GOVERNMENT OF INDIA ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

ACCESSION NO	43278
CALL No 082	/ Frie / Jai
DC 171	/

•		

	<i>.</i>			
٠				

आदिक्द यन्थ

Acc. No 43078
Date
Call No

आचार्य श्री तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ

43078

त्र्याचार्य श्री तुलसी धवल समारोह सिमिति, दिल्ली

Fereign Trice Sh. 80/-

प्रकाशकः

ग्राचार्य श्री तुलसी धवल समारोह समिति

वृद्धिचन्द जैन स्मृति भवन, ४०६३ नयाबाजार, दिल्ली।

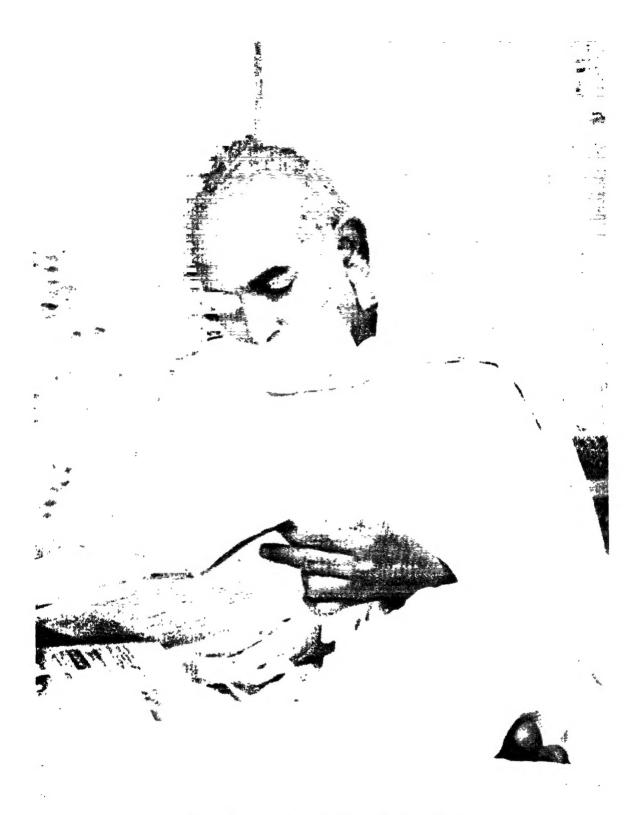
पृष्ठ संख्या

प्रथम ग्रध्याय	२६२
द्वितीय अध्याय	१३२
तृतीय ग्रध्याय	१२४
चतुर्थ ग्रध्याय	२१२
ग्रन्य	२८
_	-
कुल योग	७५५

43078 13.8.1965 082 | Tul | Jai

> मुद्रक श्यामकुमार गर्ग राष्ट्रभाषा प्रिन्टर्स २७ शिवाश्रम, क्वीन्स रोड, दिल्ली

तेरापंथ के नवमाधिशास्ता, ग्रणुवत-ग्रान्दोलन-प्रवर्तक— ग्राचार्य श्री तुलसी

उपराष्ट्रपति डा० सर्वपिल्ल राधाकृष्णन् द्वारा

वि॰ सं॰ २०१८ फाल्गुन कृष्णा दशमी, गुरुवार ता॰ १ मार्च, १६६२ के दिन गंगाशहर (बीकानेर) में अणुव्रत-आन्दोलन-प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को साद्द समर्पित

सम्पादकीय

ग्राचार्यश्री तलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ में चार ग्रध्याय हैं। प्रथम ग्रध्याय श्रद्धाञ्जलि ग्रौर संस्मरण प्रधान है। देश ग्रौर विदेश के विभिन्न क्षेत्रीय लोगों ने ग्राचार्यश्री तुलमी को ग्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि ग्रपित की है।वे ग्राचार्यश्री के व्यापक व्यक्तित्व और लोक-सेवा की परिचायक हैं। दूसरे अध्याय में आचार्यश्री तुलसी की जीवन-गाथा है। जिनका समप्र जीवन ही ग्रहिंसा ग्रौर ग्रपस्प्रिह की पराकाष्ठा पर है, उनकी जीवन-गाथा सर्वसाधारण के लिए उद्वीधक होनी ही है। तीसरे ग्रध्याय की आत्मा अणुवत है। समाज में अनैतिकता क्यों पैदा होती है और उसका निराकरण क्या है ग्रादि विषयों पर विभिन्न पहलुओं से लिखे गए नाना चिन्तनपूर्ण लेख इस ग्रध्याय में हैं। समाज-शास्त्र, मनोविज्ञान ग्रीर प्रर्थशास्त्र के ग्राधार पर विभिन्त विचारकों द्वारा प्रस्तुत विषय पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला गया है । संक्षेप में इस म्रघ्याय को हम एक मर्वागीण नैतिक दर्शन कह सकते हैं । चौथा म्रघ्याय दर्शन ग्रौर परम्परा का है । विद्वानों द्वारा म्रपने-ग्रपने विषय से सम्बन्धित लिखे गए शोधपूर्ण लेख इस ग्रध्याय की ही नही, समग्र ग्रन्थ की श्रनूठी सामग्री वन गए हैं। हालांकि ग्रधिकांश लेख जैन दर्शन ग्रौर जैन-परम्परा से ही सम्बन्धित हैं; फिर भी वे नितान्त शोध-प्रधान दृष्टि से लिखे गए हैं स्रौर साम्प्रदायिकता से सर्वथा स्रछ्ते रहे हैं। स्याद्वाद जैन दर्शन का तो हृदय है ही, साथ-साथ वह जीवन-व्यवहार का स्रभिन्न पहलु भी है । यह सिद्धान्त जितना दार्शनिक है, उतना वैज्ञानिक भी । डा० स्राइन्स्टीन ने भी स्रपने वैज्ञानिक यिद्धान्त को सापेक्षवाद की मंजा दी है। इस प्रकार चार ग्रध्यायों का यह ग्रभिनन्दन ग्रन्थ दर्शन ग्रौर जीवन व्यवहार का एक सर्वागीण शास्त्र बन जाता है। क्रभिनन्दन-परम्परा की उपयोगिता भी यही है कि उस प्रसंग विशेष पर ऐसे ग्रन्थों का निर्माण हो जाता है। अभिनन्दन में व्यक्ति तो केवल प्रतीक होता है। वस्तृतः तो वह अभिनन्दन उसकी सन्प्रवृत्तियों का ही होता है।

भारतवर्ष में मदा ही त्याग और संयम का श्रभिनन्दन होता रहा है। श्राचार्यश्री तुलसी स्वयं श्रहिमा व अपिर-ग्रह की भूमि पर हैं और समाज को भी वे इन श्रादर्शों की ओर मोड़ना चाहते हैं। सामान्यतया लोग सत्ता की पूजा किया करते हैं। इस प्रकार सेवा के क्षेत्र में चलते वाले लोगों का श्रभिनन्दन समाज करती रही, तो सत्ता श्रौर शर्थ जीवन पर हावी नहीं होंगे।

ग्रन्थ-सम्पादन की शालीनता का सारा श्रेय मुनिश्री नगराजजी को है। माहित्य श्रौर दर्शन उनका विषय है। मैं सम्पादक मण्डल में श्रपना नाम इसीलिए दे पाया कि वह कार्य उनकी देख-रेख में होना है। व्यक्तिशः मैंने इस पुनीत कार्य में श्रिथिक हाथ नहीं बटाया, पर नाम से भी सबके साथ रह कर श्राचार्यश्री तुलसी के प्रति श्रपनी श्रद्धा व्यक्त कर सका, इस बात का मुभे हर्ष है।

पटना ता० २६-१२-६१

TILL ALL ALL ALIENERAL

धवल समारोहः परिकल्पना और परिसमापन

विक्रम संवत् २०१६ का वर्ष मेरे लिए ऐतिहासिक संस्मरण छोड़ गया। वर्ष की ग्रादि में ग्राचार्य भिक्षु स्मृति-ग्रन्थ की रूपरेखा और कार्य दिशा के निर्धारण में ग्रपने-ग्रापको लगाकर महामहिम ग्राचार्यश्री भिक्षु को एक विनम्न श्रद्धाञ्जलि देपाया और वर्ष के ग्रन्त में ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ के ग्रायोजन में ग्रपने-ग्रापको लगाकर कृत-कृत्य हुग्रा।

इस वर्ष ग्राचार्यप्रवर का चातुर्मास कलकत्ता में था। श्री शुभकरणजी दसाणी ने ग्रकस्मात् इस ग्रोर ध्यान ग्राकृष्ट किया कि दो वर्ष बाद ग्राचार्यवर को ग्राचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूर्ण हो जाते है। इस उपलक्ष में हमें 'सिलवर-जुबली' मनानी चाहिए। सिलवर जुबली का नाम मुनकर मैं सहसा चौंका। मैंने कहा—यह तो बीसवीं मदी में ग्रठारहवीं सदी के मुभाव जैसा लगता है। उन्होंने कहा—मिलवर जुबली को भी हमें वीसवीं सदी के चिन्तन का पुट देकर ही तो मनाना है। बस यहीं प्राथमिक वार्तालाप समग्र धवल समारोह की भूमिका वन गया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' इस वार्तालाप में साथ थे ही ग्रौर हम तीनों ने ग्रादि से ग्रन्त तक की सारी योजना उन्हीं दिनों गढ़ ली।

योजना के मुख्यतः तीन पहलू थे-

- १. भ्राचार्यप्रवर की कृतियों का सम्यक् सम्पादन हो। उनकी ऐतिहासिक यात्राधों का लेखबद्ध मंकलन हो। इसी प्रकार उनके भाषणों का प्रामाणिक संकलन व सम्पादन हो।
- २. ग्राचार्यवर की लोकोपकारक प्रवृत्तियाँ सार्वदेशिक रूप मे ग्रभिनन्दित हों।
- ३. धवल समारोह प्रशस्ति परम्परा तक ही सीमित न रहे, वह दर्शन, संस्कृति व नैतिकता का प्रेरक भी हो। इसी समग्र परिकल्पना को लेखबद्ध कर ग्राचार्यप्रवर के सम्मुख रखा। उन्होंने तो स्थितप्रज्ञ की तरह इसे सुना ग्रीर चुप रहे। इससे ग्रधिक हम उनसे ग्रपेक्षा भी कैसे रखते। सं०२०१७ का वर्ष तेरापंथ द्विशताब्दी का वर्ष था। ग्राचार्यवर का चातुर्मास राजनगर में हुग्रा। द्विशताब्दी ग्रीर धवल समारोह की ग्रपेक्षाग्रों को ध्यान मे रखते हुए हमारा

स्राचार्यवर का चातुर्मास राजनगर में हुग्रा। द्विशताब्दी श्रीर धवल समारोह की अपेक्षाग्रों को ध्यान में रखते हुए हमारा चातुर्मास स्राचार्यवर ने दिल्ली ही करवाया। साहित्य-सम्पादन व साहित्य-लेखन का कार्य कमशः श्रागे वढ़ने लगा। धवल समारोह की अन्यान्य अपेक्षाएं भी कमशः उभरती गई। अणुव्रत समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री सुगनचन्दजी ग्रांचलिया प्रभृति कुछ लोग सिक्ष्य रूप से समारोह की प्रवृत्तियों के साथ जुटे रहे। उस वर्ष का मर्यादा महोत्सव आमेट में हुग्रा। उस अवसर पर समाज के प्रतिनिधियों की एक गोष्ठी हुई और धवल समारोह की रूपरेखा पर मुक्त रूप से चिन्तन चला। मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री बुद्धमल्लजी व मैंने भी इस गोष्ठी में भाग लिया। तेरापंथी महासभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री जबरमलजी भण्डारी, पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री नेमचन्दजी गर्धयाव जैन भारती के भूतपूर्व सम्पादक श्री जयचन्दलालजी कोठारी आदि के उत्साह और आत्म-विश्वास ने समारोह के कार्यक्रम को तेरापंथी महासभा का स्थायी आधार दे दिया।

दिल्ली धवल ममारोह के कार्यक्रम का केन्द्र वन गई। श्री मोहनलालजी कठौतिया प्रभृति स्थानीय लोगों का विशेष सहयोग मिलना ही था। कार्यकर्ताश्रों का भी अनुकूल योग वैठता ही गया। दिल्ली ग्रणुवन ममिति व धवल समारोह समिति एकीभूत-सी हो गई। देखते-देखते भाद्रव गुक्ला नवमी श्रा गई। बीदासर में धवल समारोह का प्रथम चरण मम्पन्न हो गया। श्रात्माराम एण्ड संम के संचालक श्री रामलाल पुरी ने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका,' 'श्रीग-परीक्षा' श्रादि पच्चीस पुस्तकें प्रकाशित कर श्राचार्यवर को भेंट कीं। देश के श्रनेकानेक गणमान्य व्यक्तियों ने श्रपनी भावभीनी

श्राचायंश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ

श्रद्धांजिलयाँ प्रस्तुत कीं। श्रव धवल समारोह का व्यापक कार्यक्रम फाल्गुन कृष्णा १० से गंगाशहर (बीकानेर) में होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति डा० एस० राधाकृष्णन् श्रिभनन्दन ग्रन्थ भेट करेगे, ऐसा निश्चय हुआ है। श्राचार्यवर का श्रिभनन्दन सत्य श्रौर श्रीहंसा का श्रिभनन्दन है। प्रस्तुत श्रादार्यथी नुलसी श्रीभनन्दन ग्रन्थ भारतवासियों की ही नहीं, विदेशी मनीपियों की भी श्राध्यात्मिक निष्ठा का परिचायक है। सभी ने श्राचार्यथी का श्रीभनन्दन कर सनमुच श्रध्यात्मवाद को ही श्रीभन निन्दत किया है।

चूँ कि धवल समारोह की परिकल्पना से लेकर परिसमापन तक मैं इसवी अनवद्य प्रवृत्तियों में सलग्न रहा हूं। मुभे यथासमय इसकी सर्वागिण सम्पन्नता देख कर परम हर्ष है। दिल्ली में अनेकों चातुर्माव व्यतीत किये और सघन कार्य व्यस्तता रही, पर ये दो चातुर्मास कार्य-व्यस्तता की दृष्टि से सर्वाधिक रहे। मेरे सहयोगी मृतिजनों का अमगाध्य सहयोग रहा है, वह निश्चित ही अनुल और अमाप्य है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ग्रौर 'द्वितीय' ही ग्रन्थ के वास्तविक सम्पादक है। इन्होने इस दिशा में जो कार्य-अमता व बौद्धिक दक्षता का परिचय दिया, वह मेरे लिए भी ग्रग्नरयाशित था। समारोह के सम्वन्ध में भुनि मानमलजी की सफलताएं भी उल्लेखनीय रहीं। श्रन्य मार्वजनिक क्षेत्रों में जो सहयोग ग्रजित हुआ, वह तो समारोह के प्रत्येक ग्रवयव में मूर्त है ही।

'रजत' शब्द भौतिक वैभव का द्योतक है, स्रतः 'धवल' शब्द इसका ही भाववोधक मानकर श्रपनाया गया है। रजत जयन्ती शब्द की अपेक्षा धवल जयन्ती या धवल समारोह शब्द अधिक सास्त्रिक तथा साहित्यिक लगता है। मैं मानता हूं, इस दिशा में यह एक अभिनव परम्परा का श्रीगणेश हुआ है।

१ जनवरी '६२ कठौतिया भवन, सब्जीमण्डी, दिल्ली ।

मुनि नगराज

प्रबन्ध सम्पादक की ओर से

मामान्यतः याज का युग व्यक्ति-पूजा का नहीं रहा है, पर श्रादशों की पूजा के लिए भी हमें व्यक्ति को ही खोजना पड़ता है। य्राहिसा, मत्य व संयम की अर्चा के लिए यणुव्रत-श्रान्दोलन-प्रवर्तक ग्राचार्यथी तुलसी यथार्थ प्रतीक है। वे यणुव्रतों की शिक्षा देते है और महाव्रतों पर स्वयं चलते है।

भारतीय जन-मानस का यह सहज स्वभाव रहा है कि वह तर्क मे भी ऋधिक श्रद्धा को स्थान देता है। वह श्रद्धा होती है—त्याग और संयम के प्रति । लोक-मानस साधुजनों की बात को, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जितनी श्रद्धा में ग्रहण करता है, उतनी अन्य की नहीं । अणुव्रत-श्रान्दोलन की यह विशेषता है कि वह साधुजनों द्वारा प्रेरित है। यही कारण है कि वह आसानी से जन-जन के मानस को छू रहा है। श्राचार्यश्री तुलसी समग्र आन्दोलन के प्रेरणा-स्रोत है।

ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व सर्वागीण है। वे स्वयं परिपूर्ण हैं ग्रौर उनका दक्ष शिष्य-समुदाय उनकी परिपूर्णना में ग्रीर चार चाँद लगा देना है। योग्य शिष्य गुरु की ग्रपनी महान् उपलब्धि होते हैं। प्रस्तुत ग्रभिनन्दन ग्रन्थ व्यक्ति-ग्रची मे भी बढ़ कर समुदाय-ग्रची का द्योतक है। श्रणुवत-ग्रान्दोलन के माध्यम से जो सेवा ग्राचार्यजी व मुनिजनों द्वारा देश को मिल रही है, वह ग्राज ही नहीं; युग-युग तक ग्रभिनन्दनीय रहेगी।

'श्राचार्यश्री तुलसी श्रीभनन्दन ग्रन्थ' केवल प्रशस्ति ग्रन्थ ही नहीं, वास्तव में वह ज्ञान-वृद्धि ग्रौर जीवन-शुद्धि का एक महान् शास्त्र जैसा है। इसमें कथावस्तु के रूप में श्राचार्यथी तुलसी का जीवनवृत्त है। महाव्रतों की साधना ग्रौर मुनि जीवन की ग्राराधना का वह एक सजीव चित्र है। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई किव बन जाय सहज सम्भाव्य है की उक्ति को चरितार्थ करने वाला वह ग्रपने ग्राप मे है ही। माहित्य मर्मज मुनिश्री बुद्धमन्लजी की लेखनी से लिखा जाकर वह इतिहास ग्रौर काव्य की ग्रुगपन् श्रनुभूति देने वाला वन गया है। नैतिक प्रेरणा पाने के लिए व नैतिकता के स्वरूप को सर्वागीण रूप से समभने के लिए 'श्रणुवत ग्रध्याय' एक स्वतन्त्र पुस्तक जैसा है। दर्शन व परम्परा श्रध्याय में भारतीय दर्शन के ग्रंचल में जैन-दर्शन के तात्त्विक ग्रौर मात्विक स्वरूप को भली-भाँति देखा जा सकता है। 'श्रद्धा, संस्मरण व कृतित्व' ग्रध्याय में श्राचार्यश्री तुलसी के सार्वजनीन व्यक्तित्व का व उनके कृतित्व का समग्र दर्शन होता है। साधारणतया हरेक व्यक्ति का ग्रपना एक क्षेत्र होता है ग्रौर उसे उसे श्रेत्र में श्रद्धा के मुमन मिलते हैं। नैतिकता के उन्नायक होने के कारण ग्राचार्यजी का व्यक्तित्व सर्वक्षेत्रीय वन गया है ग्रौर वह इम ग्रध्याय से निर्विवाद ग्रिमव्यक्त होता है।

केवल छः मास की अवधि में यह ग्रन्थ संकलित, सम्पादित और प्रकाशित हो जाएगा, यह आशा नहीं थी। किन्तु इस कार्य की पिवत्रता और मंगलमयता ने असम्भव को सम्भव बना डाला है। ऐसे ग्रन्थ अनेकानेक लोगों के सिक्त्य योग से ही सम्पन्न हुआ करते हैं। मैं उन समस्त लेखकों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर यथाममय लेख लिख कर दिये। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू, उपराष्ट्रपति डा० एम० राधाकृष्णन्, मर्वोदयी मंत विनोवा व राजिष पुरुषोत्तमदाम टण्डन आदि ने अपनी व्यस्ता में भी यथासमय अपने सन्देश भेज कर हमें बहुत ही अनुगृहीत किया है। तुलसी अभिनन्दन ग्रन्थ के व्यवस्थापक थी मोहनलालजी कठौतिया का व्यवस्था-कौशल भी अभिनन्दन ग्रन्थ की सम्पन्तता का अभिनन अंग है। दिल्ली अणुत्रत समिति के उपमन्त्री शी मोहनलालजी वाफणा और थी लादूलालजी आच्छा, एम० कॉम० मेरे परम सहयोगी रहे हैं। इनकी कार्यनिष्टा ग्रन्थ-सम्पन्ता की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। श्री मुन्दरलाल भवेरी, वी० एस-सी० ने आचार्यथी तुलसी के सम्पक्त में आये हुए

विदेशी विद्वानों से ग्रन्थ के लिए महत्वपूर्ण सामग्री संकलित की तथा देश के विभिन्न भागों में ग्रणुव्रती कार्यकर्ताग्रों ने भी लेख-सामग्री के संकलन में हाथ बॅटाया । श्रीर भी श्रनेकानेक लोग इस पुनीत श्रनुष्ठान में सहयोगी हुए हैं । पूना के कलाकार श्री वसन्तराव डेरे द्वारा चित्रित कितपय महत्त्वपूर्ण रेखाकृतियाँ भी ग्रन्थ की साज-सज्जा में सहयोगी रही हैं। मैं उन सबके प्रति श्राभार-प्रदर्शन करता हूँ।

मैं भ्रपने भ्रापको कृतकृत्य मानता हूँ कि मैं श्रपने व्यस्त जीवन में भी यितकचित् परमार्थ साध पाया।

२६ जनवरी '६२ नवभारत टाइम्स दरियागंज, दिल्ली

पर्ट्री त्यक्षिमार् गर्ट

श्रनुक्रम

प्रथम अध्याय : श्रद्धा, संस्मरण, कृतित्व

मन्देश	राप्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद	Ę
शुभ कामना	उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्लि राधाकृष्णन्	४
सन्देश	प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू	X
संयम ग्रौर सेवा का संगम	ग्राचार्य विनोवा भावे	40
त्र णुद्रत की कल्पना	राजर्षि श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	ę
श्राचार्यश्री की सेवा में	राष्ट्रकवि श्री मैथिलीशरण गृप्त	و'
नैतिकता के पुजारी	श्री लालबहादुर शास्त्री	5
मानव जाति के ग्रग्रद्त	न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्वरप्रसाद मिन्हा	5
मौभाग्य की बात	जननेता श्री जयप्रकाश नारायण	3
श्रणुद्रत श्रौर एकता	श्री उ० न० ढेवर	22
एक भ्रच्छा तरीका	राप्ट्रसंत श्री तुकड़ोजी	१२
जनहितरता जीवतु चिरम्	मुनिश्री नथमतजी	\$ 3
युगपुरुष ! तुम्हारा ग्रभिनन्दन	मुनिश्री बुद्धमल्लजी	8,8
गति ससीम ग्रौर मति ग्रसीम	मुनिश्री नगराजजी	१५
संकल्प की सम्पन्नता पर	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	१६
जीवन्त ग्रौर प्राणवन्त व्यक्तित्व	श्री जैनेन्द्र ~~कु~~ मार	१६
त्राचार्यश्री तुलसी	डा० सम्पूर्णानन्द	? 9
म्राचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन	श्री वुडलैण्ड क्हेलर	Ξ ?
म्राचार्यश्री तुलसी स्रौर स्रणुद्रत-स्रान्दोलन	सेठ गोविन्ददास	२४
एक ग्रमिट स्मृति	श्री शिवाजी नर हरि भावे	50
भौतिक ग्रौर नैतिक संयोजन	श्री श्रीमन्नारायण	έè
भारतीय संस्कृति के संरक्षक	डा० मोतीलाल दास	₹3
तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व	श्री केदारनाथ चटर्जी	३७
सम्भवामि युगे युगे	श्री को ० ग्र० मुत्रह्मण्य ग्र य्यर	.35
ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्रनुभव चित्र	मुनिश्री नथमलजी	४६
जागृत भारत का ग्रभिनन्दन !	श्री नरेन्द्र शर्मा	28
मैक्सिको की श्रद्धांजलि	डा० फिलिप पा डि नाम	XX
एक ग्राध्यात्मिक ग्रनुभव	श्री वारन फ़ेरी फोन ब्लोमवर्ग	КS
मानव जाति के पथ-दर्शक	श्री हेलमुथ डीटमर	ধ্ব
मानवता का कल्याण	डवल्यू० फोन पोखाम्मेर	५८

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन ग्रन्थ

6 3.]	ग्राचार्यश्री	तुलसो ग्रभिनन्दन ग्रन्थ	
	नैतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार	डा० लुई रेनु	५६
	ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में	डा० डवल्यू० नोर्मन ब्राउन	૬૦
	महान् कार्य श्रौर महान् सेवा	ू श्री वी० वी० गिरि	\(\frac{2}{3} \)
	संत भी, नेता भी	श्री गोपीनाथ 'ग्रमन'	६३
	<mark>घ्राधुनिक भारत के सुकरात</mark>	महर्षि विनोद	દક્
	सर्व सम्मत समाधान	भारत रत्न महर्षि डी० के० कर्वे	~~4~~ 5
	चारित्र भ्रौर चातुर्य	श्री नरहरि विप्णु गाडगिल	9.5
	सत्य का पवित्र बन्धन	महामहिम श्री रघुवल्लभ तीर्थस्वामी	33
	समाज-कल्याण के लिए	श्री विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादाः	5,2
	भारत का प्रमुख अंग	श्री गुलजारीलाल नन्दा	ওত
	पुरातन संस्कृति की रक्षा	श्री श्रीप्रकाग	৬০
	राप्ट्रोत्थान में सिक्रय सहयोग	श्री जगजीवनराम	39
	विद्व-मैत्री का राज-मार्ग	श्री यशवन्तराव चह्नाण	3?
	भ्राचार्यभी का व्यक्तित्व	श्री हरिविनायक पाटस्कर	এ ন্
	मणि-कांचन-योग	डा० कैलाशनाथ काटजू	७२
	भ्राध्यात्मिक स्वतन्त्रता का ग्रान्दोलन	श्री सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः	3 व
	पंच महावृत और ग्रणुवृत	स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती	3 3
	भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला श्रान्दो	लिन डा० बलभद्रप्रसाद	36
	महान् व्यक्तित्व	डा० वाल्थर गुन्निग	3 8
	अपने भ्रापमें एक सस्था	एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी	૩ ૫
	प्रेरणादायक ग्राचार्यन्व	श्री एन० लक्ष्मीनारायण बास्त्री	υX
	श्रीकृष्ण के श्राद्वासन की पूर्ति	श्री टी० एन० वैकट रमण	ي ق
	वीसवी सदी के महापुरुष	त्राचंबिद्यप जे० एस० विलियम्स	3 %
	ग्राचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र	ग्राचार्य धर्मेन्द्रनाथ	=0
	दो दिन से दो सप्ताह्	डा० हर्वट टिमी	# B
	देश के महान् श्राचार्य	श्री जयमुखलाल हाथी	5 9
	नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक	क्षी गोपालचन्द्र नियोगी	3=
	स्वीकृत कर वर ! चिर स्रभिनन्दन	श्री स्रोम प्रकास द्रोण	۶ ع
	मुधारक तुलसी	डा० विश्वेश्वरप्रमाद	દ રૂ
	मेरा सम्पर्क	कामरेड य शपाल	23
	नुम ऐसे एक निरंजन	श्री कन्हैयालाल सेठिया	63
	ग्राचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में	सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी	7 5
	मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक	श्री विष्णु प्रभाकर	१०१
	वर्तमान शताब्दी के महापुरुष	प्रो० एन० वी० वैद्य	206
	धर्म-संस्थापन का दैवी प्रयास	श्री एन० ग्रो० जोशी	१०६
	प्रथम दर्शन ग्रौर उसके वाद	श्री मन्यदेव विद्यालंकार	555
	तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीय !	त्राजुकविरत्न पण्डित <mark>रघुनन्दन शर्मा</mark>	55%
	सम्प्रति वासवः	मुनिश्री कानमलजी	११६

	_	_
निर्दृन्द्वो द्वन्द्वमाश्रितः	मुनिश्री चन्दनमलजी	225
तुलमीं वन्दे	श्री यतीन्द्र विमल चौधरी	99€
चर् जयतु श्रीतुलमीमुनीन्द्रः	मुनिश्री नवरत्नमलजी	११३
न मनुजोऽमनुजोऽहीति तत्तुलम्	मुनिश्री पुष्पराजजी	११७
निर्मलात्मा यशस्वी	मृनिश्री वत्सराजजी	223
नोऽपि विलक्षणात्मा	मृनिश्री ड्गरमलजी	۶ % =
निरन्तरायं पदमाप्नुकामः	मुनिश्री गुभकरणजी	? ? =
वन्द्यो न केषां भवेन् ?	श्री विद्यायर शास्त्री	११५
निष्ठागील शिक्षक	मृनिश्री दुलीचन्दर्जा	3.25
ग्राञ्जनेय तुलसी	श्राचार्य जुगलकिशोर	१०१
तम्ण तपस्वी ग्राचार्यश्री तुलसी	श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया	१२३
चरैबेति चरैबेति की साकार प्रतिमा	श्री ग्रानन्द विद्यालंकार	१२५
नदोत्थान के सन्देश-बाहक	श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार	3=8
कुशल विद्यार्थी	मुनिश्री मीठालालजी	१३०
महान् धर्माचार्यो की परम्परा में	श्री पी० एस० कुमारस्वामी	१३२
ग्रभिनन्दन गीत	श्री मनवाला मंगल	१३३
तुलसी ग्राया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश	श्री कीर्तिनारायण मिश्र	१३४
भगवान् महावीर ग्रौर वुद्ध की परम्परा मे	मुनिश्री सुखलालजी	१३६
जँसा मैंने देखा	श्री कैलागप्रकाग	8.80
ग त-शत स्रभिवन्दन	मुनिर्शा मोहनलालजी 'बार्द्ल'	१४३
श्रणुव्रत, ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर विद्व-शान्ति	थी ग्रनन्त मिश्र	286
सन्तुलित ब्यक्तित्व	साहू शान्तिप्रसाद जैन	१४६
ग्राशा की भलक	श्री त्रिलोकीमिह	१४६
महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित	महाराजा श्री करणसिहजी	263
विकास के साथ धार्मिक भावना	श्री दीपनारायण सिह	१४७
क्राध्यात्मिकता के ध नी	श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन	१४=
म्र <mark>ाप्त-जीवन में भ्रमृ</mark> त सीकर	श्री उदयशंकर भट्ट	१८=
नैतिकता का वातावरण	श्री मोहनलाल गौतम	388
प्राचीन सभ्यता का पुनरुज्जीवन	महाशय बनारमीदास गुप्ता	388
मर्वोत्कृप्ट उपचार	श्री वृन्दावनलाल वर्मा	840
ग्राध्यात्मिक जागृति	मवा ई मानसिं हजी	१५०
उन्कट साधक	श्री मिश्रीलाल गंगवाल	१४१
महान् त्र्रात्मा	डा० कामताप्रसाद जैन	5 7 3
प्रभावशाली चारित्रिक पुर्नीनर्माण	डा० जवाहरलाल रोहतगी	272
तपोधन महर्षि	श्री ना ~~लचन्द~~ मेटी	१५०
ग्रनेक विशेषनाग्रों के धनी	डा० पंजाबराव देशमुख	१५३
वास्तविक उन्नति	श्रो गुरुमुख निहालमिह	१५३
सफल वनें	सरसंघचालक मा० स० गोलवलकर	१५३

समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	१५४
ग्राचार-प्रधान महापुरुष	श्री ग्रलगुराय शास्त्री	१५४
ग्रपना ही परिशोधन	डा० हरिवंशराय विच्वन'	१५४
एक ग्रनोखा व्यक्तित्व	मुनिश्री धनराजजी	१४४
मानवता के उन्नायक	श्री यशपाल जैन	१५७
महामानव तुलसी	प्रो० मुलचन्द सेठिया	१६२
भारतीय संत-परम्परा के एक संत	डा० यु द वीरसिंह	१६४
ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व : एक ग्रध्ययन	मुनिश्री रूपचन्दजी	१६५
द्वितीय संत तुलसी	श्री रामसेवक श्रीवास्तव	१७०
युवा श्राचार्य भौर वृद्ध मन्त्री	मुनिश्री विनयवर्धनजी	१७५
संत-फकीरों के अगुआ	बेगम स्रलीजहीर	१७७
भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता	सरदार ज्ञानींसह राड़ेवाला	308
परम साधक तुलसीजी	श्री रिषभदास राका	?=0
जन-जन के प्रिय	मुनिश्री माँगीलालजी 'मधुकर'	?≒३
<mark>त्रनुशासक, साहित्यकार व ग्रान्दोलन-संचाल</mark> क	थी माईदयाल जैन	१८८
अवतारी पुरुष	श्री परिपूर्णानन्द वर्मा	980
य्राचार्यश्री के शिष्य परिवार में <mark>य</mark> ्राशुकवि	मुनिश्री मानमलजी	939
त्रमा में प्रकाश किरण	महासती श्री लाडांजी	\$3\$
शत वार नम स्कार	थी विद्यावती मिथ	\$3\$
ग्राधुनिक युग के ऋषि	श्री सुगनचन्द	- 888
वे हैं, पर नहीं हैं	मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर)	238
ग्राचार्यश्री के जीवन-निर्माता	मृनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'	? 8 \$
निर्माण लिए ग्राए हो	मुनिश्री बच्छराजजी	7,00
मानवता का नया मसीहा	श्री एन० एम० भुनभुनवाला	208
युगधर्म उन्नायक म्राचार्यश्री तुलसी	डा० ज्योतिप्रसाद जैन	२०२
संघीय प्रावारणा की दिशा में	मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन'	२०४
तुम मानव !	मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'	203
इस युग के प्रथम व्यक्ति	श्री गिल्लूमल बजाज	205
नहीं भक्त भी, किन्तु विभक्त भी	मुनिश्री मा नमनजी (बीदास र)	288
च्यक्तित्व-दर्शन	श्री नथमल कठौतिया	၁၇၁
ब्राचार्यश्री तुलमी के जीवन प्र मंग	मुनिश्री पुष्पराजजी	२१३
ग्रनुपम व्यक्तित्व	श्री फनहचन्द शर्मा 'ग्राराधक'	२१६
भगवान् नया स्राया	श्री उमाजंकर पाण्डेय 'उमेश'	२२०
एक रूप में अनेक दर्शन	मृनिश्री शुभकरणजी	558
ग्रमरों का संसार	मुनिश्री गुलाबचन्दजी	၁၁ ခု
यशस्त्री परम्परा के यशस्त्री ग्राचार्य	मुनिश्री राकेशकुमारजी	228
सभी विरोधों से अजेय है	मुनिश्री मनोहरलालजी	ಶಶಕ್ತ
तो क्यों ?	श्री ग्रक्षयकुमार जैन	२२७

तीर्थकरों के समय का वर्तन	डा० हीरालाल चौपड़ा	22=
इस युग के महान् ग्रशोक	श्री के० एस० धरणेन्द्रैय्या	355
सुभ-बूभ ग्रौर शक्ति के धनी	पण्डित कृष्णचन्द्राचार्य	250
क र्मण्येवाधिकारस्ते	रायमाह्य गिरधारीलाल	255
विद्वान् सर्वत्र पूज्यते	श्री ए० वी० ग्राचार्य	२३२
यतायु हों	मेठ नेमचन्द गर्धया	२३३
गुरुता पाकर तुलसी न लमे	श्री गोपालप्रसाद व्यास	२ ३ ३
ग्रर्चना	श्री जबरमल भण्डारी	२३४
का विध करहु तव रूप वखानी	श्री शुभकरण दसाणी	२३४
युग प्रवर्तक श्राचार्यश्री तुलसी	डा० रघुवीरसहाय माथुर	२३४
विशिष्ट व्यक्तियों में ऋग्रणी	श्री कन्हैयालाल दूगड़	२३६
उज्ज्वल सन्त	श्री चिरंजीलाल बड़जाते	२३६
तुमने क्या नहीं किया ?	श्री मोहनलाल कठौतिया	२३७
म्रहिसा व प्रेम का व्यवहार	रायमाहव गुरुप्रसाद कपूर	२३७
धरा के हे चिर गौरव	साध्वीश्री जयश्रीजी	२३५
लघु महान् की खाई	साध्वीश्री कनकप्रभाजी	२३८
त पः पूत	मुनिश्री मणिलालजी	२३८
पाप सव हरते रहेंगे	मुनिश्री मोहनलालजी	388
शुभ ग्रर्चना	मुनिश्री वसन्तीलालजी	389
तुम कौन ?	साध्वीश्री मंजुलाजी	२३६
गीन	साध्वीश्री सुमनश्रीजी	३६६
ग्रसाधारण नेतृत्व	श्री कृष्णदन	280
पूज्य ग्राचार्यश्री नुलसीजी	श्री तनसुखराय जैन	2,60
ग्राचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णाय	क प्रयोग मुनिश्री नगराजजी	5,98
श्रीतुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहंगावलोकन	पद्म भूषण पं० सूर्यनारायण व्यास	5 63
हस्तरेखा-ग्रध्ययन	रेखागास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान	२ ४४
एक सामुद्रिक ग्रध्ययन	श्री जयसिंह मुणोत	হ,,९८
ब्राचार्यश्री तुलसी के दो प्रवन्ध काव्य	डा० विजयेन्द्र स्नातक	२५१
ग्रग्नि-परीक्षा : एक ग्रध्ययन	प्रो० मूलचन्द मेठिया	२५=
श्रीकालू यशोविलास	डा० दशरथ शर्मा	হ্ৱদ
भरत-मृक्ति-समीक्षा	डा० विमलकुमार जैन	२७४
श्रीकालू उपदेश वाटिका	श्रीमनी विद्याविभा	25%
ग्रापाढ्भूति : एक ग्र घ्ययन	श्री फरजनकुमार जैन	२्द६
जब-जब मनुजता भटकी	मुनिश्री दुलीचन्दजी	१३६
ञुभ भावना	पं० जुगलिकशोर	२६३
ग्राचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति	श्री सियारामगरण	२६२
द्वितीय ऋध्याय	ा : जीवन वृत्त	
जीवन वृत्त	मुनिश्री बुद्धमल्लजी	१—१३२

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभिनन्दन प्रन्थ

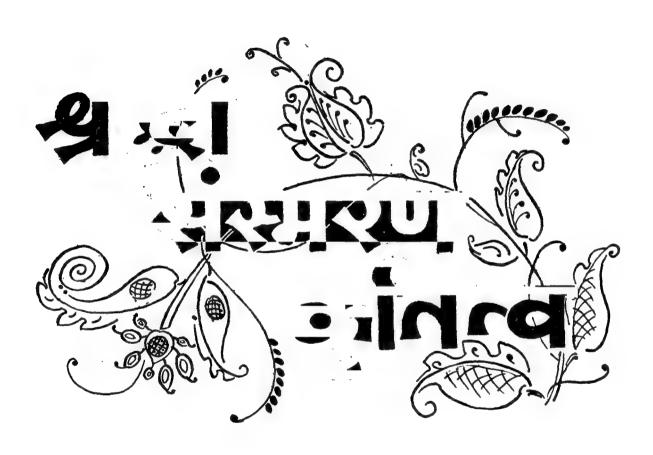
तृतीय ऋध्यायः ऋणुव्रत

नैतिकता का ग्राधार	मुनिश्री नथमलजी	3
<mark>अणुत्रत-स्रान्दोलन</mark> स्रौर चरित्र-निर्माण	श्री सुरजिन लाहिड़ी	ę,
ग्रणुव्रत : विद्द-धर्म	श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य	5
नैतिकता ग्रीर समाज	डा० ए० के० मजूमदार	20
नैतिकताः मानवता	डा० हरि <mark>श</mark> ंकर शर्मा	१३
ग्रपराध ग्रौर नैनिकना	श्री गुलावराय	१६
साहित्य ग्रौर धर्म	डा० नगेन्द्र	१ =
धर्म ग्रौर नैतिक जागरण	श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती	20
<mark>प्रणुवन-प्रान्दोलन</mark> का रचनात्मक रूप	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	5,8
त्रणुवत से : सच्चे निःश्रेयस की स्रोर	श्री नरेन्द्र विद्यावाचस्पित	≎ ಕ್
त्रण <mark>-युग में श्रण</mark> ुवत	प्रो० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	~~ت~~ د
शिक्षा की स्रात्मा	श्री स्वामी कृष्णानन्द	30
दर्शन ग्रौर विज्ञान में ग्रीहसा की प्रतिप्ठा	पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ	3.3
प्राचीन व अर्वाचीन मृत्य	श्री मादिकग्रली	રૂ લ્
एकता की दिशा में	श्री हरिभाऊ उपाघ्याय	३८
सम्यक् कृति	डा० कन्हैयालाल सहल	80
नैतिकता ग्रौर देशकाल-परिवर्तन	डा० प्रभाकर माचवे	४३
नैतिकता का मूल्यांकन	श्री मुकुटविहारी वर्मा	85
ग्रनैतिकता : ग्रस्वस्थता का मूल कारण	डा० द्वारिकाप्रसाद	४=
प्रगतिवाद में नैतिकता की परिभाषा ग्रौर व्याख्या	श्री मन्मथनाथ गुप्त	५१
राष्ट्रीय प्रगति ग्रौर नैतिकता	प्रो० हरिवंग कोच्छड़	४७
भारतीय स्वाधीनना ग्रौर संत-परम्परा	मृनिश्री कान्तिसागरजी	६०
धर्म ग्रौर नैतिकता	श्री गोभालाल गुप्त	85
म्रणुव्रत-म्रान्दोलनः कुछ विचारणीय पहल् 🕟	श्री हरिदत्त शर्मा	99
ग्रादर्श समाज में बुद्धि ग्रौर हृदय	श्री कन्हैयालाल गर्मा	19.8
श्रणुव्रत ग्रौर नैतिक पुनरुत्थान ग्रान्दोलन	श्री रामकृष्ण 'भारती'	.૭૬
नैतिकता ग्रौर महिलाएं	श्रीमती उमिला वार्णेय	3 &
व्यापार ग्रौर नैतिकता	श्री लल्लनप्रमाद व्याम	5 5
विद्यार्थी वर्ग ग्रौर नैतिकता	श्री चन्द्रगृप्त विद्यालंकार	5
विद्यार्थी, नैतिकता ग्रौर व्यक्तित्व	मुनिश्री हर्षचन्द्रजी	55
वाल-जीवन का विकास	श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा	83
ग्रणुव्रत : जीवन की न्यूनतम मर्यादा	मृनिश्री सुमेरमलजी 'सुमन'	84
ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि	श्री सन्यदेव शर्मा 'विरूपाक्ष'	€ 3
कानून ग्रौर हृदय-परिवर्नन	श्री वी० डी० मिह	१००
प्राचीन मिस्र ग्रौर ग्रण्वत	श्री रामचन्द्र जैन	203
श्राध्यात्मिक जागृति का ग्रान्दोलन	न्यायमूर्ति श्रो सधिरंजन दास	११२

ग्रनुक्रम

सुधार ग्रौर कान्ति का मूल : त्रिचार	मृनिथी मनौहरतात्रजी	227					
नैतिक संकट	श्री कृमारस्वामीजी	378					
ममाज का ग्राधार : नैतिकता	श्रीमती सुधा जैन	253					
चतुर्थ अध्यायः दर्शन श्रौर परम्परा							
जैन धर्म के कुछ पहलू	डा० लुई रेनु	3.					
जैन-समाधि स्रौर समाधिमरण	डा० प्रेमसागर जैन	ç					
भारतीय दर्शन में स्यादाद	प्रो० विमलदाम कोंदिया जैन	5 %					
स्याद्वाद ग्रौर जगन्	मृनिश्री नथमलजी	३०					
स्याद्वाद सिद्धान्त की मौलिकता ग्रौर उपयोगिना	डा० कामताप्रसाद जैन	4?					
मानवीय व्यवहार ग्रौर श्रनेकान्तवाद 🕠	डा० बी० एल० स्राप्तेय	Уэ					
भेद में ग्रभेद का सर्जक स्यादाद	मुनिधी कन्हैयालानजी	é.3					
दक्षिण भारत में जैन धर्म	श्री के० एस० घरणेन्द्रैय्या	33					
निशीथ स्रौर विनयपिटक ः एक समीक्षात्मक स्रध्ययन	मुनिश्री नगराजजी	3 X					
वौद्ध धर्म में स्रार्थ सत्य श्रौर श्रप्टांग मार्ग	श्री केशवचन्द्र गृप्त	€ 3					
जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष	डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय	= 3					
भारतीय ग्रौर पाइचात्य दर्शन	प्रो० उदयचन्द्र जैन	१०३					
जैन रास का विकास	ं डा० दगरथ ग्रोभा	१०५					
जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त	श्री दरवारीलाल जैन कोठिया	११६					
स्वार्थ, परार्थ ग्रौर परमार्थ	डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	१०२					
द्रव्य प्रमाणानुगम	श्री जवरमल भण्डारी	१२५					
भगवान् महावीर श्रौर उनका सत्य-दर्शन	माध्वीश्री राजिमतीजी	१३८					
भौतिक मनोविज्ञान वनाम श्राध्यात्मिक मनोविज्ञान	कर्नल मत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	१४२					
जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-ग्रधर्मास्तिकाय	डा० लूडो रोचेर	१४६					
मानव-संस्कृति का उद्गम ग्रौर ग्रादि विकाम	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'	१५०					
जैन पुराण-कथा : मनोविज्ञान के ग्रालोक में	थी वीरेन्द्रकुमार जैन	१५५					
जैन धर्म का मर्मः समत्व की साधना	श्री ग्रगरचन्द नाहटा	१६१					
जैन दर्शन का स्रनेकान्तिक यथार्थवाद	श्री जै० एस० भवेरी	१६५					
ग्रादर्शवाद ग्रौर वास्तविकतावाद	मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	१७३					
कर्म बन्ध निबन्धन भूता किया	थी मोहनलाल बाँठिया	3=5					
भाषा : एक तात्त्विक विवेचन	मुनिश्री सुमेरमलजी (लाडन्ं)	838					
वर्तमान युग में तेरापंथ का महत्त्व	डा० राधाविनोद पाल	338					
ग्राचार्यथी भिक्षु ग्रौ र उनका विचार-पक्ष	मुनिथी मोहनलालजी 'शार्दूल'	२०२					
तेरापंथ में स्रवधान-विद्या	मुनिश्री माँगीलालजी 'मुकुल'	২০=					
परिवािष्ट							
धवल समारोह समिति : पदाधिकारी व सदस्य		ş					
सम्पादक मण्डल : परिचय		6					
ग्रकारादि-ग्रनुकम		ų					

		,	

राष्ट्रपति भागनः, नई दिख्लो। जनवरी १, १९६२ पौज ११, १८८३ ज्ञकः

म्या दित मान्दोलन के प्रवर्तक मानार्य भी तुलसी के थयल समारोह के अवसर पर में उन्हें मिनन्दन गुन्य मेंट करने के निर्णाय का स्वागत करता हूं और मानार्य जी के प्रति करनी मद्धांजलि मिन करता हूं। म्या मुद्दांजलि मिन करता हूं। म्या मुद्दांजलि मिन का उदेश्य नैतिक जागरण और जनसाधारण की सन्मार्ग की भीर पेरित करना है। यह प्रयास म्यान माप में ही हतना महत्वपूर्ण है कि हसका सभी की स्वागत करना चा श्रिये। माज के मुग में जबकि मानव मिन मौ तिक उन्नित से बकाचीं घ होता दिलाई दे रहा है, और जीवन के नैतिक तथा माध्या त्मिक तत्वों की म्या के मिन के मिन के मिन क्या माध्या त्मिक तत्वों की मानव मिन मिन करना की माशंका है, ऐसे मान्दोलनों के द्वारा ही मानव मिन सन्तुलन को बनाये रह सकता है और मौ तिक वाद के विनाशकारी परिणामों से बचने की माशा कर सकता है।

में श्री श्राचार्य तुलसी धवल समारी ह समिति की वधाई देता हूं श्रीर इस श्रायोजन की सफलता की कामना करता हूं।

21 77 9 4 619

VICE-PRESIDENT INDIA

NEW DELH!

November 20,1961.

I am glad to know that you are bringing out an Abhinandan Granth to commemorate the services of Acharya Shri Tulsi. I send my best wishes for the success of your function and hope that the Acharya will have many more years of useful life in the service of the country.

(S. Radhakrishnan)

शुभकामना

मुभे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि स्राचार्यश्री तुलसी की सेवास्रों की स्मृति में स्राप स्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने जा रहे हैं। समा-रोह की सफलता के लिए मैं स्रपनी शुभकामनाएं भेजता हूँ स्रौर स्राशा करता हूँ स्रपने कार्य-शील जीवन के द्वारा स्रनेकों वर्ष तक स्राचार्यश्री देश की सेवा करते रहेंगे।

एस० राधाकृष्णन्

प्रधान मंत्री भवन PRIME MINISTERS HOUSE NEW DELHI

December 27, 1961

MESSAGE

I send my good wishes to Acharya Shri Tulsi, the sponsor of the Anuvrat Movement, on his completing twentyfive years of Acharyaship. I have followed with much interest and appreciation his work in the Anuvrat Movement intended to raise the moral standards of our people, especially of the younger generation.

Jamehulal Nohm

मैं अणुव्रत-भ्रान्दोलन-प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी को, उनके ग्राचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में, श्रपनी शुभकामनाएं भेजता हुँ। मैंने उनके अण्वत-ग्रान्दोलन के अन्तर्गत होने वाले कार्य का विशेष रुचि व प्रशंसात्मक भाव से अनुशीलन किया है, जिसका उद्देश हमारे देशवासियों का और विशेषतः नई पीढ़ी का नैतिक स्तर ऊँचा उठाना है।

> जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री, भारत सरकार

संयम और सेवा का संगम

ग्राचार्यश्री तुलसीजी के महान् कार्यों के प्रति श्रद्धाञ्जिल ग्रिपित करने का विचार योग्य ही है। संयम को सेवा-कार्य में जोड़ने का काम ग्रपनी विशिष्ट पद्धित से उन्होंने चलाया, जिसका ग्रसर जीवन के ग्रनेक क्षेत्रों में पड़ा है ग्रीर पड़ेगा। संयम ग्रीर सेवा के संगम से ही नव-समाज बनेगा।

92 nite an

अणुवत की कल्पना

यह मेरा सौभाग्य है कि स्राचार्यश्री तुलसी को पास से देखने स्रौर उनसे बात करने तथा उनके भाषण सुनने का स्रवसर मुफे मिला है। दिल्ली में उनके कई स्रनुयायी मुनियों से मेरी भेंट हुन्ना करती थी। उनके चलाये अणुव्रत-स्नान्दोलन के पक्ष में कुछ सभाग्रों में भी मैंने स्नपना मत प्रकट किया था। अणुव्रत की कल्पना बहुत सुन्दर है स्नौर उसने बहुतों को व्रती बनाकर उनके जीवन की गति में स्नच्छी भावना का प्रवेश कराया है।

देश में नैतिकता की गहरी कमी दिखाई पड़ती है। उसमें परिवर्तन करने के लिए अणुव्रत-आन्दोलन सहायक हो सकता है। आचार्य तुलसी अपनी कल्पना की पूर्ति में अधिकाधिक सफलता पायें यह मेरी अभिलाषा स्वाभाविक है। आचार्यश्री तुलसी अणुव्रत-आन्दोलन की सफलता के लिए हम सबकी श्रद्धा और सहयोग के अधिकारी हैं।

7201-17 474 2057 201801989 आगाम भी भी भेवाम नामकम्त्रमान्यमानाः 341 Naionan 3103-411. लोक के लिए सरल्य- समात (tary 2) 449 413 06/01 四色河外的山人山至31011 धान्य धार्ती के पूत-सप्त, विभो मि(दिन दिवले-सद्त! Handanov

नैतिकता के पुजारी

श्री लालबहादुर शास्त्री स्वदेश मन्त्री, भारत सरकार

स्राचार्यश्री तुलसी नैतिकता के पुजारी हैं, ग्रहिसा जिसका मूलाधार है। सभा, सम्मेलन ग्रौर साहित्य-निर्माण ग्रादि के द्वारा उन्होंने एक नये ग्रान्दोलन को सम्बल प्रदान किया है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ने प्रत्येक वर्ग को ग्रपनी ग्रोर खींचने का प्रयास किया है ग्रौर जैन समुदाय पर स्वभावतः इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। नैतिकता उपदेशों से कम, उदाहरण से ही पनपती है। ग्राचार्यश्री तुलसी स्वयं उस मार्ग पर ग्राचरण कर दूसरों को उस ग्रोर प्रेरित करना चाहते हैं। उनका ग्रभिनन्दन इसी में है कि लोग उनके इस ग्रान्दोलन के स्वरूप को समभें ग्रौर ग्रपने जीवन को एक नये रूप में ढालने का प्रयास करें।

मानव-जाति के अग्रदूत

न्यायमूर्ति श्री भुवनेश्वरप्रसाद सिन्हा मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय भारतवर्ष

यह जानकर अत्यन्त प्रसन्तता हुई कि आचार्यश्री तुलसी को तेरापंथ संघ के आचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। अणुव्रत-आन्दोलन का, जो कि वर्तमान में न केवल भारतवर्ष के लिए अपितु समग्र विश्व के लिए एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान है, प्रारम्भ आपके आचार्य-काल की विशिष्ट देन है। इस आन्दोलन का उद्देय है—सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्यों के प्रति मनुष्यों की श्रद्धा को उद्बुद्ध करना तथा इन मूल्यों को पुनः प्रतिष्ठित करना। इस महान् आचार्य ने न केवल उपदेश से अपितु अपने आचरण के द्वारा प्रामाणिकता, सच्चाई और व्यापक अर्थ में चारित्रिक दृढ़ता जैसे उच्च सद्गुणों को मूर्त रूप दिया है। इसलिए जहाँ तक भारतीय संस्कृति के विलक्षण तत्त्व सत्य-अहिंसा जैसे मौलिक सिद्धान्तों के प्रसार का प्रश्न है, ये महान् आचार्य केवल जैन धर्म के सीमित दायरे में ही नहीं, अपितु समग्र मानव-जाति के अग्रदूत हैं। मानव-जाति के कल्याणार्थ आचार्य तुलसी दीर्घाय हों।

सौभाग्य की बात

जननेता श्री जयप्रकाशनारायण

हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज आचार्य तुलसी जैसी विभूति हमारा पथ-प्रदर्शन कर रही है। वे मानवता की प्रतिष्ठापना द्वारा समता, सिहण्णुता स्थापित करना चाहते हैं तथा शोषण का अन्त चाहते हैं। भूदान और अणुव्रत-आन्दोलन की प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हृदय के परिवर्तन द्वारा अहिंसक समाज नव-रचना में अग्रसर हो रही हैं, जिसे कायम करने के लिए रूस आदि देश प्रायः असफल ही दीख पड़ते हैं। अपने देश की निर्धनता देखने से पता चलता है कि कितना असीम दुःख समाज में व्याप्त है। निर्धनों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इन्हीं अन्याय एवं शोषणों के कारण ही शासित वर्ग के कुछ नवोदित नेता रक्तरंजित कान्ति की दुन्दुभि बजाने तथा शोषकों को धनविहीन एवं उनकी प्रवृत्तियों को समूल नष्ट कर देने के लिए लोगों का आह्वान कर रहे हैं।

त्रणुवत-त्रान्दोलन भी सर्वोदय ब्रान्दोलन का एक सहयोगी ही है। इससे भी देश-विदेश के प्रायः सभी विचारक ब्रौर नेता परिचित हो ही गए हैं। हमारे ब्रादर्श की ब्रोर बढ़ने के लिए ब्राचार्य तुलसी ने बहुत सुन्दर ब्रादर्श रखा है। विनोबाजी ब्रौर तुलसीजी सभी जाति ब्रौर वर्ग के लिए हैं, दोनों ही सबका भला चाहते हैं। ब्राचार्य तुलसीजी से बम्बई में वार्तालाप करने पर उनके उच्च उद्देश्यों की भलक मिली। उनका कहना है कि जब सारी हिंसक शक्तियाँ एक त्रित हो सकती है, तब ब्रहिसक शक्तियाँ भी एक हो सकती हैं ब्रौर सबके सामूहिक प्रयास ब्रौर प्रयत्न से ब्रवश्य ही ब्रहिसक समाज की कल्पना पूरी हो सकेगी। सबको मिल कर काम करने में शीद्य सफलता मिलेगी।

सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार

हमारे सामने यह प्रश्न अवश्य हो सकता है कि किस पद्धति के द्वारा सबका हित हो सकता है, शोषण मिट सकता है? क्या सरकार शोषण को मिटा सकती है? नहीं, बिल्कुल असम्भव है। यह जनता कर सकती है। मनुष्य की आन्तिरिक शिक्त के द्वारा यह कार्य पूरा हो सकता है। संविधान द्वारा सर्वोदय असम्भव है। जैसा कि आचार्य तुलसी कहा करते हैं कि व्यक्ति-व्यक्ति से समाज-परिवर्तन होगा और जब तक व्यक्ति नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। ध्यान से देखा जाये तो उनकी इस वाणी में कितना तत्त्व भरा पड़ा है। समाज का मूल व्यक्ति ही है, व्यक्ति से समुदाय, समुदाय से समाज का रूप सामने आता है। समाज तो अतिबिम्ब है, जैसा मनुष्य रहेगा वैसा समाज बनेगा और फिर जैसा समाज बनता रहेगा वैसा-वैसा परिवर्तन मनुष्यों में भी आता रहेगा। अस्तु, सर्वप्रथम व्यक्ति-सुधार पर जोर देना चाहिए। आचार्य तुलसी यह भी कहते हैं कि सब अपनी-अपनी आत्म-शुद्धि करें। यह और अच्छा है। अगर सब स्वतः आत्म-शुद्धि कर लें तो कान्ति की क्या आवश्यकता है? महात्मा गांधी भी समाज-मुधार के पहले व्यक्ति-सुधार पर जोर देते रहे हैं। साम्यवादी आदि कान्तियाँ बाह्य सुधार की द्योतक हैं। किन्तु जब तक आन्तिरक सुधार नहीं हुआ, तब तक कुछ नहीं हुआ; बाह्य सुधार तो क्षणिक और सामयिक कहलायेगा, उसमें आन्तिरक सुधार के समान शाश्वतता कहाँ? अगर हम आन्तिरक सुधार और व्यक्ति-सुधार को प्राथमिकता नहीं देगे तो हमारा कार्य अध्रा ही रह जायेगा। रूस, अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में आज भी असमानता, परतन्त्रता, असहिष्णुता, भातृत्वहीनता, पूँजीवादिता आदि किसी-निकसी रूप में अवश्य विद्यमान हैं। विचार-स्वातन्त्र्य की आज भी सुविधा नहीं, एक तरह से अधिनायकवाद का बोल-बाला ही है। वैतिनक असमानता अस्सी गुणा है। अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है कि शक्ति और हिसा पर आधारित

क्रान्ति से उद्देश्य-पूर्ति नहीं, यह तो एकमात्र हृदय-परिवर्तन पर आधारित है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उक्त देशों के समान दुर्दिन ग्राने से बचाने तथा समाज में उथल-पुथल न ग्राने देने के लिए उचित मात्रा में त्याग ग्रीर निःस्वार्थ भावना को जीवन में उतारें। महात्माजी ने भी व्यक्ति को केन्द्र मान कर उसके सुधार पर जोर दिया है ग्रीर राजतन्त्र के स्थान पर लोकतंत्र को स्थापित करने की ग्रुपनी नेक सुभ हमें दी है।

हृदय ग्रौर विचारों में परिवर्तन ग्रावश्यक

राजनीति और कानून की चर्चा विशेष हुआ करती है। आचार्यश्री तुलसी तो राजनीति और कानून की खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। वे कहते हैं कि क्या कानून किसी स्वार्थी को निःस्वार्थी या पर-स्वार्थी वना सकता है? कानून तो एक दिशा मात्र है। इसलिए राजनीति और कानून के परे आचार्य विनोबा और आचार्य तुलसी के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जिस कान्ति से हृदय और विचारों में परिवर्तन नहीं आया, वह कान्ति नहीं। हिसा पर आधारित कान्ति से हृदय-परिवर्तन भी सम्भव नहीं। उसके लिए तो प्रेम और सद्भावना का सहारा लेना होगा।

कान्ति कोई नहीं। जब-जब समाज में शिथिलाचार हुग्रा, तब-तब ग्रवतारों व महापुरुषों द्वारा विचारों में कान्ति लाई गई। धर्म ग्रीर नीति में से ग्रधमं ग्रीर ग्रनीति को निकाल फेंका गया। समाज का सुधार किया गया। धर्म ग्रीर नीति समाज के ग्रनुकूल बनाये गये। समाज में एक नया विपयंय हुग्रा। धार्मिक, सामाजिक ग्रीर सांसारिक जीवन के बीच की दीवारें तोड़ी गई। महात्मा गांधी, विनोबा भावे ग्रीर ग्राचार्य तुलसी भी ऐसी ही ग्रध्यात्मिनिष्ठ कान्ति की उद्घोषणा लिए हैं। ग्रनावश्यक एवं समाज-हित के लिए घातक रूढ़ियों का ग्रन्त करना इन्होंने भी ग्रावश्यक समभा। भगवान् बुद्ध का 'धर्मचक' प्रवर्तन या धार्मिक कान्ति भी सर्वोदय या समाज-सुधार का दिशा-संकेत था। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन भी नैतिक कान्ति का एक चिर-प्रतीक्षित चरण है।

एक ही भावना

सम्पत्तिदान और अणुत्रत-आन्दोलन की भावना भी एक ही है। एक समाज के हक को उसे दे देने के लिए बाध्य करता है, प्रेरित करता है या उसे सीख देता है। दूसरा संग्रह को ही त्याज्य बताता है ग्रीर जो कुछ है उसे दानस्वरूप देने को नहीं बिल्क त्यागस्वरूप समाज के लिए छोड़ देने की भावना प्रदिश्ति करता है। प्रणुत्रत-ग्रान्दोलन परिग्रह मात्र को पाप का मूल मानता है। इसके अनुसार संग्रह ही हिसा की जड़ है। जहाँ संग्रह है वहाँ शोषण ग्रीर हिसा ग्राप-मे-ग्राप मौजूद हैं।

अणुव्रत-त्रान्दोलन असाम्प्रदायिक और सार्वभौम है। यह चाहे जिस नाम से चले, हमें काम मे मतलब है और इसका नामकरण चाहे जो भी कर दिया जाये, लाभ वही होगा। इसिलए अपेक्षा यह है कि आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित नैतिक अभ्युत्थान के इस पथ को समभ, परख और सीखकर जीवन में अनुकरण करें। साथ ही उसके आधार पर अपने व्यवसाय, उद्योग व धन्धे में ऐसे ठोस कदम उठाएं, जिनसे जन-जीवन को भी प्रेरणा मिल सके। धर्म केवल नाम लेने, जय-जयकार करने और मस्तक भुकाने से नहीं होता, अपितु आचरणों में परिलक्षित होता है।

श्राचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में जो मंगलकारी कार्य हो रहा है, उसके साथ मैं तन्मय हूँ ग्रीर मेरी जो कुछ भी शक्ति है, उसे इस पुण्य कार्य में लगाने को तत्पर हूँ।

एकता के लिए यह ग्रावश्यक है कि दो या ग्रधिक पृथक इकाइयों का ग्रस्तित्व हो ग्रौर एक ऐसा संयोजक माध्यम हो जो दोनों को मिलाकर एक सम्पूर्ण इकाई बना दे। हमारे देश में पृथक् समुदायों की कोई कमी नहीं है। जन्म हमें विभक्त करता है, परम्पराएं हमें विभक्त करती हैं, रीति-रिवाज हमें विभक्त करते हैं, धमं हमें विभक्त करते हैं, सम्पत्ति ने तो लोगों को हमेशा ही विभक्त किया है। भारत में तो " दर्शन भी हमें विभक्त करता है, चाहे हम उसको समभते हों ग्रथवा नहीं। ग्रजनों की यही प्रवृत्ति होती है कि श्रन्तिम विश्लेषण में वे ग्रंश के खातिर पूर्ण को खो जाने देते हैं, ग्रंश को ही पूर्ण मान लेते हैं और ऐसे निर्णय पर पहुँचते हैं जिसका कोई ग्राधार नहीं होता। इस देश में ग्रजान का बोल-वाला है। यह ग्रजान सामाजिक ग्रहंकार, धार्मिक ग्रहंकार, राजनैतिक ग्रौर ग्राधिक ग्रहंकार ग्रौर ग्रन्त में दार्शनिक ग्रहंकार का पोषण करता है। भारत में सिद्धान्तों के संघर्ष की ग्रपेक्षा ग्रहम् का संघर्ष ग्रीधक दिखाई देता है। एक व्यक्ति के ग्रहम् से सारी जाति का नाग हो सकता है ग्रौर किसी समुदाय का ग्रहम् भी कम हानिकर ग्रथवा कम विनागक नहीं होता।

राष्ट्र के सामने मुख्य कार्य यह है कि या तो इस ग्रहम् को समाप्त किया जाये, जो ग्रत्यन्त ही किठन है या उसे मुमंस्कृत बनाया जाये, जो कुछ कम किठन है। इसका ग्रथं यही हुग्रा कि हमें इस ग्रहम् को उसकी संकुचित गिलयों से बाहर निकालना होगा। इसका यह ग्रथं भी होता है कि हम यह याद रखें कि जिस स्तर पर हम व्यवहार करते हैं, उन स्तरों पर हमारा ग्राचरण पशुग्रों जैसा होता है, जबिक हम वास्तव में मानव हैं। इमिलए हमको मानव की उत्तम ग्रौर श्रेष्ठ वृत्तियों को ग्रपनाना ग्रौर विकसित करना चाहिए।

क्या ग्रणुव्रत इस सुसंस्करण की प्रिक्रिया में सहायक हो सकता है ? ग्रणुव्रत यदि ग्राचार का विज्ञान नहीं है तो फिर ग्रीर कुछ भी नहीं है। छोटी बातों से प्रारम्भ करके वह ऐसी शक्ति संचय करना चाहता है जिसके द्वारा वड़े लक्ष्य मिद्ध किए जा सकें। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार में उसका प्रारम्भ करना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जिससे वह दूसरों के ग्रधिक-से-ग्रधिक निकट पहुँचता चला जाये ग्रीर ग्रन्त में सारी दूरी समाप्त हो जाये। यह तभी हो सकता है, जब वह उपेक्षा के स्थान में सहमित उत्पन्न करेगा, घृणा के स्थान पर मित्रता ग्रीर शत्रुता के स्थान पर लिहाज ग्रीर ग्रादर की स्थापना करेगा। ग्राचरण के द्वारा ही यह सब मिद्ध किया जा सकता है।

विश्व में बुराई भी है और अच्छाई भी। जहाँ भी दुनिया है, वहाँ अच्छाई और वुराई दोनों हैं। मनुष्य को निरन्तर यह प्रयास करना चाहिए कि वह दूसरे व्यक्ति का भला, बलवान् और उज्ज्वल पक्ष देखे और अपने मन को निरन्तर ऐसी शिक्षा दे कि विरोधी की बुराई को अथवा उसके जीवन के निर्बल या कृष्ण पक्ष को देखने की वृत्ति न हो। दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय, हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण और अन्ब्राह्मण, सवर्ण और हिर्जन, आदिवासी और अन्य, भाषा के आग्रही और निराग्रही, पंडित और निरक्षर, सरकारी अधिकारी और सार्वजनिक कार्यकर्ता, बंगाली और बिहारी, विहारी और उड़िया, गुजराती और महाराष्ट्री, ईसाई और अर्ईसाई, सिक्ख और आर्यसमाजी, कांग्रेसा और अन्कांग्रेसी—सभी को उपेक्षा और पक्षपात के सदियों पुराने घेरे से वाहर आने का प्रयत्न करना होगा और सामने वाले व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचना होगा कि वह हमारे आदर, सहानुभूति और समर्थन का हकदार है। इसके विना हम सब उस भयंकर संकट से नहीं बच सकते जिसका विघटनकारी शक्तियाँ आज आह्वान कर रही हैं।

सर्वधर्म समभाव स्रर्थात् सब विश्वासों श्रौर धर्मों के प्रति श्रादर भाव का जो महान् गृण है, उसका हर व्यक्ति को प्रतिदिन श्रौर प्रतिक्षण श्राचरण करना चाहिए। इसके विना भारत बलशाली श्रौर सुखी नहीं हो सकता श्रौर न मनुष्यों के एक श्रत्यन्त प्राचीन जीवित समाज के नाते इतिहास ने उसके लिए जो कर्तव्य निर्धारित किया है, उसकी पूर्ति कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसका जीवन में कोई भी स्थान या पद क्यों न हो, प्रतिदिन एक-दूसरे के प्रति स्रादर प्रकट करने और एक-दूसरे को समभने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी भारतीय के लिए यह महान् देश भिनतपूर्ण सेवा होगी। कर्तव्य की दृष्टि से यह सेवा बहुत श्रासान है श्रौर परिणाम की दृष्टि में वह उतना ही शिक्तशाली है। इस छोटी बात की तुलना हम श्रण्-शक्ति केन्द्र के एक छोटे श्रण् से कर सकते हैं।

त्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ग्रौर इस महान् ग्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी का यही सन्देश है।

0

एक अच्छा तरीका

राष्ट्रसंत श्रीतुकड़ोजी

भारत में ही नहीं, अपितु सारे संसार में अधिक-से-अधिक शान्ति, सत्य व अहिसा का प्रचार हो, यह मेरी हार्दिक कामना रही है। मुक्त में अभी तक किसी सम्प्रदाय विशेष का कड़वापन प्रविष्ट नहीं हुआ है। यद्यपि यह मैं अनुभव करता हूँ कि प्रत्येक सम्प्रदाय, पंथ अथवा धर्म में अच्छे तत्त्व होते हैं। यदि ऐसा न होता तो धर्म की जड़ ही संसार से समाप्त हो जाती। धर्म या पंथ, जाति या संगठन, स्वार्थ और सत्ता के सीकचों में जकड़ जाते हैं, तब वे अपने तात्त्विक शिखर से नीचे गिरने लगते हैं और अहिंसा, सत्य तथा शान्ति जो कि धर्म के अभिन्न अंग होते हैं, छूटते चले जाते हैं और धर्म निष्प्राण बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में धर्म को मिटाने की आवाज उठने लगती है। स्वयं उस धर्म के अनुयायी भी ऐसा करते हुए नहीं हिचिकचाते। वहाँ से कान्ति के नाम पर एक नया समाज जन्म लेता है। वह धर्म में फिर से प्राण-प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करता है। यह कम बार-बार इस मृष्टि में चलता ही रहता है।

मैं स्राचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व, उनकी कार्य-विधि व सुविश्रुत स्रणुवत-स्रान्दोलन से चिर-परिचित रहा हूँ। केवल परिचित ही नहीं, उसे निकट में भी देख चुका हूँ। कई बार उनसे मिलने का भी मुक्ते सुप्रवसर प्राप्त हुमा है। उनके प्रिय शिष्य और स्रान्दोलन के कर्मठ प्रचारक मुनिश्री नगराजजी में भी मिलने का प्रसंग पड़ा है। स्राचार्यजी ने स्रणुवत-स्रान्दोलन के द्वारा स्रपने अनुयायी और जनता को व्यसन-मुक्त कर सच्चिरित्र व त्यागी बनाने का प्रशंसनीय प्रयत्न प्रारम्भ किया है। यह एक अच्छा तरीका है। उनका कार्य सुसम्बद्ध और एक सूत्र से चलता है, यह मुक्ते बहुत ही अच्छा लगा। स्राचार्यश्री तुलसी के उपदेशों में व अणुवतों की साधना से जनता को काफी लाभ होता है। उनका यह प्रचार प्रतिदिन बढ़े, यह मैं दिल से चाहता हूं।

जनहितरता जीवतु चिरम्

मुनिश्री नथमलजी

सन्वे वि पईवा अभिवंसु जत्थ अकयत्था तत्थ मए दिट्ठा पढमं तवालोयरेहा सन्वे वि सत्था अभिवंसु जत्थ अकयकज्जा तत्थ मए दिठो पढ़मं तव विककम-ककमो महापईव! पप्प तव सन्निहिं सयमंध्यारो वि गच्छई पयासत्तणं अहिंसव्वय! अभिगम्म तव समीवयं सुमहंपि भवइ सत्थमसत्थं असत्थ! सत्थेसु अत्थि विजला तव मई तहावि नित्थ रुद्धा तव गई मइमं! तव मई णकुणइ विरोहं गईए गइमं! तव गई अविक्खए मइं तेणं करेमि तवाहिनंदणं।

स्वयं जातः पन्याश्चरणयुगलं येन विह्नतं, स्वयं जातं शास्त्रं वचनमुदितं यच्च सहजम्। स्वयं जाता लिब्धमंनिस यदिदं किल्पतमिष, न वा दृष्टो रागः क्वचन तव हे कृत्रिमिवधौ। निमज्जन्नात्माब्धौ नयिस पदवीमुन्नततमां, नयानोप्युच्चैस्त्वं पुनरिष पुनर्मज्जिसि निजे। इदं निम्नोच्चत्वं नयित नियतं त्वां प्रभुपदं, न यल्लभ्यं सभ्यैर्जलिधि-वियतोर्न्यस्तनयनैः। विचित्रं कर्तृत्वं प्रतिपलिमतं चक्षुरमलं, विचित्रा ते श्रद्धाऽप्रतिहतगितर्याति सततम्। विचित्रं चारित्रं निजहितरतं सत् परिहतं, त्वदायत्ता लिब्धर्जनिहतरता जीवतु चिरम्।

युगपुरुष ! तुम्हारा अभिनन्दन

मुनिश्री बुद्धमल्लजी

युगपुरुष ! तुम्हारा स्रभिनन्दन ।

श्रपना श्रतिशय चैतन्य लिए इस धरती पर युग के श्वासों को सुरिभत करने श्राये हो, किल के कर्दम में खड़े हुए तुम पंकज से श्रपनी सुषमा में सतयुग को भर लाये हो, फिर भी निर्लिप्त; निछावर करते श्राये हो जन-हेतु स्वयं के जीवन का तुम हर स्पन्दन। युगपुरुष ! तुम्हारा श्रभिनन्दन।

युग की पीड़ा का हालाहल खुद पीकर तुम पीयूष सभी को बाँट रहे हो निर्भय बन, बत्सलता की यह गोद हो गई हरी-भरी परिहत जब से कि समर्पित तुमने किया स्वतन, युग के पथदर्शक ! स्राज तुम्हारी सेवा में युग-श्रद्धा स्राई है करने को पद-वन्दन। युगपुरुष ! तुम्हारा स्रभिनन्दन।

मानवता की पांचाली का ग्रपमान भूल सत्साहस का ग्रजुंन जब भ्रान्त हुग्रा पथ से, ग्रणुत्रत की गीता तब तुमसे उपदिष्ट हुई कर्तव्य-बोध के ग्रंकुर फिर फूटे ग्रथ से, नव-युग के पार्थ-सारथी! तुम निज कौशल से संचालित करते युग-चेतनता का स्पन्दन। युगपुरुष! तुम्हारा ग्रभिनन्दन।

गति ससीम और मित ऋसीम

मुनिश्री नगराजजी

शीतकाल का समय था। ग्राचार्यवर चतुर्विध संघ के साथ बंगाल से राजस्थान की सुदीर्घ पद-यात्रा पर थे। भगवान् श्री महावीर की विहार-भूमि का हम ग्रातिकमण कर रहे थे। एक दिन प्रातःकाल गाँव के उपान्त भाग में श्राचार्यवर यात्रा मे मुड़ने वाले लोगों को मंगल-पाठ सुना रहे थे। हम सब माधुजन ग्रपने-ग्रपने परिकर में बंधे जी० टी० रोड पर लम्बे डग भरने लगे। यह सदा का कम था। कुछ ही समय परचात् पीछे मुड़कर देखा तो ग्राचार्यवर द्रुतगति से चरण-विन्यास करते ग्रीर कमश एक-एक समुदाय को लाँघते पधार रहे थे। देखते-देखते सब ही समुदाय उस कम में ग्रा गए। केवल हमारा ही एक समुदाय ग्राचार्यवर मे ग्रागे रह रहा था। हम सब भी जोर-जोर से कदम उठाने लगे। कुछ दूर ग्रागे चल कर देखा तो पता चला मैं ग्रीर मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ही ग्राचार्यवर मे ग्रागे चलने वालों में रहे हैं। उम समय हमारे चलने की गति लगभग बारह मिनट प्रति मील हो रही थी। कुछ एक क्षणों के बाद पीछे की ग्रोर फाँका तो मैंने पाया ग्रब ग्राचार्यवर मे ग्रागे चलने वालों में स्वयं ग्रकेला ही रह गया हूँ, मेरी ग्रीर ग्राचार्यवर की दूरी दस-वीम कदम भी नहीं रह पाई है। ग्रकेले को ग्रागे चलते हुए देख ग्राचार्यवर के महचारी ग्रीर ग्रनुचारियों में विनोद ग्रीर कौतुक का भाव भी उभर रहा था।

एक क्षण के लिए मन में आया, श्रौरों की तरह मैं भी हक कर पीछे रह जाऊँ, परन्तु दूसरे ही क्षण सोचा आचार्यवर स्नाज सबकी गित का परीक्षण ले ही रहे हैं, तो सपनी परीक्षा कस कर ही क्यों न दे दूं। गित का कम बारह मिनट प्रति मील से भी सम्भवतः नीचे स्ना गया था। स्नब पीछे भाँकने को स्रवसर नहीं था। चलता रहा, स्नाचार्यवर के साथ चलने वाले स्वयं-सेवकों के जूतों की स्नावाज से ही मैं स्नपनी स्नौर स्नाचार्यवर की दूरी माप रहा था। चौदह प्रस्तर फर्लांगों के द्यौर दो प्रस्तर मीलों को लाँघ कर ही मैंने पीछे की स्नोर भाँका। लगभग चार फर्लांग की दूरी मेरे स्नौर स्नाचार्यवर के बीच स्ना गई थी।

ग्रव मुफ्ते सोचने का ग्रवसर मिला, यह ग्रच्छा हुग्रा या बुरा ! सड़क के एक ग्रोर हट कर बैठ गया । देखते-देखते ग्राचार्यवर पधार गये । मुफ्ते शक था, ग्राचार्यवर इतना तो ग्रवश्य कह ही देंगे इस प्रकार ग्रागे चलते रहे, तेतीस ग्रासातनाएं पढ़ी हैं या नहीं ? इसी चिन्तन में मैं वन्दना करता रहा, ग्राचार्यवर ग्रवोले ही ग्रागे पधार गए ।

ग्यारह मील का विहार सम्पन्न कर हम सब भलवा की कोठी में पहुँच गए। दिन भर रह-रहकर मन में श्राता था, मेरे श्रविचार को स्राचार्यवर ने कैंसे लिया होगा। संतों में परस्पर नाना विनोद पूर्ण चर्चाएं रहीं, पर स्राचार्यश्री ने श्रपने भावों का जरा भी प्रकाशन नहीं किया।

सायंकाल प्रतिक्रमण के पश्चात् मैं वन्दन के लिए ग्राचार्यवर के निकट गया। मुनिश्री नथमलजी प्रभृति ग्रनेकों संत पहले से बैठे थे। मैं भी वन्दन कर उनके साथ बैठ गया। ग्राचार्यवर ने ग्राकिस्मिक रूप से कहा—तुम्हारी गित तो मेरी धारणा से बहुत ग्रधिक निकली! ग्राचार्यवर की वाणी में प्रसन्नता थी। उपस्थित साधुजन प्रातः काल के संस्मरण को याद कर हँस पड़े। उसी प्रसंग पर पृथक्-पृथक् टिप्पणियाँ चलने लगीं। ग्राचार्यवर ने सबका ध्यान ग्राकिषत करते हुए कहा—ऐसी घटना यह सर्वप्रथम ही नहीं है। बहुत पहले भी ऐसी एक घटना ग्रपने यहाँ घट चुकी है। कालूगणाराज कहा करते थे, तेरापंथ के षष्ठम ग्राचार्यश्री माणकगणी जो कि बहुत ही तेज चलने वालों में थे, एक दिन के विहार में एक-एक करके सब संतों को पीछे छोड़ते हुए पघार रहे थे। मैं उनकी भावना को भांप गया। ग्रपने पूरे वेग से ऐसा चला कि ग्रगले गाँव में सर्वप्रथम पहुँचा। इस प्रकार ग्राचार्यवर ने उम दिन के प्रसंग को जिस तरह सँवारा, उनकी ग्रलौकिक महत्ता ग्रौर ग्रसाधारण संवेदनशीलता का परिचायक था। सचमुच ही उस दिन उन्होंने मेरी गित को मापा ग्रौर मैंने उनकी मित को। मेरी गित ससीम रही ग्रौर उनकी मित ग्रसीम रही। उनके प्यार में मेरी हार स्पष्ट दीखने लगी।

संकल्प की सम्पन्नता पर

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

श्राचार्यश्री के चौबीसवें पदारोहण दिवस के उपलक्ष पर कलकत्ता में मैंने एक संकल्प किया था। वह मैंने उसी दिन लिखकर श्राचार्यश्री को निवेदित भी कर दिया था। उसकी भाषा थी—"धवल समारोह की सम्पन्नता तक ग्यारह हजार पृष्ठों के साहित्य का निर्माण, सम्पादन श्रादि करने का प्रयत्न करूँगा।" उसके श्रनन्तर ही मैं श्रपने कार्य में जुट पड़ा। श्राचार्यश्री की कृतियाँ, प्रवचन व यात्राएं सम्पादित करने व लिखने की दिशा में तथा तत्सम्बन्धी श्रन्य साहित्यिक कार्य श्रागे बढ़ा। नाना दुविधाएं श्रस्वाभाविक रूप से सामने श्राई। फिर भी कुल मिलाकर मैं देखता हूँ तो मुक्ते प्रसन्तता है कि मैं अपने विहित संकल्प की सम्पन्तता पर पहुँच गया हूँ। श्राज जब कि श्राचार्यश्री तुलसी का देश तथा बाहर के विद्वान् श्रभिनन्दन कर रहे हैं; मैं भी उस साहित्यिक भेंट के द्वारा श्रपनी हार्दिक श्रद्धा श्रपित करना हूँ।

जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्तित्व

श्री जैनेन्द्रकुमार

श्राचार्यश्री तुलसी उन पुरुषों में हैं, जिनके व्यक्तित्व से पद कभी ऊपर नहीं हो पाता। वे जैनमत के तेरापंथी सम्प्रदाय के पट्टधर श्राचार्य हैं श्रीर इस पद की गरिमा और मिहमा कम नहीं है। वे एक ही साथ श्राध्यात्मिक और लौकिक हैं। किन्तु तुलसी इतने जीवन्त और प्राणवन्त व्यक्ति हैं कि उस श्रासन का गुरुत्व स्वयं फीका पड़ सकता है। वेश-भूषा से वे जैनाचार्य हैं, किन्तु श्रान्तिरक निर्मलता और संवेदन-क्षमता से वे सभी मत और सभी वर्गों के ब्रात्मीय बन सके हैं। मेरा जितना सम्पर्क श्राया है, मैंने उन्हें सदा जागृत व तत्पर पाया है। शैथिल्य कहीं देखने में नहीं श्राया। प्रमाद और श्रवसाद उनमें या उनके निकट टिक नहीं पाता। श्रासपास का वाता-वरण उनकी कर्मशीलता से चैतन्य और उन्नत बना दिखता है। परिस्थित से हारने वाले वे नहीं हैं, श्रास्था के बल से उसे चुनौती ही देते रहते हैं। परम्परा से उच्छिन नहीं हैं, लेकिन नव्यता के प्रति भी उद्यत हैं। उनकी नेतृत्व की क्षमता श्रीभनन्दनीय है। नेतृत्व उस वर्ग का जिसका प्रत्येक सदस्य निस्पृह, निस्वार्थ श्रौर सर्वथा मुक्त हो, श्रासान काम नहीं है। किसी प्रकार का लोभ श्रौर भय वहाँ व्यवस्था में सहारा नहीं दे सकता। श्रन्तर्भूत श्रात्मतेज ही इस नैतिक नैतृत्व को सम्भव बनाये रख सकता है। तुलसी में उसी का प्रकाश दीखता है और मुफे उनके सान्निध्य से सदा लाभ हुश्रा है। इस श्रवसर पर मैं श्रपनी हादिक श्रद्धांजिल उनके श्रभिनन्दन में श्रिपत करता हैं।

आचार्यश्री तुलसी

डा० सम्पूर्णानन्द भूतपूर्व मुख्य मन्त्री, उत्तरप्रदेश

मेरी ग्रनुभृति

श्रण्यत-स्रान्दोलन के प्रवर्तक स्राचार्यश्री तुलसी राजनीतिक क्षेत्र से बहुत दूर हैं। िकसी दल या पार्टी से सम्बन्ध नहीं रखते। िकसी वाद के प्रचारक नहीं हैं, परन्तु प्रसिद्धि प्राप्त करने के इन सब मार्गों से दूर रहते हुए भी वे इस काल के उन व्यक्तियों में हैं, जिनका न्यूनाधिक प्रभाव लाखों मनुष्यों के जीवन पर पड़ा है। वे जैन धर्म के सम्प्रदाय-विशेष के स्विष्ठाता हैं, इसीलिए स्नाचार्य कहलाने हैं। अपने अनुयायियों को जैन धर्म के मूल सिद्धान्तों का अध्यापन कराते ही होंगे, श्रमणों को स्रपने सम्प्रदाय-विशेष के नियमादि की शिक्षा-दीक्षा देते ही होंगे; परन्तु किसी ने उनके या उनके स्रमुयायियों के मुंह से कोई ऐसी बात नहीं सूनी जो दूसरों के चित्त को दुखाने वाली हो।

भारतवर्ष की यह विशेषता रही है कि यहाँ के धार्मिक पर्यावरण की धर्म पर श्रास्था रखी जा सकती है श्रीर उसका उपदेश किया जा सकता है। श्राचार्यश्री तुलसी एक दिन मेरे निवास-स्थान पर रह चुके हैं। मैं उनके प्रवचन सुन चका हूँ। श्रपने सम्प्रदाय के श्राचारों का पालन तो करते ही हैं, चाहे श्रपरिचित होने के कारण वे श्राचार दूसरों को विचित्र में लगते हों श्रीर वर्तमान वाल के लिए कुछ अनुपयुक्त भी प्रतीत होते हों; परन्तु उनके श्राचारण श्रौर बातचीत में ऐसी कोई बान नहीं मिलेगी जो अन्य मतावलम्बियों को श्रक्षचिकर लगे। भारत सदा मे नपस्वियों का श्रादर करता श्राया है। उपासना शैली श्रौर दार्शनिक मन्तव्यों का श्रादर करना श्रस्वारस्य होते हुए भी हम चित्रत्र श्रौर त्याग के सामने सिर भुकाते हैं। हमारा तो यह विश्वास है कि:

यत्र तत्र समये यथा तथा, योऽसि सोऽस्विभवया यथा तथा

जिस किसी देश, जिस किसी समय, महापुरूप का जन्म हो, वह जिस किसी नाम से पुकारा जाता हो, वीतराग तपस्वी पुरूष सदैव बादर का पात्र होता है। इसलिए हम सभी ब्राचार्य तुलसी का ब्राभिनन्दन करते हैं। उनके प्रवचनों से उस तत्त्व को ग्रहण करने की श्रिभिलाषा रखते हैं जो धर्म का सार ब्रीर सर्वस्व है तथा जो मन्ष्य मात्र के जिए कल्याणवारी है।

भारतीय नंस्कृति ने धर्म को सदैव ऊँचा स्थान दिया है। उसकी परिभाषाएं ही उसकी व्यापकता की द्योतक हैं। कणाद ने कहा है यतोश्युदयितःश्रेयसितिद्धः स धर्मः जिससे इस लोक ग्रीर परलोक में उन्नित हो ग्रीर परम पुन्वार्थ की प्राप्ति हो, वह धर्म है। मनु ने कहा—धारधाइ धर्मः समाज को जो धारण करता है, वह धर्म है। व्यास कहते है— धर्माद्यंदच कामदच, स धर्मः किन्न सेव्यते। धर्म में ग्रार्थ ग्रीर काम दोनों बनते हैं, फिर धर्म का सेवन क्यों नहीं किया जाता? इस पाठ को भुला कर भारत ग्राप्ते को, ग्राप्ती भारतीयता को खो बैठेगा: न वह ग्रप्ता हित कर सकेगा ग्रीर न संसार का कल्याण ही कर सकेगा।

भौतिकता की घुड़-दौड़

इस समय जगत् में भौतिक वस्तृश्रों के लिए जो घुड़-दौड़ मची हुई है, भारत भी उसमें सम्मिलित हो गया है । भौतिक दृष्टि से सम्पन्न होना पाप नहीं है, ग्रपनी रक्षा के साधनों से सज्जित होना बुरा नहीं है; परन्तृ भारत इस दौड़ में अपनी आत्मा को स्रोकर सफल नहीं हो सकता। अनियन्त्रित स्पर्धा से धन प्राप्त हो जाये तो वह धन अविनय और अकरणीय कर्म की श्रोर ले जाता है। परमाणु वस जैसी नर-संहारवादी वस्तुओं का मार्ग दिखलाता है। मनुष्य श्राज श्राकाशाराहण करने जा रहा है। बात ता बुरी नहीं है; पर इसका परिणाम क्या होगा! यदि वह राग-द्वेप का पुतला बना रहा, यदि लोभ ही उसको स्फूर्ति देने वाला रहा और धन-सम्पत्ति का संग्रह ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य रहा तो वह दूसरे पिण्डों को भी पृथ्वी की भाँति रणस्थल और कसाईस्ताना बना देगा। यदि उन पिण्डों पर प्राणी हुए तो उनका जीवन भी दूभर हो जायेगा और वे मनुष्य जाति के क्षय को ही अपने लिए वरदान मानेंगे। मनुष्य का ज्ञान-समुच्चय उसके लिए अभिशाप हो जायेगा और एक दिन उसे अपने ही हाथों सहस्रों वर्षों मे अजित संस्कृति और सम्यता की पोथी पर हरनाल फरनी होगी।

लोभ की ग्राग सर्वग्राही होती है। व्यास ने कहा है-

नाच्छित्वा परमर्भागि, नाकृत्वा कर्म दुष्करम्। नाहत्वा मत्त्यघातीव प्राघ्नोति महतीं श्रियम्।।

विना दूसरों के मर्म का छेदन किये, विना दुष्कर कर्म किये, विना मत्स्यघाती की भाँति हनन किये (जिस प्रकार धीवर ग्रपने स्वार्थ के लिए निर्दयता से सैकड़ों मछलियों को मारता है) महती श्री प्राप्त नहीं हो सकती। लोभ के वशी-भूत होकर मनुष्य स्रौर मनुष्यों का समूह स्रन्था हो जाता है; उसके लिए कोई काम, कोई पाप, स्रकरणीय नहीं रह जाता। लोभ ग्रौर लोभजन्य मानस उस समय पतन की पराकाष्ठा को पहुँच जाता है, जब मनुष्य श्रपनी परपीड़न-प्रवृत्ति को परहितकारक प्रवृत्ति के रूप में देखने लगता है, किसी का शोयण-उत्पीड़न करते हुए यह समभनेलगता है कि मैं उसका उपकार कर रहा हूँ। बहुत दिनों की बात नहीं है, यूरोप वालों के साम्राज्य प्रायः सारे एशिया और श्रफीका पर फैले हुए थे। उन देशों के निवासियों का शोषण हो रहा था, उनकी मानवता कुचली जा रही थी, उनके शात्म-सम्मान का हनन हो रहा था, परन्त् यूरोपियन कहता था कि हम तो कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हमारे कन्धों पर हाइट मैस वर्डन (गोरे मनूष्य का बोक)है, हमने ग्रपने ऊपर इन लोगों को ऊगर उठाने का दायित्व ले रखा है, धीरे-धीरे इनकी सम्य बना रहे हैं। सम्यता की कसौटी भी पृथक्-पृथक् होती है। कई साल हुए, मैंने एक कहानी पढ़ी थी। थी तो कहानी ही, पर रोचक भी थी और पहिचमी सम्यता पर कुछ प्रकाश डालती हुई भी । एक फ्रेंच पादरी ग्रफीका की किसी नर-मांस-भक्षी जंगली जातियों के बीच काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद लौट कर फांस गये श्रीर एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने अपनी सफलता की चर्चा की। किसी ने पूछा, "क्या अब उन लोगों ने नर-मांस खाना छोड़ दिया है?" उन्होंने कहा, "नहीं; अभी ऐसा तो नहीं हमा, पर म्रब यों ही हाथ से खाने के स्थान पर छुरी-काँटे से खाने लगे हैं।" मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय पनन पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है, जब मनुष्य की आत्मवञ्चना इस सीमा तक पहुँच जाती है कि पाप पुण्य बन जाता है। विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। एक लोभ पर्याप्त है, सभी दूसरे दोष ग्रानुषंगिक वन कर उसके साथ चले आते हैं। जहाँ भौतिक विभृति को मनुष्य के जीवन में सर्वोच्च स्थान मिलता है, वहाँ लोभ से बचना असम्भय है।

श्रसत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का बोझ

हम भारत में वेल्फेयर स्टेट—कल्याणकारी राज्य—की स्थापना कर रहे हैं और 'कल्याण' शब्द की भौतिक व्याख्या कर रहे हैं। परिणाम हमारे सामने हैं। स्वतन्त्र होने के बाद चरित्र का उन्तयन होना चाहिए था, त्याग की वृत्ति वह नी चाहिए थी, परार्थ-सेवन की भावना में अभिवृद्धि होनी चाहिए थी। सब लोगों में उत्साहपूर्वक लोकहित के लिए वाम करने की प्रवृत्ति दीव पड़नी चाहिए थी। एड़ी-चोटी का पसीना एक करके राष्ट्र की हितवेदी पर सब-कुछ न्यौछान्वर करना था। परन्तु ऐसा हुप्रा नहीं। स्वार्थ का बोनवाला है। राष्ट्रीय चरित्र का घोर पतन हुप्रा है। कर्तव्यनिष्ठा दूँढे नहीं मिलती। व्यापारी, मरकारी कर्मचारी, अव्यापक, डाक्टर किसी में लोकसंग्रह की भावना नहीं है। सब रुपया वताने की धुन में हैं, भने ही राष्ट्र का ग्रहित हो जाए। कार्य से जी चुराना, ग्रधिक-से-ग्रधिक पैसा लेकर कम-से-कम काम करना— यह माधारण-मी बात हो गई है। हम करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं, परन्तु उसके ग्राधे का भी लाभ नहीं उटा

रहे हैं। लोभ सर्वव्यापी हो रहा है और उसके साथ अनत्य का साम्राज्य फैना हुआ है। अमत्य-भाषण, असत्य आचरण और सर्वोपिर असत्य-चिन्तन। एक बार १६१७ में महात्माजी ने कहा था कि हमारे चिरत में यह दोष है कि हमारी 'हाँ' का अर्थ 'हाँ' और हमारे 'नहीं' का अर्थ 'नहीं' नहीं होता। वह दोष आज भी हम में वैसा ही है। परन्तु असत्य के कन्धे पर स्वतन्त्रता का बोभ नहीं उठ सकता। दुर्वल चरित्र देश को ले डूबेगा और मानव-समाज का भी अहित करेगा। इसीलिए महात्माजी ने वैयक्तिक और सामूहिक जीवन में धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया था। उनका यह डिडिम-घोष था कि 'माधन का महत्त्व साध्य से कम नहीं होता।' वह राजनीति में भी सत्य और अहिंसा को अनिवार्य मानते थे और भावी भारत में धर्म को। अपनी कल्पना को रामराज्य के नाम मे वरावर लोगों के सामने रखते गये। आज वह नहीं हैं। करोड़ों ने उनके उपदेशों को मुना था, अब भी पढ़ते हैं, परन्तु उनका अनुगमन कौन कर रहा है ? धर्म मूलक राज्य, रामराज्य की कल्पना पुस्तकों के पन्नों में ही रह गई।

चरित्र की गिरावट की गित अबाध है। इसमें घबरा कर कुछ लोगों का ध्यान स्व० श्री.बुकमैन और उनके 'मांरल रिम्नामिंट' (नैतिक पुनरुत्थान) कार्यक्रम की ओर गया। कार्यक्रम भले ही अच्छा हो, पर हमारी सामाजिक और स्नाथिक परिस्थितियाँ भिन्न हैं और हम कन्युनिज्म के विरोध के आधार पर राष्ट्रीय चरित्र का उन्नयन नहीं कर सकते। उससे हमारा काम नहीं चल सकता। हमारी अपनी मान्यताएं हैं, परम्पराएं हैं, विश्वास हैं; हमारे अनुकूल वही उपदेश हो सकते हैं जो हमारी अनुभूतियों पर अवलम्बित हों, जिनकी जड़ें हमारे सहस्रों वर्षों के आध्यात्मिक धरातल मे जीवन-रस ग्रहण करती हों।

समाज संगठन का भारतीय व पश्चिमी ग्राधार

पश्चिम के सनाज-मंगठन का आधार है—प्रतिस्पर्धा; हमारा आधार है—सहयोग। हम संभूय समृत्थान के प्रतिपादक हैं; पश्चिम में व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों पर जोर दिया जाता है; हम कर्नव्यों, धर्मों पर जोर देने हैं, इम भूमिका में जो उपदेश दिया जायेगा, वही हमारे हृदयों में प्रवेश कर सकता है।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस रहस्य को पहचाना है। वह स्वयं जैन हैं, पर जनता को नैतिक उपदेश देते समय वह धर्म के उस मंच पर खड़े होने हैं जिस पर वैदिक, बौद्ध, जैन ग्रादि भारत-सम्भूत सभी सम्प्रदायों का समान रूप से ग्रिधि-कार है। वह वालब्रह्मचारी हैं, साधु हैं, तपस्वी हैं, उनकी वाणी में ग्रोज है। इसलिए उनकी बानों को सभी श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। किनने लोग उनके उपदेश को ब्यवहार में लाने हैं, वह न्यारी कथा है; परन्तु मुनने मात्र में भी कुछ लाभ तो होता ही है ग्रीर फिर: रसरी ग्रावत जात ते, सिल पर होत तिसान।

श्राचार्यश्री लोगों में जिन वातों का संकल्प कराते हैं, वे सब धूम-फिर कर श्रिंहमा या श्रस्तेय के श्रन्तर्गत ही श्राती हैं। पतञ्जिल ने श्रिंहमा, मत्य, श्रस्तेय, श्रपरिग्रह श्रीर श्रह्मचर्य को महान्नत वहा है श्रीर यह ठीक भी है। इनमें में किसी एक को भी निवाहना कठिन होता है श्रीर एक के निवाहने के प्रयत्न में सबको ही निवाहना श्रनिवार्य हो जाता है। एक को पकड़ कर दूसरों में बचा नहीं जा सकता। मान लीजिये कि कोई यह संकल्प करता है कि मैं श्राज में रिज्वत नहीं लूँगा श्रीर किसी माल में मिलावट नहीं करूँगा। संकल्प पूरा करने के लिए ही तो किया जायेगा, तोड़ने के लिए नहीं। पदे-पदे प्रलोभन श्राते हैं, पुराने संस्कार नीचे की श्रोर खींचते हैं। लोभ का संवरण करना कठिन होता है। चिन्न डाँवा-डोल हो जाता है। वह जिन किन्हीं देवी शक्तियों पर विश्वाम करता हो उनमें शक्ति की याचना करता है कि मेरा यह संकल्प कहीं टूट न जाये। मैं मिय्याचरण को छोड़कर मत्याचरण की श्रोर श्राता हूँ, कहीं परीक्षा में डिग न जाऊँ। वैदिक शब्दों में वह यह कहता है—श्रम्ने, वतपते, वर्ज चिरिध्यामि, तच्छकेयम तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात्सत्यमुपैमि—हे दोषों को दूर करके पवित्र करने वाले भगवन्। हे वृत्रतों के स्वामी, मैं बत का श्राचरण करने जा रहा हूँ। मुभको शक्ति दीजिये कि मैं उमे पूरा कर सकूँ। उसको सम्पन्न कीजिये, मैं श्रन्त को छोड़ कर सत्य को श्रपनाता हूँ। बत का निभ जाना, प्रलोभनों पर विजय पाना, सरल काम नहीं है। बड़े भाग्य से इसमें सफलता मिलती है; श्रीर यह भी निश्चित है कि बती की गति एक बत पर ही श्रवरुद न होगी। एक बत उसको दूमरे बत की श्रोर ने जायेगा। एक को पूरा करने के

लिए युगपत् सवको अपनाना होगा; और जो आरम्भ में परम अणु प्रतीत होता रहा हो, यह अपने वास्तविक रूप में बहुत यड़ा बन जायेगा। इसी से तो कहा कि स्वल्पपण्यस्य धर्मस्य श्रायते महतो भयात्। इसीलिए मैं कहना हूँ कि वस्तुतः कोई भी व्रत अणु नहीं है। किसी एक छोटे से व्रत को भी यदि ईमानदारी से निबाहा जाये तो वह मनुष्य के सारे चरित्र को बदल देगा।

ग्राचार्य तुलसी के प्रवचनों में तो बहुत लोग दीख पड़ते हैं, स्त्रियाँ भी बहुत-सी दीख पड़ती हैं। सेठ-साह्कारों का भी जमघट रहता है। इसी में में घवराता हूँ। हमारे देज में साधुओं के दरवार में जाने ग्रीर उनके उपदेशों को पत्ले-भाड़ विधि से सुनने का बड़ा चलन है। ऐसे लोग न यावें तो अच्छा है। सबसे पहले उन लोगों को प्रभावित करना है जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। शिक्षित वर्ग को ग्राहुष्ट करना है। इसी वर्ग में से शिक्षक, प्रध्यापक, डाक्टर, इंजीनियर. राजनीतिक नेता, सरकारी कर्मचारी निकलते हैं। यदि इन लोगों का चरित्र मुधरे तो समाज पर शीघ्र ग्रीर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़े। मैं ग्राबा करता हूँ कि ग्राचार्यक्षी का ध्यान मेरे इस निवेदन की ग्रोर जायेगा। भगवान् उनको चिरायु ग्रीर उनके ग्रभियान को सफल करे।

अचार्यश्री तुलसी का जीवन-दर्शन

श्री० वुडलैण्ड क्हेलर ब्रध्यक्ष, ब्रन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी संघ, लन्दन

अन्तर्राष्ट्रीय-सम्बन्ध इस समय समस्त संसार की एक प्रमुख समस्या है। दो विश्व-युद्धों के बाद पुराने ढंग के संकीणं राष्ट्रीयतावादी भी यह अनुभव करने लगे हैं कि विश्व-व्यापी रूप में, यानी समग्र विश्व की दृष्टि से नई सीमाएं निर्धारित करनी आवश्यक हैं। इस कार्य में सहायता के लिए भारतवर्ष के जैनाचार्य श्री तुलसी अपने अनुयायियों को दुनिया में हर चीज पर परस्परावलम्बी झिंहसक दृष्टि से विचार करने की प्रेरणा करते हैं। विश्वव्यापी मैत्री के फूल व्यक्तिगत आत्म-संयम के बीज से ही उत्पन्त होते हैं, इस बात को मुख्य मानते हुए आचार्यश्री तुलसी और उनके सर्वथा शाकाहारी अनुयायियों ने अणुव्रत-आन्दोलन संगठित किया है। यह एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण का प्रयत्न है, जिसमें जैन और अजैन सभी ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं, जो आदर्शों को अमली रूप देने के लिए निश्चित की गई कुछ अनुशासनात्मक प्रतिज्ञाओं को अपनी क्षमता के अनुसार स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए नैयार हों।

स्राचार्यश्री तुलसी २० स्रक्तूबर, १६१४ को लाडनूँ में पैदा हुए थे, जो भारतीय संघ के राजस्थान राज्यान्तर्गत जोधपुर डिवीजन का एक कस्वा है। स्राचार्यश्री तुलसी तीन वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहान्त हो गया। पिता के देहावसान के बाद स्राचार्यश्री तुलसी के सबसे बड़े भाई मोहनलालजी पर गृहस्थी का भार स्राक्षा। मोहनलालजी स्रवन्य कड़े सनुशासन वाले व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि अपनी डायरी में स्राचार्यश्री तुलसी ने लिखा है—"में उनसे इतना उरना था कि उनके विरुद्ध कुछ कहना तो दूर, उनकी उपस्थित में कुछ करने में भी मुभे संकोच होना था।"

त्राचार्यश्री तुलसी पर अपनी माता का भी बहुत असर पड़ा, जो आध्यात्मिक विचारों की थीं और बाद में साध्वी बन गई। तेरापंथी साधु-माध्वियों के वातावरण में बाकाहारी तो वह जन्म से ही थे। वाल्यावस्था में ही अपने मानसिक धरातल को बृढ़ करने के लिए उन्होंने जीवन में कभी नशा और धूअपान न करने की प्रतिज्ञा ली। इस तरह व्यक्तिगत आत्म-संयम का सहारा लेकर उन्होंने छोटी अवस्था से ही उस मार्ग को अपनाया जो कठिन होते हुए भी दुनिया में सुखी रहने का सबसे प्रशस्त मार्ग माना जाता है।

बाल्यावस्था के अपने संस्मरणों में आचार्यश्री तुलसी लिखते हैं—"पाठ काष्ठाग्न करने की मुभे आदत थी। यहाँ तक कि खेलते समय भी में अपना पाठ याद करता रहता था।" प्रारम्भ से ही वे वाहरी प्रभाव के वित्स्पत अन्तरात्मा का अनुसरण करते थे और प्रारम्भिक काल के उनके सभी अध्यापकों ने उनमें नेतृत्व की क्षमता को अनुभव किया था। चार या पाँच साल की अवस्था में, जबिक बच्चे आमतौर पर ऐसी आदतों का परिचय देते हैं जो उनके भावी जीवन की रूपरेखा बनाती हैं, आचार्यथी तुलसी में जरा-जरा सी बात पर गुस्सा हो जाने की आदत पड़ गई। कोध के दुष्प्रभाव में मनुष्य का पेट खाए हुए पदार्थ को अच्छी तरह नहीं पचा सकता, लेकिन आचार्यथी तुलसी वाल्यावस्था में ही इतने समस-दार थे कि जब उन्हें गुस्सा आता तो खाना खाने से इन्कार कर देते थे। कभी-कभी तो ऐसा होता कि घर के सभी लोगों के वहुत कहने-सुनने पर भी सारे दिन या दो दिन तक वह खाना नहीं खाते। इसी समय किमी ने उन्हें नारियल चुरा कर भगवान् पर चढ़ाने की सलाह दी। इस सलाह पर, जिसका औचित्य निःसन्देह संदिग्ध है, चल कर कथित धार्मिक किया के लिए उन्होंने अपने ही घर से कुछ नारियल चुराए। लेकिन सदाचार के जिस मार्ग को उन्होंने अपनाया, उसमें वचपने के ऐसे अवधान विरले ही हुए। आज्ञा-पालन और मृदुता उनके विशेष गुण बन गए, जिनके कारण अपनी इच्छा न होते

हुए भी उन्होंने अपनी माता और बड़े भाई मोहनलालजी ने जो कहा, वह किया। ऐसे एक दु:खद प्रसंग का उन्होंने अपनी डायरी में उल्लेख किया है, जबिक उनकी माँ ने उनसे पड़ौस के एक घर से छाछ माँग लाने के लिए कहा था। "माँगने में मुक्ते अपनान का अनुभव होता था।" आवार्यश्री तुलसी लिखते हैं, "लेकिन मुक्ते अपनी माँ के आदेश का पालन करना पड़ा।"

जैन दर्शन के अनुसार पूर्व जन्मों के संस्कार मनुष्य की ग्रात्मा में रहते हैं, जिनके अनुसार ही मनुष्य ग्रपने उप-युक्त कार्य का चुनाव करता है। श्राचार्यश्री तुलसी के लिए निश्चित ही यह बात लागू होती है, क्योंकि श्राध्यात्मिकता की कोई छिपी हुई शक्ति उनका मार्ग-दर्शन करती मालूम पड़ती है। यही बात उनके कुटुम्व के कुछ ग्रन्य व्यक्तियों के बारे में भी कही जा सकती है। उनका वहन लाडांजी साध्वी बनी, जो कालान्तर में तेरापंथी सम्प्रदाय की सभी साध्वियों की प्रमुख हुई ग्रौर उनके भाई चम्पालालजी ही नहीं, वित्क एक भतीजे हंसराजजी भी तेरापंथी साधू बने।

याचार्यश्री तुलमी ने जबसे होश सम्हाला, उनका सारा परिवार तेरापंथ के ब्राठवें ब्राचार्यश्री कालूगणी का अनु-यायी था। अपने बाल्यकाल में ब्राचार्यश्री तुलसी ने ब्रक्सर यह ब्राकांक्षा की तो उसमें ब्राह्चर्य की बात नहीं कि मैं भी साधु हो जाऊँ तो कितना अच्छा। अपनी माँ से वह अक्सर ब्राचार्यश्री कालूगणी के बारे में पूछते रहते थे। ब्राचार्यश्री कालू-गणी जब कभी लाडन् ब्राते, जो तेरापंथ के प्रभाव का केन्द्र था, ब्राचार्यश्री तुलसी ब्रौर उनके परिवार के दूसरे सभी व्यक्ति उनके दर्शनों को जाते थे। ब्राचार्यश्री कालूगणी के बारे में ब्राचार्यश्री तुलसी ने लिखा है—"उनके मुख पर जो ब्राध्यात्मिक तेज था, वह मेरे हृदय को ब्राक्षित करता था ब्रौर मैं घण्टों उन्हें, उनके लम्बे कद, उनके गौर वदन, उनकी चमकती हुई ब्रांखों की ब्रोर निहारता रहता था। मन-ही-मन कहता—क्या किसी दिन मुक्ते भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं साधु बन कर उनकी साधना में उनके साथ बैठूँ।"

जैन तेरापंथ में आचार्य ही अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करते हैं। कालान्तर में आचार्यश्री कालूगणी ने इस प्रकृत पर विचार करना प्रारम्भ किया कि उनके बाद आचार्य का पद किसे दिया जाये। आचार्यश्री कालूगणी ने लाडनूं की अपनी यात्राओं में एक बार बालक तुलसी को देखा था और पहली ही नजर में बालक ने उनका हृदय छू लिया था। बालक की उनके प्रति जैसी भावना थी, उसी तरह वे भी उसकी और आकर्षित हुए और बालक तुलसी की चमकती हुई आँखों में देखते हुए आचार्यश्री कालूगणी ने जान लिया कि जिस उत्तराधिकारी की वह खोज में थे उसे उन्होंने पा लिया।

स्राचार्यश्री तुलसी जब ग्यारह वर्ष के हुए तो स्राचार्यश्री कालूगणीजी एक बार फिर लाडनूँ स्राये । साधु वनने के स्वप्न की पूर्ति में विलम्ब न हो, यह सोच कर स्राचार्यश्री तुलसी ने उनसे अपने को तेरापंथ के साधु-समुदाय में दीक्षित करने की प्रार्थना की । वड़े भाई मोहनलालजी इतनी छोटी अवस्था में संसार के सारे भौतिक सुखों और सम्पत्ति का परित्याग करने की अपने छोटे भाई की तैयारी देख कर धक्क रह गए । छोटे भाई के कानूनी संरक्षक के नाते, इसके लिए आवश्यक अनुमित देने मे उन्होंने इन्कार कर दिया । आचार्यश्री तुलसीजी ने बार-बार आग्रह किया, लेकिन मोहनलालजी भी अपनी वात पर दृढ़ रहे ।

इसके कुछ दिन बाद की बात है कि ग्राचार्यश्री कालूगणी लाडनूँ में एक विशाल समुदाय के बीच प्रवचन कर रहे थे। सबको ग्रीर विशेषतः मोहनलालजी को यह देखकर ग्राश्चर्य हुग्रा कि उस विशाल समुदाय के बीच खड़े होकर ग्यारह वर्षीय ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्राचार्यश्री कालूगणी को सम्बोधित करके कहा—"ग्रादरणीय ग्राचार्यश्री, मैं यह प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ कि ग्राजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा ग्रीर धनोपार्जन के चक्कर में नहीं पड़ूँगा।" जिसने ग्रभी युवावस्था में भी प्रवेश नहीं किया था, ऐसे बालक का यह साहम देख कर जन-समुदाय भौंचक्का रह गया। भाई मोहनलालजी भी ऐसे चिकत हुए कि कुछ बोल न सके। स्वयं ग्राचार्यश्री कालूगणी भी, जो भारत के विविध भागों के व्यापक प्रवास में ग्रनोक्षे-ग्रनोसे दृश्य देख-सुन कर ग्रव वयोवृद्ध हो चुके थे, ग्राचार्यश्री तुलसी के इस ग्राकिस्मिक परिवर्तन को देख कर चिकत रह गए। बड़े भाई की ग्रवस्थित में प्रतिदिन दबे-दवे रहने वाले तुलसी को ग्राज क्या हो गया? मोहनलालजी का भय कहाँ चला गया? यह किसी की समभ में नहीं ग्राया। वस्तुतः यह छोटे वालक के बजाय एक वयस्क की ही वार्णा थी।

लम्बी खामोशी के बाद स्राचार्यश्री कालूगणी ने कहा—"तुम स्रभी बालक ही हो, ऐसी प्रतिज्ञा का पालन करना

भ्रासान काम नहीं हैं।"

मोहनलालजी की आँखें आचार्यश्री तुलसी पर एकाप्र थी। जन-समुदाय ज्यों-का-त्यों नि:शब्द था। तुलसीजी को यह कसौटी थी। उन्हें लगा कि यहाँ उपस्थित हर एक उनसे प्रश्न कर रहा है, ऐसी हालत में उन्हें क्या करना चाहिए? उन्होंने अभीष्ट निर्णय किया कि मुक्ते गलती नहीं करनी चाहिए, अपनी आत्मा की दृढ़ता दिखाने का यही अवसर है और स्मय्ट वाणी में आचार्यश्री से कहा — 'आदरणीय आचार्यश्री, आप प्रतिज्ञा दिलाने को राजी हों या नहीं, मैं तो आपकी उपस्थित में यह प्रतिज्ञा ले ही रहा हूँ।'' इसके बाद उस छोटे वालक ने आजीवन विवाह और धनोपार्जन न करने की प्रतिज्ञा को गम्भीरता के साथ दोहराया।

जन-समुदाय में इससे एक बार फिर ब्राइचर्य की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि कठोर ब्रमुशासक मोहनलालजी भी अपने छोटे भाई के वीरतापूर्ण शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। एक क्षण बाद मोहनलालजी अपनी जगह से उठे ब्रौर ब्रावार्यश्री को सम्बोधन करके बोले—'ब्राचार्यश्री, मैं अपने भाई की इच्छा के ब्रागे सिर भुकाता हूँ भौर ब्रापसे ब्रमुरोध करता हूँ कि ब्राप उसे तेरापंथ के साधुओं में दीक्षित कर लें।'

इस बार ग्राचार्यश्री सोच में नहीं पड़े, बिल्क तुरन्त सहमित दे दी। दीक्षा के लिए ऐसी शीव्र श्रनुमित बहुन ग्रसाथारण बात थी, जैसा कि पहले कभी विरल ही हुआ था। जन-समुदाय एक वार फिर भाँचक्का रह गया।

ब्राचार्यश्री तुलसी के बाल्यकाल का यह विवरण मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' द्वारा लिखित ब्राचार्यश्री तुलसी की जीवन-भाँकी 'भारत की ज्योति' के ब्राघार पर लिखा गया है। 'भारत की ज्योति' के प्रति पूरा न्याय करना हो तो इस संक्षिप्त निवन्ध की परिधि से बाहर जाना होगा। ब्रात्म-संयम के लिए जो ब्राध्यात्मिक जिज्ञासा का मार्ग ग्रह्म करना चाहें, उनके लिए मैं ब्रणुव्रत-ब्रान्दोलन का सदस्य वनने की हार्दिक प्रार्थन। करूँ गा। ब्रणुव्रत-ब्रान्दोलन के दो उत्साही सदस्यों रमगी कवन्द और सुन्दरलाल भन्नेरी की कृपा से कुछ वर्ष पूर्व हमारे पहली बार भारत ब्राने पर मुक्ते और मेरी पत्नी को ब्राचार्यश्री तुलसी के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुब्रा था।

श्राचार्यश्री तुलसी से भेंट करने पर मेरी पत्नी ने कहा था—'आचार्यश्री श्रापकी श्रांखों में जो दिव्य ज्योति मैं देल रही हूँ, वैसी इससे पहले ग्रपने जीवन में मैंने कभी नहीं देली।' उनके चेहरे का निचला ग्राधा हिस्सा यद्यपि तेरापंथ की परम्परा के ग्रनुसार धवल वस्त्र से ढका हुन्ना था, फिर भी जैन ग्राचार्यश्री तुलसी की मुन्दर चमकदार ग्रांखें हमने नहीं छिपी रह सकीं ग्रीर उनके द्वारा हम उनके हृदय की जामा, उनके व्यक्तिगत श्राकर्षण ग्रीर उममे भी ग्राधिक उनके मन व ग्रात्मा की महान् बुद्धता को ग्रनुभव कर सकते थे।

इस स्मरणीय पहली भेंट में इस बात से हम बहुत प्रभावित हुए कि उनके ग्रास-पास पलथी मार कर जमीन पर कैंठ हुए सभी लोग हमें प्रमन्न दिखाई पड़े। पश्चिमी दुनिया के सुविधावादी दृष्टिकोण से प्रभावित ग्रनेक धार्मिक व्यक्तियों के विपरीत साधु-साध्वियों तथा श्राचार्यश्री तुनसी के दूसरे श्रनुयायियों ने स्पष्टतया प्राकृतिक जीवन के ग्रपने श्रानद को नहीं लोगा है। उनके हास्य श्रीर स्वेच्छापूर्ण उत्त्वास से हमें लगा कि नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए उनका समय बहुत श्रच्छा बीत रहा है। हमारी भेंट के बीच श्राचार्यश्री तुलसी ने कई श्रच्छी बातें कहीं, जिनमें से यह मुक्त विदेषत्रया याद है—'श्रपनी इच्छाश्रों पर श्राप विजय नहीं पायेंगे तो वे श्राप पर हाबी हो जायेगी।'

श्राचार्यश्री तुलसी श्रीर उनके श्रनुयाियों से विदा होने के पहले मैंने उनसे पूछा कि बीसवीं सदी के टूठे बाल में जब प्रगति के नाम पर संहार श्रीर संहार की तैयारी जारी है, तब दुनिया में सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे सम्भव है? श्राचार्यश्री ने जो कुछ कहा उसका भावार्थ यह है कि शरीर एक श्रच्छा नौकर, पर बुरा मालिक है, श्रतः सचमुच मुखी होने के लिए मन्ष्य की श्रांहिसा की श्रांवाज पर चलना चाहिए यानी किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए।

तेरापंथ के नवं ग्राचार्य मे ग्रपनी श्रौर श्रपनी पत्नी की पहली मुलाकात के बाद मे ही मुख के सम्बन्ध में में एक नई दृष्टि मे विचार करने लगा हूँ श्रौर वासनाओं की भूख पर बहुत कुछ विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि मुख की कुजी, जैसा कि ग्राचार्यश्री तुलसी कहते हैं, ग्रात्म-संयम में ही है। भौतिक शरीर तरह-तरह की भूटी ग्राकांक्षाओं में ग्रानन्दानुभव करता है श्रौर ग्रगर हम उनके चंगून में पड़ जायें तो अन्त में हमेशा निराणा ही टाथ

लगेगी। दूसरी स्रोर, स्रगर हम प्राकृतिक नियमों के स्रनुसार रहने योग्य काफी स्रनुशासित यानी संयमपूर्ण हो जायें तो हमें मुख की खोज करने की स्रादश्यकता नहीं रहेगी। तब वह स्वयमेव हमारे पास स्रायेगा। वास्तव में तो मनुष्य की सच्ची प्रकृति ही सुख है, वह उसमें स्रवस्थित है, जिसे केवल पहचानने की स्रावश्यकता है।

सांसारिक मुख का एक सबसे बड़ा खतरा, मुभे लगता है, किसी चीज से ऊब जाना । हमारे व्यग्न, भौतिक युग में अपनी आवश्यकता की पूर्ति होते ही मनुष्य उस चीज से ऊब जाता है और उससे अपेक्षाकृत बड़ी, अच्छी, तेज तथा अधिक उत्तेजक चीज की आकांक्षा करने लगता है। अतः भौतिक इच्छाओं के विरुद्ध या उन पर विजय पाने के लिए, मनुष्य को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले जीवन-दर्शन को अपनाना आवश्यक है—सुख-प्राप्ति की ऐसी जीवन-दृष्टि जिससे अन्त में निराशा पल्ले न पड़ें। मुभे लगता है कि सुख के बारे में आचार्यक्षी तुलसी की ऐसी ही जीवन दृष्टि है। आचार्यक्षी की आँखों में देखते हुए मुभे और मेरी पत्नी को ऐसी ही भलक नजर आई।

आचार्यश्री तुलसी ऋौर अणुव्रत-ऋगन्दोलन

सेठ गोविन्ददास, एम० पी०

मानव, पूर्ण पुरुष परमात्मा की, एक अपूर्ण कृति है; और मानव ही क्यों, यह मारी मृध्टि ही, जिसका वह नायक बना है, अपूर्ण ही है। जब मानव अपूर्ण है, उसकी सच्टि अपूर्ण है, तो निश्चय ही उसके कार्य-व्यापार भी अपूर्ण ही रहेंगे। मेरी दृष्टि में मनुष्य का अस्तित्व इस जगती पर उस सूर्य की भाँति है जो अन्तरिक्ष से अपनी प्रकाश-किरणें भू-मण्डल पर फेंक एक निश्चित समय बाद उन्हें फिर अपने में समेट लेता है। इस बीच सुर्य-किरणों का यह प्रकाश जगती को न केवल आलोकित करता है, वरन उसमें नित-नृतन जीवन भरता है और समभाव में सदा सबको प्राण-शक्ति न प्लावित रखता है। यहाँ सूर्य को हम एक पूर्ण तत्त्व मान कर उसकी अनन्त किरणों को उसके छोटे-छोटे अनन्त अपूर्ण अणु-रूपों की संज्ञा दे सकते हैं। यही स्थिति पुरुष और परमेश्वर की है। गोस्वानी तुलसीदासजी ने कहा भी है, **ईश्वर ग्रंश जीव ग्रविनाशी**—ग्रर्थात् मानव-रचना ईश्वर के ग्रणुरूपों का ही प्रतिरूप है, जो समय के साथ ग्रपने मूल रूप से पृथक् और उसमें प्रविष्ट होता रहता है । सूर्य-किरणों की भाँति उसका ग्रस्तित्व भी क्षणिक होता है ; पर समय की यह स्वल्पता, श्रायु की यह अल्पज्ञता होते हुए भी मानव की शक्ति, उसकी सामर्थ्य समय की सहचरी न होकर एक अतुल. ग्रटूट ग्रौर ग्रखण्ड शक्ति का ऐसा स्रोत होती है, जिसकी तुलना में ग्राज सहस्रांगु की वे किरणें भी पीछे पड़ जाती हैं जो जगती की जीवनदायिनी हैं। उदाहरण के लिए, अंग्रेजी की यह उक्ति 'Where the sun cannot rises the doctor does inter there.' कितनी यथार्थ है! फिर ग्राज के वैज्ञानिक यूग में मानव की ग्रन्तरिक्ष-यात्राएं ग्रौर ऐसे ही ग्रनेका-नेक चामत्कारिक ग्रन्वेषण, जो किसी समय सर्वथा श्रकल्पनीय और श्रनौकिक थे, श्राज हमारे मन में श्राइचर्य का भाव भी जागृत नहीं करते । इस प्रकार की शक्ति ग्रौर सामर्थ्य से भरा यह अपूर्ण मानव, ग्राज ग्रपने पुरुषार्थ के बल पर, प्रकृति के साथ प्रतिस्पर्धी बना खड़ा है।

जगती में सनातन काल से प्रधान रूप में सदा ही दो बातों का इन्द्र चलता रहा है। सूर्य जब अपनी किरणें समेटता है तो अवित पर सघन अन्धकार छा जाता है। अर्थात् प्रकाश का स्थान अन्धकार और फिर अन्धकार का स्थान प्रकाश ले लेता है। यह कम अनन्त काल से अनवरत चलता रहता है। इसी प्रकार मानव के अन्दर भी यह द्वैत का इन्द्र गितिशील होता है। इसे हम अच्छे और बुने, गुण और दोष, ज्ञान और अज्ञान तथा प्रकाश और अन्धकार आदि अगणित नामों से पुकारते हैं। इन्हीं गुण-दोषों के अनन्त-अगणित भेद और उपभेद होते हैं जिनके माध्यम से मानव, जीवन में उन्तित और अवनित के मार्ग में अनभ्याम से अनायाम ही अग्रसर होता है। यहाँ हम मानव-जीवन के इसी अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित पक्ष पर विचार करेंगे।

जीवन की सिद्धि भ्रौर पुनर्जन्म की शुद्धि

भारत धर्म प्रधान देश है, पर व्यावहारिक सचाई में बहुत पीछे होता जा रहा है। भारतीय लोग धर्म ग्रीर दर्शन की तो बड़ी चर्चा करते हैं, यहाँ तक उनके दैनिक जीवन के कृत्य, वाणिज्य-व्यवसाय, यात्राएं, वैवाहिक सम्बन्ध ग्रादि जैसे कार्य भी दान-पुण्य, पूजा-पाठ ग्रादि धार्मिक वृत्तियों से ही ग्रारम्भ होते हैं; किन्तु कार्यों के ग्रारम्भ ग्रीर ग्रन्त को छोड़ जीवन की जो एक लम्बी मंजिल है, उसमें व्यक्ति, धर्म के इस व्यावहारिक पक्ष मे सदा ही उदासीन रहता है। इस धर्म-प्रधान देश के मानव में व्यावहारिक सचाई में प्रामाणिकता के स्थान पर ग्राडम्बर ग्रीर ग्राधिभौतिक शक्तियों का

ग्राधिपत्य होता जा रहा है। जीवन में जब ब्यावहारिक सचाई नहीं, प्रामाणिकता नहीं, तो धर्माचरण कैसे सम्भव है! इसके विपरीत भौतिकतावादी माने जाने वाले देशों की जब भारतीय यात्रा करते हैं तो वहाँ के निवासियों की ब्यवहारगत सचाई ग्रीर प्रामाणिकता की प्रशंसा करते हैं। दूसरी ग्रीर जो विदेशी भारत की यात्रा करते हैं, उन्हें यहाँ की ऊँची दार्शनिकता के प्रकाश में प्रामाणिकता का ग्रभाव खलता है। इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा यह धर्माचरण जीवन-शुद्धि के लिए नहीं; एनर्जन्म की शुद्धि के लिए है। किन्तु यहाँ भी हम भूल रहे हैं। जब यह जीवन ही शुद्ध नहीं हुग्रा तो ग्रगला जन्म कैसे शुद्ध होगा ? यह सुनिश्चित है कि उपासना की ग्रपेक्षा जीवन की सचाई को प्राथमिकता दिये बिना इस जन्म की सिद्धि ग्रीर पुनर्जन्म की शुद्धि सर्वथा ग्रसम्भव है।

ग्रब प्रश्न उठता है कि जीवन की यह सिद्धि श्रीर पूनर्जन्म की शृद्धि कैसे हो सकती है ? स्पष्ट है कि चारित्रिक विकास के विना जीवन की यह प्राथमिक श्रौर महान उपलब्धि सम्भव नहीं । चरित्र का सम्बन्ध किसी कार्य-व्यापार तक ही सीमित नहीं, अपितु उसका सम्बन्ध जीवन की उन मूल प्रवृत्तियों से है जो मनुष्य को हिंसक बनाती हैं। शोपण, ग्रन्याय, ग्रसमानता, ग्रसहिष्णुता, ग्राकमण, दूसरे के प्रभुत्व का ग्रपहरण या उसमें हस्तक्षेप ग्रौर ग्रसामाजिक प्रवृत्तियाँ ये सब चरित्र-दोव हैं। प्रायः सभी लोग इनसे आकान्त हैं। भेद प्रकार का है। कोई एक प्रकार के दोष से आकान्त है, तो दुसरा दुसरे प्रकार के दोष से । कोई कम मात्रा में है, तो कोई ग्रधिक मात्रा में । इस विभेद-विषमता के विष की व्याप्ति का प्रधान कारण शिक्षा ग्रौर ग्रर्थ-व्यवस्था का दोषपूर्ण होना माना जा सकता है। ग्राज की जो शिक्षा-व्यवस्था है, उसमें चारित्रिक विकास की कोई निश्चित योजना नहीं है । भारत की प्रथम ग्रौर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के भौतिक विकास के प्रयत्न ही सन्निहित थे। कदाचित भूखे भजन न होई गोपाला ग्रीर ग्रारत काह न करें कुकर्म की उक्ति के ग्रनसार भुखों की भुख मिटाने के प्राथमिक मानवीय कर्तव्य के नाते यह उचित भी था; किन्तु चरित्र-वल के बिना भर-पेट भोजन पाने वाला कोई व्यक्ति या राष्ट्र श्राज के प्रगतिकील विक्व में प्रतिष्ठित होना तो दूर, कितनी देर खड़ा रह सकेगा, यह एक बड़ा प्रस्त है। अतः उदरपूर्ति के यत्न में अपने परम्परागत चरित्र-बल को नहीं गॅवा बैठना चाहिए। यह हर्ष का विषय है कि तुतीय पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में कुछ प्रयत्न अन्तर्निहित है। हमारी शिक्षा कैसी हो, यह भी एक गम्भोर प्रश्न है। बड़े-बड़े विशेषज्ञ इस सम्बन्ध में एकमत नहीं हैं। अनेक तथ्य और तर्क शिक्षा के उज्ज्वल पक्ष के सम्बन्ध में दिये जाते रहे हैं और दिये जा सकते हैं। निश्चित ही भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं; किन्त आज का यह बौद्धिक विकास एक ग्रसंयत विकास है। कोरा-ज्ञान भयावह है, कोरा भौतिक विकास प्रलय है ग्रौर नियंत्रणहीन गति का ग्रन्त खतरनाक। दृष्टि ही विशुद्ध जीवन की धुरी है। दृष्टि शृद्ध है तो ज्ञान शुद्ध होगा; दृष्टि विकृत होगी तो ज्ञान विकृत हो जायेगा, चरित्र दूषित हो जायेगा। इस दृष्टि-दोष से हम सभी बहूत बुरी तरह ग्रसित हैं। भाषा, प्रान्त, राप्ट्रीयता ग्रौर साम्प्रदायिकता के दृष्टि-दोष के जो दृश्य देश में ग्राज जहाँ-तहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये यहाँ के चारित्रिक हास के ही परिचायक हैं। घृणा, संकीर्ण मनोवृत्ति और पारस्परिक अविश्वास के भयावह अन्तराल में भारतीय म्राज ऐसे डूब रहे हैं कि ऊपर उठ कर बाहर की हवा लेने की बात सोच ही नहीं पाते। इस भयावह स्थिति को समय रहते समभना है अपने-श्रापको सम्भालना है। यह कार्य चरित्र-वल से ही सम्भव है ग्रौर चरित्र को संजोने के लिए शिक्षा में सुधार ग्रपरिहार्य है। प्रवन है-यह शिक्षा कैसी हो ?

संक्षेप में जीवन के निर्दिष्ट लक्ष्य तक यदि हमें पहुँचना है, तो ऐसे जीवन के लिए निश्चित वही शिक्षा उपयोगी होगी, जिसे हम संयम की शिक्षा की संज्ञा दे सकते हैं। संयमी जीवन में सादगी और सरलता का अनायास ही सिम्मश्रण होता है और जहाँ जीवन सादगी से पूर्ण होगा, उसमें सरलता होगी, वहाँ कर्तव्यनिष्ठा बढ़ेगी ही। कर्तव्य निष्ठा के जागृत होते ही व्यक्ति-निर्माण का वह कार्य, जो आज के युग की, हमारी शिक्षा की, उसके स्तर के सुधार की माँग है, सहज ही पूरा हो जायेगा।

उन्नति की धुरी

ग्रर्थ-ब्यवस्था भी दोपपूर्ण है। ग्रर्थ-ब्यवस्था सुधरे बिना चरित्रवान बनने में कठिनाई होती है ग्रौर चरित्रवान्

वने विना समाजवादी समाज बने, यह भी सम्भव नहीं है। इसीलिए यह ग्रावश्यक है कि देश के कर्णधार योजनाओं के कियान्वयन में चिरित्र विकास के सर्वोपिर महत्त्व को दृष्टि से ग्रोभल न करें। ईमानदारी चिरत्र का एक प्रधान चरण है। यदि चिरत्र नहीं तो ईमानदारी कहाँ से ग्रायेगी, और जब ईमानदारी नहीं, तो इन दीर्घसूत्रीय योजनाओं से, जो ग्राज कियान्वित हो रही हैं, ग्रागे चलकर प्रथं-लाभ भले ही हो, पर ग्राभशाप में ग्राविचार, शसंयम ग्रौर असमानता का ऐसा घेरा समाज में पड़ेगा, जिससे निकलना फिर ग्रासान बात न होगी।

इस प्रकार देशोन्नित की धुरी चरित्र ही है। बिना चरित्र विकास के देश का विकास ग्रसम्भव है। चरित्र-निर्माण का सम्बन्ध हमारी शिक्षा और ग्रर्थं-व्यवस्था से जुड़ा हुग्रा है। इनके ढोषपूर्ण होने पर निष्कलंक चरित्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

स्राचार्य तुलसी का स्रणुव्रत-स्रान्दोलन चरित्र-निर्माण की दिशा में एक स्रभूतपूर्व स्रायोजन है । श्रणुव्रत का सर्थ है—-छोटे व्रत ।

स्वभाव से ही सानव ग्रन्थकार की परिधि से बाहर निकल प्रकाश की ग्रोर बढ़ने का इच्छुक होता है। व्रत-ग्रहण में भी यही तथ्य निहित है। मानव-समाज में व्याप्त विषमता, वेईमानी ग्रौर ग्रनैतिकता जब व्यक्ति को वृष्टिगोचर होती है तो उसके ग्रन्दर इस वैषम्य, वैमनस्य, शोषण ग्रौर ग्रनाचार को दूर करने की प्रवृत्ति जागृत होती है ग्रौर सद्-भावमूलक इस प्रवृत्ति के उदय होते ही त्याग की भावना से ग्रिभभूत उसका ग्रन्तः करण वर्तों की ग्रोर ग्राक्षित होता है। जीवन-सुधार की दिशा में वर्तों का महत्त्व सर्वोपरि है। व्रतों में प्रधानरूप से ग्रात्मानुशासन की ग्रावश्यकता होती है। जिस प्रकार सिद्धान्त कायम करना जितना ग्रासान है, उस पर ग्रमल करना उतना ही कठिन, उसी प्रकार व्रत लेना तो ग्रामान है, पर उसका निभाना बड़ा कठिन होता है। व्रत-पालन में स्व-नियमन व हृदय-परिवर्तन से बड़ी सहायता मिलती है।

भ्रणुद्रत के पाँच प्रकार हैं—र्म्माहंसा, सत्य, भ्रचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार-संतोष श्रौर ग्रपरिग्रह या इच्छा-परिमाण।

म्राहिसा—रागद्वेषात्मक प्रवृत्तियों का निरोध या आत्मा की राग-द्वेष-रहित प्रवृत्ति ।

सत्य—-ग्रहिसा का रचनात्मक या भाव-प्रकाशनात्मक पहलू है।

ग्रचौर्य—ग्रहिसात्मक ग्रधिकारों की व्यास्या है।

ब्रह्म चर्य-स्त्रहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है।

ग्रपरिग्रह—-ग्राहिसा का परम-पदार्थ-निरपेक्ष रूप है।

द्भत हृदय-परिवर्तन का परिणाम होता है। बहुधा जन-साधारण का हृदय उपदेशात्मक पद्धति से परिवर्तित नहीं होता; ग्रतः समाज की दुर्व्यवस्था को वदलने के लिए भी प्रयत्न किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्रार्थिक दुर्व्यवस्था व्रतों में सीधा सम्बन्ध नहीं रखती, किन्तु ग्रात्मिक दुर्व्यवस्था मिटाने के लिए ग्रीर संयत, सदाचारपूर्ण जीवन-यापन की दिशा में व्रत वहुत उपयोगी होते हैं। हृदय-परिवर्तन ग्रीर व्रताचरण से जब ग्रात्मिक दुर्व्यवस्था मिट जाती है तो उससे ग्राधिक दुर्व्यवस्था भी स्वतः सुधरती है ग्रीर उसके फलस्वरूप सामाजिक दुर्व्यवस्था भी मिट जाती है।

व्यक्ति के चिरत्र ग्रौर नैतिकता का उसकी अर्थ-व्यवस्था से गहरा सम्बन्ध है—बुभुक्षितः कि न करोति पापम् ? की उक्ति के ग्रनुसार भूखा ग्रादमी क्या पाप नहीं कर सकता ! इसके विपरीत किसी विचारक के इस कथन को भी कि संसार में हरएक मनुष्य की ग्रावस्यकता भरने को पर्याप्त से ग्रधिक पदार्थ हैं, पर एकभी व्यक्ति की ग्राशा भरने को वह ग्रपर्याप्त है, हम दृष्टि से ग्रोभल नहीं कर सकते। एक निर्धन निराशा से पीड़ित है तो दूसरा धनिक ग्राशा से। यही हमारी ग्रर्थ-व्यवस्था की सबसे बड़ी विडम्बना है। भगवान् महावीर ने ग्राशा की ग्रनन्तता वताते हुए कहा है—यदि सोने ग्रौर चाँदी के कैलाश-तुल्य ग्रसंस्य पर्वत भी मनुष्य को उपलब्ध हो जायें तो भी उसकी तृष्णा नहीं

[?] There is enough for everyone's need but not everyone's greed

२ सूवण्ण रूवस्स उ पव्वया भवे सियाह कैलास समा भ्रणंतया।

रनी, क्योंकि धन ग्रसंस्य है ग्रीर तृष्णा ग्राकाण की तरह ग्रनना।

गरीब कौन?

विचारणीय यह है कि वास्तव में गरीब कौन है ? क्या गरीब वे हैं, जिनके पास थोड़ा-सा धन है ? नहीं। गरीव तो यथार्थ में वे हैं जो भौतिक दृष्टि से समृद्ध होते हुए भी तृष्णा से पीड़ित हैं। एक व्यक्ति के पास दस हजार रुपये हैं। वह चाहता है बीस हजार हो जायें, तो आराम से जिन्दगी कट जाये। दूसरे के पास एक लाख रुपया है, वह भी चाहता है कि एक करोड़ हो जाये तो शान्ति से जीवन वीते। तीसरे के पास एक करोड़ रुपया है, वह भी चाहता है, दस करोड़ हो जायें तो देश को बड़ा उद्योगपित बन जाऊँ। अब देखना यह है कि गरीब कौन है ? पहले व्यक्ति की दस हजार की गरीबी है, दूसरे की निन्यानवे लाख की और तीसरे की नौ करोड़ को। नगीवंजानिक दृष्टि से यदि देखा जाये तो वास्तव में तीसरा व्यक्ति ही अधिक गरीब है, क्योंकि पहने की वृत्तियाँ जहाँ दस हजार के लिए, दूसरे की निन्यानवे लाख के लिए तड़पती हैं, वहाँ तीसरे की नौ करोड़ के लिए। ताल्पर्य यह है कि गरीबी का अन्त सन्तोप है और असन्तोप ही अर्थ-संख्या का सबसे बड़ा अभाव है। संग्रह के जिस बिन्दु पर मनुष्य सन्तोप को प्राप्त होता है, वहीं उसकी गरीबी का अन्त हो जाता है। यह बिन्दु यदि पाँच अथवा पाँच हजार पर भी लग गया, तो व्यक्ति मुखी हो जाता है। हमारे देश की प्राचीन परम्परा में तो वे ही व्यक्ति मुखी और समृद्ध माने गए हैं, जिन्होंने कुछ भी संग्रह न रखने में सन्तोप किया है। ऋषि, महर्षि साधु-संन्यासी गरीब नहीं कहलाते थे और न कभी उन्हें अर्थाभाव का दुःख ही व्यापताथा।

भगवान् महावीर ने मुच्छा परिगाहो — मुच्छां को परिग्रह बताया है। परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। उन्होंने आगे कहा है—वित्तेण ताणं न लभें पमत्ते, धन से मनुष्य त्राण नहीं पा सकता। महाभारत के प्रणेता महिष व्यास ने कहा है—

उदरं श्रियते यावत् तावत् स्वत्वं हि देहिनाम्। ग्राधकं योभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहंति॥

श्चर्यान्—उदर-पालन के लिए जो श्रावश्यक है, वह व्यक्ति का श्रपना है; इससे श्रधिक संग्रह कर जो व्यक्ति रखता है, वह चोर है श्रौर दण्ड का पात्र है।

ब्राधृतिक यूग में ब्रर्थ-लिप्सा से बचने के लिए महात्मा गांधी ने इसीलिए धनपतियों को सलाह दी थी कि वे श्रपने को उसका ट्रस्टी मानें। इस प्रकार हम देखते हैं हमारे सभी महज्जनों, पूर्व पुरुषों, सन्तों श्रीर भक्तों ने श्रधिक श्रर्थ-मंग्रह को अनर्थकारी मान उसका निषेध किया है। उनके इस निषेध का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि उन्होंने सामाजिक जीवन के लिए अर्थ की आवश्यकता को दिष्ट से ओभल कर दिया हो। संग्रह की जिस भावना से समाज अनीति और श्रनाचार का शिकार होना है, उसे दृष्टि में रख व्यक्ति की भावनात्मक युद्धि के लिए उसके दृष्टिकोण की परिशृद्धि ही हमारे महज्जनों का सभीष्ट था। वर्तमान सूग अर्थ-प्रधान है। आज ऐसे लोगों की संख्या स्रधिक है जो साधिक समस्या को ही देश की प्रधान समस्या मानते हैं। ग्राज के भौतिकवादी युग में ग्रायिक समस्या का यह प्राधान्य स्वाभाविक ही है। किन्तू चारित्रिक शुद्धि और श्राध्यात्मिकता को जीवन में उतारे विना व्यक्ति, समाज श्रीर देश की उन्नति की परिकल्पना एक मगमरीचिका ही है। अण-आयधों के इस युग में अणुवत एक अल्प-अर्थी प्रयत्न है। एक ओर हिंसा के बीभत्स रूप को अपने गर्भ में छिपाये अण्वमों से सुसज्जित आधुनिक जैट राकेट अन्तरिक्ष की यात्रा को प्रस्तुत हैं; दूसरी ओर आचार्यशी तुलसी का यह त्रणुवत-ग्रान्दोलन व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से हिसा, विषमता, शोषण, संग्रह ग्रौर ग्रनाचार के विरुद्ध र्म्याहमा, सदाचार, सहिष्णुता, अपरिग्रह और सदाचार की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्नरत है। मानव और पश् तथा ग्रन्य जीव-जीवाणग्रों में जो एक अन्तर है, वह है उसकी ज्ञान-शक्ति का। निसर्ग ने अन्यों की अपेक्षा मानव को ज्ञान-शक्ति का जो विपूल-भण्डार सौंपा है, ग्रपने इसी सामर्थ्य के कारण मानव सनातन काल से ही सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना हम्रा है। श्राज के विश्व में जबकि एक श्रोर हिसा श्रौर वर्बरता का दावानल दहक रहा,तो दूसरी श्रोर शहिसा श्रौर शान्ति की एक शीतल-सरिता जन-मानस को उढ़ेलित कर रही है । श्रव श्राज के मानव को यह तय करना है कि उसे हिसा श्रीर वर्बरता

के दावानल में भुलसना है। प्रथवा ग्रहिसा ग्रीर शान्ति की शीतल सरिता में स्नान करना है। तराजू के इन दो पलड़ों पर ग्रसन्तुलित स्थिति में श्राज विब्व रखा हुक्रा है ग्रौर उसकी बागडोर, इस तराजू की चोटी, उसी जान-शक्ति सम्पन्त मानव के हाथ में है। जो ग्रपनी जात सत्ता के कारण मृष्टि का सिरमौर है।

सर्वमान्य आचार-संहिता

श्राचार्यश्री तुलसी से मेरा थोड़ा ही सम्पर्क हुग्रा है; परन्तु वे जो कुछ करते रहे हैं ग्रौर ग्रणुव्रत का जो साहित्य प्रकाशित होता रहा है. उसे में व्यान से देखता रहा हूँ। जैन साधुग्रों की त्याग-वृक्ति पर मेरी सदा से ही बड़ी श्रद्धा रही है। इस प्राचीन संस्कृति वाले देश में त्याग ही सर्वाधिक पूज्य रहा है ग्रौर जैन साधुग्रों का त्याग के क्षेत्र में वड़ा ऊँचा स्थान है। फिर ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर उनके साथी किसी धर्म के संकुचित दायरे में कैंद भी नहीं हैं। मैं ग्राचार्यश्री तुलसी के विचार, प्रतिभा ग्रौर कार्य-प्रवीगता की सराहना किये बिना नहीं रह सकता। उनका यह अणुव्रत-ग्रान्दोलन किसी पक्ष-विशेष का ग्रान्दोलन न होकर समूची मानव-जाति के कमिक विकास ग्रौर उसके सदाचारी जीवन का इन वतों के रूप में एक ऐसा ग्रनुष्ठान है जिसे स्वीकार करने मात्र से भय, विषाद, हिंसा, ईर्ष्या, विषमता जाती रहती है ग्रौर सुख-शान्ति की स्थापना हो जाती है। मेरा विश्वास है हिंसा भले ही बर्बरता की चरम सीमा पर पहुँच जाये, पर उसका भी ग्रन्त ग्रहिमा ही है ग्रौर इस दृष्टि से हर काल, हर स्थिति में ग्रणवत की उपयोगिता, उसकी ग्रनिवार्यता निविवाद है।

श्राचार्यश्री तुलसी एक समृद्ध साधु-संघ के नायक हैं, बृहत् तेरापंथ के आचार्य हैं और लाखों लोगों के पूज्य हैं। उनके इस बड़प्पन में जो सबसे बड़ी बात है, वह है उनका स्वयं का तथा अपने प्रभावणाली साधु-संघ का एक विशेष कार्य-क्रम के साथ जन-कल्याण के निमित्त समर्पण। उनके इस जन-कल्याण का जो स्वरूप है, उसकी जो योजना है, वह इस अणु-व्रत-आन्दोलन में समाहित है। दूसरे शब्दों में, उनके इस बान्दोलन को देश-निर्माण का आन्दोलन कहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति और दर्शन के अहिमा, मत्य आदि सार्वभौम आधारों पर नैतिक व्रतों की एक मर्वमान्य आचार-मंहिता की संज्ञा भी इमे दे सकते हैं।

व्यक्ति न होकर स्वयं एक संस्था

श्रावार्यश्री तुलसी प्रथम धर्माचार्य हैं जो अपने बृहत् साधु-संघ के साथ सार्वजनिक हिन की भावना लेकर व्यापक क्षेत्र में उतरे हैं। ग्राचार्यश्री साहित्य, दर्शन और शिक्षा के अधिकारी श्राचार्य हैं। वे स्वयं एक श्रेष्ठ साहित्यकार और दार्शनिक हैं। अपने साधु-संघ में उन्होंने निरपेक्ष शिक्षा-प्रणाली को जन्म दिया है तथा संस्कृत, राजस्थानी भाषा की भी वृद्धि में उनका ग्राभिनन्दनीय योग है। उनके संघ में हिन्दी की प्रधानता ग्राचार्यश्री की सूक-बूक की परिचायक है। आपकी प्रेरणा मे ही माधु-समुदाय सामयिक गति-विधि से दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में उतरा है। इसी के ग्रनन्तर ग्राप देश की गिरती हुई नैतिक स्थिति को उर्घ्व संचरण देने में प्रेरित हुए और उसी का शुक्र परिणाम यह सर्वविदित ग्रणु- वत-भान्दोशन बना।

श्राचार्यश्री तुलसी एक व्यक्ति न होकर स्वयं एक नंस्या-रूप हैं। श्रापके इस उपयोगी श्राचार्य-काल को पच्चीम वर्ष पूरे हो रहे हैं। छब्वीसवें वर्ष में तुलसी-धवल समारोह मनाने का जो निश्चय किया गया है, वह श्राचार्य तुलसी के धवल व्यक्तित्व के सम्मान की दृष्टि में भी तथा उनके द्वारा हो रहे कार्य की उपयोगिता और उसके मूल्यांकन की दृष्टि में सर्वथा श्रीभनन्दनीय है।

मैं इस शुभ अवसर पर आचार्यश्री तुलसी को, उनके इस वास्तविक साधु-रूप को तथा उनके द्वारा हो रहे जन-कत्माण के कार्य को, अपनी हार्दिक श्रद्धा अपित करता हूँ ।

एक अमिट स्मृति

श्री शिवाजी नरहरि भावे

महामहिम ग्राचार्यश्री तुलमी बहुत वर्ष पहले पहली बार ही घूलिया पधारे थे। इसके पहले यहाँ उनका परिचय नहीं था। लेकिन चूलिया पथारने पर उनका महज ही परिचय प्राप्त हुग्रा। वे सायंकाल से थोड़े ही पहले ग्रपने कुछ साथी साधुग्रों के साथ यहाँ के गांथी तत्वज्ञान मन्दिर में पथारे। हमारे ग्रामंत्र ग पर उन्होंने निःसंकोच स्वीकृति दी थी। यहाँ का शान्त ग्रौर पवित्र, निवास-स्थान देख कर उनको काफी संतोध हुग्रा। सायंकालीन प्रार्थना के बाद कुछ वार्तालाप करेंगे ऐसा उन्होंने ग्राव्वामन दिया था। उस मुताबिक प्रार्थना हो चुकी थी। सारी मृष्टि चन्द्रमा की राह देख रही थी। सब ग्रोर शान्ति ग्रौर समुत्सुकता छाई हुई थी। तत्त्वज्ञान मन्दिर के बरामदे में वार्तालाप ग्रारम्भ हुग्रा। सतां सिद्भः संगः कथमित हि पण्येन भवति भवभृति की इस उक्ति का ग्रनुभव हो रहा था।

वार्तालाप का प्रमुख विषय तत्त्वज्ञान और अहिंसा ही था। वीच में एक व्यक्ति ने कहा—अहिंमा में निष्ठा रखने वाले भी कभी-कभी अनजाने विरोध के भनेने में पड़ जाते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने कहा—''विरोध को तो हम विनोद समभ कर उसमें आनन्द मानते हैं।''इस सिलसिले में उन्होंने एक पद्य भी गाकर बताया। श्रोताओं पर इसका बहुत असर हुआ।

मृगमीनसञ्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनां। लुब्बकधीवरपिश्ना निष्कारणयेरिणो जगति।

सचमुच भर्नृ हिर के इस कटु अनुभव को आचार्यश्री तुलसी ने कितना मधुर रूप दिया । सब लोग श्रवाक् होकर वार्तालाप मुनते रहे ।

ग्राचार्यश्री विशिष्ट पंथ के संवालक हैं, एक वड़े ग्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं, जैन शास्त्र के प्रकाण्ड पंडित हैं, किन्तु इन सब बड़ी-बड़ी उपाधियों का उनके भाषण में ग्राभास भी किसी को प्रतीत नहीं होता था। इतनी सरलता! इनना स्नेह! इतनी शान्ति! ज्ञान व तपस्या, के बिना कैसे प्राप्त हो सकती है?

म्राचार्यश्रो तुलसी की हमारे लिये यही म्रमिट स्मृति है। इस धवल समारोह के शुभ म्रवसर पर म्राशा रखते हैं कि हम सब इन गुणों का म्रन्सरण करेंगे।

मौतिक और नैतिक संयोजन

श्रीमन्तारायण सदस्य—योजना ग्रायोग

निःसन्देह करोड़ों मानव ग्राज प्राथमिक ग्रौर मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते हैं। ग्रतः उनका जीवन-स्तर ऊपर उठाना परम ग्रावश्यक लगता है। प्रत्येक स्वतन्त्र ग्रार लोकतन्त्री देश के नागरिक को कम-मे-कम जीवनो-वस्तु तो ग्रवश्य ही मिल जानी चाहिए, परन्तु हमें ग्रच्छी तरह समक लेना होगा कि केवल इन भौतिक ग्रावश्क-ताग्रों की पूर्ति कर देने से ही शान्तिपूर्ण ग्रौर प्रगतिशील समाज की स्थापना नहीं हो सकेगी। जब तक लोगों के दिलों दिमागों में सच्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक मनुष्य-जाति को भौतिक समृद्धि भी नसीब नहीं होगी।

सादगी ग्रौर दरिद्रता

ग्रास्तिर मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता ग्रौर न भौतिक सुख-सामग्री से मनुष्य को सच्चा मानसिक ग्रौर ग्राहिनक सुब ही मिल सकता है। हमारे देग की संस्कृति में तो ग्रनादि काल से नैनिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक मूल्यों को सबसे ग्रीधक महत्त्व दिया गया है। इस देश में तो मनुष्य के धन-वैभव को देख कर नहीं, उसके सेवा-भाव ग्रौर त्याग को देख कर उसका ग्रादर होता है। यह सब कि है दरिद्रता श्रच्छी चीज नहीं है ग्रौर ग्राधुनिक समाज को, एक निश्चित मात्रा में कम से-कम भौतिक सुख-सुविधा तो सबको मिले, ऐसा प्रबन्ध करना होता है। परन्तु सादगी का ग्रर्थ दरिद्रता नहीं है ग्रौर न जरूरतें बढ़ा देना प्रगति की निशानी। हमें भौतिक ग्रौर नैतिक कल्याग ग्रौर विकास के बीच एक संतुलन उपस्थित करना होगा। यह ध्यान प्रतिदिन रखना होगा कि ग्राधिक संयोजन में लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ नैतिक पुनस्त्थान के लिए भी ग्रनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करने का काम भी करते रहना है, नहीं तो हम ऐसे मार्ग पर चल पड़ेंगे, जो हमारी संस्कृति ग्रौर राष्ट्र की ग्रात्मा के प्रतिकूल होगा। जब तक देश के निवासी—स्त्रियाँ ग्रौर पुरुष—नेक ग्रौर ईमानदार नहीं होंगे, हम राष्ट्र की नींव को मजबूत नहीं कर सकेंगे। राष्ट्र की ग्रसली सम्पत्ति बड़ी-बड़ी योजनाएं, कार-खाने या विशाल इमारतें नहीं है। राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति ग्रौर सुख का कारण तो वास्तव में समभदार ग्रौर नैति नागरिक हैं, जिन्हें ग्रपने कर्तव्यों ग्रौर ग्रीधकारों का पूरा-पूरा भान होता है। भारतीय लोक-राज्य का चिह्न भी धर्मचक है, जिसका ग्रथ है—सच्ची प्रगति धर्म के ग्रर्थात् कर्तव्य ग्रौर सन्मार्ग के ग्रनुसरण में ही है। यदि इस चिह्न को हमक भूना देंगे तो हमारा कभी कल्याण नहीं हो सकता।

त्रणुद्गत-भ्रान्दोलन को मैं नैतिक संयोजन का ही एक विशिष्ट उपक्रम मानता हूँ । यह भ्रान्दोलन व्यक्ति की सुप्त नैतिक भावना को उद्बुद्ध करता है तथा विवेकपूर्वक जीवन का समत्व प्रत्येक व्यक्ति को समभाता है ।

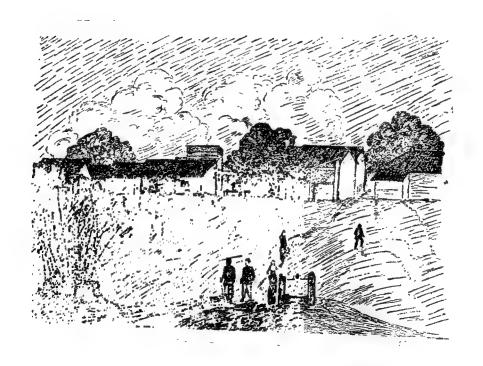
मुफ्ते यह प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुलसी का धवल समारोह मनाने का आयाजन किया गया है। २४ वर्ष पहले ग्राचार्यश्री ग्राचार्य पद पर ग्रारूढ़ हुए थे। यह स्वाभाविक ही है कि इस अवसर पर उनका गौरव ग्रौर ग्रीभनन्दन किया जाये।

प्रभावशाली व्यक्तित्व

भारत के मुफ्त जैसे बहुत से व्यक्ति धाज ग्राचार्यश्री तुलसी को केवल एक पंथ के ग्राचार्य नहीं मानते हैं । हम

तो उन्हें देश के महान् व्यक्तियों में से एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानते हैं, जिन्होंने भारत में नीति ग्रीर सद्व्यवहार का भंडा ऊँचा उठाया है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन द्वारा देश के हजारों ग्रीर लाखों व्यक्तियों को ऋपना नैतिक स्तर ऊँचा करने का ग्रवसर मिला है ग्रीर भविष्य में भी मिलता रहेगा। यह ग्रान्दोलन वच्चे, बूढ़े, नौजवान, स्त्री, पृष्प, सरकारी कर्मचारी व्यापारी वर्ग ग्रादि सबके लिए खुला है। इसके पीछे एक ही शक्ति है ग्रीर वह है नैतिक शक्ति। यह स्पष्ट ही है कि इस प्रकार का ग्रान्दोलन सरकारी शक्ति से संचालित नहीं किया जा सकता। भारतवर्ष में यह परम्परा ही रही है कि जनता की नैतिकता ऋषि, मुनि व ग्राचार्यों द्वारा ही संचालित हुई है।

मैं स्राशा करता हूँ कि स्राचार्यश्री तुलसी बहुत वर्षों तक इस देश की जनता को नैतिकता की स्रोर ले जाने में सफल रहेंगे स्रौर उनके जीवन से हजारों व लाखों व्यक्तियों को स्थायी लाभ मिलेगा।

भारतीय संस्कृति के संरक्षक

डा० मोतीलाल दास, एम० ए०, बी० एल०, पी-एच० डी० संस्थापकमंत्री, भारत संस्कृति परिषद्, कलकत्ता

भारतीय संस्कृति एक शाश्वत जीवन शक्ति है। ग्रत्यन्त प्राचीन काल से ग्राधुनिक युग तक महान् ग्रात्माप्रों के जीवन ग्रौर उनकी शिक्षाग्रों से प्रेरणा की लहरें प्रवाहित हुई हैं। इन संतों ने ग्रपनी गतिशील ग्राध्यात्मिकता, गम्भीर ग्रनुभवों ग्रौर ग्रपने सेवा ग्रौर त्यागमय जीवन के द्वारा हमारी सम्यना ग्रौर संस्कृति के सारभूत तत्त्व को जीवित रखा है। ग्राचार्यश्री तुलसी एक ऐने ही संत हैं। यह मेरा वड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे विशिष्ट महापुरुष के निकट सम्पर्क में ग्रा सका। मैं ग्रणुवत सिनित कलकता के पदाधिकारियों का ग्राभारी हूँ कि उन्होंने मुक्ते इस महान् नेता से मिलने का ग्रवनर दिया।

श्राचार्यश्री तुलसी श्रवस्था में मुफ्तने छोटे हैं। उनका जन्म श्रक्तूवर, १६१४ में हुया श्रौर मैंने उन्नीनवीं गताब्दी की स्रस्तंगत किरणों को देखा है। उन्होंने ग्यारह वर्ष की सुकुमार वय में जैनधर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय के कठिन साधुत्व की दीक्षा ली। श्रपने दुर्लभ गुणों श्रौर श्रसाधारण प्रतिभा के बल पर वाईस वर्ष की श्रवस्था में ही वे तेरापंथ सम्प्रदाय के नवें श्राचार्य बन गए। तब से श्राचार्य पद पर उनको पच्चीस वर्ष हो गए हैं श्रौर वे श्रपने सम्प्रदाय को नैतिक श्रेष्ठता श्रौर श्राध्यात्मिक उत्थान के नये-नये मार्गों पर श्रग्रसर कर रहे हैं।

मंगलमयी श्राकृति

दुनिया स्राज घृणोन्माद की शिकार हो रही है। लोभ स्रौर लिप्सा, भ्रम स्रौर कोष का दुनिवार बोल-वाला है। भ्रष्टाचार स्रौर पतन के युग में महान् श्राचार्य का शान्त चेहरा देख कर कितनी प्रसन्तता होती है। उनके शान्त चेहरे की स्रोर एक दृष्टि निक्षेप से ही दर्शक को शान्ति स्रौर स्राह्माद प्राप्त होता है। संयम-पालन के कारण वह कठोर स्रथवा शुष्क नहीं हुए हैं। उनकी स्राकृति मंगलमयी है जो प्रथम दर्शन पर ही स्रपना प्रभाव डालती है। उनका चौड़ा ललाट स्रौर ज्योतिर्मय नेत्र स्राप को स्राशा स्रौर शान्ति का स्राश्वामन देते हैं स्रौर उनका मन्तुनित व्यवहार स्रापको स्रपने स्रालोक मे मुख्य कर देता है।

उनमें और भगवान् बुद्ध में समानता प्रतीत होती है। गौतम बुद्ध महानतम हिन्दू थे, जिन्होंने असीम मानवता-प्रेम से प्रेरित होकर अपने अनुयायियों को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय धर्म का उपदेश देने के लिए भेजा। उन महान् धर्म-संस्थापक की तरह ही आचार्यश्री तुलसी ने पद-यात्राओं का आयोजन किया है। इस नवीन प्रयोग में कुछ असाधारण सुन्दरता है। तेरापंथ के साधु अपनी पद-यात्राओं में जहाँ कहीं भी जाते हैं, नई भावना और नया वातावरण उत्पन्न कर देते हैं।

धर्म का ठोस ग्राधार

श्रपनी पद-यात्रा के मध्य श्राचार्यश्री तुलसी बंगाल श्राए श्रौर कुछ दिन कलकत्ता में ठहरे। उस समय मैंने उनसे साक्षात्कार किया श्रौर वातचीत की। उन्होंने मुक्तमें श्रणुव्रतों की प्रतिज्ञा लेने को कहा। मुक्ते लज्जापूर्वक कहना पड़ता है कि मैंने श्रपने भीतर प्रतिज्ञाएं लेने जितनी शक्ति श्रनुभव नहीं की श्रौर भिभक पूर्वक वैसा करने से इन्कार कर दिया। किन्तु वे इससे तिनक भी नाराज नहीं हुए। तटस्थ भाव से, जो उनकी विशेषना है श्रौर क्षमाशील स्वभाव से,

जो अपूर्व है, उन्होंने मुफसे तीलने, विचार करने श्रीर फिर निर्णय करने को कहा। श्राचार्यश्री तुलसी की शिक्षाएं बुद्ध की शिक्षाश्रों की भाँति नैतिक श्रादर्शवाद पर श्राधारित है। उनके श्रनुसार नैतिक श्रेष्ठता ही धर्म का निश्चित श्रीर टोस स्राधार है। जब कि भौतिकवाद का चारों श्रोर बोल-बाला है, उन्होंने मानवता के, नैतिक उत्थान के लिए श्रणुवत- श्रान्दोलन चलाया है।

दूसरे अनेक व्यक्तियों के साथ जो ज्ञान और अनुभव में विद्वत्ता और आध्यात्मिक भावना में मुभसे आगे हैं, मैं पत्तनोत्मुख भारत के नैतिक उत्थान के लिए आचार्यश्री तुलसी ने जो काम हाथ में लिया है और जो आधातीत सफलताएं प्राप्त की हैं, उनके प्रति इस धवल समारोह के अवसर पर अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करता हूं।

अणुद्रत-आन्दोलन एक महान् प्रयास है और उसकी कल्पना भी उतनी ही महान् है। एक श्रेष्ठ सत्य-धर्मी इंत्यासी के द्वारा उसका संचालन हो रहा है। अपने सम्प्रदाय को संगठित करने के बाद उन्होंने १ मार्च. १६४६ को देग व्यापी नैतिक पतन के विरुद्ध अपना आन्दोलन आरम्भ किया।

युग पुरुष व वीर नेता

हम सिदयों की दासता के बाद सन् १६४७ में स्वतन्त्र हुए, किन्तु हमने अपनी स्वतन्त्रता अनुशासन के कठिन मार्ग से प्राप्ति नहीं की। इसिलिए अधिकार और धन-लिप्सा ने समाज-संगठन को विकृत कर दिया। जीवन के हर क्षेत्र में अकुशलता का बोल-बाला है। नीतिहीनता ने हमारी शक्ति को क्षीण कर दिया है और इसिलिए जब तक हम नैतिक स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, हम राष्ट्रों के समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। मानव पतन के सर्वव्यापी अन्धकार के मध्य नैतिक उत्थान की उनकी मुखर पुकार आश्चर्यकारक ताजगी लिए हुए आई है और नंगे पाँव व ब्वेत वस्त्रधारी यह साधु अचानक ही युगपुरुष व बीर नेता बन गया है। ऐसे ही पुरुष की आज राष्ट्र को तात्कालिक आवश्यकता है।

शुक्त यजुर्वेद में एक स्फूर्तिदायक मन्त्र है, जिसमें ऋषि ग्रंपती सच्ची ग्रास्था प्रकट करते हैं। "ऐ उज्ज्वल ज्ञान के ग्रालोक, शक्ति की ग्रम्मि-शिखा, मुक्ते ग्रनीति की राह पर जाने से रोक। मुक्ते सत्पथ पर ग्रग्रसर कर। मैं नये पवित्र जीवन को ग्रंपीकार कहुँगा, ग्रमर ग्रास्माग्नों के पद-चिन्हों पर चलता हुग्रा सत्य ग्रीर साहस का जीवन ब्यतीत कहुँगा।"

मनुष्य की श्रात्माभिव्यिति कर्म के माध्यम से होती है, ऐसा कर्म जो कष्टमाध्य श्रौर स्थायी हो श्रौर जो श्रात्मा की मुक्ति श्रौर विजय की घोषणा करने वाला हो। मनुष्य को निःस्वार्थ भाव से फल की श्राकांक्षा का त्याग करके कर्म करना चाहिए। यही सच्ची तपस्या है, यही सच्ची चारितिक पूर्णता है। चरित्र श्रौर नैतिक श्रेष्ठता के विना मनुष्य पशु वन जाता है श्रौर सत्यं, शिवं श्रौर मुन्दरं का श्रनुसरण करके वह प्रेम के मार्ग पर ऊँचा श्रौर श्रिवक ऊँचा उटना जाता है श्रौर श्रन्त में श्रमर श्रात्माश्रों के राज-सिहासन के पद पर श्रासीन होता है।

नैतिक मूल्यों की स्थापना

ग्रतः ग्रानार्यश्री तुलसी ने भारत माना की सच्ची मुक्ति के लिए श्रण्वत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात करके बड़ा महत्त्वपूर्ण काम किया है। केवल राजनीतिक स्वतन्त्रता से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा-मुधारों, ग्राधिक सफलताग्रीं श्रौर सामाजिक उत्थान से भी ग्रधिक नहयोग नहीं मिलेगा। सर्वोपरि ग्रावदयकता इस वात की है कि व्यक्तियों ग्रौर सारे समाज के जीवन में नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक मूल्यों की स्वापना हो। नैतिक पुनक्त्थान का सर्वोत्तम मार्ग यह नहीं है कि तोगों के सामाजिक जीवन में ग्रामूल परिवर्तन होने की प्रतीक्षा की जाये, वित्क व्यक्ति के सुधार पर ध्यान केन्द्रित किया जाये। व्यक्तियों से ही समाज बनता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति मज्जन वन जाये नो सामाजिक उत्थान के पृथक् प्रयास के बिना ही नमाज धर्म-परायण वन जायेगा।

जब कोई ब्यक्ति प्रतिज्ञा लेता है तो वह अपने को नैतिक रूप में ऊँचा उठाने का प्रयास करता है। वह ग्रपने द्वारा ग्रंगीकृत कर्तव्य के प्रति धार्मिक भावता से प्रेरित होता है और इसलिए वह उस साधारण व्यक्ति की ग्रपेक्षा जिसे कानून ग्रथवा सामाजिक अप्रतिष्ठा के भय के ग्रलावा और किसी वान से प्रेरणा नहीं मिलनी, ग्राज की दुनिया में ग्रधिक सफल होता है।

प्रत्येक व्यक्ति में श्रेष्ठता और महानता का स्वाभाविक गुण होता है चाहे वह समाज के किसी भी वर्ग में सम्बन्धित क्यों न हो। यदि हम प्रत्येक व्यक्ति में श्रात्म-सम्मान की भावना उत्पन्न कर सकें और उसे अपने इन स्वाभाविक गुगों का ज्ञान करा सकें, तो चमत्कारी परिणाम आ सकते हैं। यदि आत्म-ज्ञान व आत्म-निष्ठा हो तो व्यक्ति के लिए सत्पथ पर चलना अधिक सरल होता है। ऐसी स्थिति में तब वह सदाचार का मार्ग निषेधक न रह कर विधायक वास्तविकता का रूप ले लेता है।

प्रतिज्ञा-ग्रहण का परिणाम

अणुव्रत आन्दोलन आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के सुविदित सिद्धान्तों पर आधारित है, किन्तु वह उनमें नई सुगन्ध भरता है। कुछ लोग प्रतिज्ञाओं और उपदेशों को केवल दिखावा और बेकार की चीजें समभते हैं, किन्तु असल में उनमें प्रेरक शक्ति भरी हुई है। उनसे निःस्वार्थ सेवा की ज्योति प्रकट होती है जो मानव-मन में रहे पशुवल को जला देती है और उसकी राख मे नया मानव जन्म लेता है, असर और देवी प्राणी।

कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि ये तो युगों पुराने मौलिक सिद्धान्त हैं श्रौर यदि श्राचार्यश्री तुलसी उनके कल्याणकारी परिणामों का प्रचार करते हैं तो इसमें कोई नवीनता नहीं है। यह तर्क ठीक नहीं है। यह साहसपूर्वक कहना होगा कि श्राचार्यश्री तुलसी ने अपने शक्तिज्ञाली दृढ़ व्यक्तित्व द्वारा उनमें नया तेज उत्पन्न किया है।

श्राचार्यश्री तुलसी अणुद्रत-श्रान्दोलन को अपने करीव ७०० निःस्वार्थ साधु-साध्वियों के दल की सहायता से चला रहे हैं। उन्होंने ग्राचार्यश्री के कड़े अनुशासन में रह कर श्रीर कठोर संयम का जीवन बिता कर श्रात्म-जय प्राप्त की है। उन्होंने ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान का भी अच्छा अध्ययन किया है। इसके ग्रतिरिक्त ये साधु-साध्वी दृढ़ संकल्पवान् हैं और उन्होंने ग्राप्ते भीतर सहिष्णुता श्रीर सहनशीलता की ग्रत्यधिक भावना का विकास किया है, जिसका हमें भगवान् बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्यों में दर्शन होता है।

ग्राध्यातिमक ग्रभियान

यह स्राध्यात्मिक कार्यकर्तास्रों का दल जब गाँवों स्रौर नगरों में निकलता है तो स्राश्चर्यजनक उत्साह उत्पन्न हो जाता है स्रौर नैतिक गुणों की सच्चाई पर श्रद्धा हो स्राती है। जब हम नंगे पाँव साधुस्रों के दल को अपना स्वत्य सामान स्रपने कंधों पर लिए देश के भीतर गुजरते हुए देखते हैं तो यह केवल रोमांचक स्रनुभव ही नहीं होता, बल्कि वस्तुत: एक परिणामदावी साध्यात्मिक स्रभियान प्रतीत होता है।

साधु-साध्वियाँ ब्वेत वस्त्र धारण करने हैं। वे किसी बाहन का उपयोग नहीं करने। उनका वाहन तो उनके ग्रपने दो पाँव होने हैं। वे साधारणतः किसी की सहायता नहीं लेते, उनका कोई निब्तित निवास-गृह नहीं होता ग्रौर न उनके पास एक पैसा ही होता है। जैसा कि प्राचीन भारत के साधु सन्तों की परम्परा है, वे भिक्षा भी माँग कर लेते हैं। भ्रमर की तरह वे इतना ही ग्रहण करने हैं, जिससे दाता पर भार न पड़े।

ग्राचार्यश्री तुलमी का ध्येय केवल लोगों को ग्रपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त करने में महयोग देने का एक निःस्वार्थ प्रयास है । पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य इसी धरती पर सिद्ध किया जा सकता है । किन्तु उसके लिए हमको छोटी-छोटी बातों से प्रारम्भ करना चाहिए । एक-एक बूँद करके ही तो ग्रगाध ग्रमीम समुद्र वनता है । पहले एक प्रतिज्ञा, फिर दूसरी प्रतिज्ञा, इसी प्रकार नैतिक पुनरुत्थान की किया ग्रारम्भ होती है ।

वैज्ञानिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक जीवन-विधि

ग्राचार्यथी की जीवन-विधि वैज्ञानिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की है । नैतिक उत्थान का सन्देश सभी

को भाता है। वह जाति श्रौर धर्म, तिग श्रीर राष्ट्रीयता, शिक्षा श्रौर वातावरण के भेद से परे है। उसका सम्बन्ध शास्वत गुणों से है जिनकी सभी युगों के धार्मिक पुरुषों ने महिमा बखानी है। श्राचार्यश्री ने चरित्र तिर्माण कार्य को नई दृष्टि प्रदान की है श्रौर नैतिक श्रेष्ठता में श्रटट श्रद्धा ने चरित्र निर्माण की कला को एक रचनात्मक कार्य वना दिया है।

श्राध्यात्मिक दुष्काल ग्रौर ग्रात्म-शिथिलना के इस युग में श्रगुद्धन-न्नान्दोत्रन ने जीवन की पित्रत्र कला को पुनर्जीवित किया है। पशु की भाँति जीवन विताना, श्राहार, निद्धा ग्रौर मैथुन में ही सन्तोप मानना कोई जीवन नहीं है। वही मनुष्य जीवित है जो धर्म के मार्ग का ग्रनुसरण करता है। यह धर्म ही है जो मनुष्य की पाणविक वृत्तियों को दैवी गुणों में बदल सकता है। श्रतः हम सबको इस श्रान्दोलन का हार्दिक समर्थन करना चाहिए। उसमे धार्मिक मौमनस्य उत्पन्न होगा, फूट दूर होगी ग्रौर सद्भावना ग्रौर प्रेम का प्रसार होगा।

समन्वयमुलक भ्रादर्शवाद

श्राचार्यश्री तुलसी श्रणुवत-श्रान्दोलन से भी महान् हैं। निस्सन्देह यह उनकी महान् देन है, किन्तु यही सब कुछ नहीं है। उनकी प्रवृतियाँ विविध हैं श्रौर उनकी दृष्टि सर्वव्यापी है। उनका समन्वयम्लक श्रादर्शवाद उनकी सभी प्रवृत्तियों में नये प्राण फूँक देना है, ऐसी प्रफुल्लना ला देता है जो बुद्धिगम्य प्रतीन नहीं होती। अगर दुर्गुणों का लोप हो जाता है तो संस्कृति का श्रागमन श्रवद्यमभावी है। जब दुर्गुण, बुराई श्रौर पनन नाम शेप हो जाये तो संस्कृति का श्रपने श्राप विकास होता है।

वे प्राचीन भारत के ऋधिकांश धर्माचार्यों से सहमत हैं कि इच्छा ही सारे दुःखों की जड़ है। वे उनकी इस राय से भी सहमत हैं कि जब इच्छा का प्रभाव नष्ट हो जाता है, तभी हम सर्वोच्च शान्ति और ग्रानन्द की प्राप्ति कर सकते है।

कलकत्ता के संस्कृत कालेज में एक साध्वी ने संस्कृत में भाषण दिया था और हमें पता चला कि स्राचार्यश्री साधु-साध्वयों को शिक्षा देने में अपना काफी समय खर्च करते हैं। वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान्, स्रोजस्वी वक्ता और गम्भीर चिन्तक हैं। वे स्रपने विचारों में स्रग्रगामी है। वे स्रथक उत्साह और स्रमीम श्रद्धा के साथ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक स्रपना नैतिक पुनरुत्थान का सन्देश दे रहे हैं।

बहुत काम हुस्रा है स्रौर स्रभी बहुत कुछ होना शेष है। इस कठित कार्य में हम प्रत्येक भारत प्रेमी से हृदय ने सहभागी वनने की प्रार्थना करते हैं। उत्थान के ऐसे निरन्तर प्रयास से ही कवियों स्रौर दार्शिकों की महान् भारत की वह कल्पना साकार हो सकेगी। भारतीय संस्कृति के इस संरक्षक का सभी स्रभिनन्दन करते हैं। राजस्थान का यह सपूत दीर्थजीवी हो और स्रपने पावन ध्येय को सिद्ध करे।

तेजोमय पारदर्शी व्यक्तित्व

श्री केदारनाथ चटर्जी सम्पादक-साडर्न रिव्यू, कलकत्ता

प्रथम सम्पर्क का सुयोग

वीस वर्ष पूर्व सन् १६४१ के पत्रभड़ की बात है। एक मित्र ने मुभ सुभाया कि मैं अपनी पूजा की छुट्टियाँ बीकानेर राज्य में उनके घर पर बिताऊँ। इससे कुछ पहले मैं अस्वस्थ था और मुभे कहा गया कि बीकानेर की उत्तम जल-वायु से सेरा स्वास्थ्य सुधर जायेगा। कुछ मित्रों ने यह भी सुभाया कि ब्रिटिश भारत की सेनाओं के लिए देन के उस भाग में रंगह्टों की भरती का जो आन्दोलन चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ तथ्य संग्रह कर सक्रूँगा। किन्तु यह तो दूसरी कहानी है। मैंने अपने मित्र का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया और कुछ समय पटना में ठहरने और राजगृह, नालन्दा तथा पावाप्री की यात्रा करने के बाद मैं बीकानेर राज्य के भादरा नामक कस्बे में पहुँच गया।

वीकानेर की यात्रा एक से अधिक अर्थ में लाभदायक मिछ हुई। निस्सन्देह सबसे सुखद अनुभव यह हुआ कि जैन श्वेताम्बर तेरापंथ-सम्प्रदाय के प्रधान आचार्यश्री तुलसी से संयोगवश भेंट करने का अवसर मिल गया। कुछ मित्र भादरा आए और उन्होंने कहा कि वीकानेर के भध्यवर्ती कस्बे राजलदेसर में कुछ ही दिनों में दीक्षा-समारोह होने वाला है। उसमें सिम्मिलित होने के लिए आप आने का कष्ट करें। कुछ नये दीक्षार्थी तेरापंथ साधु-समाज में प्रविष्ट होने वाले थे और आचार्यश्री तुलसी उनको दीक्षा देने वाले थे।

मेरे श्रातिथेय ने मुफ्ते यह निमन्त्रण स्वीकार करने का श्रनुरोध किया, कारण ऐसा श्रवसर क्वचित् ही मिलता है श्रीर मुफ्ते जैन धर्म के संयम-प्रधान पहलू का गहराई से श्रध्ययन करने का मौका मिल जाएगा। इसी सम्भावना को ध्यान में रख कर मैं श्रपने श्रातिथेय के भतीजे श्रीर एक श्रन्य मित्र के साथ राजलदेसर के लिए रवाना हुशा।

यह किसी दर्शनीय स्थान का यात्रा-वर्णन नहीं है और नहीं यह साधारण पाठक के मन-वहलाव के लिए लिखा जा रहा है; इसलिए दीक्षा-समारोह के अवसर पर मैंने जो कुछ देखा-सुना, उसका अलंकारिक वर्णन नहीं करूँगा और नहीं उस समारोह का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूँगा। मैंने दीक्षा की प्रतिज्ञा लेने के एक दिन पहले दीक्षािथयों को भड़-कीली वेश-भूषा में देखा। उनके चेहरों पर प्रसन्तना खेल रहीं थी। उनमें से अधिकांश युवा थे और उनमें स्त्री और पुरुष दोनों ही थे। मुक्ते यह विशेष रूप से जानने को मिला कि उन्होंने अपनी वास्तविक इच्छा से साधु और साध्त्री वनने का निश्चय किया है। वे ऐसे साधु-समाज में प्रविष्ट होंगे, जिसमें सांसारिक पदार्थों का पूर्णतया त्याग और आत्म-संयम करना पड़ता है। मुक्ते यह भी जात हुआ कि न केवल दीक्षार्थों के संकल्प की दीर्घ समय तक परीक्षा ली जाती है, विक् उसके माता-पिता व संरक्षकों की लिखित अनुमित भी आवश्यक समभी जाती है। इसके वाद मैंने व्यक्तिगत रूप से इस वात की जांच की है और इसकी पुष्टि हुई है। जहाँ तक इस साधु-समाज का सम्बन्ध है, मुक्ते उनकी सत्यना पर पूरा विश्वास हो गया है।

मेरे सामने सीधा ग्रौर ज्वलन्त प्रश्न यह था कि वह कौन-सी शक्ति है, जो इस कठोर ग्रौर गम्भीर दीक्षा-समा-रोह में पूज्य ग्राचार्यश्री के कल्याणकारी नेत्रों के सम्मुख उपस्थित होने वाले दीक्षाथियों को इस संसार ग्रौर उसके विविध ग्राकर्पणों, मुखों ग्रौर इच्छाग्रों का त्याग करने के लिए प्रेरित करती है ?

ग्रपनी पृष्ठभूमि

इस विषय में अधिक लिखने से पूर्व मैं इस संसार और मनुष्य-जीवन के बारे में अपना दृष्टि-बिन्दु भी उपस्थित करना चाहूँगा। मेरे पूर्वजों की पृष्ठभूमि उन विद्वान् ब्राह्मणों की है जो अपनी आँखें खुली रख कर जीवन विताते थे और उनके मन में निरन्तर यह जिज्ञासा रहती थी—तत् किम्? मेरी तात्कालिक पृष्ठभूमि ब्रह्म समाज की थी। यह हिन्दुओं का एक सम्प्रदाय है जो उपनिषदों की ज्ञानमार्गी व्याख्या पर आधारित है। मुभे विज्ञान की शिक्षा मिली है और मैंने लन्दन में डिग्नी और डिप्लोमा प्राप्त किया है। बाद में मेरे पूज्य पिताजी ने मुभे पत्रकारिता की शिक्षा दी, जो अपने समय में इस देश के एक महान् और उदार सम्पादक थे। मैंने विस्तृत भ्रमण किया और तीन महाद्वीपों का जीवन भी देखा है। मेरे पिताजी को सार्वजनिक जीवन में जो स्थान प्राप्त था, उसके कारण मैं देश के प्रायः सभी महापुरुषों और कुछ विशिष्ट विदेशी व्यक्तियों से भी मिल चुका हूँ।

इस प्रकार मुभे यह गौरव है कि मेरी पृष्ठभूमि एक सघे हुए निरीक्षक की थी, जो जीवन को एक यथार्थवादी दृष्टि से देख सकता है। पूज्य ग्राचार्यश्री तुलसी से भेंट के समय मेरी ग्रवस्था ५० वर्ष की थी ग्रौर जीवन के सम्बन्ध में मुभे कोई विशेष भ्रम नहीं थे। मैंने सन् १६१४-१८ की श्रविध में प्रथम महायुद्ध को निकट से देखा था ग्रौर इसलिए मानव-स्वभाव ग्रौर मानव-दुर्बलताग्रों एवं विकारों के सम्बन्ध में काफी शंकाशील बन गया था। मैं यह सब इसलिए लिख रहा हूँ कि दीक्षार्थियों के सम्बन्ध में मेरी जिज्ञासा का हल धार्मिक उत्साह मे उत्पन्न नहीं हुग्रा था, बिल्क बात इसके विल्कुल विपरीत थी।

वह ऐसी कौन-सी शक्ति थी, जिसने इन दीक्षाथियों को कठोर संयम और सम्पूर्ण त्याग का जीवन अपनाने को प्रेरित किया ? मैंने एक दिन पूर्व उनमें से कुछ को भड़कीली वेश-भूषा में जीवन का उपभोग करने हुए देखा था। दीक्षा-समारोह में मैं इतना निकट बैठा हुआ था कि दीक्षाधियों को साफ-साफ देख सकता था। उनमें दो या तीन लड़के और एक लड़की थी और वे यौवन की देहली में पाँव रखने जा रहे थे। एक दिन पहले मैंने जो कुछ देखा, उसके बाद यह तो प्रदेन ही नहीं उठता कि उन्होंने अभाव से प्रेरित होकर यह निर्णय किया होगा। अवश्य ही धार्मिक वातावरण के प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु प्रत्येक उदाहरण में क्या यही एक मात्र प्रेरिक कारण हो सकता है ? यदि इस धर्म को मानने वाले मेरी जान-पहिचान के कुछ लोगों की व्यावसायिक नैतिकता और सामान्य जीवन-पद्धित पर विचार किया जाये तो यही कहना होगा कि यही एक मात्र कारण नही है। मुक्ते यह खेदपूर्वक लिखना पड़ रहा है, किन्तु उस समय मेरा यही तर्क था और स्वयं पूज्य आचार्यश्री ने अपने अनुयायियों के बारे में, अणुद्रत-आन्दोलन के मिलसिले में, अपनी पद-यात्रा के दौरान में कलकत्ता में जो कुछ कहा था, उसके आधार पर यह लिखने का साहम कर रहा हूँ।

अपने प्रश्न का जो उत्तर मिला, उसे मैं सीघे और स्पष्ट रूप में यहाँ लिख दूँ। इस पार्थिव संसार में, साधारण मनुत्यों के लिए मानव प्राणियों पर दैवी प्रभाव किस प्रकार काम करता है, यह मालूम करना आसान नहीं होता। जहाँ तक सामान्य जन का सम्बन्ध है, तीव्रता और प्रकाश का प्रसार आत्मा के आन्तरिक विकास पर निर्भर करता है जो मजालवाहक का काम करता है। मशाल की ज्योति मशालवाहक की आन्तरिक शिवन के परिमाण पर मन्द या तीव्र होती है। जरूरतमन्दों और पीड़ितों में श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए असीसी के संत फांसिस जैसी समिपित आत्मा की आवश्यकता थी। इसी प्रकार आचार्यश्री भिक्षु ने तेरापंथ की स्थापना की। इसलिए मुभे अपने प्रश्न का उत्तर आचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व में खोजना पड़ा।

दीक्षा-समारोह के पहले मैं उनमे मिल चुका था। उन्होंने सुना था कि बंगाल के एक पत्रकार आये है। उन्होंने दीक्षार्थियों के चुनाव की विधि और दीक्षा के पहले की मारी कियाएं मुफे समभाने की इच्छा प्रकट की। इसका यह कारण था कि उनके साधु समाज के उद्देश्यों और प्रवृत्तियों के बारे में कुछ अपवाद फैलाया गया था। उन्हें यह जानकर वड़ी प्रसन्तता हुई कि मैं हिन्दी अच्छी तरह बोल और समभ सकता हूँ और उन्होंने सारी विधि मुभे विस्तार से समभा दी। भक्त लोग दर्शन करने और पूज्य आचार्यक्षी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते रहे और

इसमे बीच-बीच में बाधा पड़ती रही । वे भक्तों को स्राशीर्वाद देते जाते श्रौर शान्तिपूर्वक दीक्षा की विधि विस्तार से समभाते रहे ।

अन्त में उन्होंने हॅसते हुए मुफे कोई प्रश्न पूछने के लिए सकेत किया। मेरे मस्तिष्क में अनेक प्रश्न थे, किन्तु उनमें से दो मुख्य और नाजुक थे; कारण उनका सम्बन्ध उनके धर्म से था। काफी संकोच के बाद मैने कहा कि यदि मेरे प्रश्न आपत्ति जनक प्रतीत हों तो वे मुफे क्षमा कर दें। मैंने कहा कि मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुफे भय है कि उन पर आपको बुरा लग सकता है। इस पर उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न ईमानदारी से पूछोंगे तो बुरा लगने की कोई बात नहीं है। तब मैंने प्रश्न पूछे।

दो प्रइन

पहला प्रश्न जीवन के प्रकार और मेरी विनीत मान्यता के अनुसार पाप और मोक्ष के बारे में था। जिस धर्म में मेरा पालन-पोषण हुआ था, उसमें गृहस्थ आश्रम को मूलनः पापनय नहीं समका जाता; जबिक जैन धर्म के सिद्धान्तों के अनुसार संसार के सम्पूर्ण त्याग द्वारा ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः यदि में अपने धर्म पर श्रद्धा रख कर चलूँ तो क्या मेरे जैसे आणी को मोक्ष मिल ही नहीं सकता ?

दूसरा प्रश्न था कि दुनिया किस तरह चल रही है ? उस समय द्वितीय महायुद्ध अपने पूरे वेग, रक्तपात और विनाश के साथ चल रहा था। मैंने पूछा कि जब दुनिया में सत्ता और अधिकार की लिप्सा का बोलवाला है, शक्तिशाली वहीं है जो सूक्ष्म नैतिक विचारों की कोई परवाह नहीं करता और उनको कमजोरों और अज्ञानियों का अम-मात्र समभते हैं, क्या अहिंसा की विजय हो सकती है ? उनके निकट नैतिकता और धर्म-सापेक्ष शब्द हैं। विज्ञान में दक्ष और युद्ध करने में समर्थ लोगों के लिए जो उचित है, वह कमजोरों और अकुशल लोगों के लिए उचित नहीं है। अपने कथन के प्रमाण स्वरूप वे इतिहास की साक्षी प्रस्तुत करते हैं।

मेरे साथ एक परिचित मज्जन थे, जो तेरापंथ सम्प्रदाय के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न आचार्यश्री की समक्ष में नहीं श्राया। इसमें मेरे मनमें शंका पैदा हुई श्रौर मैने अपने भित्र की श्रोर एवं फिर श्राचार्यश्री की श्रोर देखा। श्राचार्यश्री, जब मैं प्रश्न पूछ रहा था, तो चुप थे श्रौर मेरे प्रश्नों का विचार करते प्रतीत हुए। किन्तु मैंने देखा कि उनके शान्त नेत्रों में प्रकाश की किरण चमक उठी श्रौर उन्होंने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शान्त वाता-वरण की स्नावश्यकता होगी, इसलिए श्रच्छा होगा कि श्राप सायंकाल सूर्यास्त के बाद जब श्रायेगे, मैं प्रतिक्रमण व प्रवचन समाप्त कर चुकूँगा श्रौर तब एकान्त में वार्तालाप श्रच्छी तरह हो सकेगा।

मुक्ते पना था कि मुक्ते विशेष ग्रवसर दिया जा रहा है; क्योंकि सूर्यास्त के बाद ग्राचार्यश्री से उनके निकट शिष्यों के ग्रतिरिक्त बहुत कम लोग मिल पाते हैं। मैंने यह सुक्ताब सहर्ष स्वीकार कर लिया।

धर्म-गुरुस्रों से विशेष चर्चा

मेरे प्रश्न घिसेघिसाए और सामान्य थे, कारण द्वितीय महायुद्ध के बाद के वर्षों में दुनिया बहुत अधिक बदल गई है। किन्तु जिस समय मैंने ये प्रश्न पूछे थे, उस समय उनका विभिन्न जातियों, धार्मिक सम्प्रदायों और जीवन-दर्शनों के बीच विद्यमान मनभेदों की दृष्टि से कुछ और ही महत्त्व था। उस समय मनुष्य और मनुष्य के मध्य सहिष्णुना के अभाव के कारण से मतभेद इतने तीन्न और अनुलनंबनीय थे कि विचारों का स्वतन्त्र आदान-प्रदान न केवल असस्भव; बिल्क व्यर्थ ही गया था। इस प्रकार के आदान-प्रदान के फलस्वरूप प्रतिदिन सृक्ष्यिर रहने वाले तनाव में वृद्धि ही हो सकती थी।

मैं पहला प्रश्न थोड़े हेर-फेर के साथ भिन्न-भिन्न धर्मों के अनेक विद्वान् धर्म-गुरुओं से पूछ चुका हूँ। उनमें एक रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के मुक्ति-पंथी पादरी, एक मुस्लिम मौलाना और एक हिन्दू संन्यासी शामिल थे। मुक्ते जो उनसे उत्तर मिले, वे या तो अत्यन्त दयनीय या निश्चित रूप से उद्ण्डतापूर्ण थे। उनको समाधानकारक तो कभी नहीं कहा जा सकता। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में, द्वितीय महायुद्ध जो मौत और विनाश के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा था, अहिंसा की विजय की समस्त आशाओं को निर्मूल करता हुआ प्रतीत होता था। जैसा कि विश्व किव रवीन्द्रनाथ ने अपनी एक निराशाजनक कविता में इसी आशय की पुष्टि करते हुए कहा भी था—'करुणाघन, धरणी तले करो कलंक शून्य।' अवश्य ही शान्ति के दूसरे उपासक महात्मा गांधी स्वयं अपने अनुयायियों के विरोध और शंकाशील उद्गारों के वावजूद भी अपनी अहिंसा की मान्यता पर अविचल भाव से डटे हुए थे। यह स्थिति तो केवल भारत में थी। शेष दुनिया में जंगल के कानून का बोलवाला था और केवल अहिंसा का नाम लेने मात्र पर हल्की और तिरस्कारपूर्ण हँसी सुनने को मिलती थी।

इस पृष्ठभूमि में मैंने अपने दो प्रश्न पूछे थे और मैं जिज्ञासा और प्रत्याशामिश्रित भाव से उनके उत्तरों की प्रतीक्षा कर रहा था; क्योंकि उत्तर ऐसे व्यक्ति के द्वारा मिलने वाले थे जो भारतीय ज्ञान के प्रकाण्ड विद्वान् समभे जाते हैं; भले ही उन्हें पश्चिम की रीति-नीति की प्रकट जानकारी न हो। मैं अपने परिचित साथी के कथन से, जो उनके अनुयायी थे, कुछ ऐसा ही समभा था।

मैं निराश नहीं हुआ। उन एकान्त शान्त नेत्रों की चमक से जो आशाएं मेरे हृदय में उत्पन्न हुई थीं, उनको निराशा में परिणत नहीं होना पड़ा। मेरे परिचित मित्र ने अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के दर्प में इस प्राचीन और युगमान्य उक्ति को या तो सुना नहीं या उस पर ध्यान नहीं दिया कि प्रज्ञा भिनत्तु मे तमः अर्थात् सच्चा ज्ञान अज्ञान के समस्त अन्धकार का नाश कर देता है।

जब मैं श्राचार्यश्री से संध्या के शान्त समय में पुनः मिला तो मुक्तसे कहा गया कि मैं श्रपने प्रश्नों को विशेषकर दूसरे प्रश्न को विस्तार से पुनः पूर्छूं। मैंने श्रपने दूसरे प्रश्न का विस्तार करते हुए कहा कि पश्चिम में लोग पौरुष श्रौर शौर्य को हमारे प्राचीन क्षत्रियों की भाँति मानवी गुण मानते हैं श्रौर जीवन में साहस को सर्वोपरि स्थान देते हैं। उत्तर स्पष्ट श्रौर निश्चित थे श्रौर श्रच्छा होता कि मैंने उनको पूरा लिख लिया होता। किन्तु श्रव श्रपनी स्मृति के श्राधार पर संक्षेप में ही उनका विश्लेषण कर पाऊँगा।

प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्यश्री ने कहा कि किसी धर्म, मान्यता या सम्प्रदाय और उसके संतों या धर्माचार्यों के बारे में निन्दात्मक या हीन भाषा का प्रयोग करना स्वयं उनके धर्म के विरुद्ध है।

दूसरे प्रश्न का उत्तर काफी विस्तृत और लम्बा था। उनका कहना था कि हिंसा और संदेह-लिप्सा दो मूलभूत बुराइयाँ हैं, जिनसे मानव-जाति पीड़ित है और ये युद्ध के श्रत्यन्त उग्न और व्यापक प्रतीक है। इन दोनों नग्न बुराइयों पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग र्याहसा ही है और दुनिया को यह सत्य एक दिन स्वीकार करना ही होगा। मनुष्य सबसे बड़ी बुराइयों पर विजय प्राप्त किये बिना कैसे महत्तर सिद्धि प्राप्त कर सकता है ?

श्रन्त में श्राचार्यश्री मेरी स्रोर मुस्कराये श्रौर पूछा कि क्या मेरा समाधान हो गया । मैंने उत्तर दिया कि मुभे उत्तर स्रत्यन्त सहायक प्रतीत हुए हैं श्रौर मैंने प्रणाम कर उनसे बिदा ली ।

उसके बाद

इस घटना के वर्षों बाद, मैंने कलकत्ता में एक विशाल जनसमूह से भरे हुए पण्डाल में आचार्यश्री को अणुव्रत-आन्दोलन पर प्रवचन करते हुए सुना। उसके बाद उन्होंने थोड़े समय के लिए मुभसे व्यक्तिगत वार्तालाप के लिए कहा। उन्होंने देश के भीतर नैतिक मूल्यों के ह्नास पर अपनी चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की शक्तियों के विरुद्ध आन्दोलन करने की अन्तर्तम से प्रेरणा हो रही है, विशेषकर जबकि स्वयं उनके अपने सम्प्र-दाय के लोग भी तेजी से पतन की ओर जा रहे हैं।

मैंने पूछा कि अपनी सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है, उनके मुख पर वही मुस्कराहट खेल गई, हालाँकि उनके नेत्रों में उदासी की रेखा खिची हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा, जब वह नई दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिल थे तो उन्होंने पंडितजी से पूछा था कि अणुत्रत-आन्दोलन की सफलता के बारे में उनका क्या ख्याल है। पंडितजी ने कहा था कि वह दिन-प्रतिदिन दुनिया के सामने अहिंसा का प्रचार करते रहते हैं, किन्तु उनकी बात कौन सुनता है ? पंडितजी ने कहा कि हमको अपने घ्येय पर अटल रहना है और उसका प्रचार करते जाना है। आचार्यश्री ने कहा कि शान्ति और पवित्रता के घ्येय पर उनकी भी ऐसी ही श्रद्धा और निष्ठा है।

तेजोमय महापुरुषों की ग्रगली पंक्ति में

मुभे सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य वश अपने जीवन के ७० वर्षों में ऐसे बहुसंख्यक लागों से मिलने का काम पड़ा जो प्रसिद्ध और महान् व्यक्ति की ख्याति अजित कर चुके थे। खेद है कि उनमें से बहुत कम लोगों के मुख पर मैंने सत्य और पवित्रता की वह उज्ज्वल ज्योति अपने पूरे तेज के साथ चमकते हुए देखी, जैसी कि एक शुद्ध आवदार हीरे में चमकती दिखाई देती है। मैं पारदर्शी और तेजोमय महापुरुषों की अगली पंक्ति में आचार्यश्री तुलसी का स्थान देखता हूँ।

सम्भवामि युगे युगे

श्री को० ग्र० सुब्रह्मण्य श्रय्यर भूतपूर्व उपक्रुलपित—लक्षनऊ विश्वविद्यालय

प्रगति की गति

ग्राज संसार एक भयंकर स्थित में है। एक ग्रोर तो पाश्चात्य विद्वान् ग्राँर वैज्ञानिक ग्रपने बुद्धि-वल ग्रौर परिश्रम से विज्ञान की ग्रद्भुत वृद्धि करा रहे हैं श्रौर दूसरी ग्रोर वहीं के राजनैतिक नेता वैज्ञानिकों द्वारा ग्राविष्कृत तस्वों के ग्रावार पर नये-नथे विध्वंसक ग्रस्त्र-शस्त्र वनवा रहे हैं ग्रौर सारे संसार को विनाशोन्सुल बना रहे हैं। जहां मनुष्य-निर्मित ग्रह सूर्य का परिश्रमण कर रहा है, वहाँ यह समाचार भी मुनने में ग्राता है कि एक क्षण में एक विस्तृत भूमि-भाग को निर्जीव वनाने की शक्ति रखने वाले 'कोवाल्ट वम' का निर्माण ग्रत्यन्त निकट है। प्रेम को ऐहिक ग्रौर पारलौकिक मुल का मुख्य उपाय घोषित करने वाले ईसाई धर्म में उसी के ग्रनुयायियों की श्रद्धा प्रतिदिन शिथिल होती जा रही है। विमानों के नये-नये प्रकार ग्राविष्कृत हो रहे हैं, जिससे पृथ्वी में दूरता का लोप-सा हो रहा है। विप्रकृष्ट मनुष्य-जातियाँ मन्तिकृष्ट हो रही है। इसके फलस्वरूप ग्रव सभी मनुष्य-जातियाँ ग्रन्य मनुष्य जातियों को साक्षात् देख सकती है ग्रौर उनसे सम्पर्क ग्रौर व्यवहार कर सकती हैं। परन्तु इस परस्पर-परिचय से पारस्परिक ग्रादर ही वढ़ रहा हो, यह वात नहीं है; कभी-कभी पारस्परिक द्वेप भी वढ़ता है। जब तक विजातीय ग्रौर विधर्मी लोग दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, विप्रकृष्ट ही रहते हैं, तब तक उनके प्रति उपेक्षा की ही बुद्धि ग्रधिकांश वनी रहती है। ग्रब तो सब लोग सब जगह जन्दी पहुंच जाने हैं। ग्रब भारतीय ग्रधिक संख्या में विदेशों में संचार करते हैं ग्रौर निवास भी करते हैं। इसी प्रकार विदेशी ग्रव ग्रधिक संख्या में भारत ग्राने लगे हैं। इसलिए परस्पर भेद ग्रधिक स्पष्ट होने लगा है।

सभ्यता, संस्कृति और युग

इस नये संसार में भारत, श्रपने स्वभाव और श्रपनी संस्कृति के अनुसार, एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करने के लिए यन्त कर रहा है। श्रव भारत ने राजनैतिक स्वातन्त्र्य प्राप्त कर लिया है। परन्तु स्वातन्त्र्य एक उपाय-मात्र है। उसके द्वारा एक वड़े लक्ष्य को सिद्ध करना है तथा इस प्राचीन देश को नवीन बनाना है। यह एक बहुत वड़ा काम है श्रार उसमें हर ब्यक्ति का नहयोग श्रपेक्षित है। इस देश की पुरानी सम्यता और संस्कृति को इस नये युग के श्रनुरूप बनाना है। जीवन के हरएक विभाग में श्रामूल परिवर्तन लाना है। यह बाम प्रारम्भ हो गया है। केन्द्रीय सरकार की जो पंचवर्षोय योजनाएं चल रही हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है। उनमें यद्यपि श्राधिक मुधार पर श्रधिक जोर दिया जा रहा है, किर भी श्रधिकारियों को इस बात का पूरा ज्ञान है कि केवल श्राधिक उन्तित में, केवल दारिद्रच-निवारण में, देश की उन्ति नहीं हो सकती है। साथ-साथ अनेक सामाजिक सुधार भी श्रावश्यक हैं। शिक्षा-क्षेत्र में यह देश बहुत पिछड़ा हुशा है। इस युग में यह लज्जा और परिभव की बात है। यद्यपि इस देश में श्रच्छे-श्रच्छे विद्वान् भी मिलते हैं। परन्तु इस युग में उन्ति की कसौटी ही दूसरी है। केवल बीस प्रतिशत श्रादमी ही पेट-भर खा सके श्रीर सब भूखे रह जायें तो यह देश की समृद्धि नहीं कही जा सकती है। श्रच्छे-श्रच्छे विद्वान् भले ही मिलते हों, परन्तु श्रवकांश जनता यदि निरक्षर है तो दशा उन्ति की नहीं समभी जा सकती है। इतनी विद्वत्ता तो व्यर्थ गई, क्योंकि उसका साधारण जनता पर कोई श्रसर ही नहीं हुशा। इस युग में साधारण जनता की उन्तित ही उन्तित समभी जाती है। इस दृष्टि से श्रभी भारत में बहुत काम बाकी है।

काम इतना बड़ा और सर्वतोमुख है कि सारी जनता यदि बड़ी तत्परता और एकता के साथ निरन्तर प्रयत्न करे, तब कार्य-सिद्धि की सम्भावना है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है । कुछ इने-गिने व्यक्तियों के इस काम में भाग लेने में लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। सारी जनता का सहयोग अपेक्षित है; बड़ा ऐकमत्य हो ग्रीर उत्साह हो। चीन के सम्बन्ध में भारत में तरह-तरह की भावनाएं हैं । वहाँ की राजनैतिक और स्राधिक व्यवस्था के बारे में यहाँ काफी मतभेद भी हैं । कुछ भारतीय चीन हो ग्राये हैं ग्रौर उन्होंने ग्रपने-ग्रपने ग्रनुभवों का वर्णन भी किया है । इन वर्णनों को पढने के बाद ग्रौर लौटे हए कुछ व्यक्तियों से वार्तालाप करने के अनन्तर यह बात स्पप्ट हो जाती है कि चीन में उत्साह है और एकता है। चीन की जनता अपने देश की उन्नति के लिए वडे उत्साह के साथ भगीरथ प्रयत्न कर रही है। इस बान की भारन में ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता है। क्या यहाँ अपेक्षित उत्साह ग्रौर एकता है ? कुछ ग्रंश में तो दोनों है। कुछ ग्रंश में एकता है, इस बात का प्रमाण यह है कि सारे भारत में एक ही राजनैतिक दल राज्य कर रहा है । भारत ने संसार का सबसे बड़ा प्रजातन्त्र स्थापित किया है और वह चल भी रहा है। देश की उन्नति के लिए वडी-वडी योजनाएं बनाई जा रही हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। इस काम में लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी लगे हैं, ग्रमंख्य साधारण व्यक्ति भी व्याप्त है । जहाँ रवातन्त्र्य के पहले न केवल अभेजी राज था, अनेक छोटी-छोटी देशी रियासनें भी थीं, राजा-महाराजे भीर नवाब श्रपने अपने राज्य में स्वेच्छानुसार राज करते थे; वहाँ तब इन रियासतों में प्रजा का कोई भी श्रधिकार नहीं था। इस समय तो भारत का कोई भी खंदा नहीं, जहाँ प्रजातन्त्र चल नहीं रहा हो और जहाँ प्रजा का अधिकार न हो। इस दृष्टि से समस्त भारत एक ही <mark>सुत्र में बाँधा गया है । यह एक प्रकार की एकता है</mark> । यह ग्रवश्य उन्नति का लक्षण है । इसके आधार पर बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

चरित्र-भ्रंश

कुछ मन्तोषजनक बातों के होते हुए भी स्वातन्त्र्य के बाद देश में ग्रसन्तोष फैल रहा है। पंचवर्षीय योजनात्रों के सफल होने पर भी देश में शिकायतें सूनने में श्रा रही हैं । ये दःख की ग्रावाजें साधारण जनता की दरिद्रता ग्रौर पिछडी हुई स्थित के सम्बन्ध में नहीं हैं। चारों स्रोर से एक ही शब्द-प्रयोग सुनने में स्राता है स्रोर वह है 'चरित्र-भ्रंश'। लोग श्रपने साधारण वार्तालाप में, नेतु-वर्ग श्रपने भाषणों में, यही घोषित करते हैं कि देश के सामने सबसे वडी समस्या जनता के चरित्र-भ्रंश की है । धर्म और मानवता का पूरा तिरस्कार करके लोग भ्रपना स्वार्थ साधने में तत्पर है । जीवन के हर-एक क्षेत्र में इस बात का अनुभव किया जा रहा है। जनता का ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो इस चरित्र-भ्रंश से बचा हो। किसी वर्ग, दल, धर्म, सम्प्रदाय या वर्ण को दूसरों पर इस विषय में अभियोग करने का अधिकार नहीं है। जब तक गांधीजी हमारे बीच थे, तब तक हम लोगों के एक बड़े पथ-प्रदर्शक थे। वे हर एक व्यक्ति को, हर एक दल को, हर एक वर्ग को, शासन के प्रधिकारियों को, समस्त देश को चरित्र की दृष्टि से देखा करते थे। उनकी वही एक कसौटी थी। राजनीति के क्षेत्र में धर्म ग्रीर चरित्र की रक्षा करते हुए काम करना ग्रसम्भव समभा जाता था। उनका मारा जीवन इस वात का प्रमाण है कि यह विचार ग्रत्यन्त भ्रममूलक है। प्रतिदिन ग्रपनी प्रार्थना-सभाग्नों में जो छोटे-छोटे दस-दम मिनट के भाषण दिया करते थे, उनका मुख्य उद्देश्य जनता का चरित्र-निर्माण ही था । उनके ये भाषण वड़े मार्मिक थे, विचारशील लोग उनकी प्रतीक्षा करते थे, समाचार-पत्रों में सबसे पहले उन्हीं को पढ़ा करते थे और दिन में अपने मित्रों के साथ उन्ही की चर्चा करते थे । इन भाषणों का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर, ग्रध्यापक और विद्यार्थियों पर, व्यापारियों पर, गहस्थों पर, धर्मोपदेशकों पर, सारी जनता पर पड़ता था। गांधीजी के स्वर्गवास होने के बाद उनका वह स्थान अब भी रिक्त है। कोई भी उसको ग्रहण करने में ग्रपने को समर्थ नहीं पा रहा है।

धर्म निरपेक्षता बनाम धर्म-विमुखता

देश के पुर्निर्माण में सबसे बड़ा काम केन्द्रीय और प्रादेशिक शासनों के द्वारा ही किया जा रहा है। यह स्वाभाविक भी है। उनके पास शक्ति भी है, घन भी है। परन्तु इस काम में शासनों की एक विशेष दृष्टि होनी है। उनकी दृष्टि अधिकांश आधिक होती है। हमारे शासन को धर्म-निरपेक्ष शासन होने का बड़ा गर्व है। वास्तव में तो हमारा शासन धर्म-निरपेक्ष शासन नहीं है। धर्म विशेष निरपेक्ष भले ही हो, परन्तु सर्वथा धर्म से विमुख नहीं है। कोई भी शासन सामान्य धर्म की उपेक्षा नहीं कर सकता। परन्तु वस्तु स्थित यह है कि शासन की बड़ी-बड़ी योजनाएं धर्म की दृष्टि से नहीं बनाई जा रही हैं। हमारा शासन तो अवस्य चाहता है कि जनता का चरित्र ऊँचा हो। हमारे शासन को बहुत दु:ख है कि देश में स्वातन्त्र्य के बाद चरित्र गिर रहा है। परन्तु शासन का विचार यह है कि देश में आर्थिक उन्नति के साथ-साथ चरित्र की उन्नति स्वयं ही हो जायेगी। चरित्र-उन्नति के साक्षात् प्रयत्न करना शासन का काम नहीं है, वह तो जनता का काम है।

प्राचीन भारत में परिस्थितियाँ भिन्न थीं। जनता में धर्म बुद्धि श्रधिक थी, परलोक से इर था, धर्माचार्यों के नेनृत्व में श्रद्धा थी। प्रत्येक धर्म और सम्प्रदाय के अनेक धर्माचार्य होते थे और जनता पर वड़ा प्रभाव था। शासन और धर्माचार्यों का परस्पर सहयोग था। दोनों मिलकर जनता को चरित्र-श्रंश से वचाते थे। वह परिस्थिति अब नहीं है। प्रश्न यह है—अब क्या हो?

धर्माचार्यों के लिए स्वर्णिम ग्रवसर

परिस्थित तो अवश्य बहुत बदल गई है; परन्तु स्मरण रहे कि हम लोग अपने-अपने धर्म को सनातन मानते हैं। हम लोग मानते हैं कि परिस्थित के भिन्न होते हुए भी मानव-जीवन में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो सनातन हैं, जिनको स्वीकार किये विना मनुष्य-जीवन सफल नहीं हो सकता है, मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। भारत में अनेक धर्मों और सम्प्रदायों का जन्म हुआ। हर एक धर्म और सम्प्रदाय अपने तत्त्वों को सनातन मानता है और उनको हर एक परिस्थित में उपयुक्त मानता है। इन तत्त्वों का रहम्य हमारे धर्माचार्य ही जानते हैं, वे ही साधारण जनता में उनका प्रचार कर सकते हैं। भारत में जो-जो धर्म और सम्प्रदाय उत्पन्न हुए, वे सब भारत में आज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान हैं। उनकी परम्पराएं भी अधिकांश सुरक्षित हैं। इन धर्मों के रहस्य जानने वाले धर्माचार्य और साधु-संन्यासी हमारे ही बीच हैं और जगह-जगह काम भी कर रहे हैं। हाँ, अब शासन में उनका इतना सम्बन्ध नहीं है जितना प्राचीन काल में था। तथापि इन धर्मों का रहस्य जानने वाले जनता ही के बीच रहते हैं और जनता के अन्तर्गत हैं। क्या हमको यह आशा करने का अधिकार नहीं है कि इस भयंकर समय में जब चरित्र-भ्रंश के कारण जनता अधिक पीड़िन है, हमारे धर्माचार्य और साधु-संन्यासी अपने को संगठित करके देश के चरित्र निर्माण का काम अपने हाथ में ले लें। जनता में इस प्रकार की आशा होना स्वाभाविक है और धर्माचार्यों को यह दिखलाने के लिए एक स्विणम अवसर प्राप्त है कि हमारे प्राचीन धर्मों और सम्प्रदायों में आज भी जान है।

म्राचार्यश्री तुलसी की दिव्य दृष्टि

जिन धर्माचारों ने वर्तमान परिस्थितियों को अच्छी तरह से समक्त कर इस नये अवसर पर, भारतीय जनता और भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम से प्रेरित होकर उनकी रक्षा और सेवा करने का निञ्चय किया, उनमें आचार्यश्री तुलमी का नाम प्रथम गण्य है। आचार्यश्री ने अपना 'अणुव्रत-आन्दोलन' प्रारम्भ करके वह काम किया है जो हमारे सबसे बड़े विश्वविख्यात नेता नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि चरित्र-श्रंश के क्यान्या बुरे असर देश पर हो चुके हैं और अधिक क्यान्या हो सकते हैं। उन्होंने देखा कि इसके कारण देश का कुच्छू-समु-पार्जित स्वातन्त्र्य खतरे में है। चरित्र-श्रंश के कारण व्यक्ति, वर्ग, दल और जातियाँ अपने-अपने स्वार्थ-साधन में तत्पर हैं, देश, धर्म और संस्कृति का चाहे जो भी हो जाए। चरित्र-भ्रंश का एक बहुत कड़वा फल यह होता है कि जनता में पार-स्परिक विश्वास सर्वथा समाप्त हो जाता है। जहाँ परस्पर विश्वास नहीं है, वहाँ संगठन नहीं हो सकता है; जहाँ फूट होती है, वहाँ एकता नष्ट होती है। अब देश में फिर अलग-अलग होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। नये-नये सूवों की माँग चारों ओर से उठ रही है। इनके पीछे व्यक्तियों का और वर्गों का स्वार्थ छिपा हुआ है। भाषा-सम्बन्धी भगड़े जिस प्रकार उत्तर भारन में द्रोह और हिंसा के कारण हो रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण भारत और लंका में भी। व्यक्तिगत जीवन में

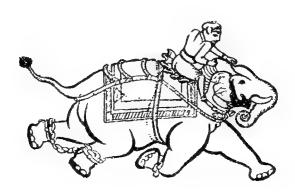
इतना बैथित्य स्रा गया है कि संयम का कुछ भी मूल्य नहीं रहा । भारतीय संस्कृति का प्राण ही संयम है । संयम-प्राण स्रण्यत-स्रान्दोलन प्रारम्भ करके स्राचार्यश्री तुलसी ने स्रपनी धर्मनिष्ठा स्रौर दूरदर्शिता दिखलाई है ।

श्रणुद्रत के श्रन्तर्गत जो पाँच व्रत हैं, अर्थात् श्रहिमा, सत्य, श्रचौर्य, ब्रह्मचर्य श्रौर श्रपरिश्रह—ये भारतीय संस्कृति से स्वल्प परिचय भी रखने वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। भारत में जितने धर्म उत्पन्त हुए, उन सबमें इनका प्रथम स्थान है। क्योंकि ये सब संयममूलक हैं श्रौर संयम ही भारतीय धर्मों का प्राण है। श्रथवा धर्म-मात्र का, चाहे वह भारतीय हो श्रथवा विदेशी, संयम ही किसी-न-किमी रूप में प्राण है। इन ब्रतों को स्वीकार करने में किसी भी धर्म के श्रन्यायियों को श्रापत्ति नहीं होनी चाहिए।

ये व्रत इसलिए अणुव्रत कहे गये हैं कि महाव्रत इनसे भी बढ़कर हैं श्रीर उनके पालन करने में द्रिधिक द्राध्या-तिमक शिव्रत प्रपेक्षित है। परन्तु साधारण व्यक्तियों के लिए अणुव्रतों के पालन में भी चरित्र चाहिए। जनता में इन पाँचों तत्त्वों के स्रभाव असंख्य रूप ग्रहण किये हुए हैं। अहिंसा ही को लीजिये। इसके स्रभाव का बहुत स्पष्ट रूप तो स्रामिप-भोजन है। परन्तु इसके ग्रीर भी असंख्य रूप हैं जिनको पहचानने के लिए विकसित बुद्धि अपेक्षित है। इनके पालन में त्याग की त्रावञ्यकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्रगर कोई व्यक्ति सच्ची निष्ठा से इनका पालन करे तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है। समाज से उसका सम्बन्ध शानन्दमय हो जाता है, वह भीतर से सुखी बन जाता है। शर्त यह है कि श्रद्धा हो। वतों का पालन भीतरी प्रेरणा से हो, वाहर के दबाव से नहीं।

भारतीय संस्कृति का एक पुष्प

जिस पढ़ित में आचार्यश्री तुलसी ने अणुव्रत-श्रान्दोलन प्रारम्भ किया और उसको समस्त भारत में फैनाया, उससे उनके व्यक्तित्व का प्रावत्य और माहात्म्य स्पष्ट होता है। पहले तो उन्होंने इस काम के लिए अपने ही जैन-सम्प्रदाय के कुछ साधुओं और साध्वियों को तैयार किया। अब उनके पास अनेकों विद्वान्, सहनशील, हर एक परिस्थिति का सामना करने की शक्ति रखने बाले सहायक हैं जो पद-यात्रा करते हुए भारत के भिन्न-भिन्न प्रदेशों में मंचार करते हैं और जनता में नये प्राण फूँक देते हैं। उनकी नियमबढ़ दिनचर्या को देख कर जनता अश्चर्य-चिकत हो जाती है। उसके पीछे शताब्दियों की परम्परा काम कर रही है। आनार्यश्री और उनके महायकों की जीवनशैली प्राचीन भारतीय मंस्कृति का एक विकसित पुष्प है। इस प्रकार की जीवन शैली भारत के बाहर नहीं देखी जा सकती है। इस पुष्प को आचार्यजी ने भारतमाता की सेवा में समर्पित किया है। आजकल के गिरे हुए भारतीय समाज में आचार्यश्री का जन्म हुआ। यही लक्षण है कि इस समाज का पुनरुत्थान अवश्य होगा।

आचार्यश्री तुलसी के अनुभव चित्र

मुनिश्री नथमलजी

श्राचार्यश्री तुलसी विविधतात्रों के संगम हैं। उनमें श्रद्धा भी है, तर्क भी है, सिहष्णुता भी है, श्रावेग भी है, साम्य भी है ग्रौर शासक का मनोभाव भी है। हृदय का मुकुमारता भी है ग्रौर कठोरता भी है, अपेक्षा भी है ग्रौर उपेक्षा भी है। राग भी है ग्रौर विराग भी है।

विरोधी युगलों का संगम

अनेकान्त की भाषा में प्रत्येक वस्तु श्रीर प्रत्येक व्यक्ति में अनन्त विरोधी युगल होते हैं। याचार्यश्री भी एक व्यक्ति हैं। उनमें भी अनन्त विरोधी युगलों का संगम हो, वह कोई श्रारचर्य नहीं। श्रस्तित्व की दृष्टि से श्रारचर्य की के कुछ है भी नहीं। प्रत्येक श्रारमा में अनन्त ज्ञान है, अनन्त-दर्शन है, अनन्त श्रानन्द है श्रीर अनन्त शिक्ति है। श्रारचर्य का क्षेत्र है, अभिज्यक्ति। श्रदृश्य जब दृश्य वनता है, तब मन को चमत्कार-मा लगता है। पानी का योग मिलता है, मिट्टी की गन्ध श्रव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। श्राग्न का योग मिलता है, अगर की गंध श्रव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। मिट्टी में श्रीर श्रग्र में गन्ध जो है, वह श्रसन् नहीं है; वस्तु के बहुत सारे पर्याय, बहुत सारी राक्तियाँ श्रव्यक्त रहनी हैं; श्रमुकूल निमित्त मिलता है, तब वे व्यक्त हो जाती हैं। वह श्रभिव्यक्ति ही चमत्कार का केन्द्र है। पौद्गलिक विज्ञान श्रीर क्या है! यही पृद्गल की श्रव्यक्त गिक्तियों के व्यक्ती करण की प्रक्रिया।

धर्म ग्रौर क्या है ? यही चैतन्य की अव्यक्त शिक्तयों के व्यक्तीकरण की प्रिक्तया। इसीलिए उनके संस्थान चमत्कार से पिरपूर्ण है। ग्राचार्यश्री का व्यक्तित्व भी इसीलिए ग्राव्चर्यजनक है कि उममें बहुत सारी शिक्तयों को व्यक्त होने का अवसर मिला है। हमें ग्राचार्यश्री के प्रति इसीलिए ग्राक्पण है, उनकी उपलब्धियाँ विशिष्ट हैं। ग्रौर सर्वोपिर ग्राक्षण का विषय है उनकी शिक्तयों की ग्रीभव्यक्ति की प्रक्रिया। हम उनकी विशिष्ट उपलब्धियों को देख केवल प्रमोद का अधिकार पा मकते हैं; किन्तु अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को जान कर हम स्वयं ग्राचार्यश्री तुलसी वनने का अधिकार पा सकते हैं।

प्रायोगिक जीवन

तो विना कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं वनता श्रौर खपे विना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं बनता, यह शास्वत स्थिति है; पर जनतन्त्र के युग में तो यह बहुत ही स्पष्ट है। श्राचार्यश्री ने बहुत तप तपा है, वे बहुत खपे हैं। जनता की भाषा में, उन्होंने जन-हित-सम्पादन के लिए ऐसा किया है। उनकी श्रपनी भाषा में, उन्होंने श्रपनी साधना के लिए ऐसा किया है। श्रात्मोपकार के विना परापकार हो सकता है, इसमें उनका विश्वास नहीं है। उनके श्रीमित में परोपकार का उत्स श्रात्मोपकार ही है। जो श्रपने को गॅवाकर दूसरों को बनाने का यत्न करता है, वह श्रौरों को बना नहीं पाता श्रौर स्वयं को गँवा देता है। दूसरों का निर्माण बही कर सकता है, जो पहले श्रपना निर्माण कर ले। श्राचार्यश्री को व्यक्ति-निर्माण में जितना रस है, उससे कहीं श्रिधक रस श्रपने निर्माण में है। लगता है, यह स्वार्थ है; पर उनकी मान्यता में, परमार्थ का बीज स्वार्थ ही है। उन्होंने श्रपने विषय में जो श्रनुभव प्राप्त किये हैं; वे उन्हों की भाषा में इस प्रकार हैं— ''मेरा जीवन प्रयोगों का जीवन है। मैं हर बात का प्रयोग करता रहना हूं; जो प्रयोग खरा उतरता है, उसे स्थायी

रूप देता हुँ।"

श्राचार्यश्री का जीवन वैयक्तिक की अपेक्षा सामुदायिक अधिक है। उनका चिन्तन समुदाय की परिधि में अधिक होता है। वे तेरापंथ के शास्ता हैं। शासन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मानुशासन मे फलित हो तो। संगठन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मानुशासन मे फलित हो तो। संगठन में उनका विश्वास है, यदि वह आत्मिक पवित्रता मे शृंखलित हो तो। उनकी मान्यता है, ''मेरा आत्मा जितनी अधिक उज्ज्वल रहेगी, शासन भी उतना ही रुमुज्ज्वल रहेगा।''

स्तवता में खुश न होने की साधना

म्रसमर्थता की अनुभूति

श्राचार्यश्री सत्य की उपासना में गंलग्न हैं। सत्य को श्रभय की बहुत बड़ी श्रपेक्षा है। जहाँ यभय नहीं हाता, वहाँ सभ्य की गित कुण्ठित हो जाती है। सत्य श्रौर श्रभय की समन्विति ने श्राचार्यश्री को यथार्थ कहने की शिक्त दी है श्रौर इमीलिए उनमें श्रपनी दुर्बलताश्रों को स्वीकार करने व दूसरों की दुर्बलताश्रों को उन्हीं के सम्मुख कहने की क्षमता विकसित हुई है। तेराणंथ के श्राचार्य जो चाहते हैं, वह उनके गण में सहज ही कियान्वित हो जाता है। किन्तु कुछ भावनाएं ऐसी हैं, जिन्हें श्राचार्यश्री नम्चे गण में प्रतिविभिवत नहीं कर पाए। इस श्रसमर्थता का उल्लेख श्राचार्यश्री ने इस भाषा में किया है—"मेरा हृदय यह कह रहा है कि बर्म को ज्यादा के ज्यादा ब्यापक बनाना चाहिए। पर समुचे मंघ में मैं इस भावना को भरने में समर्थ नहीं हुशा। हो सकता है, मेरी भावना में इतनी मजबूती न हो, श्रथवा श्रन्य कोई कारण हो।" उ

म्राज रिववार के कारण विशेष व्याख्यान था, पर मेरी दृष्टि में म्रश्विक प्रभावोत्पादक नहीं रहा।"^१

श्राचार्यक्षी किसी भी धर्म-सम्प्रदाय पर यक्षिप करना नहीं चाहते; पर धार्मिक लोगों में जो दुर्वलताएं घर कर गई हैं, उन पर कर प्रहार किये विना भी नहीं रहते। वीकानेर में एक ऐसा ही प्रसंग था। उसका चित्र श्राचार्यक्षी के शब्दों में यों है—''श्राज साल्हे की होली वाले चौंक में भाषण हुया। उपस्थित श्रच्छी थी। लगभग पाँच-छह हजार भाई-विहन होगें। दस बजे तक व्याख्यान चला। इस स्थान में जैनाचार्य का व्याख्यान एक विशेष घटना है। यहाँ श्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं। जैनधर्म के प्रति कोई श्रभिष्वि नहीं; फिर भी वड़ी शान्ति मे अवचन हुया। यद्यपि श्राज का प्रवचन बहुत स्पष्ट श्रीर कर्टु था, फिर भी कटुकौषध-पान-स्यायेन लोगों ने उसे बहुत श्रच्छे में ग्रहण किया।''^६

१ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्णा १४

२ वि० सं २ २०१४ स्राध्विन शुक्ला ४, सुजानगढ़

३ वि० सं० २०१४ दीपावली, सुजानगढ़

४ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्णा ७, पुनरासर

५ वि० सं० २०१० श्रावण कृष्णा ८, जोधपुर

६ वि० सं० २०१० वैसाख कृष्णा ६, बीकानेर

उदार दृष्टिकोण का परिणाम

ग्राचार्यश्री केवल वाक्-पटु ही नहीं, समयज्ञ भी हैं। वे कट बात भी ऐसी परिस्थित में कहते हैं कि श्रोता को वह ग्रमह्म नहीं होती। ग्राचार्यश्री वहुत वार कहते हैं कि मुक्त में व्यवहार-कौशल उतना नहीं, जितना कि एक शास्ता में चाहिए। पर सवाई यह है कि उनका कठोर संयम उन्हें कृतिम व्यवहार की ग्रोर प्रेरित नहीं करता। वे ग्रीपचारिकताग्रों से दूर हटते जा रहे हैं, फिर भी उनकी सह्दयना परिपक्त है। ग्राचार्यश्री के मानस में किमक विकास हुन्ना है। उनकी प्रगति तत्त्ववेत्ता की भूमिका में स्थितप्रज्ञता की भूमिका की ग्रोर हुई है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के ग्राचार्य हैं, फिर भी उनका दृष्टिकोग सम्प्रदायातीत है। उनकी विशेषताएं इसिलए चमकी हैं कि उन्होंने दूसरों की विशेषताग्रों को मुक्त भाव से स्वीकार किया है। वे इसीलिए सबके बने हैं कि उन्होंने सबको ग्रपनत्व की दृष्टि में देखा है। वे ग्रितीत ग्रौर वर्तमान की तुलना करते हुए ग्रनेक बार कहते हैं—"ग्राज हम भी उदार बने हैं, ग्राप लोग भी उदार वने हैं। मैं मानता हूँ कि सब सम्प्रदाय उदार बने हैं। उदार बने विना कोई व्यक्ति ग्रहणशील भी नहीं बनता।" ग्राचार्यश्री के सामने जो विशेषता ग्राती है, उसे वे सहसा ग्रहण कर लेते हैं। यह उनके उदार दृष्टिकोण का परिणाम है। ग्राचार्यश्री की डायरी के पृष्ठ इसके स्वयंभू प्रमाण हैं। "ग्राज दुपहरी में पौने तीन बजे विमला बहिन ग्राई। वह विनोवा के भूदान-यज्ञ की विशेषज्ञा है, विदुपी है। वड़ा ग्रच्छा वक्तव्य देनी है। ग्राकृति पर ग्रोज है। थोड़ा प्रवचन मुना। भूदान-यज्ञ के कार्यकर्ता ग्रच्छे-ग्रच्हे हैं। इसमे प्रगति का मूचन मिलता है। ग्रणुवत-ग्राच्योलन के कार्यकर्ता भी ऐमे हों, तो वहुत काम हो सकता।"

"श्राज वृन्दावन के वन महाराज वैष्णव संन्यासी श्राए। वे वृन्दावन में एक विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। प्राथिमक तैयारी हो गई। उसमें सब धर्मों के तुलनात्मक श्रध्ययन के लिए तेरह पीठ रखे गये हैं। उनमें एक जैन-पीठ भी है। जैन-पीठ के लिए लोगों ने हमारा नाम मुकाया, इसलिए वे श्राए हैं। बहुत बातें हुई। समन्वयवादी व विद्वान् व्यक्ति मालूम हुए।" व

इस उदार दृष्टि से ही प्राचार्यथी का अन्य दर्शनानुयायियों के साथ सम्पर्क बढ़ गया है। वे यहाँ आते हैं और आचर्यश्री उनके वहाँ जाते हैं। इस कम से समन्वय की एक सुन्दर सृष्टि हुई है। आचार्यश्री ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है—"आज तीन वौद्ध भिक्ष आए। एक लंका के थे, एक बर्मा के और तीसरे महावोधि सोमायटी वम्बई के मंत्री थे। प्रवचन सुना। आगामी रविवार को सोंसायटी की तरफ से यहीं सिक्कानगर में व्याख्यान रखा है और मुक्ते अपने विहार में ले जाने के लिए निमंत्रण देकर गए हैं।"

''श्राज हम बौद्ध विहार में गए। वहाँ के भिक्षुत्रो ने बड़ा स्वागत किया। श्रच्छी चर्चा चली। फिर फादर विलियम्स के चर्च में गए। ये सब वम्बई सेंट्रल स्टेशन की तरफ हैं।''^४

द्रुतगामी पाद-विहारी

श्राचार्यश्री पाद-विहारी हैं; किन्तु उनका कार्यक्रम यान विहारी से द्रुतगामी होता है। एक प्रसंग है—"ग्राज सिक्कानगर में व्याख्यान हुआ। व्याख्यान के बाद एक 'रिशयन' सुन्दरलाल के साथ ग्राया। उसने कहा—"भारतीय लोगों की तरह रिशयनों को स्वतंत्रता से फलने-फूलते का ग्रवसर नहीं मिलता। बड़ा कष्ट होता है।" उसकी बहुन जिज्ञासाएं थीं, पर हमें समय नहीं था। डेढ़ बजे जे० जे० स्कूल ग्रॉफ ग्रार्ट्स, जो एशिया का सुप्रसिद्ध कला-शिक्षण केन्द्र है, में प्रवचन करने गए। फिर वोरीबन्दर स्टेशन होते हुए लौकागच्छ के उपाश्रय में यित हेमचन्द्रजी, जो दो बार ग्रपने यहाँ

१ वि० सं० २०१० म्राहिवन शुक्ला ६, बम्बई-सिक्कानगर

२ वि० सं० २०१६ कार्तिक कृष्णा ७, कलकत्ता

३ वि० सं० २०११ श्रादिवन शुक्ला २, बम्बई

४ वि० सं० २०११ श्राहिवन शुक्ला ३, बम्बई

त्रा चुके थे, से मिलने गए । कुछ प्रवचन किया । उपाश्रय बड़ा है । फिर सिक्कानगर ब्राये ।"

"गंगाशहर से विहार किया। दूसरे दिन नाल पहुँचे। रास्ते में नथुसर दरवाजे के बाहर लालीवाई का ग्राश्रम है, वहाँ गए। वह पुरुष-वेप में रहती है। भगवा पहनती है। विधवा बहिनों के चरित्र-सुधार का काम करती है। उसकी बहुत शिष्याएं हैं। वे सिर के बाल मुँडाती हैं और सफेद वस्त्र पहनती हैं। लालीबाई बोली—'श्राचार्य श्राशाराम जी से हम ग्रापके विषय में बहुत बातें सुनती हैं, पर श्राज ग्रापके दर्शन हो गए। वहाँ का वातावरण श्रच्छा मालूम दिया।"

सिद्धान्त ग्रौर समझौतावादी दृष्टिकोण

श्राचार्यश्री सर्व धर्म-समन्वय के समर्थक रहे हैं। साम्प्रदायिक एकता उनकी दृष्टि में ग्रसंभव या ग्रस्वाभाविक प्रयत्न है। सिद्धान्त श्रीर समभौतावादी दृष्टिकोण उनके श्रभमत में भिन्त वस्तुएँ हैं। वे सम्प्रदाय-मैत्री के पोषक हैं। विचार-भेद मैत्री के ग्रभाव में ही पलता है। सहज ही तर्क होता है, क्या विचार-भेद मैत्री में बाधक नहीं है ? प्रति-प्रश्न भी होता है, क्या जिनमें मैत्री है , उनमें कोई विचार-भेद नहीं है। ग्रथवा जिनमें विचार-भेद नहीं है उनमें मैत्री है ही ? मैत्री का सम्बन्ध जितना सद्व्यवहार श्रीर हृदय की स्वच्छता से है, उतना विचारों की एकता से नहीं है। ग्रपने-ग्रपने सिद्धान्तों को मान्य करते हुए भी सब सम्प्रदाय मित्र बन सकते हैं। जो विचारों से हमारे साथ नहीं है, वह हमारा विरोधी ही है—ऐसा मानना ग्रपने हृदय की श्रपवित्रता का चिह्न है। दो विरोधी विचारों का सहावस्थान या सह-ग्रस्तित्व सर्वथा सम्भव है। इसी धारणा की नीति पर श्राचार्यश्री ने वि० सं० २०११ वस्वई में सम्प्रदाय-मैत्री के पाँच व्रत प्रस्तृत किए:

- १. मण्डनात्मक नीति वरती जाये। अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये। दूसरों पर लिखित या मौखिक ग्राक्षेप न किया जाये।
  - २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।
  - ३. दूसरे मंप्रदाय ग्रौर उसके ग्रनुयायियों के प्रति घृणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।
  - ४. कोई मंप्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक वहिष्कार ग्रादि ग्रवांछनीय व्यवहार न किया जाये।
- ५. धर्म के मौलिक तथ्य—र्म्माहंसा, सत्य, श्रचौर्य, ब्रह्मचर्य श्रौर ग्रपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये ।

उन दिनों के आचार्यश्री के मनोमन्थन के चित्र ये हैं: 'इस वर्ष स्थानकवासी साधुओं का सम्मेलन भीनासर में होने वाला है। सुना है, वेथली की ओर भी जायेगे। मैंने अपने श्रावकों से कहा है कि यदि वे वहाँ आयें तो उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाये।''³

''श्राज जयप्रकाशनारायण से मिलन हुग्रा । एक घंटे तक बातचीत हुई । विचारों का श्रादान-प्रदान हुग्रा । ग्रहिसक दृष्टियों का समन्वय हो, यह मैंने सुफाया । वातावरण बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा ।''

"जयप्रकाशजी आज तीन वजे फिर आये। उनमे जीवनदानी वनने का इतिहास नुना,वड़ा स्फूर्तिदायी था। फिर उन्होंने पूछा—"अहिसक शक्तियों का मिलन हो, इस बारे में आपके क्या मुभाव हैं? मैंने कहा विचारों का आदान-प्रदान हो, परस्पर एक-दूसरे को वल दें, कठिनाइयों के प्रतिकार के लिए सह-प्रयत्न हो और सामान्य नीति का निर्धारण हो।" उन्होंने कहा—"मैं यह विचार दिनोबा के पास रखूँगा और आपसे भी समय-समय पर सम्पर्क बनाये रखूँगा।"

१ वि० सं० २०११ भाद्रव कृष्णा ११, बम्बई

२ वि० सं० २०१० द्वितीय वैसाख कृष्णा १, नाल

३ वि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा १, बम्बई—चर्चगेट

४ वि० सं २०११ मृगसर कृष्णा ३, बम्बई—चर्चगेट

४ वि० सं २ २०११ मृगसर कृष्णा ४, बम्बई— चर्चगेट

मौन की साधना

समन्वयं की साधना के लिए ब्राचार्यश्री ने बहुत सहा है। गौन की बहुत बड़ी साधना की है। उसके परिणाम भी ब्रनुकुल हुए हैं। इस प्रसंग में ब्राचार्यश्री की डायरी का एक पृष्ठ है:

"ग्राज व्यास्थानोपरान्त वम्बई समाचार के प्रतिनिधि मि० त्रिवेदी ग्राए। उन्हें प्रधान सम्पादक सोरावजी भाई ने भेजा था। हमारा विरोध क्या हो रहा है? उसे जानना चाहते थे। ग्रीर वे यह भी जानना चाहते थे कि एक ग्रोर में इतना विरोध ग्रीर दूसरी ग्रोर में इतना मौन। ग्राखिर कारण क्या है?"

"ग्राज त्रिवेदी का लेख वस्वई-समाचार में याया । काफी स्पष्टीकरण किया है । वे कहते थे, ग्रव हमने ग्राक्षेप-पूर्ण लेखों का प्रकाशन बंद कर दिया है । यह निभेगा तो ग्रच्छी बात है ।"

''समन्वय-साधकों <mark>के प्रति प्रशंसा का भाव बन रहा है</mark>—विजयवल्लभ सूरीजी का स्वर्गवास हो गया। उनकी भावना समन्वय की थी। वे ग्रपना नाम कर गए।''³

"इस दिशा में सर्व धर्म-गोप्ठियाँ भी होती रहीं—-ग्राज मर्वधर्म-गोप्ठी हुई । उसमें ईसाई धर्म के प्रतिनिधि डॉ० बेरन ग्रादि तीन ग्रमरीकन; पारसी, रामकृष्ण मठ के संन्यासी सम्बद्धानन्दजी, ग्रार्य समाजी ग्रादि बक्ता थे ।

श्रन्त में श्रपना प्रवचन हुस्रा । फादर विलियम्स ने उसका स्रंग्रेजी सनुवाद किया । वड़े सच्छे ढंग से किया । कार्य-कम सफल रहा ।"

उन्हीं दिनों वस्वई-समाचार में एक विरोधी लेख प्रकाशित हुआ। याचार्यश्री ने उस समय की मनःस्थिति का वित्रण करते हुए लिखा है—"आज वस्वई समाचार में एक मुनिजी का वहुत वड़ा लेख आया है। आक्षेपों से भरा हुशा है। भिक्षु-स्वामी के पद्यों को विकृत रूप में प्रस्तुन किया गया है। जघन्यना की हद हो गई। पढ़ने मात्र से आहम-प्रदेशों में कुछ गर्भी या सकती है। औरों को गिराने की भावना से मनुष्य क्या-क्या कर सकता है, यह देखने को मिला। उसका प्रतिकार करना मेरे तो कम जँचता है। आधिर इस काम में (औरों को नीचा दिखाने के काम में) हम कैसे वरावरी कर सकते हैं! यह काम तो जो करने है, उन्हीं को गुवारक हो! अलबत्ता स्पष्टीकरण करना जकरी है, देखें, किस तरह होगा।"

"इधर में विरोधी लेखों की बड़ी हलचल है। दूसरे लोग उनका सीधा उत्तर दे रहे हैं। उन्हें घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। <mark>प्रपना मीन बड़ा</mark> काम कर रहा है।"^६

साध-साध्वयों का निर्माण

इस मौत का अर्थ वाणी का अप्रयोग नहीं, किन्तु उसका संयम है। आचार्यश्री का जीवन संयम के संस्क ﷺ में पता है, इसिलए वे दूसरों के असंयम को भी संयम के द्वारा जीतने का यत्न करते हैं। वे व्यक्ति-विकास में विश्वास करते हैं; उसका आधार भी संयम ही है। उन्होंने अपने हायों अनेक व्यक्तियों का निर्माण किया और कर रहे हैं। उनका सर्वाधिक निकट-क्षेत्र हैं—माधु-समाज। पहला दृष्टिपात वहीं हो, यह अस्वाभाविक नहीं। निर्माण की पहली रेखा यही है। ''साधु-साध्वयों में प्राप्त्रभ से ही उच्च साधना के संस्कार डाल दिये जायें तो बहुत संभव है कि उनकी प्रकृति में अच्छा

१ वि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला १०, बम्बई

२ वि॰ सं० २०११ श्रावण शुक्ता १३, बम्बई

३ वि० सं० २०११ ग्राहिवन कृष्णा ११, बम्बई

४ वि० सं २०११ म्रादिवन कृष्णा १२, बम्बई—सिक्कानगर

प्र विश् सं २२०११ ग्राहिवन शुक्ला २, बम्बई—सिक्कानगर

६ वि० सं० २०११ श्रावण शुक्ला ११, बम्बई-सिक्कानगर

सुक्षार हो जाये। इसे प्रामाणिक करने के लिए मैंने इधर में नव-दीक्षित साधुक्रों पर कुछ प्रयोग किये है। चलने समय इधर-उधर नहीं देखना, बातें नहीं करना, वस्त्रों के प्रतिलेखन के समय बातें नहीं करना, अपनी भूल को नम्रभाव से स्वीकार करना, उमका प्रायब्तित करना, आदि आदि। इससे उनकी प्रकृति में यथेष्ट परिवर्तन आया है। पूरा फल तो भविष्य बतायेगा।

"ग्राज के बालक साधु-साध्वियों के जीवन को प्रारम्भतः संस्कारी बनाना मेरा स्थिर लक्ष्य है । इसमें मुभे बड़ा ग्रानन्द मिलता है ।''^२

''साधुम्रों को किस तरह वाह्य विकारों से बचा कर म्रान्तरिक वैराग्य-वृत्ति में लीन वनाया जाये, इस प्रश्न पर मेरा चिन्तन चलता ही रहता है ।''³

"इस बार साधु-समाज में श्राचार मूलक साधना के प्रयोग चल रहे हैं। साधु-साध्वियों से श्रपने-श्रपने श्रनुभव लिखाए। वे प्रामाणिकता के साथ श्रपनी प्रगति व खामियों को लिख कर लाये। मुक्ते प्रसन्नता हुई। श्रागामी चातुर्मास में वहत कुछ करने की मनोभावना है।"

साधु-साधना में ही है, सिद्धि में नहीं। वे समय पर भूल भी कर बैठने हैं। ग्राचार्यश्री को उससे बहुत मानसिक वेटना होती है। उसी का एक चित्र है; "ग्राज कुछ वातों को लेकर साधुग्रों में काफी उहापोह हुग्रा। ग्रालोचनाएं चलीं, कुछ व्यंग्य भी कमें गये। न जानें, ये ग्रादनें क्यों चल पड़ीं। कोई युग का प्रभाव है या विदेक की भारी कमी? ग्राबिर हमारे संघ में ये वातें सुन्दर नहीं लगतीं। कुछ साधुग्रों को मैंने सावधान किया है। श्रव हृदय-परिदर्गन के सिद्धान्त को काम में लेकर कुछ करना होगा।"

गृहस्थों के जीवन-निर्माण के लिए भी स्त्राचार्यश्री ने समय-समय पर स्रनेक प्रयत्न किये हैं । उन्हें जो भी कमी लगी, उस पर प्रहार किया है स्त्रीर जो विशेषता लगी, उसका समर्थन किया है । "स्त्राज मित्र-परिषद् के सदस्यों को मौक़ा दिया । उन्होंने विशिष्ट सेवाएं दी हैं । एक इतिहास बन गया है । मैंने उनसे एक बात यह कहा है, यदि तुम्हें स्त्रागे बढ़ना है तो प्रतिशोध की भावना को दिल से निकाल दो ।" इस्त्री प्रतिशोध की भावना को दिल से निकाल दो ।" इस्त्री प्रतिशोध की भावना को दिल से निकाल दो ।"

अणुव्रत-ग्रान्दोलन इसी परिचर्तनवादी मनोवृत्ति का परिणाम है। वे स्थित चाहते हैं, पर ग्राज जो स्थित है, उसमें उन्हें सन्तोप नहीं है। वे न्यूनतम संयम का भी अभाव देखते हैं तो उनका मन छटपटा उठता है। वे सोचते रहते हैं —जो इटट परिवर्तन ग्राना चाहिए, वह पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं ग्रा रहा है? इसी चिन्तन में से ग्रनेक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। 'नया मोड़' का उद्भव भी इसी धारा में हुआ है। समाज जब तक प्रविलत परम्पराग्रों में परिवर्तन नहीं लायेगा, तब तक जो संयम इटट है, यह संभव नहीं। उसके बिना एक दिन मानवता ग्रौर धार्मिकता दोनों का पलड़ा हल्का हो जायेगा। उनके हित-चिन्तन में वाधाएं भी कम नहीं है। कई वार उन्हें थोड़ी निराजा-सी होती है; किन्तु उतका ग्रात्म-विश्वाम फिर उसे भक्तभोर देता है—''इधर मेरी मानिसक स्थिति में काफी उतार-चढ़ाव रहा। कारण, मेरी प्रवृत्ति सामूहिक हित की ग्रोर ग्राधक ग्राहण्ट है ग्रौर मैं जो काम करना चाहता हूँ, उसमें कई तरह की बाधाएं मामने ग्रा रही हैं, इसमे मेरा हृदय मन्तुष्ट नहीं है। मेरा ग्रात्म-विश्वास यही कहता है कि ग्राः खिर मेरी धारणा के ग्रनुमार काम होकर रहेगा, थोड़ा समय चाहे लग जाए। '''

- १ वि० सं० २०१० चैत्र कृष्मा १४, उदासर
- २ वि० सं० २०१० श्रावण ज्ञुक्ला १४, जोघपुर
- ३ वि० सं० २०११ मृगसर कृष्णा ८, बम्बई--वर्चगेट
- ४ वि० सं० २०१२ जेंठ शुक्ला १०, डांगर-महाराष्ट्र
- प्र वि० सं० २०१४ स्रायांद्र कृष्णा ६, **बी**दासर
- ६ वि० सं० २०१६ कार्तिक कृष्णा ६, कलकत्ता
- ७ वि० सं० २००६ पौष शुक्ला १०, श्रीडूंगरगढ़

ग्रास्था का ग्रालोक

याचार्यश्री में चिन्तन है, विचारों के य्रभिनव उन्मेप हैं। इसलिए वे रूट्ट मार्ग पर ही नहीं चलते, उपयोगितानुसार नये मार्ग का भी यालम्बन लेते हैं, नई रेखाएं भी खींचते हैं। यह सम्भवतः ग्रमम्भव ही है कि कोई व्यक्ति नई रेखा खींचे ग्रौर संघर्ष का बातावरण न बने। संघर्ष को निमन्त्रण देना बुद्धिमानी नहीं है, तो प्रगित के परिणामस्वरूप जो ग्राये उसे नहीं भेलना भी बुद्धिहीनता है। संघर्ष बुरा क्या है? वह सफलता की पहली तेज किरण है। उसमें जो चौधिया जाता है, वह भटक जाता है ग्रौर उसे जो सह लेता है, वह सफलता का वरण कर लेता है। ग्रमफलता ग्रौर सफलता की भाषा में स्वामी विवेकानन्द ने जो कहा है वह चिर सत्य है—"संघर्ष ग्रौर बुद्धिों की परवाह मन करो। मैंने किसी गाय को भूठ बोलते नहीं सुना; पर वह केवल गाय है, मनुष्य कभी नहीं। इसिलए ग्रमफलताओं पर ध्यान मन दो, ये छोटी-छोटी फिमलनें हैं। ग्रादर्श को सामने रख कर हजार बार ग्रागे बढ़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम हजार बार ही ग्रमफल होते हो तो एक बार फिर प्रयत्न करो।" ग्राचार्यश्री को ग्रपनी गित में ग्रनेकानेक ग्रवरोधों का सामना करना पड़ा, पर वे अके नहीं। विराम लिया, पर रुके नहीं। उस ग्रवाध गित के संकल्प ग्रौर ग्रगाध ग्रास्था ने उनका पथ प्रशन्त कर दिया। ग्रास्था-हीन व्यक्ति हजार बार सफल होकर भी परिणाम काल में ग्रसफस होता है ग्रौर ग्रास्थावान् पुरुष हजार ग्रमफलता हो। बीर कर ग्रन्त में सफल हो जाता है। ग्राचार्यश्री ने ग्रपनी ग्रास्था के ग्रालोक में ग्रपने-ग्रापको देखते हुए लिखा है:

"यह तीन चार वर्ष का संक्रान्ति-काल रहा। इसमें जो घटना-चक चला, उसका हरेक आदमी के दिमाग पर असर हुए बिना नहीं रहता। इस समय मेरा साथी मेरा आत्म-बल था और साथ ही मैं अपने भाग्य विधाता गुरुदेव को एक घड़ी के लिए भी भूला हूँ, ऐसा नहीं जान पड़ता। उनकी स्मृति मात्र से मेरा बल हर वक्त बढ़ता रहा। मेरी आत्मा हर वक्त बढ़ ति रही कि तेरा रास्ता सही है और यही सन्य-निष्टा मुक्ते आगे बढ़ाए चल रही है।

"विरोध भीषण था, पर मेरे लिए बलवर्धक बना । संघर्ष खतरनाक था, पर मेरे और संघ के आत्मालोचन के लिए बना । इससे सनर्कता बढ़ी । साधु-संघ में प्राचीन ग्रन्थों व सिद्धान्तों के अध्ययन की अभिरुचि बढ़ी । सजगता बढ़ी । पचासों वर्षों के लिए रास्ता सरल हो गया । इत्यादि कारणों से मैं इसे एक प्रकार की गुणकारक वस्तु समभता हूं । फिर भी संघर्ष कभी न हो, शान्त बातावरण रहे, संगठन अधिक दृढ़ रहे, हर बक्त यही कास्य है । भिक्षु शासन विजयी है, विजयी रहे । साधु-संघ कुञल आचारवान् है, वैसा ही रहे ।"

भ्रपराजेय मनोवृत्ति

विजय की भावना व्यक्ति के आरम-वल से उद्भूत होती है। आरमा प्रवल होती है, तब पिनिश्वित पराजित हो जाती है; आरमा दुर्वल होता है, पिरिस्थित प्रवल हो जाती है। साधना का आश्रय यही है कि आरमा प्रवल रहे, पिरिस्थित से पराजित न हो। इस अपराजेय मनोवृत्ति का अंकन इस प्रकार हुआ है—"स्वारथ्य कुछ टीक नहीं रहता। मौन व विश्वाम से काम चल जाता है। वर्ष भर तक दया लेने का प्रत्यास्थान है। आरम-बल प्रवल है, फिर क्या?"

श्रात्मा में श्रनन्त वीर्य है उसका उदय श्रभिमन्धि में होता है। श्रभिसन्धिहीन प्रवृत्ति से वीर्य की स्फुरणा नहीं होती। जो कार्य वीर्य-श्रभिमन्धि के विना किया जाता है, वह सफल नहीं होता। श्रौर वहीं कार्य श्रभिसन्धि हारा किया जाता है, तो सहज सफल हो जाता है। श्राचार्यश्री का श्रपना श्रनुभव है— "पिरश्रम की श्रधिकता के कारण मिर में भार, श्रांखों में गर्मी छाज काफी बढ़ गई। रात्रि के विश्राम से भी छाराम नहीं मिला, तब सबेरे डेढ़ घण्टे का मौन किया श्रौर नाक में लम्बे स्वाम लिये। इससे बहुत छाराम मिला। पुनः शक्ति-संचय-साहोने लगा। चिन प्रसन्त हुन्ना। मेरा विश्वाम

१ वि० सं० २००६ फाल्गुन कृष्णा २, सरदारशहर

२ वि० सं० २०१२ भाद्र शुक्ला २, उज्जैन

है कि मौन साधना मेरी ब्रात्मा के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, वहुत ब्रच्छी खुराक है। वहुत वार मुफे ऐने ब्रन्भव भी होते रहते है। यह मौन साधना मुफे नहीं मिलती तो स्वास्थ्य सम्बन्धी वड़ी कठिनाई होती। पर वैसा वयों हो रिवाभाविक मौन चाहे पाँच घण्टा का हो उससे उतना ब्राराम नहीं मिलता, जितना कि संकल्पपूर्वक किये गए एक घण्टा के मौन से मिलता है। इससे यह भी स्पष्ट है कि संकल्प में कितना वल है। साधारणतया मनुष्य यह नहीं समक्ष सकता, पर नस्वतः संकल्प में बहुत वड़ी ब्रात्म-शक्ति निहित है। उससे ब्रात्म-शक्ति का भारी विकास होता है। ब्रवज्य ही मनुष्य को इस सकल्प-बल का प्रयोग करना चाहिए। "

ग्राचार्य हिरभद्र ने ग्रभिसन्धिपूर्वक वस्तु के परिहार को ही त्याग कहा है। मंकल्प में कितना वीर्य केन्द्रित है, उसे एक कुशल मनोवैज्ञानिक ही समभ सकता है। ग्राचार्यश्री ने जो कुछ पाया है, उसके पीछे उनका कर्नृत्व है, पुरुषार्थ है ग्रौर लक्ष्य पूर्ति का दृढ़ संकल्प। वे लक्ष्य की ग्रोर बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं। जब कभी लक्ष्य की गित में ग्रन्तराय हुग्रा है, उसका पुनः सन्धान किया गया है—"इन दिनों डायरी भी नहीं लिखी गई। मौन भी छूट गया। ग्रव दोनों पुनः प्रारम्भ किये हैं। धनजी सेठिया बैंगलोर वाले ग्राए, ग्रौर बोले—ग्रापने मौन वयों छोड़ दिया? वह चालू रहना चाहिए। उसमे विधाम, स्वास्थ्य ग्रौर वल मिलेगा। मैने वहा—"ग्राट वर्षों से चलने वाला मौन यू० पी० से बन्द हो गया, पर ग्रव चालू करना है। जेठ मुदी १ से पुनः मौन प्रारम्भ है।"

सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति में ग्रसहिष्णुता

प्राचार्यश्री में समता के प्रति ग्रास्था है ग्रौर सिद्धान्त के प्रति ग्रनुराग । इसलिए वे किसी भी सिद्धान्त-विरोधी प्रवृत्ति को सहन नहीं करते । "दुपहरी में संत व्याख्यान दे रहे थे । एक लाल दरी विछी हुई थी । सब लोग बैठे थे, कुछ भांभी (हरिजन) भी उस पर बैठ गए । सुनने लगे । जैन लोगों ने यह देखा तो बड़े जोग से बोले—तुम लोगों में होग नहीं जो जाजम पर ग्राकर बैठ गए । यह पंचायती जाजम है । वे श्राकोश करते हुए हरिजनों को उठा कर जाजम खीच कर ले गये । बहुतों को बुरा लगा, हरिजनों को बहुत ही धक्का लगा । कई तो रोने लग गये, मैंने भीतर से यह दृश्य देखा । मन में वेदना हुई । इस मानवता के श्रपमान को मैं सह नहीं सका । मैं व्याख्यान में गया । स्पष्ट शब्दों में मैंने कहा—"जिन तीर्थकर भगवान् महाबीर ने जातिवाद के विश्व प्रवल ग्रान्दोलन किया, उन्हीं के भक्त ग्राज उसी दलदल में फंम रहे हैं, बड़ा ग्राक्य है । मैंने ग्रांखों से देखा—"मनुष्य किस प्रकार मनुष्य का ग्रपमान कर सकता है । दरी ग्रापको इतनी प्यारी थी तो बिछाई ही क्यों ?" मैंने उनसे कहा—"साधुग्रों के सान्तिध्य में इम प्रकार किसी जाति का तिरस्कार करना क्या साधुग्रों का तिरस्कार नहीं है ?" वहाँ के सरपंच को, जो जैन थे, मैंने कहा—"क्या पंचायत में सभी सवर्ण ही है?" नहीं, भाभी भी हैं ! "तो कैमे बैठते हो ?" वहाँ तो एक ही दरी पर बैठते हैं । "तो फिर यहाँ क्या हुग्रा ।" हमारे यहाँ ऐसी ही रीति है । ग्राखिर उन्होंने भूल स्वीकार की । उन्हें छुग्राछ्त की भावना मिटाने की प्रेरणा दी ग्रीर हरिजनों को भी झान्त किया ।"

१ वि० सं० २०११ फाल्गुन शुक्ला ७, पूना

२ वि० सं० २०१६ जेठ शुक्ला १, कलकत्ता

३ वि० सं० २०१० वैसाख कृष्णा १०

जागृत भारत का ऋभिनन्दन!

प्रणुविस्फोटों के इस युग में प्रणुवत ही संबल मानव का, वर्त-निष्ठा के विना विफल है ग्रनयंत्रित भुजवल मानव का! संघवद्ध स्वार्थों के तम में ग्रणुवत ही प्रत्यूप-किरण-कण, महाज्योति उतरेगी भू पर कभी ग्रणुवती के ही कारण! सदा सुभग लघु लघु सुन्दर की महिमा से ही मंडित है जग, नापेंगे कल दिग-दिगन्त भी ग्रणुवत के कोमल वामनपग! ग्रणु की लिघमा शक्ति करेगी देशांतर का सहज संचरण, भूमिकिरण के किरण-बाण से होगा ऊर्ध्व बिन्दु का वेधन! द्यावा की विराट शोभा ही ग्रणुवत की दूर्वा है भू पर, दूर्वा का ग्रतिशय लघु तृण ही मुक्ति-नीड़ में सबसे ऊपर! ग्रणुवत के ग्राचार्य प्रवर, जो शील विनय संयम के दानी, व्यक्ति व्यक्ति का शुभ्र ग्राचरण वन जाती है जिनकी वाणी! ग्रणुवत के महिमा-गायन में है उन श्री तुलसी का वंदन, ग्रणुवत के ग्रिमा-गायन में है उन श्री तुलसी का वंदन, ग्रणुवत के ग्रिमा-वर्त में है जागृत भारत का ग्रभिनन्दन!

--नरेन्द्र शर्मा

मैक्सिको की श्रद्धांजिल

डा० फिलिप पार्डिनास

डीन, इतिहास और कला संकाय, माईबेरो-ममरोकाना विश्वविद्यालय, मैडिसको

मैक्सिको से <mark>याचार्यश्री तुलसी को विनत प्रणाम ।</mark> याचार्यश्री तुलसी के प्रति श्रद्धांजिल प्रकट करने का ग्रवसर पाकर मैं यपने को धन्य मानता हूँ । मेरी यह छोटी-सी अभिलाषा रही है कि इस भारतीय जैन याचार्य के प्रति जिन्होंने विद्वशान्ति के लिए यपना समग्र जीवन समर्पित कर दिया है, विद्व के अनेक विद्वान् जो श्रद्धांजिति भेंट करेगे, उसमें मैं भी मैक्सिको की योर से अपना योग दूँ।

मैक्सिको अभी तक एक युवा देश है, किन्तु सम्भवतः उतना युवा नहीं, जैसा बहुत लोग समभते हैं। यद्यपि हमारा इतिहास अर्थात् में हमारे लोगों का जीवन-वृत्त ईसा पूर्व की दो सहस्राब्दियों से प्रारम्भ होता है, फिर भी हमारी स्पष्ट जानकारी मैक्सिको की घाटो में अवस्थित टिओटिहुआकन (Teotihuacan) नामक एक धार्मिक केन्द्र के सम्बन्ध से प्रारम्भ होती है। इस केन्द्र के साथ-साथ ईसा पूर्व के लगभग छठी शताब्दी में दो और महत्त्वपूर्ण केन्द्र थे। ला बंटा (La venta) जो वर्तमान में टावस्को प्रान्त में है और मोण्टे अलवान (Monte Alban) जो ओक्साका प्रान्त में है। इन तीनों केन्द्रों ने लेखन-कला और तिथि-पत्र का विकास किया। निथि-पत्र का उद्देश्य केवल मौसम पर ही नहीं, समय पर नियन्त्रण प्राप्त करना था, कारण तत्कालीन कृषि-प्रधान सभ्यता के लिए यह आवश्यक था। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये बड़े-बड़े नगर युद्धों और शस्त्रों से अपरिचित थे। वह शान्ति का काल था और उस समय हमारे लोग क्षम करते, देवताओं की प्रार्थना करते और शान्तिपूर्वक रहते थे।

दूसरे केन्द्रों के विषय में भी जो ग्रव ग्रग्नाटेमाला गणराज्य में है, यही बात कही जा सकती है। उनके नाम हैं, टिकाल (Tikal) ग्रौर युग्नाक्साक्टन (Uaxactan)। यद्यपि ये समारोहिक सांस्कृतिक केन्द्र उल्लिखित केन्द्रों से पश्चात्कालीन थे।

दुर्भाग्यवश पश्चिम के सम्पर्क से पहले ही हमारे देश में विनाश और हिंसा का प्रादुर्भाव हो चुका था। उस महान युग के अन्त को, जो करीव ईसा की सातवीं से नवीं शताब्दी के मध्य था, हम 'विशिष्ट' (Classic) युग कहते हैं। उस समय हमारे लोगों के जीवन में अत्यन्त आकस्मिक और गहरा परिवर्तन हुआ। आन्तरिक कान्ति और बाह्य प्रभावों ने इन समुदायों में आमूल परिवर्तन कर दिया। हमें वोनाम्पक (Bonampak) योद्धाओं और विनदानी पुरुषों के आश्चर्यजनक भित्ति-चित्रों में हिंसा का इतिहास मिलता है। दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि टेट पाश्चात्यों के आगमन तक यह नई स्थित स्थायी रही। ईस्वी सन् १९११ में जब हरमन कोर्टीज ने मैक्सिकों के मुख्य संस्कृति के केन्द्र टेनोक्टिट्लान (Tenoctitlan) नगर पर विजय प्राप्त की. तब से लेकर दीर्घकाल तक हिसा का वोजयाला रहा। केवल अन्ति २५-३० वर्षों में शान्ति का नया जीवन हमें देखने को मिला है।

यह रोचक तथ्य है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के अनेक विचार हमारे लोगों के मानम में गहरे बैठे हुए हैं। किन्तु जो लोग केवल फिल्मों और कुछ साहित्य के आधार पर मैंक्मिकों के विषय में अपनी धारणा बनाते हैं, उन्हें यह समभने में किठनाई होगी कि हमारे लोगों के मानस की एक विशेषता यह भी है कि वे शान्तिपूर्ण हैं, हिंसक नहीं। जब आप हमारे राजनीतिक इतिहास का नहीं, हमारे सांस्कृतिक इतिहास का थोड़ी गहराई के साथ अध्ययन करेगे तो आप सरलता से हमारे अहिंसा-प्रेम का पता लगा सकेंगे।

ग्रपने पिछने भारत प्रवास के समय मुभे ग्रपने विद्यार्थियों के एक दल के साथ जब ग्रपने मित्र श्रीसुन्दरलाल भवेरी के माध्यम से ग्रणुव्रत-श्रान्दोलन ग्रौर उसके मुख्य सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त हुग्रा, तो बड़ी प्रसन्नता हुई। इस प्रवास में मुभे ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्राहचर्यजनक कार्य ग्रौर उनके महान् जीवन के सम्बन्ध में जानने का ग्रवसर मिला।

हमने मैक्सिको लाँटने के पश्चात् टेलीविजन पर व्याख्यानों द्वारा लोगों का ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का परिचय दिया और लोगों ने इस ग्रान्दोलन के सिद्धान्तों के विषय में सून कर बड़ी जिज्ञासापूर्ण उत्सुकता प्रकट की।

इसलिए मैं यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इस महान् भारतीय श्राचार्य के कार्य का हमारे श्राधुनिक जगत् पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। हिंसा के विरुद्ध एकमात्र शब्द श्रौर सन्देश मैत्री का ही हो सकता है। मनुष्यों के प्रति मैत्री, जीवों के प्रति मैत्री श्रौर प्राणीमात्र के प्रति मैत्री। श्रतः मैं श्रापको यह कहना चाहूँगा कि यह मेरी उत्कट श्रान्तरिक इच्छा है कि इस महान् धर्माचार्य की वाणी का श्रसंख्य मानव-श्रात्माश्रों द्वारा श्रवण हो, जिससे कि वे इस विश्व को श्रधिक मानवीय श्रौर श्रधिक शान्तिमय बनाने के प्रयास में सहयोग दे सकें।

एक ऋाध्यातिमक अनुभव

श्री बारन फ्रोरी फोन व्लोमबर्ग बोस्टन, श्रमेरिका

जब मैं जैन धर्म के प्रमुख ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्पर्क में श्राया, तब मेरे लिए वह एक नया श्राध्यात्मिक श्रनुभव था श्रौर उसमे मैं श्रत्यधिक प्रभावित हुग्रा । श्रनेक वर्षों मे मैं यह मानने लगा हूँ कि श्रध्यात्म ही सब कुछ है श्रौर ग्राध्या-त्मिक मार्ग से सब समस्याएं हल हो सकती हैं ।

दुनिया ने कूटनीति, राजनीति, वल-प्रयोग, त्रणुवमों और भौतिक साधनों का प्रयोग किया, किन्तु सब स्रसफल रहे । मैं स्वयं एक ईसाई हूँ स्रौर मुफ्तेस्पष्ट प्रतीत होता है कि जैन दर्शन में सब धर्मों स्रौर विश्वासों का समावेश हो जाता है ।

ग्राज दुनिया को ग्राध्यात्मिक एकता की जितनी ग्रावश्यकता है, उतनी पहले कभी नहीं थी। जब दुनिया में ग्राग लगी हुई है तो हम बहुधा एक-दूसरे के विरुद्ध क्यों काम कर रहे हैं ? ग्राज यदि हम मच्चे ग्राध्यात्मिक प्रेम-भाव से मिल कर काम करें तो सभी लक्ष्य सिद्ध हो सकते हैं।

में प्रति क्षण यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जीवन पूर्णतया आध्यात्मिक हो; मैं वचन और कर्म में सत्य का अनु-सरण कहाँ। यह प्रकट सत्य है कि भौतिक पदार्थों का सम्पूर्ण त्याग कर देने पर भी जैन साधु सुख और शान्तिपूर्वक रहते है। यथार्थ रूप में तो मुक्ते कहन। चाहिए कि उनकी शान्ति 'त्याग कर देने पर भी' नहीं, अपितु त्याग करने के कारण है। मैं चाहुंगा कि जैन धर्म और उसके मिद्धान्तों का हर देश में प्रसार हो। यह विश्व के लिए वरदान ही सिद्ध होगा।

मैं यह मानता हूँ कि यह मेरे परम भाग्य का उदय था कि ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्पर्क में मैं ग्राया। जैनों की पुस्तिका मेरे हाथ में ग्राई ग्रौर उनके प्रतिनिधि वम्बई में मुभमे मिलने ग्राए। मैं इस सबके लिए ग्रत्यन्त ग्राभारी हूँ।

मैं स्रपने कार्य के सम्बन्ध से दुनिया के नाना देशों में जाता हूँ, बराबर यात्रा करता रहता हूँ और सभी तरह के एवं सभी श्रेणियों के लोगों से मिलना हूँ। स्राज मर्वत्र भय का साम्राज्य है—युद्ध का भय, भविष्य का भय, सम्पत्ति-स्रपहरण का भय, स्वास्थ्य-नाज का भय, भय और भय! इस भय के स्थान में हमें विश्वास और श्रद्धा की स्थापना करनी होगी; वह श्रद्धा जिसमें कि ग्रन्ततः विश्व-ज्ञान्ति ग्रवश्य स्थापित होगी। इतिहास हमें वार-बार यही शिक्षा देना है कि युद्ध से युद्धों का जन्म होना है। जीन किसी की नहीं होती, ग्रपितु सभी की करुणाजनक हार ही होती है।

पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिदिन ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, जिससे मोक्ष और ईश्वरत्व की प्राप्ति हो सके। ग्रसत्य, पर-निन्दा, सांसारिक आकांक्षाएं—सभी का त्याग करना चाहिए और उनके स्थान पर जाति, धर्म और वर्ण का भेद भुलाकर सबके प्रति सच्ची मैत्री का विकास करना चाहिए तथा अन्तिम लक्ष्य की ग्रोर कदम-से-कदम मिला कर ग्रागे बढ़ना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ग्रणुव्रत-भ्रान्दोलन स्थायी विश्व-शान्ति का सच्चा और शक्तिशाली साधन बन सकता है। धीरे-धीरे ही सही, किन्तु यह आन्दोलन सारे विश्व में फैल सकता है।

जैन दर्शन का मूल सत्य है। सत्य से सब कुछ सिद्ध हो सकता है। हमारा भविष्य हमारे अपने हाथों में है। हम अपने-आप सुख और दुःख की रचना कर सकते हैं।

पश्चिम को जैन सिद्धान्तों की बड़ी ग्रावश्यकता है । पूर्व ग्रौर पश्चिम के धर्म एक-दूसरे की पूर्ति कर सकते हैं । उन सबमें प्रेम ग्रौर सत्य का स्थान है । इस विषय में उनमें कोई ग्रन्तर नहीं है ।

दुनिया में ग्राज पूर्वाग्रहों को लेकर गहरी खाई पड़ी हुई है। उस पर हमको सहमित का पुल निर्माण करना चाहिए। ग्रध्यात्म के द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है।

मानव जाति के पथ-दुर्शक

श्री हेलमुथ डीटमर, भारत में पश्चिमी जर्मनी के ब्रधान व्यापार हूत

याचार्यश्री तुलसी के धवल समारोह के य्रवसर पर मुफ्ते कुछ वर्ष पहले माटुंगा (वस्वई) में यायोजित जैन समाज के धार्मिक समारोह की याद हो याती है, जो माध्वीश्री गोराँजी के तत्वावधान में हुआ था और उसमें मैं प्रथम वार जैनों के सम्पर्क में याया था। मैं उस समारोह ने अत्यन्त प्रभावित हुआ। मैं श्रावक और श्राविकाओं के वीच बैठा हुआ था और मैंने साध्वीजी के मुख से धर्म-शास्त्रों की व्याख्याएं सुनीं। उन्होंने काम, कोध, मद लोभ, हिंसा, इंभ, श्रसत्य, चोरी, ग्रहंकार और भौतिकवाद के विरुद्ध प्रवचन दिया। जब उन्होंने कहा कि अहिंसा परम धर्म है, सबसे मुख्य विधान और सर्वोत्तम गुण है, तो मुक्ते उनका यह कथन बहुत सुन्दर लगा। मैं साध्वीजी के भव्य श्राध्यात्मिक और शान्त रूप की कभी विस्मृत नहीं कर सर्वृंगा।

इस अवसर पर जैन धर्म, उसके सिद्धान्तों, सम्यग् दर्शन, सम्यग् जान और सम्यग् चिरत्र की विधियों और अणुद्रत-आन्दोलन का मुक्त पर गहरा और स्थायी असर पड़ा और मैं उनका प्रशंसक बन गया। मेरी कामना है कि जैन क्वेताम्बर तेरा पंथ के नवें आचार्य और अणुद्रत-आन्दोलन के प्रणेता आचार्यक्षी तुलसी दीर्घायु हों और मानव-जाति का पथ-प्रदर्शन करते रहें।

मानवता का कल्याण

डब्ल्यू फोन पोलाम्मेर बम्बई में जर्मनी के भूतपूर्व प्रधान व्यापार दूत

जब मैंने भारतीय धर्मों का ग्रध्ययन शुरू किया तो मैं विशेषतः जैन धर्म मे ग्रत्यन्त प्रभावित हुग्रा। वह मनुष्य का उसके ग्रन्तर में स्थित नैतिक व एकमात्र दैवीतत्त्व के साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ता है।

मैं जैनों की कुछ धार्मिक सभायों में सिम्मिलित हुम्रा हूँ ग्रौर मुभे यह जान कर प्रसन्नता हई कि वे नैतिकता को सर्वोपिर महत्त्व देते हैं। वे हमको शिक्षा देते हैं कि केवल श्रोता वन कर मत रहो, प्रिपतु ग्राचरण भी करो; सिक्य मनुष्य बनो। इसका यह ग्रर्थ हुग्रा कि प्रत्येक सत्संग का परिणाम व्रत के रूप में ग्राना चाहिए।

ग्राचार्यश्री तुलसी मुभे विशिष्ट पुरुष प्रतीत हुए, कारण वह ग्रपने सम्प्रदाय के ग्रनुयायियों को ही नहीं, ग्रिपतु सभी को नैतिक सिद्धान्तों के ग्रनुसार जीवन वितान की प्रेरणा देते हैं।

मेरी हार्दिक कामना है कि वह अपने उच्च लक्ष्य को सिद्ध करने में सफल होंगे, जिसके फलस्वरूप न केवल भारत का अपिनु समस्त मानवता का कल्याण होगा।

नैतिक जागरण का उन्मुक्त द्वार

डा० लुई रेनु, एम० ए०, पी-एच० डी० ग्रम्यक्ष, भारतीय विद्याध्ययन-विभाग, संस्कृत-प्राध्यापक, पेरिस विद्वविद्यालय

य्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम अधिशास्ता है,जिनसे मिलने का मुफ्ते सौभाग्य प्राप्त हुन्ना है। वे एक याकपंक व्यक्तित्व वाले हैं। वे युवक हैं जिनकी द्यारीरिक स्राकृति सुन्दर है। उनकी श्रांखों में विशेष रूप से श्राकर्षण है. जिसका किसी भी दर्शक के हृदय पर अनायास ही गहरा स्रमर पड़ता है। वे संस्कृत-साहित्य के ग्रिधकारी विद्वान् हैं और विशिष्ट किव भी। मबसे अधिक सब प्राणियों के प्रति उनकी दयालुता स्त्रीर जो सहिष्णुता है, वह बड़ी उच्चकोटि की है। उनके साढ़े छ: सौ के करीब साधु-साब्वियाँ शिष्य हैं। उनके स्नन्यायी पाँच लाख के करीब है, जो हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में रहते हैं।

मुफ्ते जात है कि भारतीय जनता की प्रवृत्ति वहुत धार्मिक है । मैने इस तथ्य को कुमारी ग्रन्तरीप से दरभंगा तक के ग्रपने दौरे में बहुधा ग्रनुभव किया है । किन्तु धर्म के प्रति जितनी शुद्ध एवं सच्ची श्रद्धा मुक्ते तेरापंथ संघ में प्रतीत हुई, उतनी ग्रन्यत्र कहीं भी नहीं ।

तेरापंथ संघ के लिए यह बड़े सीभाग्य का विषय है कि उनकी आचार्यथी तुलसी जैसे महान् व्यक्ति आचार्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं मोचता हूँ कि उनके कारण ही यह संघ अपना व्यापक विकास करेगा तथा अपनी महत्ता के साथ सारे संसार में प्रसार पायेगा।

श्राचार्यश्री तुनसी का धवल समारोह उनके प्रतिश्रद्धा प्रकट करने का ग्रवसर देता है। श्राधुनिक भारत के वे एक श्रत्यन्त प्रमुख महापुरुप है श्रीर इस सम्मान के पूर्णतया श्रिधकारी हैं। उन्होंने न केवल तेरापंथ समाज का सही मार्ग-दर्शन करके पूर्व श्राचार्य के काम को प्रभावशाली रूप से ग्रागे वढ़ाया है, प्राचीन शास्त्रों के ग्रनुसार यह सम्यग् दर्शन, सम्यग् ज्ञान ग्रीर सम्यग् चरित्र का कार्यक्रम है; बिल्क नैतिक जागरण का द्वार उन्मुक्त कर दिया है। यह कार्यक्रम हमारी ग्राज की ग्रशान्त श्रीर त्रस्त दुनिया में विवेक ग्रीर शान्ति का सवल स्तम्भ है।

ढाई हजार वर्ष पूर्व के जैन-संघ में

डा० डब्ल्यू नोर्मन ब्राउन ग्रम्यक्ष, दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रदेश-म्रम्ययन विभाग तथा ग्रम्यापक, संस्कृत, पेन्स्यालवेनिया विश्वविद्यालय (यु० एस० ए०)

तेरापंथ सम्प्रदाय के निकट सम्पर्क में ग्राने का सौभाग्य मुक्ते तभी प्राप्त हुग्रा जब कि मैं ग्राचार्यश्री ग्रौर उनके शिष्य साधु-साध्वियों के तथा श्रावक-श्राविकाग्रों के परिचय में ग्राया। जब कभी मैं जैनों से मिलता हूं, मुक्ते ग्रत्यधिक प्रसन्नता होती है ग्रौर ग्राचार्यश्री तुलसी के दर्शन पाकर भी मैंने यही ग्रनुभूति की है।

मरे लिए वह एक मूल्यवान् एवं ग्रानन्ददायक समय था जब कि ग्राचार्यश्रा से बातचीत करने का तथा गोष्ठी में भाग लेने का ग्रवसर मुभे मिला था। ग्राचार्यश्री की स्वयं की विद्वता ग्रीर उनके साधु-साध्वियों की विद्वता से भी, कोई भी व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मुभे यह भी ग्राश्चर्य हुग्रा कि उनके श्रावकों में भी यह क्षमता है कि वे गोष्ठी में चिंचत तात्त्विक विषयों को, जो कि गुजराती, संस्कृत ग्रीर प्राकृत ग्रादि भाषाग्रों में होती रही, समभ सकते थे। यह तो मुभे ग्रत्यधिक ही ग्रद्भुत लगा, जब कि एक साधु बिना किसी पूर्व तैयारी के प्राकृत भाषा में भाषण करने लगे। इन सब बानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राचार्यश्री के मार्ग-दर्शन में उनका सम्प्रदाय जैन दर्शन ग्रीर सिद्धान्तों का परिश्रम पूर्वक ग्रध्ययन ग्रीर विकास कर रहा है।

मैं यह मानता हूँ कि आचार्यश्री के साथ वार्तालाप करने से मुभे तेरापंथ के विशिष्ट सन्देश की जानकारी हुई है। उनसे तेरापंथ के आदर्शों, पढ़ितयों, संघ-व्यवस्था, विश्व-शान्ति की दिशा में उसके प्रयत्नों आदि के विषय में स्पष्ट और अधिकारपूर्ण जानकारी मुभे प्राप्त हुई है। आचार्यश्री के साथ के मेरे सम्पर्क के समय मुभे यह अनुभूति होती थी, मानो मैं ढाई सहस्र वर्ष पूर्व के किसी जैन-संघ में प्रविष्ट हुआ हूँ।

महान् कार्य और महान् सेवा

श्री वी० वी० गिरि राज्यपाल, केरल

तीन वर्ष पहले की बात है। मैंने कानपुर में अणब्रत-आन्दोलन के नवम वार्षिक अधिवेशन में भाषण दिया था तो मुक्ते इस आन्दालन का पूरा विवरण जानने का सौभाग्य मिला था। तभी से मैं आचार्यश्री तुलसी के उस महान् कार्य और महान् सेवा से प्रभावित हूँ जो वह मानव जाति की भावी प्रगति के लिए नैतिक आधार स्थापित करने के लिए कर रहे हैं।

एक मशाल

स्राज दुनिया को नैतिक उत्थान की जिननी स्रावश्यकता है, उत्तनी पहले कभी नहीं थी। कोई राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता स्रयवा स्रपने को बलवान् नहीं कह सकता, जब तक उसके लोग उच्च स्रादर्शों का स्रनुसरण नहीं करने स्रौर सद्गुणी नहीं होते। जीवन के प्रति भौतिक दृष्टिकोण ने लोगों को स्वार्थी बना दिया है स्रौर भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट ब्युवहारों; जैसे कि रिश्वतखोरी स्रौर मिलावट ने भारतीय जीवन को तबाह कर दिया है। स्राज हम मानव भिवत्वय के चौराहे पर खड़े हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे पास युगों पुरानी परस्परास्रों स्रौर सांस्कृतिक मूल्यों की विरासत में मिली हुई निधि विद्यमान है, तब समस्त सन्धकार को दूर करने के लिए केवल एक मशाल की स्रावन्यकता है। स्रणुद्रत-स्राव्योलन वह मशाल है।

जैमा कि स्राचार्यश्री तुलसी ने स्वयं कहा है, 'स्रणुव्रत-स्रान्दोलन जीवन के स्राध्यात्मिक स्रौर नैतिक सिचन की योजना है। उसका उद्देश्य सामाजिक स्रथवा राजनीतिक हित की स्रपेक्षा कहीं स्रधिक व्यापक है। वह उद्देश्य स्राध्यात्मिक कल्याण है स्रौर स्राध्यात्मिक कल्याण केवल सर्वोच्च श्रेष्य ही नहीं सम्पूर्ण श्रेष्य है। उसमें स्वयं के श्रेष स्रौर दूसरों के श्रेष दोनों का समावेश होता है।

नैतिक मूल्यों से उपेक्षित ऋर्थशास्त्र ऋसत्य

शाज हमने समाजवादी ढंग के समाज को अपना राष्ट्रीय उद्देश्य स्वीकार किया है। मेरे विचार मे यह केवल राजनीतिक अथवा आर्थिक नहीं है जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए समान अवसर मिलना चाहिए और राष्ट्रीय प्रयास में भाग लेना चाहिए अथवा प्रत्येक नागरिक को कुछ-न-कुछ आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, प्रत्युत ऐसा आदर्श है जो सर्वव्यापक है और राष्ट्र के आध्यात्मिक और मांस्कृतिक जीवन को स्पर्श करता है एवं जिसका नैतिक आधार है। सन् १९२४ में गांधीजी ने 'यंग इण्डिया' में लिखा था, 'वह अर्थशास्त्र अमत्य है जो नैतिक मूल्यों की उपेक्षा अथवा प्रवहेलना करता है। आर्थिक क्षेत्र में अहिंसा के नियम के विस्तार का इसके अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं होता कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन नैतिक मूल्यों के आधार पर किया जाए।'

भारतीय पद्धति के समाजवाद में जो गांधीजी का स्वप्त था व हमारा राष्ट्रीय घ्येय है; दूसरे कथित समाजवादी देशों के समाजवाद में यह अन्तर है कि हम अपने घ्येय की प्राप्ति के लिए सत्य और अहिंसा पर सम्पूर्ण श्रद्धा रस्तते हैं जब कि अन्य समाजवादी देश शक्ति को नये समाज की प्रमव पीड़ा मानते हैं अथवा जैसा कि अन्य कुछ लोग कहते हैं, अण्डे को नोड़े विना आमलेट नहीं वन सकता। विदेशों में जो लोग समाजवाद की कल्पना के पृष्ट पोषक बने

हुए हैं, उनके निकट साधनों का कोई महत्त्व नहीं यदि साध्य न्योयोचित हो । किन्तु गांधीजी का कहना था कि साधनों को साध्य से पृथक् नहीं किया जा सकता । इसका यह अर्थ होता है कि न्यायोचित साध्य को अनुचित साधनों से प्राप्त करना नैतिक नहीं है । गांधीजी का कहना था कि हमको लोगों का हृदय परिवर्तन करके सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए ।

हमारी सभी नीतियों और कार्यकमों में यही नैतिक भावना निहिन है। सन् १६३७ में गांघीजी ने आधिक पुनर्रचना के अपने सिद्धान्तों का विश्लेषण किया और कहा, "अर्थशास्त्र उच्च नैतिक मानदण्ड का कभी विरोधी नहीं होता, जिस प्रकार कि सभी सच्चे नैतिक नियमों को उत्तम अर्थशास्त्र के भी अनुकूल होना चाहिए। जो अर्थशास्त्र केवल लक्ष्मी की पूजा करने का आग्रह करता है और वलवान् को निर्वल को हानि पहुँचा कर धन-संग्रह करने में समर्थ बनाता है, वह भूठा और दयनीय विज्ञान है। वह मौत का सन्देशवाहक होगा। इसके विपरीत सच्चा अर्थशास्त्र सामाजिक न्याय का पोषक होता है, वह सबका, निर्वल से निर्वल का हित साधन करता है और उत्तम जीवन के लिए अनिवार्य होता है।" समाजवाद के नैतिक आधार की इससे अच्छी व्याख्या दूसरी नहीं हो सकती।

ग्रध्यात्म की नकेल

स्राचार्यश्री तुलसी ने यही विचार प्रतिपादित किया है। उन्होंने भौतिकता पर स्राध्यात्म की नकेल लगाई है। उनका तत्त्व ज्ञान व्यक्ति पर केन्द्रित है और सर्वोच्च सामाजिक श्रेय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को नियमों का कुशलता-पूर्वक पालन करना चाहिए। यह विश्वि संहिता कोई ऐसी कठोर नहीं है कि उमकी स्रवहेलना करने पर न्यायालयों द्वारा किसी को दण्ड पाना पड़े। न्यायालय वास्तविक और प्रभावकाली समाजवाद की स्थापना करने में सहायक नहीं हो सकते। यह बहुधा कहा गया है कि लोकतन्त्र को सफलता मुख्यतः इस पर निर्भर करनी है कि लोग स्रपने स्रिधकारों और सुविधाओं की माँग करने के पहले अपने कर्नव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करें। लोकतन्त्र की भाँति समाजवाद की सफलता की भी यही कसौटी होगी। स्रादर्श की पूर्ति के लिए नागरिकों को राष्ट्र के सामने उपस्थित सभी कार्यों में विना किसी बाहरी सत्ता के स्रोदेश के स्रेच्छा और उत्साहपूर्वक योग देना चाहिए।

इन प्रयत्नों में ऋणुव्रत और ऐसे ही अन्य आन्दोलन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढाँचे में टोस और स्थिर नैतिक ऋाधार पर व्यापक परिवर्तन लाने में हमारी सहायता कर सकते हैं !

संत भी, नेता भी

श्री गोपीनाथ 'ग्रमन' ग्रध्यक्ष, जन-सम्पर्कं समिति, दिल्ली प्रशासन

करीव ग्राठ-नौ वर्ष पूर्व की वात है जबिक मैं दिल्ली विधान-सभा का उपाध्यक्ष था; एक दिन मेरे मित्र श्री जैनेन्द्र-कुमारजी ने, जब हम दोनों एक ग्रधिवेशन में वापन ग्रा रहे थे, कहा कि चिलये, ग्रापको एक मंन के दर्शन कराएं। मैंने पूछा, कौन? उन्होंने बनाया, ग्राचार्यश्री नुलसी। मैंने ग्राचार्यश्री नुलमी का नाम तो मुन रखा था, न मैंने उन्हें देखा था ग्रीर न उनके ग्रान्दोलन कों। मैं जैनेन्द्रजी के साथ नया बाजार में ग्राया। वहाँ ग्राचार्यश्री नुलमी के दर्शन हुए। मड़क के किनारे उनके श्रद्धालु भक्तों की बहुन बड़ी भीड़ थी। मेरा थोड़ा ही परिचय हुग्रा ग्रौर में दर्शन करके चला ग्राया। कोई विशेष बानचीन नहीं हुई। दर्शनों में मैं प्रभाविन ग्रवश्य हुग्रा, परन्तु इतना ही कि यह एक मंत हैं ग्रौर एक धार्मिक सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं। यद्यपि यह भी ग्रपने-ग्राप में बहुन बड़ी बात है, परन्तु तब मैं ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को नहीं जानता था। इसकी कुछ रूप-रेखा मुभ्ने उनके संनों के द्वारा उम समय ज्ञान हुई. जब मैं एक वर्ष बाद दिल्ली-राज्य का मन्त्री बन गया। ग्रुनिश्रो नगराजजी ग्रौर मुनिश्रो बुद्धमलजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ग्रौर मुनिश्री नथमलजी में मेरा परिचय हुग्रा ग्रौर मैंने ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का थोड़ा-बहुन ग्रध्ययन किया। जहाँ तक मुभ्ने याद है, मैंने जोवपुर में पहला ग्रधिवेशन देखा। फिर तो सरदार शहर ग्रौर राजस्थान के कई स्थानों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा ग्रौर ग्राचार्यश्री नुलसी के दर्शन निकट से हो सके।

जब मैं मन्त्री था, तो कुछ मेरे अणुब्रती होने की भी चर्वा चली, परन्तु मन्त्री होते हुए मैं अणुव्रत के नियमों को पूरी तरह निवाह नहीं सकता था। मैं यह नहीं कहता कि यह निर्वाह किसी मन्त्री के लिए सम्भव नहीं है, परन्तु मेरे-जैमे दुर्वल मनुष्य के लिए असम्भव अवस्य था। फिर जब विधान सभा टूटी और मैं जन-सम्पर्क समिति का प्रधान बना तो उसी के कुछ सप्ताह पीछे मैंने एक रात्रि को याचार्यश्री तुलसी के सान्तिध्य में अणुव्रत भी ग्रहण किये। अब एक अणुव्रती होने के नाते और दिल्ली अणुव्रत समिति के प्रधान तथा ग्रिखल भारतीय अणुव्रत समिति के उपप्रधान होने के नाते ग्राचार्यश्री से और निकट सम्पर्क हुआ। मैं जो अपने विचार लिख रहा हूँ, वह उनकी पूरी रूप-रेखा नहीं है; परन्तु इतना ही है, जितना कि मैं देख सकता था।

सिद्धान्त की भ्रपेक्षा व्यक्ति से प्रभावित

मैं सिद्धान्त की अपेक्षा मनुष्य से अधिक प्रभावित होता हूं। जब मैं सन् १६२१ में कांग्रेस में आया तो गांधीजी के चिरत्र से आकर्षित होकर; और अणुव्रत-आन्दोलन में आया तो आचार्यश्री तुलसी और उनके संतों से प्रभावित होकर। महाव्रती का जीवन बीसवीं शताब्दी में, बल्कि संवत् के हिसाव से इक्कीमवीं शताब्दी में बड़ा आक्चर्यजनक है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताएं बढ़ा ली हैं और आवश्यकताओं का बढ़ाना सभ्यता का चिह्न समक्षा जाने लगा है। एक ऐमे दौर में कोई व्यक्ति या उससे भी बढ़ कर कोई मण्डली अपनी आवश्यकताओं को इतना समेट ले कि उसके पास एक-दो कपड़े और पात्रों से अधिक कुछ न हो, यह बड़े आक्चर्य की बात है। और फिर ऐसे महाव्रतियों का अपना संगठन है, यह और भी आक्चर्य की बात है।

म्राचार्यश्री तुलसी एक संत ही नहीं, एक नेता भी हैं। संत नेता होना बहुत कठिन काम है। संत तो म्रपना ही

मुधार करते हैं और जो उनके सम्पर्क में या जायें, तो कभी-कभी प्रभावित होकर उनका भी सुधार हो जाता है; परन्तु एक नेता तो सुधार का मिसन लेकर चलता है। याचार्यश्री तुलमी के पीछे साढे छः सौ संत और साध्वयाँ हैं और लाखों मनुष्य भी। इन साढ़े छः सौ महाव्रतियों को नियंत्रित रखना कोई साधारण काम नहीं। नेता की दृष्टि में तो वह सच्चा और पूर्ण नेता है जो सबकी कमजोरियों को भी, जो होती ही हैं, निवाह देता है। याचार्यश्री तुलसी को भी कई ऐसी कठिनाइयाँ पेन याती रहती हैं, जैमे महात्मा गांधी को आश्रम में पेग याती थीं। इसके विशेष वर्णन की यावश्यकता नहीं, केवल संकेत करना ही काफी है। परन्तु आचार्यश्री तुलसी में नेतृत्व का इतना वड़ा जौहर है कि मैंने उन्हें कभी अशान्त नहीं देखा। यह एक नेता का सबसे बड़ा गुण है और यह एक संत नेता में ही हो सकता है। इस समय याचार्यश्री तुलसी एक तो तेरापंथ-सम्प्रदाय के याचार्य हैं और दूसरे अणुवत-आन्दोलन के नेता। तेरापंथी सम्प्रदाय तो एक धार्मिक , सम्प्रदाय है; परन्तु अणुवत-आन्दोलन एक नैतिक आन्दोलन है, जिसमें जैन ही नहीं, विल्क न जाने कितने मुफ्क-जैमे अजैनी भी सम्भिलित हैं। यह कोई छिपी हुई बात नहीं कि जो लोग केवल जैनियों को अणुवतों का अधिकारी मानते हैं या अणुवत को केवल इसी रूप में मानते हैं कि वह महावती के लिए प्राथमिक साधन है, वे याचार्यश्री तुलसी के अणुवत-आन्दोलन का विरोध भी करते हैं; परन्तु आचार्यश्री तुलसी ने न तो अपने स्तर मे उतर कर कभी इन विरोधियों को उत्तर दिया है और न कभी उनसे प्रभावित होकर अपने आन्दोलन के काम को रोका है। यह भी एक सच्चे नेता की ही बात है।

विरोध की एक लम्बी कहानी

ग्राचार्यश्री तुलमी के विरोध में क्या-क्या किया गया, क्या-क्या कहा गया, क्या-क्या लिखा गया, यह भी एक लम्बी कहानी है। कलकत्ते में सन् १६५६ के ग्रधिवेशन में भी मुभे निमन्त्रित किया गया था। वहाँ मैंने भी इन विरोधों का कुछ रूप देखा। मैं कभी-कभी ग्रावेश में भी ग्राया, परन्तु ग्राचार्यश्री मुस्कराते ही रहे। ये मंत माइकोफोन पर नहीं बोलते, इसलिए बड़ी सभाग्रों में उनकी ग्रावाज पहुँचने में ग्रवश्य ही कठिनाई होती है; परन्तु ग्राचार्यश्री तुलमी की ग्रावाज बहुत तेज है। मैंने देखा कि कलकत्ते में उनके बोलते समय जोर-जोर में पटाखे छोड़े गए, ताकि सभा के काम में खलबली मचे; परन्तु ग्राचार्यश्री न केवल स्वयं शान्त रहे, बल्कि उनमें इतना प्रभाव था कि उन्होंने सारे समूह को शान्त रखा। उस समूह में मुभ-जैसे लोग भी थे, जो जल्दी ग्रावेश में ग्रा जाते हैं; परन्तु यह उनका प्रभाव ग्रौर ग्राकर्पण था कि कोई ग्रावेश में नहीं ग्राया। उन्होंने ग्रपने व्याख्यान में भी कहा कि जो मेरे भाई मेरे विरोधी हैं, वे मुभे ग्रवसर दें कि वे मुभे समभा दें या मैं उनको समभा दूँ। इतने बड़े महान् नेता के लिए यह बात कहना उसकी महानता का परिचायक है। मैंने ग्राचार्यश्री ने जब-जब बातें की हैं तो मैंने यह देखा कि विरोधियों के प्रति उनमें जरा भी रोप नहीं। संसार के ग्रन्य महान् व्यक्तियों की तरह वे विरोधियों को निपटाते तो हैं, परन्तु न उन्हें कोई हानि पहुँचाना चाहते हैं ग्रौर न उनके स्तर पर उत्तर कर कोई जवाब देना चाहते हैं, यह बहुत बड़ी बात है।

जीवन में स्याद्वाद

दूसरी महानता जो मैंने ग्राचार्यश्री में देखी, वह यह कि स्याद्वाद को उन्होंने ग्रपने जीवन में पूर्ण रूप से ग्रहण कर लिया है। उनके दर्शकों में हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सभी वर्गों के ग्रीर सभी जातियों के लोग होते हैं। यह भी स्पष्ट है कि जैन-धर्म जितना ग्रहिंसा पर जोर देता है, ग्रन्य सभी धर्म उतना जोर नहीं देते, परन्तु ग्राचार्यश्री यह देख लेते है कि मेरे साथ कोई कितना चल सकता है ग्रीर उससे उतनी ही ग्राचा करते हैं। इससे संगठन में बहुत सहायता मिलती है। इन दिनों ग्राचार्यश्री ने 'नया मोड़' ग्रान्दोलन चलाया है। समाज-सुधार का काम वैसे ही वड़ा कठिन है, परन्तु मारवाड़ी समाज जितना पिछड़ा हुगा है, उसमें यह काम ग्रीर भी कठिन है। पर्दे के विरोध में, दहेज के विरोध में, ब्याह-शादियों में ग्रधिक धन खर्च करने ग्रीर दिखावा करने के विरोध में, विधवाग्रों के तिरस्कार करने के विरोध में ग्राचार्यश्री ने एक पिछड़े हुए समाज में जिस प्रकार ग्रावाज उठाई, उसमें कुछ लोग ग्रमंतुष्ट भी हैं। ग्राचार्यश्री ने ऐसे हरिजनों के

यहाँ, जिनका खानपान शुद्ध है, अपने संतों को भिक्षा लेने को भी आज्ञा दे दी। इस पर भी उनका विरोध हुआ और जब ऐमी, बातों में उनका विरोध होता है तो मुफे गांधीजी की याद आती है। महात्मा गांधी भी जीवन-दर्यन्त समाज को उठाने का प्रयत्न करते रहे और उनके विरोधी उन्हें बुरा-भला कहते रहे। आज जो लोग सच्चा धर्म नहीं चाहते, जो लकीर के फकीर बने रहना चाहते हैं, जो यह चाहते हैं कि साधु-संत उन्हें पिछली कथाएं सुनाते चले जायें और भिवष्य के बारे में कुछ न कहें, कान्ति की बात न करें, ऐसे लोगों में आचार्यश्री के प्रति अश्रद्धा और अविश्वास होना प्राकृतिक ही है। परन्तु आचार्यश्री जिस मार्ग पर चल रहे हैं या जिस पर चलना चाहते हैं, उससे उन्हें कोई विचलित नहीं कर सकता।

कुशल वक्ता

कुशल वक्तृत्व का भी स्राचार्यश्री में एक विशिष्ट गुण है। एक तो उनकी स्रावाज ही बहुत ऊँची है, मधुर भी है स्रौर वह यह देख लेते हैं कि जिस जनता में मैं बोल रहा हूँ, वह कितना ग्रहण कर सकती है। बाज ऊँचे व्यक्तियों में यह दोष होता है कि वे कभी-कभी बिल्कुल बे-पढ़े-लिखे लोगों में दर्शन शास्त्रों का वर्णन करने लगते हैं। स्राचार्यश्री को इतना स्रनुभव हो गया है कि वह जिस जनता में बात करते हैं, ऐसी बात कहते हैं कि उसके हृदय में उतर जाये। यह बात स्रौर है कि वह जनता कहाँ तक उस उद्देश्य को किया-रूप में परिणत कर सकती है।

हजारों मील पैंदल चल कर लाखों मनुष्यों से सम्पर्क रखते हुए आचार्यश्री तुलसी को कब सोचने का और लिखने का समय मिलता है, यह भी आरुचर्य की बात है। सब-कुछ करते हुए भी वे मनन भी करते रहते हैं और लिखते भी रहते हैं। गद्य में भी लिखते हैं और पद्य में भी वे लिखते हैं। दोनों में मधुरता है, दोनों में सरसता है, दोनों में गम्भीरता है और दोनों में एक ऊँचे दर्जे का उद्देश्य है।

ऊँचे विचार कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं

स्राचार्यश्री तुलसी उस गुण के भी धनी हैं, जो महात्मा गांधी में था। ऊँची-ऊँची वातों का विचार करते हुए भी छोटी वातें उनकी द्राँखों से स्रोभल नहीं होतीं स्रौर वे कुशलतापूर्वक छोटे-छोटे मसलों को भी निपटाते रहते हैं। किस संत को कहाँ जाना है, किस गृहस्थी से बात करनी हैं, कार्यंकम कैसे बनाना है, सभा में किस-किस का वर्णन करना है, किसको कहाँ बैठना है, कौन किस प्रकार बैठा है, कौन सुन रहा है, कौन बात कर रहा है, यह सब उनकी नजर में रहता है। उनके उच्च विचार, उनकी कार्य-बुद्धि में विघ्न नहीं डालते। मैंने स्रधिवेशनों में उनका यह गुण विशेष रूप मे देखा है। छोटे-मे-छोटा मनुष्य हो या देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, या बाहर के देश से स्राया हुस्रा कोई विद्वान् या उच्च पदा-धिकारी, उनसे मिल कर सबको सन्तोष होता है। हरिजन उनके कमरे में स्राते भिभकते थे, परन्तु उनके हौमला दिलाने में उन्हें चरण-स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुस्रा।

म्रणुव्रत-म्रान्दोलन की गित से म्राचार्यश्री तुलसी को नहीं जाँचना चाहिए। उसकी प्रगित यदि मन्द है तो उसके लिए हम जैसे म्रकर्मण्य लोग जिम्मेदार हैं।

पूरा सत्गृष्ठ क्या करै, जो सिखाँ में चूक। अन्या लोक न तेते रह्यो, कहै कबीरा कूक।।

ग्राज जबिक ग्राचार्यश्री तुलसी का धवल-समारोह मनाया जा रहा है, मैं नम्रतापूर्वक उनके चरणों में ग्रपनी श्रद्धांजिल प्रस्तुत करता हूँ।

आधुनिक भारत के सुकरात

महर्षि विनोद, एम० ए०, पी-एच० डी०, न्यायरत्न, दर्शनालंकार प्रतिनिधि विश्व शान्ति ग्रान्दोलन, टोकियो (जापान) सदस्य, रायल सोसाइटी ग्राफ ग्राटंस, लन्दन

तपस्या सर्वश्रेष्ठ गुण है

--पौरुविस्त (तैत्तरीय उपनिषद्, १-६)

श्राचार्य तुलसी एक श्रर्थ में श्राधुनिक भारत के सुकरात हैं। वह एक पारंगत तर्कविद् हैं, किन्तु उनकी मुख्य शिक्षा यह है कि सत्य केवल वाद-विवाद का विषय नहीं, प्रत्युत श्राचार का विषय है। एक शताब्दी से श्रिधिक की श्रंग्रेजी शिक्षा ने भारतीय मानस को तर्कप्रधान बना दिया है। महात्मा गांधी श्रीर पं० मदनमोहन मालवीय, डा० राधाकृष्णन् ने इस बुराई का प्रकटतः बहुत कुछ निवारण किया है। श्राचार्य तुलसी ने भारत में मिथ्या तर्कवाद की बुराई को दूर करने के लिए एक नया ही मार्ग अपनाया है। उनका श्राग्रह है कि मनुष्य को नैतिक श्रनुशासनों का पालन करके सत्यमय श्रीर ईश्वरपरायण जीवन बिताना चाहिए।

छोटा म्राकार, विशाल परिणाम

इत दिनों हम घटनाग्रों श्रीर वस्तुश्रों की विशालता से प्रभावित होते हैं श्रीर उनके ग्रान्तरिक महत्त्व की उपेक्षा करते हैं। फ्रांसीसी गणितज्ञ पोयंकेर ने कहा है कि एक चींटी पहाड़ से भी बड़ी होती है। पहाड़ की एक छोटी-सी चट्टान लाखों चींटियों को मार सकती है, किन्तु पहाड़ को यह पता नहीं ज़्वलता कि उसे स्वयं को ग्रथवा चींटियों को क्या हुगा। इसके विपरीत हर चींटी को पीड़ा श्रीर मृत्यु का ग्रर्थ विदित होता है। श्राचार्य तुलसी की ग्रणुवत-विचारधारा नैतिक श्रनुशासन का महत्त्व प्रकट करती है। यह श्रनुशासन श्राकार में छोटे होते हुए भी परिणाम की दृष्टि से बहुत विशाल है।

ग्रपने प्रारम्भिक जीवन में ग्राचार्य तुलसी ने श्रत्यन्त कड़े अनुशासन का पालन किया। वे यह मानते थे कि कठोर तपस्या के द्वारा ही मनुष्य इस संसार में नया जीवन प्राप्त कर सकता है। नये जीवन का यह पुरस्कार प्रत्येक व्यक्ति श्रपने ही प्रयत्नों से प्राप्त कर सकता है। नया जीवन श्रपने श्राप नहीं मिलता। उसे प्राप्त करना होता है। श्राचार्य तुलसी के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। भारत जैसे देश में ही ग्राचार्य तुलसी जैसे महापुष्य जन्म ले सकते हैं। तपस्या के द्वारा नया जीवन प्राप्त करने के लिए भारतीय पूर्वजों का उदाहरण ग्रौर भारतीय मांस्कृतिक सम्पदा श्रत्यन्त मृत्यवान् थाती है।

मैं ग्राचार्य तुलसी से मिला हूँ। मैंने ग्रनुभव किया कि वे ईश्वरीय पुरुष है ग्रीर उन्होंने ईश्वर का सन्देश फैलाने ग्रीर उसका कार्य पूरा करने के लिए ही जन्म धारण किया है। वे न भूत काल में रहते हैं, न भविष्य काल में। वे तो नित्य वर्तमान में रहते हैं। उनका सन्देश सब युगों के लिए ग्रीर सारी मानव जाति के लिए है।

ईश्वर द्वारा मनुष्य की खोज

श्रजात काल से मनुष्य का अान्तरिक विकास केवल एक सत्य के आधार पर हुग्रा है । वह सत्य है—मानव की ईब्वर की खोज । इस बात को हम बिल्कुल दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी मनुष्य की खोज कर रहा है ईब्वर को मनुष्य की खोज उतनी ही प्रिय है जितना कि मनुष्य ईश्वर की खोज करने के लिए उत्सुक है । एक बार यदि हम यह समक्त लें कि ईश्वर ग्रीर मनुष्य दो पृथक् सिद्धान्त नहीं हैं, पूर्ण मनुष्य ही स्वयं ईश्वर होत है तो दुनिया के सभी धर्म ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त करने के भिन्न-भिन्न मार्ग प्रतीत होंगे। जब मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार करता है तो वह केवल ग्रापनी सर्वश्रेष्ठ ग्रात्मा का ही साक्षात्कार करता है।

ग्राचार्य तुलसी के सन्देश का ग्राज के नानव के लिए यही ग्राशय है कि वह स्वयं ग्रपने लिए श्रपनी ग्रन्तरात्मा के ग्रन्तिम सत्य का पता लगाये। यही देवत्व का सिद्धान्त है। उन्होंने स्वयं पूर्ण दर्शन की स्थापना की है, जिसके द्वारा मनुष्य ग्रात्म-ज्ञान के ग्रन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ग्रणुवत उनके व्यावहारिक दर्शन का नाम है ग्रौर वह ग्राज के ग्रणु-युग के सर्वया उपयुक्त है।

श्रणु शब्द का अर्थ होता है—छोटा श्रोर वत शब्द का अर्थ है—स्वयं स्वीकृत श्रनुशासन । जैमिनी के श्रनुसार वन एक मनो व्यापार है, बाह्य कर्म नहीं । ग्रणु भौतिक पदार्थ का सूक्ष्मानिसूक्ष्म भाग होता है । श्राधुनिक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक भौतिक श्रण् में श्रनन्त शक्ति छिपी हुई है ।

त्रिसूत्री उपाय

श्राचार्य तुलसी ने इस वैज्ञानिक सत्य का मनुष्य के नैतिक श्रीर श्राध्यात्मिक प्रयास के क्षेत्र में प्रयोग किया है। उन्होंने यह पता लगाया है कि छोटे-से-छोटा स्वयं स्वीकृत श्रनुशासन मनुष्य की हीन प्रकृति को श्रामूल बदल सकता है। मनुष्य की श्रान्तरिक प्रकृति को परिष्कृत करने के लिए दिखाऊ त्याग करने श्रथवा भिक्तपूर्ण कार्यों का प्रदर्शन करने की श्रावश्यकता नहीं होती। यह उपाय त्रिसूत्री है: १. गहरी व्याकुलता, २. श्रसंदिग्ध मंकल्प श्रीर ३. एकान्त निष्ठा।

पहले हममें श्रात्म-विकास की गहरी व्याकुलता उत्पन्न होनी चाहिए। हम बाहरी वस्तुश्रों श्रीर वातावरण में वहुत श्रिधिक व्यस्त रहते हैं। हमको श्रपनी श्रन्तरात्मा की नवीन विशालता को पहचानना चाहिए। फ्रांसीसी यथार्थवादी लेखक सरतरे ने इस व्याकुलता को ही वेदना का नाम दिया है। व्याकुलता की यह भावना इननी तीव्र होनी चाहिए कि हर क्षण वेचेनी श्रीर व्यग्रता श्रनुभव हो।

दूसरे ब्राघ्यात्मिक प्रगति के लिए स्पष्ट सुनिश्चित मंकल्प ब्रत्यन्त ब्रावश्यक है। इन दिनों किनारे पर रहने का फैशन चल पड़ा है। लोग कहते हैं, हम न इस तरफ हैं, न उस तरफ। राजनीति में यह उचित हो सकता है, किन्तु ब्राध्या-त्मिक क्षेत्र में तटस्थता का अर्थ जड़ता होता है। तटस्थता की भावना भय का चिह्न होती है। यदि हममें श्रद्धा है ब्रौर यदि हम भय से प्रेरित नहीं है तो स्पष्ट संकल्प करना कुछ भी कठिन नहीं हो सकता।

तीसरे एकान्त निष्ठा का अर्थ है—सम्पूर्ण आत्म समर्पण की पावन किया। विभक्त आत्मा उस जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अनिश्चय हमारे समय का अभिशाप है। प्रायः सारी दुनिया में शिक्षा प्रणालियाँ इम आन्तरिक विघटन की बुराई का पोषण कर रही हैं। एमर्सन ने बहुत समय पूर्व इस बुराई के विरुद्ध हमें चेताया था। आत्म-समर्पण की भावना हमको आन्तरिक अनुशासन का जीवन विताने में सभर्थ बनायेगी।

इस शताब्दी के शान्ति-दूत

श्राधुनिक जीवन दिखावटी हो गया है। उसमें कोई गंभीरता, कोई सार व कोई ग्रर्थ नहीं है। मनुष्य सम्पूर्ण श्रात्म-घात के किनारे पहुँच गया है। मनुष्य यदि श्राचार्य तुलसी के श्रात्मानुशासन के मार्ग का श्रनुसरण करें तो वह श्रपने को श्रात्म-नाश से बचा सकता है। श्रणुवत की विचारधारा मनुष्य को अपने श्रान्तरिक शत्रुश्रों से लड़ने के लिए श्रत्यन्त शिक्तशाली श्रस्त्र प्रदान करती है। श्रन्य श्रनुशासन श्राध्यात्मिक शक्ति का विशाल भण्डार सुलभ कर सकता है। श्राचार्य तुलसी श्रपने श्रणुवत के श्रस्त्र के साथ इस शताब्दी के शान्ति के दून हैं। हम श्रणुवतों का व्याकुलता, दृढ संकल्प श्रौर निष्ठापूर्वक पालन करके उनके देवी पथ-प्रदर्शन के श्रिधकारी बनें।

सव सम्मत समाधान

भारतरत्न, महर्षि डी० के० कर्वे

1

स्पूर्तानक के इस युग में हम विज्ञान द्वारा प्राप्त महान सफलताओं और प्रकृति पर मानव के प्रभुत्व की बात सुनते हैं। किन्तु साथ ही हम नई खोजों की बुराइयों से भयभीत हैं, जो मानव जीवन का ही श्रस्तित्व समाप्त कर सकती हैं। श्रराजकता की इस स्थित में श्राचार्यश्री तुलमी श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के रूप में दुनिया की सब बुराइयों का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं, जो सर्वसम्मत है। वह है—श्रात्म-शुद्धि कावह प्राचीन सन्मागं जो मनुष्य के जीवन को सुखद बना सकता है।

प्रार्थना है।

Y

W.

गीता के अनुसार जब धर्म का क्षय होता है और अधर्म की अवस्था बढ़ती है,

तव-तवभगवान अवतार लेते हैं ग्रीर ग्रधर्म को समाप्त करके धर्म संस्थापन का कार्य करते हैं। सर्व समर्थ ईव्वर निराकार होने की वजह से ग्रवतार-कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ग्राध्निक भाषा में यदि हम इसी ग्रर्थ को करें, ग्रब कोई बड़े महात्मा या युगपूरुष बार-बार नहीं होते । समाज के मार्ग-दर्शन का कार्य नई-नई विचारधाराओं द्वारा किया जाता है। मैं तो यह समभता हूँ कि नवीन दृष्टि समाज के परिवर्तन में ग्रवश्य हो जाती है ग्रीर वह दृष्टि रखने वाले जो सज्जन होते हैं, वे प्रधान विभूति माने जाते हैं। विद्यमान दुनिया में असन्तोष और अशान्ति इतनी फैली हुई है कि कल क्या होगा, कोई कह नहीं सकता। न जाने जानकीनाथ प्रभाते कि भविष्यति । ग्रण् से ब्रह्माण्ड का नाश करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है । वैर से वैर का नाश करने का प्रयत्न किया जा रहा है । परिणाम यह नजर ग्रा रहा है कि वैर वढ़ना जा रहा है और ग्रसन्तोष की एक चिनगारी का स्वरूप महान ज्वालामुखी में परिवर्तित हो रहा है। शान्ति तो नजर ही नहीं स्राती स्रौर स्रगर मुर्खता से या ग्रविवेकी साहस से कोई एक कदम उठाया जाये तो जगत का नाश म्रनिवार्य है। इसीलिए म्राज शान्ति का भौर सच्चरित्र का सन्देश म्रावश्यक है भौर यही काम ग्राचार्यश्री तुलसी वर्षों से कर रहे हैं। ग्रणु का मुकावला ग्रणुवत से किया जा रहा है। एक-एक व्यक्ति अपने जीवन में साधु आचार करे तो समाज का जीवन स्थिर नैतिक दृष्टि में बढ़ता ही जायेगा। आज आवश्यकता है, चरित्र

की, चातुर्य की नहीं। आज आवश्यकता है, सम्यक् आचार की, समलंकृत वाणी की नहीं; कार्य की आवश्यकता है, विवरण की नहीं और यही मार्ग-दर्शन आज आचार्यश्री नुलसी कर रहे हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कर रहा हूँ। वे अपने कार्य में सफल हों और उनके द्वारा देश के चरित्र की संस्थापना हो, यही मेरी

सत्य का पवित्र वन्धन

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य महामहिम श्री रघुवल्लभ तीर्थस्वामी श्री पालिमार मठाधीज्ञ, उडीपी

स्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित स्रणुत्रत-स्रान्दोलन स्रत्यन्त प्रशंसनाय है स्रौर सही रास्ते पर चलने में सहायता प्रदान करता है।

सहग्रस्तित्व के लिए यह म्रान्दोलन निश्चित ही बहुत सहायक होगा, म्रतः समस्त मानव जाति सत्य के इस पवित्र बन्धन के प्रकाश से म्राबद्ध होगी, ऐसी हम कामना करते हैं।

4

समाज-कल्याण के लिए

श्री विद्यारत्न तीर्थ श्रीपादाः श्री माध्वाचार्य संस्थानम् श्री कृष्णापुर मठ, उडीपी

भौतिकवाद के इस युग में जब कि जनसाधारण का जीवन नैनिक हाम श्रौर नैतिक पतन की श्रोर जा रहा है, यह सर्वथा उपयुक्त है कि उस पतन को रोका जाये श्रौर लोगों के सम्मुख नैतिक महानता के समृद्ध श्रादशों को प्रस्तुन किया जाये, जिनके लिए कि देश के महान् श्राचार्यों ने श्रपने जीवन काल में कठोर परिश्रम किया श्रौर उनके बाद उनके द्वारा स्थापित मठ यहीं काम कर रहे हैं। तुलसी घवल समारोह समिति निस्संदेह श्रीभनन्दन की पात्र है, जो तेरापंथ के श्राचार्यश्री तुलसी की एकचतुर्थ शताब्दी की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत कर रही है। इस श्रीभनन्दन ग्रन्थ का व्यापक प्रसार होना चाहिए श्रौर उसमे देश के नास्तिकों श्रौर भ्रमित नवयुवकों की श्रौंख खुल जानी चाहिए की इस देश के विभिन्न सम्प्रदायों के साधुश्रों, संतों श्रौर संन्यासियों ने कितनी महान् सफलताएं प्राप्त की हैं। हम भगवान् कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि इस लौकिकता के ग्रौर राजनीतिक नेताश्रों की लम्बी-चौड़ी बातों के श्रावरण में जन-साधारण की, पित्रव हिन्दुश्रों की मौलिक श्राकांक्षाएं डूबने न पायें। तुलसी घवल समारोह समिति के प्रयास की सफलता की कामना करते हुए हम एक बार पुनः प्रार्थना करते है कि श्राचार्यश्री तुलसी श्रौर उनके जैसे संत समाज के कल्याण के लिए दीर्घजीवी हों।

भारत का प्रमुख अंग

श्री गुलजारीलाल नन्दा श्रम मन्त्री, भारत सरकार

मुभ यह जान कर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी के सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उन्हें एक ग्रिभनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है। ग्रध्यात्मवाद ह भारत का प्रमुख ग्रंग है। इसे विना ग्रपनाये हम ग्रपने चित्र को ऊँचा नहीं उठा सकते। इस दिशा में ग्राचार्यश्री तुलसी ने जो कार्य किया है, वह स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। ऐसे विद्वानों का ग्रभिनन्दन करने से सर्वसाधारण में स्फूर्ति ग्राती है ग्रौर उनका ग्रनुकरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। ग्रभिनन्दन ग्रन्थ की सफलता के लिए मेरी ग्रुभकामनाएं।

y y

पुरातन संस्कृति की रक्षा

श्री श्रीप्रकाश राज्यपाल, महाराष्ट्र

श्राचार्यश्री तुलसी से मेरा प्रथम परिचय ग्राज से करीब पन्द्रह-सोलह वर्ष पूर्व बीकानेर के चुरू नामक स्थान में हुग्रा था। तब से उनसे ग्रौर उनके समुदाय से मेरा सम्पर्क बना रहा ग्रौर कई बार मुभे उनसे मिलने ग्रौर उनका प्रवचन सुनने का सुग्रवसर मिला। इससे मैंने बहुत ग्रानन्द का ग्रनुभव किया।

मुभे यह देख कर भी बहुत सन्तोष हुम्रा कि उनके अनुयायी बहुत ही उत्साही स्त्री-पुरुष हैं जो कि उनके विचारों का सित्रय प्रचार करते हैं। उनके द्वारा जन-साधारण की सेवा होती है और जनता को धार्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। अपने देश में धर्म का सदा से ही प्रबल प्रभाव रहा है। आधुनिक विचार शैलियों के कारण इस और से कुछ लोग उदासीन होने लगे हैं। ऐसी अवस्था में उनको पुनः इस और ध्यान दिलाते रहना उचित है; क्योंकि इसी में हमारा कल्याण भी है और अपनी प्रातन संस्कृति की रक्षा भी है।

मेरी शुभ कामना है कि स्राचार्यश्री तुलसी हमारे बीच में बहुत दिनों तक रह कर हमारा पथ-प्रदर्शन करते रहें और इनके जीवन स्रौर वचन से स्रधिकाधिक नर-नारी दिन-प्रतिदिन प्रभावित होते रहें। अपनी शारीरिक, मानसिक स्रौर स्राध्यात्मिक उन्नित करते रहें श्रौर व्यक्तिगत मानमर्यादा वनाये हुए देश स्रौर समाज की सेवा भी उनके द्वारा होती रहे।

राष्ट्रोत्थान में सक्रिय सहयोग

श्री जगजीवनराम रेल मन्त्री, भारत सरकार

श्रात्मोत्थान श्रौर नैतिक चारित्र्य-निर्माण श्रन्योन्याश्रित हैं। एक को छोड़ दूसरा सम्भव नहीं। धर्माचार्य दोनों का मार्ग-दर्शन करने में श्रधिक समर्थ होते हैं। ऐसे श्राचार्यों में ही श्राचार्यश्री तुलसी का स्थान है।

श्राचार्यश्री ने ग्रपने गत पच्चीस वर्षों के श्राचार्यत्व एवं सार्वजितिक सेवा-काल में राष्ट्र के श्राध्यात्मिक व नैतिक उत्थान में सिकिय सहयोग दिया है। श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के रूप में श्रापकी सेवाएं सराहनीय हैं। इस उपलक्ष में उनका श्रभिनन्दन करना श्रपने दायित्व को निभाना ही है। श्राचार्यश्री के सन्देशों व उपदेशों का समावेश करके ग्रन्थ को स्थायी महत्त्व की वस्तु बनाने का प्रयत्न किया जायेगा, इस ग्राशा के साथ मैं ग्रपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ।

W

1

W

विश्व-मैत्री का राज-माग

श्री यशवन्त राव चह्नाण मुख्यमंत्री, महाराष्ट्

सितम्बर मास के अन्त की बात है, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन में भाग लेने मैं दिल्ली पहुँचा हुआ था। अकस्मात् आचार्यश्री तुलसी के अनुयायी मुनि (मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम') से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने आचार्यश्री तुलसी धवल समारोह का ब्यौरा मुक्ते बताया। वर्षों की सुपुष्त स्मृतियाँ मेरी आँखों के सामने आ गई। आचार्यश्री बम्बई आये थे। लगभग प्रमहीने तक अणुव्रतआन्दोलन का प्रभावशाली कार्यक्रम चला था। मैं अनेकों बार उस समय आचार्यश्री के सम्पर्क में आया। उनका व्यक्तित्व अविस्मरणीय है।

प्रत्येक मनुष्य शान्ति चाहता है, पर वह शान्ति व मुख के मार्ग पर चलता नहीं। यही तो कारण है कि आज भीषणतम आणिवक अस्त्रों के परीक्षण चल रहे हैं। मनुष्य सत्ता-लोनुप होकर संस्कृति और सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यह आध्यात्मिक शून्य भौतिक प्रगति का परिणाम है। आचार्यश्री जैसे लोग आध्यात्मिकता के उन्नयन में लगे हैं। यह चिर शान्ति का मार्ग है, मानवता के विकास का मार्ग है। मनुष्य हैवान रहते हुए चन्द्रलोक में भी यदि पहुंच गया तो वहाँ भी उसे आत्मिक शान्ति के अभाव में धधकते अंगारे ही मिलेंगे। अणुव्रत-आन्दोलन विश्ववन्धुता और विश्वमेत्री का राजमार्ग है। आचार्यश्री भूले-भटके लोगों को राह लगा रहे हैं। उनके प्रति मेरे हृदय में अगाय श्रद्धा और असीम सम्मान है।

आचार्यश्री का व्यक्तित्व

श्री हरिविनायक पाटस्कर राज्यपाल, मध्यप्रदेश

मुभे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्राचार्यकाल व सार्वजितक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में उन्हें एक ग्राभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर श्रद्धांजिल ग्रापित की जा रही है। ग्राचार्यजी का व्यक्तित्व तथा दर्शन। साहित्य ग्रादि क्षेत्रों के श्रेष्ठत्व के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते। मैं इस महान् ग्याम की सराहना करता हुग्रा ग्राभिनन्दन ग्रन्थ के लिए हार्दिक शुभ कामनाएं भेजता हूं।

w w

मणि-कांचन-योग

डा० केलाशनाथ काटजू मुख्य मंत्री, मध्यप्रदेश

मुक्ते यह जान कर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी को उनके सार्वजनिक सेवा के गौरवशाली पच्चीस वर्ष पूरे होने पर अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है। अभिनन्दन ग्रन्थ वास्तव में हम सबकी उनके प्रति बनी हुई सम्मान-भावना का प्रतीक है। पिछले वर्षों में देश के सभी क्षेत्रों में पैदल अमण कर आपने राष्ट्र के नैतिक एवं चारित्रिक पुनरुत्थान का जो महान् कार्य हाथ में लिया है, वह हमारे पूज्य भारतीय सन्तों की उज्ज्वल परम्परा के अनुरूप ही है। इतिहास जानता है कि इस विशाल देश के सभी क्षेत्रों को एकता के पावन सूत्र में बाँघने के लिए कितने महापुरुषों तथा सन्तों ने सारे देश का अनेक कठिनाइयों और वाधाओं के बावजूद भी अमण किया है। आचार्यश्री तुलसी उसी परम्मपरा की नई कड़ी हैं, जो देश में नैतिक जागरण के लिए अपना सारा जीवन दे रहे हैं। सेवा की पवित्र भावना के साथ आचार्यश्री तुलसी में अध्ययन की जो गहराई है, वह मणि में कांचन-योग के समान है। इस अवसर पर मैं कामना करता हूँ कि आचार्यश्री तुलसी के सेवामय जीवन की आयु बहुत बड़ी हो और उन्हें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त हो।

आध्यात्मिक स्वतन्त्रता का आन्दोलन

श्री सुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः श्री पुत्तगी मठ, उडीपी

श्चाचार्यश्ची तुलसी ने श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन ऐसे समय पर किया है जबिक भारत श्रपनी लुप्त श्राघ्यात्मिक स्वतन्त्रता को पुनः शप्त करने में लगा है। श्राचार्यश्ची ने भारत में सर्वत्र श्रपने श्रनुयायियों को भेज कर इस श्रान्दोलन के रूप में एक सन्देश दिया है।

श्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन से हमें सचमुच ही प्रसन्नता होती है। सभी लोग श्राचार्यश्री तुलसी के इस श्रान्दोलन में श्रपना सहयोग दें श्रौर वे श्रपने पूरे प्रयत्न के साथ इस श्रान्दोलन को चलाते रहें, ऐसी हमारी श्रभ-कामना है।

W

T

1

पंच महावत और अणुवत

स्वामी नारदानन्दजी सरस्वती, नेमिषारण्य

म्राहिसाप्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वैर त्यागः । सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला-श्रयत्वम् । ग्रस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् । ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः । ग्रपरिग्रहस्थैयें जन्मकथन्तासंबोधः ॥

---योग दर्शन

राजनीति व राष्ट्रीय संस्थाएं इनको पंचशील कहती हैं। महर्षि पतंजिल उप-रोक्त पाँचों को पंच महाव्रत कहते हैं। सार्वभौम एकता के लिए शास्त्रीय पद्धति से इनके पालन द्वारा विश्व अपना चारित्रिक निर्माण कर सर्वप्रकारेण सुखी हो सकता है। जातिदेशकालसमयानविद्यन्नाः सार्वभौमा महाव्रतम्, महर्षिपतंजिल ने इनको पंच महाव्रत बताया है।

स्राचार्यश्री तुलसी ने इन्हीं त्रतों की एक सुगम विधि उपस्थित करते हुए सरलता के स्रथों में इनको पंच प्रणुवत के नाम से प्रचारित करके जनता को चरित्र की शिक्षा दी स्रौर समाज का विशेष कल्याण किया है। ईश्वर के भजन करने वालों को, शास्त्र पर चलने वालों को इन नियमों से बड़ी सहायता मिलती है। वेद सिद्धान्त के मानने वाले स्राज भौतिकवाद की ज्वाला से जलते हुए समाज को वचाने के लिए इन नियमों में मिल कर विश्व शान्ति करने में सफल हो सकेंगे।

हम वैदिक धर्म को मानने वाले भी आचार्य जी के दया, सत्य, त्याग, तपस्या से प्रभावित हुए । भौतिकवाद की कठोरता से पीड़ित जनता को इन नियमों से शान्ति मिलेगी।

भारत को महत्तर राष्ट्र बनाने वाला आन्दोलन

डा० बलभद्रप्रसाद, डी० एस-सी, एफ० एन० ग्राई० उपकुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

देश में बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो राष्ट्र के समक्ष उपस्थित समस्याओं को जान लेते हैं; किन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े ही होते हैं, जो समस्याओं का सामना करते हैं। क्रीर उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही महापुरुष हैं। उन्होंने ग्रानुभव किया कि राष्ट्र की नैतिक भित्ति उसके साधारण विकास के लिए भी सुदृढ़ नहीं है, ग्रतः उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण एवं विकास के ग्रावश्यक कार्य में ग्रपना जीवन भोंक दिया है। इस कार्य को करते हुए वे भ्रनेक प्रकार की दुविधाओं का सामना करते हैं। समाज सेवा और नैतिक उत्थान के कार्य में मिली हुई सफलता का ग्रंकन ग्रत्यन्त ही कठिन हुग्रा करता है। बहुधा ऐसा होता है कि वर्षों पश्चात् इनका परिणाम दिखाई पड़ता है। मुभे इस बात में तो सन्देह ही नहीं है कि पूज्य ग्राचार्यश्रा तुलसी ने जो कार्य किया है, उसका फल ग्रवश्य मिलेगा और यह भारत को महत्तर राष्ट्र वनाने में सहायक भी होगा। ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रपने इस कार्य के लिए ग्रभिनन्दन के पात्र हैं ग्रीर ग्रन्थ के सम्पादकों को भी मेरी बधाई है कि वे ग्राचार्यश्री के कार्य का ग्रन्थ रूप में सम्पादित कर रहे हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी को मैं ग्रपनी श्रभकामना ग्रीर वन्दन प्रेषित कर रहा हूँ।

महान् व्यक्तित्व

डा० वात्थर र्ज्ञांत्रग एम० ए०, पी-एच० डी० हेम्बुगं विश्वविद्यालय

श्राचार्यश्री तुलमी के धवल समारोह का समाचार मिला। श्रनेक धन्यवाद।
मभे श्राचार्यश्री की गत पच्चीस वर्ष की निःस्वार्थ, नैतिक श्रौर सामाजिक सफलताग्रों श्रौर उनके महान् व्यक्तित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजिल भेंट करते हुए परम
प्रमन्नता हो रही है श्रौर इस कार्य में मैं उनके प्रशंसकों श्रौर श्रनुयायियों के साथ
हूँ। मेरी हार्दिक कामना है कि तेरापंथ सम्प्रदाय के पूज्य श्राचार्य श्रौर श्रणुवन
श्रान्दोलन के प्रणेता अपने उद्देश्य में श्रौर श्रधिक सफल हों। मुभे यह बताते हुए
प्रमन्नता होती है कि स्विट्जरलण्ड में नैतिक उत्थान का एक श्रान्दोलन चल रहा
है, जिसे इण्टर नेशनल कौक्स मुवमेन्ट (International Caux Movement)
कहते हैं। मैं इसे पश्चिम में श्रणुवतश्रान्दोलन की ही प्रतिच्छाया समभता हूँ। मैं
श्रमिनन्दन ग्रन्थ व धवल समारोह की सफलता के लिए शुभकामनाणं प्रेषित
करता हूँ।

अपने आप में एक संस्था

एच० एच० श्री विश्वेश्वरतीर्थ स्वामी श्री पेजावर मठाधीश, उडीपी

श्राचार्यश्री तुलर्सा ग्रपने ग्राप में एक संस्था हैं ग्रौर प्राचीन काल के ऋषियों द्वारा प्रदत्त हमारी सभ्यता के सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ तथा ग्रत्यधिक प्रकाशमान पह-लुग्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राध्यात्मिक श्रेष्ठता की ग्रगम्य गहराइयों में पैठ कर मोती निकालने का जो काम वे कर रहे हैं, वह लौकिक मस्तिष्क की पहुंच के परे की बात है।

निराशा से पीड़ित जो विश्व घृणा, अविश्वास तथा छल के कगार पर है, उसमें आचार्यश्री तुलसी प्रकाशस्तम्भ हैं। वे सद्भावना एवं पारस्परिक विकास पर आधारित दया और क्षमा के सर्वोत्तम गुणों का प्रसार कर इस समय विद्यमान घोर अन्धकार में सुन्दर मार्ग-दर्शन कर रहे हैं।

उनके अणुद्रत-आन्दोलन में उन्हीं ऊँचे आदशों का समावेश है, जो उनके अपने जीवन में फलीभूत हुए हैं। अतएव मनुष्य के रोगग्रस्त मस्तिष्क में सन्तुलन तथा उसके कार्यों में विवेक लाने के लिए उनसे बहुत सहयोग मिलना चाहिए।

1

1

W

प्रेरणादायक आचार्यत्व

श्री एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री, निजी सचिव, जगद्गुरु शंकराचार्य, जगद्गुरु महासंस्थानं, शारदा पीठ, भ्रुंगेरी (मैसूर राज्य)

ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपना जीवन जन-कल्याण ग्रौर उनके नैतिक उत्थान के लिए समिपत कर दिया है। शृंगेरी शारदा पीठ मठ के जगद्गुरु शंकराचार्य महास्वामीजी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि ग्राचार्यश्री तुलसी धवल समारोह समिति ने श्राचार्यश्री तुलसी के प्रेरणा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने पर समारोह करने तथा तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रंथ निकालने का निश्चय किया है।

इस समारोह की सुखद एवं सफलतापूर्ण समाप्ति के लिए जगद्गुरु ग्रुपनी श्रुभकामना भेजते हैं श्रीर भगवान् चन्द्रमौलेश्वर तथा श्री शारदम्बा से प्रार्थना करते हैं कि ग्राचार्यश्री तुलसी दीर्घजीवी होकर दीर्घकाल तक मानव जाति के कल्याणार्थ कार्य करते रहेंगे।

श्रीकृष्ण के ग्राश्वासन की पूर्ति

श्री टी० एन० वेंकट रमण ग्रध्यक्ष, श्री रमण ग्रायम

भारतवासी कितने सौभाग्यशाली हैं कि आचार्यश्री तुलसी ने जीवन के नैतिक व आध्यात्मिक अभिसिचन के लिए देश में अणुवत-आन्दोलन का सूत्रपात किया है।

भारत वैदिक और उपनिषदीय गाथाओं का देश है, किन्तु उमे राजनैतिक पराधीनता से मुक्त होने के पश्चात् सब इस अणुव्रत-स्थान्दोलन की आवश्यकता है। देश ने यह स्वतन्त्रता अहिंसा के अस्त्र द्वारा प्राप्त की और इस अस्त्र का प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी थे। गांधीजी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और जीवन में उनका एक-मात्र ध्येय सत्य की नौका खेना था और उनकी एक-मात्र इच्छा थी कि असत्य पर सत्य की जय हो।

ब्राध्यात्मिक परम्पराश्रों का धनी

देश को स्वतन्त्र हुए चौदह वर्ष हो गये। इस अविध में देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ और राष्ट्र निर्माण की वड़ी-बड़ी प्रवृत्तियाँ शुरू हुईं। इसका प्रकट प्रमाण है—श्रौद्योगिक कान्ति श्रौर सामाजिक पुनर्गठन। ससे हमारा राष्ट्र कमशः वलवान् होगा और अन्य पूर्वी श्रौर पाश्चात्य देशों के साथ-साथ विश्व-कल्याण के लिए नेतृत्व कर सकेगा। पश्चिमी देश भारत के इस नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए उद्यत हैं। केवल इसलिए नहीं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कीर्ति चारों श्रोर फैल गई है, प्रत्युत इसलिए भी कि भारत श्रत्यन्त प्राचीन श्राध्यात्मिक परम्पराश्रों का धनी है। किन्तु यदि हमारे राष्ट्र को दूसरे देशों को आध्यात्मिक मूल्य सुलभ करने की आकांक्षा की पूर्ति करना हो तो उसे श्रात्म-निरीक्षण करना होगा। इस श्रात्म-निरीक्षण की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। क्योंकि नैतिक पतन का संकट भी इस समय राष्ट्र पर मँडरा रहा है, चारित्रिक श्रौर आध्यात्मिक मूल्यों को भुला देने की बात तो दूर रही, वेदों, उपनिषदों, ब्रह्ममूत्रों श्रौर भगवद्गीता के होते हुए, महात्मा गांधी की महान् नैतिक श्रौर आध्यात्मिक शक्ति के उठ जाने के पश्चात् भारतीय सामूहिक रूप में पतन की श्रोर श्रग्रसर हो रहे हैं श्रौर श्रपने समस्त उच्च श्रादशों को भुलाते जा रहे हैं। इसलिए श्रणुवत जैसे श्रान्दोलन की श्रत्यन्त श्रावश्यकता है। राष्ट्र को श्राचार्यश्री तुलसी श्रौर उनके सैकड़ों साधु-साध्वयों के दल के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो इस श्रान्दोलन को चला रहे है।

हमें यह देखकर वड़ा सन्तोष होता है कि इस म्रान्दोलन का म्रारम्भ हुए यद्यपि दस-वारह वर्ष ही हुए हैं, किन्तु वह इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारे राष्ट्र के जीवन में एक महान् नैतिक शक्ति वन गया है। हम इस म्रान्दोलन को भगवान् श्रीकृष्ण के म्राञ्चासन की पूर्ति मानते हैं। उन्होंने भगवद्गीता के चौथे म्रध्याय के म्राञ्चे क्लोक में कहा है कि धर्म की रक्षा करना उनका मुख्य कार्य है स्रौर वह स्वयं समय-समय पर नाना रूपों में स्रवतार धारण करते हैं।

साधन चतुष्टय की प्राप्ति में सहयोगी

हमारे देश के नवयुवक हमारे संतों और महात्माग्नों के जीवन चरित्रों और धर्म-शास्त्रों का ग्रध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि शाश्वत सुख जैसी कोई वस्तु है और उसे इसी लोक और जीघन में प्राप्त किया जाना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं—'तुम ग्रमुभव करो ग्रथवा नहीं, तुम ग्रात्मा हो।' उसका साक्षात्कार करने में जितना बड़ा लाभ है, उननी ही बड़ी हानि उसे प्राप्त न करने में हैं। इमलिए वे ग्रात्म-साक्षात्कार करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह ग्रात्मा है क्या ग्रीर उसे कैसे प्राप्त किया जाए? यही उनकी समस्या बन जाती है। वे ग्रात्म-ज्ञान का फल तो चाहते हैं, किन्तु उसका मूल्य नहीं चुकाना चाहते। वे साधन चतुष्टय (साधना के चार प्रकार) की उपेक्षा करते हैं, जिसके द्वारा ही ग्रात्म-ज्ञान प्राप्त होता है। ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुवत-ग्रान्दोलन साधन चतुष्टय की प्राप्ति में बड़ा सहायक होगा ग्रौर ग्रात्म-साक्षात्कार का मार्ग प्रवस्त करेगा।

श्रात्म-साक्षात्कार जीवन का मूल लक्ष्य है; जैमा कि श्री शंकराचार्य ने कहा है श्रीर जैसा कि हम भगवान् श्री रमण महिष के जीवन में देखते हैं। भगवान् श्री रमण ने अपने जीवन में और उसके द्वारा यह बताया है कि श्रात्मा का वास्तविक श्रानन्द देहात्म-भाव का परित्याग करने में ही मिल सकता है। यह विचार छूटना चाहिए कि मैं यह देह हूँ। 'मैं देह नहीं हूँ' इस का अर्थ होता है कि मैं न स्थूल हूँ, न मूक्ष्म हूँ श्रीर न श्राकस्मिक हूँ। 'मैं श्रात्मा हूँ' का अर्थ होता है मैं साक्षात् चैतन्य हूँ, तुरीय हूँ जिसे जागृति, स्वप्न श्रीर सुपुष्ति के अनुभव स्पर्श नहीं करते। यह 'साक्षी चैतन्य' अथवा 'जीव साक्षी' सदा 'सर्व साक्षी' के साथ संयुक्त है जो पर, शिव श्रीर गुरु है। ग्रतः यदि मनुष्य अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो फिर उसके लिए कोई श्रन्य नहीं रह जाता, जिसे वह घोखा दे सके अथवा हानि पहुँचा सके। उस दशा में मव एक हो जाते हैं। इसी दशा का भगवान् श्रीकृष्ण ने इस प्रकार वर्णन किया है—'ऐ गुड़ाकेश, मैं श्रात्मा हूँ जो हर प्राणी के हृदय में निवास करता हूँ; मैं सब प्राणियों का श्रादि, मध्य और श्रन्त हूँ।' श्राचार-मेवन के महावत द्वारा और श्रवण, मनन, निदिध्यासन के द्वारा श्रहंकार-शून्य श्रवस्था श्रथवा श्रवम करण होंगे।

ग्राचार्यश्री नुलसी ने नैतिक जागृति की भूमिका में ठीक ही लिखा है, "मनुष्य बुरा काम करता है। फलस्वरूप उसके मन को ग्रानित होती है। ग्रानित का निवारण करने के लिए वह धर्म की गरण लेता है। देवता के ग्रागे गिड़-गिड़ाता है। फलस्वरूप उसे कुछ सुख मिलता है, कुछ मानिसक शान्ति मिलती है। किन्तु पुनः उसकी प्रवृत्ति गलत मार्ग पकड़ती है ग्रौर पुनः ग्रानित उत्पन्न होती है ग्रौर वह पुनः धर्म की शरण जाता है।" ग्रमल में धर्म ग्रौर धार्मिक ग्रभ्यास निर्वाण के लिए है। जब मनुष्य एकदम निरावरण होता है, वह सुख ग्रौर दुःल से ऊपर उठ सकता है ग्रौर सुख एवं दुःल को समभाव से ग्रनुभव कर सकता है। यही कारण है कि विष्णु सहस्रनाम में, निर्वाणम्, भेषजम्, सुखम् ग्रादि नाम गिनाये हैं। निर्वाण हमारे सब रोगों की भेषज है ग्रौर ग्रगर वह प्राप्त हो जाये तो वही सच्चा सुख है—सर्वोच्च ग्रानन्द है।

निषेध विधि से प्रभावक

श्रापका श्रादर्श ज्ञान-योग, भिक्त-योग अथवा कर्म-योग कुछ भी हो, अपने श्रहम् को मारना होगा, मिटाना होगा। एक वार यह अनुभूति हो जाये कि श्रापका श्रहम् मिट गया, केवल चिद्भास शेष रह गया है, जो अपना जीवन श्रौर प्रकाश पारमार्थिक से प्राप्त करता है। पारमार्थिक श्रौर ईश्वर एक ही हैं, तब आपका अस्तित्वहीन श्रहम् के प्रति प्रेम अपने-आप नष्ट हो जायेगा। भगवान् श्री रमण महिष के समान सब महात्मा यही कहते हैं। इसलिए हम सब अणुवतों का पालन करें, जिनके बिना न तो भौतिक श्रौर न श्राध्यात्मिक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। श्रणुवत की निषेधात्मक प्रतिज्ञाएं विधायक प्रतिज्ञाशों से श्रधिक प्रभावकारी हैं श्रौर वे न केवल धर्म श्रौर श्राध्यात्मिक माधना के प्रेमियों के लिए प्रत्युत सभी मानवता के प्रेमियों के लिए पूरी नैतिक श्राचार-संहिता बन सकती हैं।

भगवान् को **अणोरणीयान् महतो महीयान्** कहा है। आत्मा हृदय के अन्तरतम में सदा जागृत और प्रकाशमान रहता है, इसलिए वह मनुष्य के हाथ-पाँव की अपेक्षा अधिक निकट है और यदि मानवता इस बात को सदा ध्यान में रखे तो मानव अपने सह मानवों को धोखा नहीं दे सकता और हानि नहीं पहुँचा सकता। यदि वह ऐसा करता है तो स्वयं अपनी आत्मा को ही धोखा देगा अथवा हानि पहुँचाएगा, जो उसे इतना प्रिय होता है।

बीसवीं सदी के महापुरुष

महामहिम मार ग्रथनेशियस जे० एस० विलियम्स, एम० ए०, डी० डी०, सी० टी०, एम० ग्रार० एस० टी० (इंग्लैण्ड) [बम्बई के ग्राचं विश्वप एवं प्राइमेट, ग्राजाद हिन्द चर्च

संसार में हजारों धार्मिक नेता हो चुके हैं और पैदा होंगे। परन्तु उनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिन्होंने लोगों के हृदय परिवर्तित किये हैं, संसार में प्रेम और शान्ति के स्रोत बहाये हैं और लोगों के दिलों को इसी दुनिया में स्वर्गीय ग्रानन्द से सरोबार करने के श्रमूल्य प्रयत्न किये हैं। बीसवीं सदी में हमारी इन ग्रांखों ने भी एक ऐसे ही महापुरुष ग्राचार्यश्री तुलसी को देखा है।

यही वह व्यक्ति है जिसके पिवत्र जीवन में जैनी भगवान् श्री महावीर को देखते हैं और बौद्ध भगवान् बुद्ध को देखते हैं। हम जो महाप्रभु यीशू रूप्रीष्ट के अनुयायी हैं यीशू रूप्रीष्ट की ज्योति भी उनमें देखते हैं। आचार्यश्री तुलसी ने महाप्रभु यीशू रूप्रीष्ट के उस कथन को अपने वैरियों से भी प्रेम करो, को इतना मुन्दर रूप दिया है कि विरोध को विनोद समभ कर किसी की श्रोर से मन में मैलन श्राने दो।

चर्च से बिदाई

पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जा श्राचार्यश्री तुलसी को प्यारा न हो। हमें वह दिन भी याद है, जब स्नाचार्यप्रवर बम्बई की बेलासिस रोड पर 'स्नाजाद हिन्द चर्च' में पधारे थे। श्रपने श्रनुयायियों के साथ मिल कर उन्होंने भजन सुनाये थे श्रौर भाषण दिया था। चर्च में श्राशीर्वाद देकर श्रपने साधु श्रौर साध्वयों को भारत के कोने-कोने में नैतिकता श्रौर धर्म-प्रमार के लिए विदा किया था। इस दृश्य को देख कर वम्बई में हजारों व्यक्तियों को यह श्राहचर्य होता था कि जैन साधु ईसाइयों के चर्च में कैसे श्रा जा रहे हैं। श्रूकेवल यह तो श्राचार्यश्री ही की महिमा थी जो ईसाइयों का गिरजा-घर भी हिन्दू भाइयों के लिए पवित्र-स्थान श्रौर धर्म-स्थान बन गया था।

जीवन में एक बड़ी ऋान्ति

ग्रणुवन-म्रान्दोलन का प्रसार कर ग्राचार्यश्री ने जनता के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रान्ति कर दी है। यह हमारा सौभाग्य है कि ग्राज भारत के कोने-कोने में सत्य ग्रौर प्रेम का प्रसार हो रहा है। जनता जनार्दन भ्रपने साधारण जीवन में ईमानदारी का व्यवहार कर रही है। सरकारी कर्मचारी भी ग्रपने कर्तव्य को ईमानदारी से पूरा करने का उपदेश ले रहे हैं। व्यापारी वर्ग से घोलेबाजी ग्रौर चोरवाजारी दूर होती जा रही है। केवल भारतीय ही नहीं, दूसरे देश भी ग्राचार्यश्री के उच्च विचारों से प्रभावित हो रहे हैं।

यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी अणुब्रत-आन्दोलन का एक साधारण सदस्य हूँ और मुभे देश-देश की यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। जब यूरोप और रूस की कड़कती ठंडक में भी मैंने चाय और कॉफी तक को हाथ नहीं लगाया तो वहाँ के लोगों को आश्चर्य होता था कि यह कैंमे सम्भव है? किन्तु यह केवल आचार्यश्री के उन शब्दों का चमत्कार है जो आपने सन् १६५४ के नवम्बर महीने के प्रारम्भ में बम्बई में कहे थे—फादर साहब, आप शराब तो नहीं पीते हैं?

ग्राचार्यश्री के साथ सैंकड़ों साधु ग्राँर साध्वी जन-सेवा में ग्रपना जीवन बिलदान कर रहे है । इन तेरापथी जैनी साधुप्रों जैसा त्याग, तप ग्राँर सेवा हमारे देश ग्राँर मानव समाज के लिए बड़े गौरव की बात है । ग्राचार्यश्री के शिष्य ग्राँर वे लोग भी जो ग्रापके सम्पर्क में ग्रा चुके हैं, ग्रपने ग्राचार-विचार से मनुष्य जाति की ग्रनमोल सेवा कर रहे हैं ।

ग्राचार्यश्री ने हर जाति के ग्रीर धर्म के लोगों को ऐसा प्रभावित किया है कि ग्रापके श्रादर्श कभी भुलाये नहीं जा सकते ग्रीर वे सदा ही मनुष्य जाति को जीवन ज्योति दिखाते रहेंगे।

आचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र

ग्राचार्य धर्मेन्द्रनाथ

तीन वर्ष पूर्व सन् १६५० में श्राचार्यश्री तुलमी श्रागरा जाते हुए जयपुर पधारे। उस समय उनके प्रवचन सुनने का श्रवसर मुफ्ते भी प्राप्त हुग्रा। श्राचार्यश्री जिस तेरापंथ-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं, उसे उद्भव-काल से ही स्वकीय समाज में श्रनेक विरोधों श्रोर भेदों का सामना करना पड़ा। किसी भी सम्प्रदाय में जब नई शाखा का प्रसव होता है तो उसके साथ ही वैर श्रोर विरोधों का श्रवसर भी श्राता ही है। पूर्व समाज नये समाज को पुरातन लीक से हटाने वाला श्रीर श्रधार्मिक बताता है श्रोर नया समाज पहले समाज की व्यवस्था को सड़ी-गली श्रोर नये जमाने के लिए श्रनुपयुक्त बताता है। बाद में दोनों एक-दूसरे को श्रनिवार्य मान कर साथ रहना सीख जाते हैं श्रीर विरोध का रूप उतना मुखर नहीं रह जाता, लेकिन मौन-द्रेष की गाँठ पड़ी हो रह जाती है। श्राचार्यश्री के जयपुर-श्रागमन के श्रवसर पर कहीं-कहीं उसी पुरानी गाँठ की पूँजी खुल-खुल पड़ती। विरोधी जितना निन्दा-प्रचार करते, उसमे श्रिधक प्रशंसक उनकी जय-जयकार करते।

सम्पन्न लोगों की दुरभिसन्धि

इस सव निन्दा-स्तुति में कितना पूर्वाग्रह ग्रौर कितना वस्तु विरोध है, इस उत्सुकता से मैं भी एक दिन ग्राचार्यश्री का प्रवचन मुनने के लिए पण्डाल में चला गया। पण्डाल मेरे निवासस्थान के पिछवाड़े ही बनाया गया था। ग्राचार्यश्री का व्यास्थान त्याग की महत्ता ग्रौर साधुग्रों के ग्राचार पर हो रहा था: ""किसी धनिक ने साधु-मेवा के लिए एक चातुर्मास-विहार बनवाया जिसे साधुग्रों को दिखा-दिखा कर वह बता रहा था कि यहाँ महाराज के वस्त्र रहेंगे, यहाँ पुस्तकों, यहाँ भोजन के पात्र ग्रौर यहाँ यह, यहाँ वह। साधु ने देखभाल कर कहा कि एक पाँच खानों की ग्रलमारी हमारे पंच-महा- व्रतों के लिए भी तो बनवाई होती, जहाँ कभी-कभी उन्हें भी उतार कर रखा जा सकता।" ग्राचार्यश्री के कहने का मनलव था कि साधु के लिए परिग्रह का प्रपंच नहीं करना चाहिए, ग्रन्यथा वह उसमें लिप्त होकर उद्देश्य ही भूल जायेगा।

मैं जिस पण्डाल में बैठा था, उसे श्रद्धालु श्रावकों ने रुचि से सजाया था। श्रावक-समाज के बैभव का प्रदर्शन उसमें ग्रिभित न रहने पर भी होता श्रवण्य था। निरन्तर परिग्रह की उपासना करने वालों का ग्रपने ग्रपरिग्रही साधुग्रों का प्रदर्शन करना ग्रीर दाद देना मुभे खासा पाखण्ड लगने लगा। ग्राचार्यश्री जितना-जितना ग्रपरिग्रह की मर्यादा का व्याख्यान करते गये, उतना-उतना मुभे वह सम्पन्न लोगों की दुरिभसित्ध मालूम होने लगा। हमारा परिग्रह मत देखो, हमारे साधुग्रों को देखो! ग्रहो! प्रभावस्तापसाम्! ग्रगले दिन के लिए भोजन तक संचय नहीं करते। वस्त्र जो कुछ नितान्त ग्रावश्यक हैं, वह ही ग्रपने गरीर पर धारण करके चलते हैं। ये उपवास, यह ब्रह्मचर्यं, ये ग्रदृश्य जीवों को हिसा से बचाने के लिए बाँघे गए मुँछीके, यह तपस्या ग्रीर यह ग्रणुवम का जवाब ग्रणुतत! मुभे लगा कि ग्रपने सम्प्रदाय के मेठों की लिप्सा ग्रीर परिग्रह पर पर्दा डालने के लिए साधुग्रों की यह सारी चेष्टा है, जिसका पुरस्कार ग्रनुयायियों के द्वारा जय-जयकार के रूप में दिया जा रहा है। जब ग्रीर नहीं रह गया तो मैंने वहीं बैठे-बैठे एक पत्र लिख कर ग्राचार्यश्री को भिजवा दिया, जिसमें ऐसा ही कुछ बुखार उतारा गया था।

म्रश्रद्धा भ्रौर हठ का भाव

म्राचार्यश्री मे जब मैं म्रगले दिन प्रत्यक्ष मिला, तब तक म्रश्रद्धा मौर हठ का भाव मेरे मन पर से उतरा नहीं था।

याचार्यश्री यणुवत-प्रान्दोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इस पर अनेक इतर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। "यणुवत तो बहुत पहले से चले याते हैं। सायुयों के लिए यहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ग्रादि पंच व्रतों का निर्विशेषतया पालन महाव्रत कहलाता है ग्रौर इन्हीं व्रतों का ग्रणु (छोटा) किंवा गृहस्थधर्मीय सुविधा-संस्करण ग्रणुव्रत है। फिर ग्राचार्यश्री ग्रणुव्रतों के प्रवर्तक कैंसे?" इस प्रकार की ग्रापित ग्रक्सर उठाई जाती रही है। ग्राचार्यश्री के परिकर वालों को ख्याल हुन्ना कि 'ग्रणुव्रत-प्रान्दोलन के प्रवर्तक' शब्द से चिड़ कर मैंने ग्राचार्यश्री को यह सब लिखा है। लेकिन मुभे तब तक इसका भान भी नहीं था। श्रणुव्रतों ग्रौर महाव्रतों का चाहे पूर्व मुनियों ने निरूपण भी किया हो, लेकिन इसको एक जनान्दोलन का रूप ग्राचार्यश्री तुलसी ने ही दिया है, इसलिए उनके ग्रान्दोलन के प्रवर्तकत्व से मुभे विरोध क्यों होता। वस्तुतः मेरे विरोध के मूल में ग्रंगतः परिग्रह की पृष्ठ-भूमि में ग्रपरिग्रह के विरोधाभास से उत्पन्न एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी ग्रौर ग्रंगतः कुछ पूर्व धारणाएं थीं, जिनकी संगति मैं ग्राज भी जैन-दर्शन से पूर्णतः नहीं मिला पाया हैं।

उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि याहार की दृष्टि से मनुष्य न भेड़-बकरी की तरह शाकाहारी है और न शेर-तेंदुओं की तरह मांसाहारी। बिल्क उभयाहारी जन्तुओं जैसे भालू, चूहे या कौए की तरह शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का याहार खा-पचा सकता है। इसलिए मानव-प्रकृति के विरुद्ध होने में यादमी के लिए याहार का दावा मूलतः गलत है। दूसरे; याहार चाहे वानस्पितक हो यथवा प्राणिज, उसमें जीवरूपना होती ही है, यन्यथा याहार देह में सात्म्य किंवा तदूप नहीं बन सकता। यतः जैव याहार के ऊपर, स्थिति और हिंसा का त्याग, वे दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। याहार-मात्र हिंसामूलक है, बिल्क याहार और हिंसा ग्रभिन्न ग्रथव पर्यायवाची हैं, ऐसी मेरी धारणा रही है।

इसके श्रतिरिक्त ईश्वर की सत्ता और धर्म की श्रावश्यकता श्रादि कितने ही विषयों पर मेरी मान्यताएं जैन विश्वासों से भिन्न थीं। जब बात चल निकली तो मैंने श्रपना कैसा भी मतभेद श्राचार्यश्री तूलसी से छिपाया नहीं।

मेरा खयाल था कि स्राचार्यश्री इस विषय को तकों से पाट देंगे; लेकिन उन्होंने तर्क का रास्ता नहीं स्रपनाया स्रौर इतना ही कहा कि "मतभेद भले ही रहे, मनोभेद नहीं होना चाहिए।" मैं तो यह सुनते ही चकरा गया। तर्क की तो स्रव वात ही नहीं रही। चुप बैठ कर इसे हृदयंगम करने की ही चेष्टा करने लगा।

श्रद्धा बढी

वाद में जितना-जितना मैं इस पर मनन करता गया, उतनी ही श्राचार्यश्री तुलसी पर मेरी श्रद्धा वढ़नी गई। वास्तव में विचारों के मतभेद में ही तो समाजों और वर्गों में इतना पार्थक्य हुश्रा है। एक ही जाति के दो सदस्य जिस दिन में भिन्न मत श्रपना लेते हैं, तो मानो उसी दिन में उनका सब-कुछ भिन्न होता चला जाता है। भिन्न श्राचार भिन्न विचार, भिन्न व्यवहार, भिन्न संस्कार, सब-कुछ भिन्न। यहाँ तक कि सब तरह में श्रलग दिखना ही परम काम्य वन जाता है। मतभेद हुश्रा कि मनोभेद उसके पहले हो गया। मनोभेद में पक्ष उत्पन्न होता है और पक्ष पर बल देने के साथ-माथ उत्तरोत्तर श्राग्रह की कट्टरता बढ़ती जाती है। श्रन्त में श्राग्रह की श्रधिकता में एक दिन वह स्थिति श्रा जाती है, जब भिन्न मतावलम्बी की हर चीज में नफरन श्रीर उसके प्रति हमलावराना रुख ही श्रपने मत के श्रस्तित्व की रक्षा का एकमात्र उपाय मालूम देता है।

मुक्ते यहाँ तक याद आता है, किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह बात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही। मन की स्वतन्त्रता की रक्षा की वांछनीयता का हवा में शोर है। जनतन्त्र के स्वस्थ विकास के लिए भी मतभेद आवश्यक बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए भी मतभेद रखना जरूरी समक्ता जाता है। विक्त मनभेद का प्रयोजन न हो, तो भी मतभेद रखना फैंशन को कोटि में आने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि चाहे लोगों के दिल फट कर राई-काई क्यों न हो जायें, लेकिन अमूल के नाम पर मतभेद रखने से आप किसी को नहीं रोक सकते।

यदि मुभे किसी एक चीज का नाम लेने को कहा जाये, जिसने मानव-जाति का सबसे ज्यादा खून बहाया है

स्रोर मानवता को सबसे ज्यादा काँटों में घसीटने पर मजबूर किया है तो वह यही मतभेद है। इसी के कारण स्रलग धर्म, सम्प्रदाय, पंथ, समाज ग्रादि वने हैं, जिन्होंने ग्रपनी कट्टरता के ग्रावेश में भतभेद को ग्रामूल ग्रौर समूल नष्ट कर डालना चाहा है। मतभेदों का निपटारा जब मौखिक नहीं हो पाया तो तलवार की दलील मे उन्हें सुलभाने की कोशिशों की गई हैं। एक ने ग्रपने मत की सच्चाई माबित करने के लिए कुर्वान होकर ग्रपने मत को ग्रमर मान लिया है, तो दूसरे ने ग्रपने मत की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ग्रपने हाथ खून से रंग कर ग्रपने मत की जीत मान ली है। दुनिया का ग्रधिकांश इति-हाम इन्हीं मतभेदों ग्रौर इनके मलभाने के लिए किये गए इदयहीन संघर्षों का एक लम्बा दःखान्त कथानक है।

श्रव प्रश्न उठता है कि जब मतभेद रखना इतना विषाक्त श्रौर विपरिणम्य है, तो क्या मतभेद रखना श्रपराध करार दिया जा सकता है, या शास्त्रीय उपाय का श्रवलम्बन करके इसे पाप श्रौर नरक में ले जाने वाला घोषित कर दिया जाये ? न रहेंगे मतभेद, न होगी यह खून-खराबी श्रौर श्रशान्ति ।

लेकिन समाधान इसमें नहीं होगा। अगर आदमी के सोचने की और मत स्थिर करने की क्षमता पर ममाज का कानून अंकुश लगायेगा, तो कानून की जड़ें हिल जायेंगी और यदि धर्मपीठ से इस पर प्रतिबन्ध लगाने की आवाज उटी तो मनुष्य धर्म से टक्कर लेने में भी हिचकेगा नहीं। धर्म ने जब-जब मानव को सोचने और देखने में मना करने की कोशिश की है, तभी उसे पराजय का मुँह देखना पड़ा है। अपना स्वतन्त्र मत बनाने और मतभेद को व्यक्त करने की स्वतन्त्रना तो मानव को देनी ही होगी; जो पात्र हैं उनको भी और जो पात्र नहीं हैं उनको भी।

फिर इसे निर्विष कैसे किया जाये ? विशुद्ध तर्क से तो सबको अनुकूल करना सम्भव है नहीं, और शस्त्र-वल से भी एकमन की प्रतिष्ठा के प्रयोग हमेशा असफल ही रहे हैं। किया, फिर प्रतिक्रिया—फिर प्रति-प्रतिक्रिया; हमले और फिर जबाबी हमले। मतों और मतभेदों का अन्त इससे कभी हुआ नहीं। ऐसी अवस्था में आचार्यथी तुलसी का सूत्र कि 'मतभेद के साथ मनोभेद न रखा जाये', मुभे अपूर्व समाधानकारक मालूम देता है। विष-बीज को निर्विष करने का इससे अधिक अहिंसक, यथार्थवादी और प्रभावकारी उपाय मेरी नजरों से नहीं गुजरा।

भारत के यग-द्रव्टा ऋषि

इसके उपरान्त भी मैं आचार्यश्री तुलसी से अनेक वार मिला, लेकिन फिर अपने मतभेदों की चर्चा मैंने नहीं की। भिन्न मुण्ड में भिन्न मित तो रहेगी ही। मेरे अनेक विश्वास हैं, उनके अनेक आधार हैं, उनके साथ अनेक ममत्व के सूत्र सम्बद्ध हैं। सभी के होते हैं। लेकिन इन सब भेदों से अतीत एक ऐसा भी स्थल होना चाहिए, जहाँ हम परस्पर सहयोग से काम कर सकें। मैं समभता हूँ कि यदि चेष्टा की जाये तो समान आधारों की कमी नहीं रह मकती।

श्राचायश्री तुलसी एक सम्प्रदाय के धर्मगृह हैं। श्रौर विचारक के लिए किसी सम्प्रदाय का गृह-पद कोई बहुत नफे का सौदा नहीं है। बहुधा तो यह पदवी विचारवन्धन श्रौर तंगनजरी का कारण वन जाती है। लेकिन श्राचार्यश्री की दृष्टि उनके श्रपने सम्प्रदाय तक ही निगडित नहीं है। वे मारे भारत के युग-द्रप्टा ऋषि हैं। जैन-शासन के प्रति मेरी श्रादर-बुद्धि का उदय उनसे परिचय के बाद ही हुश्रा है, श्रतएव मैं तो व्यक्तिशः उनका श्राभारी हूँ। उनके धवल समारे रोह के इस श्रवमर पर मेरी विनम्न श्रौर हार्दिक श्रद्धांजिल !

दो दिन से दो सप्ताह

डा० हर्बट टिसी, एम० ए०, डी० फिल०, ग्रास्ट्रिया

मैं अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार केवल दो दिन ही ठहरने वाला था, लेकिन दो सप्ताह ठहरा। मैं उस अद्भ्रत मनुष्य का चित्र खींचना चाहता था और उस मानव का, जो महात्मा पद के उपयुक्त था, अध्ययन करना चाहता था। प्रायः एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के बारे में क्वचित् ही ऐसा कर सकता है। जैसे ही मैंने उनके प्रथम बार दर्शन किये, उनका असाधारण व्यक्तित्व मेरे हृदय को छूने लगा। उनके नेत्र स्नेहिल और तेजस्वी थे। जैसे ही उन्होंने मेरी और दृष्टिपान किया, मेरा अहम् नष्ट हो गया अर मुक्ते उनकी महानता का अनुभव हुआ। मैं वहाँ गया तो था उनके कुछ फोटू खींचने के लिए, किन्तु जैसे ही मैंने उनको जाना, उनका परिचय पाया, फोटू खींचना तो भूल ही गया। उनके विचारों को और शब्दों को समभने लगा।

उनके अनुयायियों व साधु-साध्वियों के लिए वे महान् प्रेरक के रूप में होने चाहिये, जो कि उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं और उनके वारे में निःशंक हैं। उनका प्रभाव इतना अधिक है कि यदि वे चाहें तो वे एक बहुत ही भयंकर व्यक्ति वन सकते हैं और मनुष्यों को अशान्ति के कगार तक पहुँचा सकते हैं और अपना कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते हैं। किन्तु उनका केवल एक ही विचार व ध्येय है जिसे कि अहिंसा-विकास कह सकते हैं।

पूर्ण अहिंसा पर उनकी श्रद्धा का स्पष्ट रूप मे प्रकटीकरण ही मेरे हांसी जाने का कारण बना है। इस धर्म के अनुयायी मुँह पर पट्टी बाँधते हैं: जैसे डाक्टर लोग आगरेशन के समय मुँह पर 'मास्क' लगाते हैं। उसका प्रयोजन है कि उनकी आवाज से निःमृत घ्वनि तरंगों से हवा की, जो कि उनके अभिमतानुसार सजीव है,हत्या न हो। वे अन्धेरे में चलते समय भूमि का प्रमार्जन कर पाँव रखते हैं ताकि किसी भी जीव की हत्या न हो। इसलिए मैं हांसी गया और वहाँ पर इस संघ के आवार्य ने मुभे समभाया।

उनका पूरा नाम है पूज्य श्री १००८ श्राचार्यश्री तुलसीरामजी स्वामी। श्राप जैन श्वेताम्वर तेरापंथ के नवम श्राचार्य हैं। उनका नाम उतना ही बड़ा है, जितना कि उनका नम्रता गुण। '१००८' की संस्था जो दो श्री के बीच में है, वह १००८ गुणों की द्योतक है। 'तुलसीराम' उनका व्यक्तिगत नाम है श्रौर उसके पीछे जो 'जी' जुड़ा है, वह जर्मन भाषा के Chen के समान श्रादर का सूचक है। 'स्वामी' का श्रर्थ है—वह व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन का त्याग करता है। 'जैन' एक बहुत ही प्राचीन धर्म है जो हिन्दू धर्म की श्रपेक्षा वौद्ध धर्म के श्रिषक निकट है। श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय जैन धर्म में ही एक सुधारक श्रान्दोलन के रूप में २०० वर्ष का प्राचीन सम्प्रदाय है। मैं उनके सामने बैठ गया श्रीर वे मेरी श्रीर देखने लगे।

वह एक म्रान्तरिक म्रनुभव था जो कि केवल हृदयमाही ही था, वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता । किन्तु यदि प्रथम म्रनुभव को व्यक्त न कर सका तो प्रस्तुत उपकम म्रघूरा ही रह जायेगा ।

मैं जब वहाँ गया, वे एक ऊँचे तस्त पर बैठे हुए थे और दैनिक प्रवचन कर रहे थे। उनके सामने लगभग हजार ग्रादमी जमीन पर बैठे हुए थे। मैं अकेला ही वहाँ विदेशी था, अतः मेरे मित्र मुक्ते आचार्यश्री के समीप ले गये। आचार्यश्री बोलते हुए थोड़े रुके और मेरा परिचय उनको दिया गया। हम आचार्यश्री की और देखते हुए शान्ति से बैठ गये। दुर्भाग्य-वश्न, बहुत सारे लोगों का भ्यान मेरी ओर खिचा रहा, किन्तु कुछ समय बाद मैं यह भूल गया और मैं और आचार्यश्री अकेले रह गये।

प्रायः यह होता है कि यदि मनुष्य किमी भी ब्यक्ति की और अस्यन्त ध्यानपूर्वक देखता है तो उसके मुख पर हेप, प्रेम या उत्तेजना के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, किन्तु आचार्यथी के विशाल विवेक पूर्ण और काले नेवों में इनमें में एक भी नहीं पाया गया। मुक्ते ऐसा लगा उनकी दृष्टि मेरे अरीर को चीर कर हृदय तक पहुँव रही है और उन्होंने मेरा अन्तर हृदय पहचान लिया है। पहले-पहल मुक्ते इस प्रकार का अकेलापन थोड़ा अखरा, किन्तु वाद में उनके सामने मेरी यह भावना लुप्त हो गई। मेरे हृदय में नाना प्रकार के भाव तरंग उछ्जने लगे। मैंने एकाएक ही अनुभव किया कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। मुक्ते लगा कि मेरे अनुकूल विचार समक्ते गये हैं और प्रतिकूल विचारों की निन्दा नहीं की गई है। अर्थान् मेरे अच्छे विचार के कारण मुक्ते स्वागत मिल रहा है और बुरे विचारों के कारण मेरी निन्दा नहीं की जा रही है। अचानक ही मेरी स्मृति में अपने शैशव काल का विस्तृत स्विणम जगन् स्पष्ट हो गया—निराणा के कारण मे नहीं। युवाकाल की स्मृति रहती है, किन्तु उसके साथ जो संशय होता है, वह नष्ट हो गया। मेरा हृदय अच्छे और आनन्ददायक विचारों से भर गया।

मैं जानता हूँ कि इन शब्दों में जो कुछ मैंने लिखा है, वह ग्रतिशयोक्ति-मा लगता होगा, किन्तु वह ग्रपना कार्य समुचित रूप से करता है ग्रौर ग्राचार्यश्री के साथ वार्तालाप के समय प्रत्येक क्षण में मेरे हृदय पर नियन्त्रण करने वाली भावनाग्रों का वर्णन मैंने किया है। वास्तव में तो, संत पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है कि वे दूसरों के मन में ग्रच्छे विचारों को उत्पन्न कर देते हैं ग्रौर उन विचारों को ग्रच्छे कार्य के रूप में परिणत करना तो यह हमारा काम है।

प्रतिदिन तीन बार ग्राचार्यथी प्रवचन देते हैं, जिनमें सहस्रों की संख्या में लोगों की उपस्थिति होती है। उनके ग्रनुयायी लोग बहुत ग्रंशों में राजस्थान ग्रीर पंजाब के वासी हैं ग्रीर उनमें से ग्रधिकतर माड़वाड़ी हैं, जो कि भारत के व्यापारियों में सबसे ग्रधिक धनिक ग्रीर परिग्रहासक्त हैं।

श्राचार्यश्री उनको श्रपरिग्रह श्रीर सदाचार का उपदेश देते हैं। वह एक कँसा विरोधाभाम था। एक श्रीर जहाँ उनके श्रनुयायी—जो कि वहुत श्रच्छे व्यापारी लोग हैं, जो कि धोखावाजी से लाखों रुपये कमाते हैं, जो सारी दुनिया के साथ व्यापार का सम्बन्ध रखते हैं, जो कर की चोरी करने के सब तरीकों को काम में लेते हैं श्रीर विश्वासघात करते है। दूसरी श्रीर ये छोटे कद के श्राचार्यश्री जिनके पाम श्रपना कुछ नहीं है न घर है, न मन्दिर है, न पुस्तकों हैं—केवल हाथ से लिखे हुए मुन्दर शास्त्र हैं, मामूली विछाने का कपड़ा श्रीर श्रत्यन्त सामान्य प्रकार के वस्त्र श्रीर स्वाभाविकतया मुख-विस्त्रका श्रीर रजोहरण—यही उनका सब कुछ है।

वे एक कुशल मनोवैज्ञानिक हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से ग्रन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कालेवाजार करते हैं, उनके पास से बड़े त्याग की ग्राणा नहीं रखी जा सकती। उनमें से किसी को भी संसार को त्याग करने का उप-देश नहीं दिया जा सकता। किन्तु उनके पास से कम-से-कम यह ग्राणा तो की जा सकती है कि वे सच्चे ग्रर्थ में मानव वनें, इसलिए उन्होंने ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन किया है। यह ग्रान्दोलन छोटे-छोटे व्रतों का ग्रान्दोलन है। उनके ग्रनु-यायियों को इस प्रकार के व्रत दिलाये जाते हैं कि मैं ग्रप्रमाणिकता नहीं करूँ गा। मैं ग्रनैतिकता ग्रीर ग्राडम्बर को छोड़ दुंगा। मैं ग्रन्य स्त्रियों पर बुरी दृष्टि नहीं डालूँगा।

कुल मिलाकर ४६ वत ग्रहिंसा, सत्य, ग्रचौर्य, ब्रह्मचर्य, श्रौर ग्रपरिग्रह इन पाँच विभागों में विभक्त हैं। इनमें से प्रायः सभी वन स्वाभाविक हैं, श्रौर प्रायः सभी धर्मों के मूल-भूत सिद्धान्त हैं। उनमें से थोड़े वन ऐसे हैं जो कि केवल भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैं मद्यपान नहीं करूँगा, दो सौ व्यक्तियों से ग्रधिक वृहन् भोज नहीं करूँगा। ये नियम वहुत ही कम यूरोपवासियों द्वारा ग्राह्य हो सकते हैं। किन्तु एक ग्रौसत भारतीय विवाह के प्रसंग में उक्त संस्था का उल्लंघन सामान्यतया करता है, तथापि ग्राचार्यश्री के इस ग्राह्मान से उनके ग्रनुयायियों में एक नई चेतना ग्राई है।

मैं ग्रपने एक मित्र के घर ठहरा था। वह एक बहुत ही ग्रच्छे स्वभाव का ग्रौर मोटा ग्रादमी था। उसने डेरी के व्यापार से धनार्जन किया था। एक बार सायंकाल मैं उसकी दूध की दुकान पर उसके साथ गया। उसने उत्साह मे बताया कि ग्रव मैं पहले की तरह ग्रधिक धन नहीं कमाता हूं;क्योंकि मैं ग्रणुत्रती हूँ। इसलिए दूध के व्यापार में कमाई कम होती है। यह स्वाभाविक है कि ग्रणुव्रत में मिलावट छोड़ देने से मेरे मित्र के कहने के श्रनुसार उसको कमाई पहले जैसी नहीं होती। ग्रणुव्रती बनने से पूर्व वह मित्र यह सब जानता था।

यह हो सकता है कि ग्रणुवतों के बारे में मेरा ग्रध्ययन केवल ऊपर-ऊपर का ही हो, किन्तु मैं विदेशी के साथ मैंत्री करने से ग्रवश्य लाभान्वित हुग्रा हूँ। एक प्रसंग ऐसा बना, जिससे मैं हाँसी को कभी नहीं भूल सकता। केवल एक रुपये के बारे में बात थी। मैं प्रतिदिन एक दुकानदार के पास में सिगरेट खरीवताथा। में जो सिगरेट पीताथा, उस प्रकार की गाँव में ग्रीर कोई नहीं पीताथा। मुसे सड़क पर सिगरेट पीने में भी लज्जा का अनुभव होताथा। उस सिगरेट वी कीमत उस दुकान पर लिखी हुई थी। मैं जब उसके लिए पैसा देने लगा, तब उस दुकानदार ने बहुत ही नम्र भाषा में मेरे में पैसा लेने से इन्कार किया। यदि गर्मी के दिनों में मुसे किसी होटल पर ठंडा लेमन पिलाया जाता, तो उसको भी मुसे भेंट रूप में ही स्वीकार करना होता।

श्रणुद्रत के नियम बहुत ही सरत है। क्योंकि वे श्रणु यानी छोटे-छोटे वत हैं। श्राचार्यथी वत लेने के लिए किसी पर भी दवाव नहीं डालते। श्रपने प्रवचनों में वे श्रनुयायिश्रों को उपदेश देते हैं कि यदि वे पारलाँकिक सुख चाहते हैं तो उन्हें पाप करने से डरना चःहिए। जब वे बुराइयों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं, तब ही श्राचार्यथी प्रसन्न होने हैं। जो ४६ व्रतों को पालन करने की प्रतिज्ञा करता है, वहीं पूर्ण श्रणुव्रती हो सकता है।

ग्राचार्यक्षी के ग्रधिकांश अनुयायी व्यापारी हैं। श्राचार्यश्री अणुब्रतों के बारे में उनके साथ घण्टों तक उत्साह-पूर्वक चर्चाएं करते हैं। उस चर्चा में वे लोग इतने जल्दी-जल्दी वोलते थे कि मुफ्ते उनकी बात का कुछ पता नहीं चलता था। किन्तु जब भी वे लोग ब्लैंक मारकेट शब्द का प्रयोग करते थे, मुफ्ते पता चल जाता था; क्योंकि प्रायः भारतीय लोग बातचीत में अंग्रेजी शब्द ब्लैंक मारकेट का प्रयोग करते हैं। ये व्यापारी लोग अपने व्यापार-सम्बन्धी कागजात ग्रादि साथ लेकर ग्राचार्यश्री के पास ग्राये ग्रौर वे ग्राचार्यश्री को यह बताना चाहते थे कि बिना कालाबाजार ग्रादि ग्रनैतिक कार्य किये यदि वे व्यापार करें तो, निश्चित ही उनका दीवाला निकल जाये। ग्राचार्यश्री ने उनकी सब बातों को ध्यान मे मुना, उन कागजातों को ध्यान से देखा ग्रौर उनके मुनाफा ग्रौर घाटा सम्बन्धी सब बातों को सुना। ग्रन्त में तो वे ग्रपनी माँग पर निश्चल ही रहे कि व्यापारियों को ग्रनैतिक व्यापार को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार से चर्चा के बाद में सभी व्यापारी कालाबाजार ग्रादि को पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तो तैयार नहीं हुए, किन्तु बहुत से व्यापारियों ने थोड़ी छूटके साथ में नियम लिए कि

मैं अनैतिक व्यापार को अमुक मर्यादा से श्रधिक नहीं करूँगा।

मैं रिश्वत नहीं लूँगा ।

मैं भूठे खाते नहीं रख्रा।

मैं समाहित हो गया था कि वे लोग इन नियमों को अच्छी तरह से पालेंगे।

इसके बाद ब्राचार्यश्री ने मुक्तसे कहा—मैं चाहता हूँ कि लोग संयम को ब्रपनायें। ब्रणुक्षत ब्रासानी से ब्रपनायें जा सकते हैं। इन वर्तों का नाम ब्रणुक्षत इसलिए रखा है कि हमें ब्रणुक्षम के साथ लड़ना है ब्रौर उससे सम्बन्धित सभी बुराइयों से लड़ना है। यदि थोड़े लाख व्यक्ति भी ब्रणुक्षती बन जायें तो यह वैज्ञानिक सफलता—ब्रणुक्षम के भय को नष्ट कर देगी।

इस पर मैंने पूछा—क्या श्रापका उद्देश राजनैतिक है । उन्होंने उत्तर दिया—नहीं, हमारा उद्देश्य केवल धार्मिक है । गांधीजी महात्मा भी थे श्रौर राजनैतिक नेता भी । मैं केवल एक महात्मा वनना चाहता हूँ ।

मैंने उनसे ग्रात्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म जैसे दार्शनिक प्रश्न पूछे व कुछ उनके वैयक्तिक जीवन तथा उनके साधु संघ के वारे में भी जिज्ञासाएं कीं। उन्होंने मेरे प्रत्येक प्रश्न व जिज्ञासाका ग्रत्यन्त मधुरता के साथ समाधान किया। मुक्ते भय था कि कहीं ग्राचार्यथी को मैंने नाराज तो नहीं कर दिया। मेरे लम्बे-लम्बे प्रश्न जो कि मैंने उनके पिवत्र जीवन को जानने की दृष्टि से पूछे थे, मूल विषय से काफी दूर थे ग्रौर मेरे तुच्छ उत्साह को प्रकट करने वाले थे, उनसे शापद वे नाराज हो गये हों। फिर भी उन्होंने उस प्रकार का कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया, प्रत्यून मेरे

जैसे एक विदेशी व्यक्ति के ऊपर ग्राचार्यश्री की पूर्ण कृपा रही ग्रौर इसलिए सम्भवतः मैं लोगों की ईर्ध्या का पात्र भी वना।

एक बार विनोद में मैंने ग्राचार्यश्री से कहा—मैंने ग्रापके धर्म की एक प्रार्थना (नमस्कार) मन्त्र के कुछ पद कण्ठस्थ किये हैं। क्या ग्राप सुनने की कुपा करेंगे। ग्राचार्यश्री ने धीरे से हाथ हिलाते हुए लोगों को ज्ञान्त किया। वह नमस्कार मंत्र मुभे उनके मुनियों ने सिखाया था। उसको मैंने कण्ठस्थ कर लिया था ग्रौर कई बार पुनरुच्चारण भी कर लिया था ताकि बिना कोई भूल किये मैं उसका उच्चारण कर सकूं। मैंने कहा—

नमो श्रिरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो श्रायरियाणं नमो उवज्कायाणं नमो लोए सव्यसाहणं

मैं उन महात्माग्नों को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मोह, राग ग्रौर द्वेष रूप शतुग्रों को जीत लिया है। मैं उन महात्माग्नों को नमस्कार करता हूँ जो कि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। मैं धर्मनायकों को, आचार्यों को —नमस्कार करता हूँ। मैं धार्मिक शिक्षा गुरुश्रों को —उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ। मैं संसार के सभी साधु साध्वियों को नमस्कार करता हूँ। ग्राचार्यश्री ने स्मित हास्य के साथ कहा —यह तो तुम्हारा इस दिशा में प्रथम चरण है। ग्रब तुम मुँह पर मुख वस्त्रिका ग्रौर हाथ में रजोहरण कब लेने वाले हो ? इस प्रकार से अन्त में वह दिन ग्रा गया, जिसके दूसरे दिन सुबह पाँच बजे ही मैं दिल्ली के लिए प्रस्थान करने वाला था। जब मैं विदा लेने लगा, तब ग्राचार्यश्री ने हाथ ऊँचा कर ग्राशीर्वाद दिया।

देश के महान् आचाय

श्री जयमुखलाल हाथी विद्युत् उपमंत्री, भारत सरकार

किशोर के लिए एक कसौटी

दुनिया में सभी संतों के जीवन में एक विशेषता होती है, वही विशेषता ग्राचार्यश्री तुलसी के जीवन में भी दिखाई देती है। उनके वाल्यकाल में ही उनकी महानता के चिह्न दिखाई देने लगे थे। वचपन में ही उन्होंने ऐसे गुणों का परिचय दिया, जिनसे यह पता चलता था कि वे भविष्य में एक महान् धर्म गुरु बनेगे। ग्यारह वर्ष की ग्रवस्था में उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। उनके परिवार के सभी लोगों को बड़ा ग्राश्चर्य हुग्रा कि ग्यारह वर्ष का किशोर इननी कम ग्रवस्था में दीक्षा लेने की बात कैसे सोच सकता है। उनके बड़े भाई ग्रनुमित देने को तैयार नहीं थे, किन्तु किशोर तुलसी की ग्रन्तरात्मा ने उनको साधु-श्रेणी में प्रविष्ट होने को प्रेरित किया ग्रौर वे ग्रपने संकल्प मे विरत नहीं हुए। क्या उन्हें त्याग का ग्रर्थ विदित था? उनके पारिवारिक जनों के लिए यह एक समस्या थी। जिस दिन वे संन्यास लेने वाले थे, उमके पूर्व पहली रात को उनके बड़े भाई मोहनलाल जी ने उनको सौ रुपए का एक नोट दिया ग्रौर कहा कि वह इमे ग्रपने पास रख ले, जब कि वह उन सबसे ग्रगले दिन बिदा ले रहे थ। ग्राचार्यश्री तुलसी को यह पता था कि साधु का क्या कर्तव्य होता है ग्रौर उन्होंने हॅसकर पूछा—"मैं इन रुपयों का क्या करूँगा। साधु तो एक पैसा भी ग्रपने पास नहीं रख सकता।" यह किशोर तुलसी के लिए एक कसीटी थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दुनिया के प्रलोभनों ग्रौर भोग-विलास का उनके लिए कोई ग्रर्थ नहीं है।

उनमें प्रारम्भ से ही त्याग और संयम के गुण मौजूद थे। ग्रागे चल कर उनका साधु-जीवन विकसित हुग्रा ग्रोर वे महान् धर्म-गुरु बन गए। बाईस वर्ष की अवस्था में ग्राचार्यश्री कालूगणी ने मुनिश्री तुलसी को ग्रपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। श्राचार्य बनने के लिए यह अवस्था छोटी ही थी, किन्तु मुनिश्री तुलसी ने जो गुण विकसित कर लिए थे, उनके कारण उनका यह चुनाव सर्वथा उचित सिद्ध हुग्रा। संस्कृत में एक उक्ति है: गुणाः पूजास्थानं गुणिषु, न च लिंग न च वयः ग्रथांत् न तो ग्रायु का ग्रीर न लिंग का महत्त्व है; ग्रसली महत्त्व तो गुणों का ही होता है। ग्राचार्यशी तुलसी भी ग्रपने गुणों के कारण ग्रपने शिष्यों की श्रद्धा ग्रीर ग्रादर के ग्रधिकारी वने।

ग्रणुवत का प्रवर्तन

सन् १६४६ में उन्होंने अणुव्रत-आन्दोलन चलाया। नैतिक मापदण्डों की गिरावट के विरुद्ध यह आन्दोलन था। नैतिक पतन के पाश से राष्ट्र को मुक्त करना उसका उद्देश्य है। आज जब कि दुनिया आध्यात्मिक केन्द्र से दूर जा रही है, मानव का दृष्टिकोण अधिकाधिक भौतिकवादी वनता जा रहा है, नैतिक मूल्यों को विस्मृत किया जा रहा है, अणुव्रत-आन्दोलन मनुष्य को नैतिक अधः-पतन के दलदल में फॅसने से रोकता है और उसे आन्तरिक शान्ति और सुख की उपलब्धि कराता है। जैसा कि 'अणुव्रत' शब्द से ही प्रकट है, वह छोटी-छोटी प्रतिज्ञा से प्रारम्भ होता है। प्रत्येक ब्यक्ति के लिए 'पूर्ण' बनना सम्भव नहीं हो सकता, किन्तु अल्प प्रारम्भ करके वह सर्वोच्च आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अणुव्रत-आन्दोलन समाज के नैतिक चरित्र का निर्माण करना चाहता है। इस आन्दोलन के मुख्य उद्देश्य ये हैं—१. जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता और धर्म का कोई भेद न करते हुए सब लोगों के लिए संयम का आदर्श प्रस्तुत करना और उस आदर्श के अनु-

सार ग्रधिकाधिक जीवन विताने के लिए प्रेरित करना; २. समाज में विश्व-शान्ति का प्रचार करने के लिए प्रचारक तैयार करना ग्रौर उन्हें प्रेरित करना। इन उद्देशों की पूर्ति के लिए ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ग्रहिमा, मत्य, श्रस्तेय, ऋहाचर्य ग्रौर ग्रपरिग्रह की पाँच प्रतिज्ञाएं लेने को कहता है। यदि मनुष्य स्वतन्त्र रूप में इन पाँच व्रतों का पालन करने का प्रयत्न करे तो वह पूर्ण ग्रादर्श को प्राप्त कर सकेगा। जीवन के हर क्षेत्र में वह इन व्रतों का पालन कर सकता है।

हम ग्राज देखते हैं कि धर्म, भाषा, जाति ग्रौर सम्प्रदाय के नाम पर लोग परस्पर लड़ रहे हैं। धर्म की भावना को लोगों ने ठीक प्रकार से नहीं समभा है। धर्म केवल मन्दिर जाने ग्रौर दैनिक कर्मकाण्डों का पालन करने में नहीं है। वह इन सबसे कुछ ग्रधिक है। वास्तविक धर्म सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखाने में है। पूजा की विधि कुछ भी हो, उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य ग्रपने को नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक दृष्टि से ऊँचा उठाए ग्रौर रचनात्मक दृष्टिकोण ग्रपनाए बिना यह लक्ष्य सिद्ध नहीं किया जा सकता।

उदार मनोवृत्ति का परिचय

स्राचार्यश्री तुलसी ने एक धर्माचार्य के रूप में अपनी उदार मनोवृत्ति का परिचय दिया है; कारण वह कहते है कि दूसरे धर्मों के प्रति किसी को निन्दात्मक भाषा का लेखनी या वाणी द्वारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्रपने विचारों का ही प्रचार करना चाहिए। दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता दिखानी चाहिए। दूसरे धर्मों के संतों और स्राचार्यों के प्रति घृणा या तिरस्कार नहीं फैलाना चाहिए। स्रगर कोई व्यक्ति स्रपना धर्म या सम्प्रदाय बदल लेता है तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और न उसका सामाजिक बहिष्कार ही करना चाहिए। धर्म के सर्दमान्य मूल तत्त्वों का यथा—स्रिहिसा, सत्य, स्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और स्रपरिग्रह का प्रचार करने का सामूहिक प्रयास करना चाहिए। स्रगर मनुष्य इन स्राचार-नियमों का पालन करने लगे तो वर्तमान दुनिया में महान् कान्ति हो जायेगी।

राष्ट्र का निर्माण करने के लिए नैतिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि की सदैव आवश्यकता होती है और अणुव्रत-आन्दोलन एक प्रकार से देश के नैतिक उत्थान का आन्दोलन है। जो आन्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का सामना नहीं कर सकता, वह चल नहीं सकता। अगुव्रत आन्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का उत्तर देता है। वह लोगों को केवल भौतिक विचारों का परित्याग करने और नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए काम करने का आह्वान करता है। संत और धर्माचार्य युग-युग से शान्ति का अचार करते आए हैं; किन्तु जब तक अहिंसा और सत्य के गृणों का विकास नहीं होगा, तब तक शान्ति की स्थापना नहीं हो सकती। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि अणुव्रत-आन्दोलन के पाँचों व्रतों का पालन किया जाये तो युद्धों की सम्भावना टल जायेगी। इस प्रकार यह आन्दोलन वर्तमान युग की चुनौती का नमाधान है।

श्रौर जब श्रणुव्रत-स्रान्दोलन के प्रणेता स्राचार्यश्री तुलसी अपने श्राचार्य-पद के पच्चीस वर्ष पूरे कर रहे हैं, यह उचित ही है कि देश अपने इस महान् श्राचार्य के प्रति श्रद्धांजिल श्रपित कर रहा है।

नैतिक पुनरुत्थान के नये सन्देशवाहक

श्री गोपालचन्द्र नियोगी सम्पादक—वैनिक वसुमति, बंगला, कलकत्ता

नई ग्राशा का नया सन्देश

मनुष्य का जीवन केवल खाने-पीने यौर मौज उड़ाने यथवा कप्ट और दुविधाएं फेलने के लिए ही नहीं है। वह उपत्यास के पृष्ठों की भाँति भी नहीं है। मनुष्य समाज का प्राणी है और समाज भी मानव प्राणियों से ही बना है। उसका जीवन सामाजिक जीवन है और सामाजिक वातावरण से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। साथ ही वह सामाजिक सम्बन्धों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को केवल अधिकार ही प्राप्त नहीं है, उस कुछ कर्तव्यों का पालन और दायित्वों का निर्वाह भी करना होता है। स्वभाव से वह चेतन और सिक्य प्राणी है और उसे तर्क शक्ति प्राप्त है। उसका पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रीर र्याधिक जीवन होता है कौर वह भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। यनिवार्यतः वह जीवन की ऐसी योजना बनाने का प्रयत्न करता है, जिससे उसके शरीर और मन की आवश्यकताएं पूरी हो सकें और वह जीवन की आवश्यक समस्याओं को हल कर सके। किन्तु उसे मार्ग में अनेक रुकावटों का सामना करना पड़ता है, जो दुर्लघ्य प्रतीत होती हैं। सामाजिक परि-स्थितियाँ ही ये समस्याएं हैं। उन्होंने एक सुविधा भोगी वर्ग को जन्म दिया है जो प्रगति के फलों का उपभोग करता है। समाज सत्ता-प्रेम, मुनाफाखोरी और अष्टाचार के दृढ़ पाश में जकड़ा हुआ है। फलस्वरूप बहुसंख्यक जन समाज घोर दुःख में जीवन बिता रहा है। कठोर परिश्रम करने पर भी अधिकतर लोग दो जून पेट भर कर रोटी नहीं खा सकते। विफलता और निराशा का अधेरा उनके मानस पर छाया रहना है। वर्षों के गहरे चिन्तन के बाद याचार्यशी तुलसी करोड़ों शोषितों और अमजीवियों के लिए नई आशा और मानव जाति के लिए नैतिक पुनरत्थान का नया सन्देश लेकर अवतरित हुए हैं।

त्राचार्यश्री तुलसी जैन धर्म के इवेताम्बर तेरागंथ सम्प्रदाय के ग्राध्यात्मिक ग्राचार्य हैं। साधारणतः कहा जाता है कि जैन धर्म का सबसे पहले भगवान् महावीर ने प्रचार किया, जो भगवान् बुद्ध के समकालीन थे। किन्तु अव यह स्वीकार कर लिया गया है कि जैन धर्म भारत का अत्यन्त प्राचीन धर्म है, जिसकी जड़ें पूर्व ऐतिहासिक काल में पहुँची हुई हैं। लगभग दो सौ वर्ष पूर्व भ्राचार्य भिक्ष ने जैन धर्म के तेरापंथ सम्प्रदाय की स्थापना की; जिसका ग्रथं होता है—वह समुदाय जो तेरे (भगवान् के) पथ का अनुसरण करता है। ग्राचार्यश्री तुलसी इस सम्प्रदाय के नवम गृह अथवा ग्राध्यात्मिक पथ प्रदर्शक हैं। केवल ग्यारह वर्ष की ग्रल्प आयु में उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और फिर ग्यारह वर्ष की ग्राध्यात्मिक साधना के पश्चात् वे उस सम्प्रदाय के पूजनीय गृहपद पर ग्रासीन हुए। ग्राचार्यश्री तुलसी का हृदय जनसाधारण के कष्टों को देख कर द्रवित हो गया। उनके प्रति ग्रसीन प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने ग्रणुवत ग्रान्दोलन का सूत्र-पात किया। उसका उद्देश्य उच्च नैतिक मानदण्ड को प्रोत्साहन देना और व्यक्ति को ग्रुद्ध करना ही नहीं है, प्रत्युत जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रवेश कर समाज की पुनर्रचना करना है। ग्रणुवत जीवन का एक प्रकार और समाज की एक कल्पना है। ग्रणुवती वनने का ग्रथं इसके ग्रतिरिक्त और कुछ नहीं है कि मनुष्य भला और सच्चा मनुष्य वने।

नैतिक शास्त्र का ग्राविष्कार

प्रत्येक ग्रान्दोलन का ग्रपना ग्रादर्श होता है ग्रौर ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का भी एक ग्रादर्श है। वह एक देने समाज की रचना करना चाहता है जिसमें स्त्री ग्रौर पुरुष ग्रपने चित्र का सोच-समफ कर परिश्रम पूर्वक निर्माण करते हैं ग्रौर ग्रपने को मानव जाति की सेवा में लगाते हैं। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन पुरुषों ग्रौर स्त्रियों को कुछ विशेष ग्रम्यास करने की प्रेरणा देता है,जिनसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे साधारण जीवन में भी हमको यह विचार करना पड़ता है कि हमको क्या काम करना चाहिए ग्रौर क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते। हम क्यों ग्रसफल होते हैं ग्रौर किस प्रकार सही मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं, यह ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रक्त है। पूज्य ग्राचार्यश्री तुलसी ने उन विषयों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ग्रौर ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के विषय में ग्रपने विभिन्न सार्वजिनक ग्रौर व्यक्तिगत प्रवचनों में उनकी ग्रत्यन्त वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है।

लोकतन्त्र एक ऐसी राजनैतिक प्रणाली है, जिसके द्वारा समाज का ऐसा संगठन किया जाता है कि सब मनुष्य उसमें सुखो रह सकें। किन्तु जब हम लोकतन्त्री सामाजिक जीवन की ग्रोर देखते हैं तो हमें हृदयहीन धन-सत्ता ग्रौर शाषण के दर्शन होते हैं। राज्य शासकों ग्रौर शासितों में विभक्त दिखाई देता है। लोकतन्त्र की उज्ज्वल कल्पना ग्रौर भयानक वास्तविकता में ग्रन्तर बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। मानव प्रेम ग्रौर ग्रगाध निष्ठा से प्रेरित होकर बारह वर्ष पूर्व ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रणुव्रत के नैतिक शास्त्र का ग्राविष्कार किया ग्रौर उसको ब्यावहारिक रूप दिया। ग्रणुव्रत शब्द निःसन्देह जैन शास्त्रों से लिया गया है, किन्तु ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन में साम्प्रदायिकता का लवलेश भी नहीं है।

इस ग्रान्दोलन का एक प्रमुख स्वरूप यह है कि वह किसी विशेष धर्म का ग्रान्दोलन नहीं है। कोई भी स्त्री-पुरुष इस ग्रान्दोलन में सम्मिलित हो सकता है ग्रीर इसके लिए उसे ग्रपने धार्मिक सिद्धान्तों से तिनक भी इधर-उधर होने की ग्रावश्यकता नहीं होती। ग्रन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता इस ग्रान्दोलन का मूल मन्त्र है। वह न केवल ग्रसाम्प्र-दायिक है, प्रत्युत सर्वव्यापी ग्रान्दोलन है।

ग्रणुवत जैसा कि उसके नाम से प्रकट है, ग्रत्यन्त सरल वस्तु है। ग्रणु का ग्रथं होता है—िकसी भी वस्तु का छोटे-से-छोटा ग्रंग। ग्रतः ग्रणुवत ऐसी प्रतिज्ञा हुई, जिसका ग्रारम्भ छोटे-से-छोटा होता है। मनुष्य इस लक्ष्य की ग्रोर ग्रपनी यात्रा सबसे नीची सीढ़ी से ग्रारम्भ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में, ग्रथवा एक महीने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। उसको धीरे-धीरे किन्तु गहरी निष्ठा के साथ प्रयत्न करना चाहिए ग्रौर शनैः-शनैः ग्रपने कार्य-क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। मनुष्य यदि व्यवसाय में किसी उद्योग में या ग्रौर किसी धन्धे में लगा हुग्रा हो तो ग्रणुवत-ग्रान्दोलन उसे उच्च नैतिक मानदण्ड पर चलने की प्रतिज्ञा लेने की प्रेरणा देता है। इस प्रतिज्ञा का ग्राच-रण बहुत छोटी बात से ग्रारम्भ होता है ग्रौर धीरे-धीरे उसमें जीवन की सभी प्रवृत्तियों का समावेश हो जाता है। ग्रणुवत मनुष्यों को बुद्ध-संगत जीवन की सिद्धि के लिए ग्रात्म-निर्भर वनने में सहायता देता है। उसके फलस्वरूप ग्रहिंसा, शान्ति, सद्भावना ग्रौर ग्रन्तर्राष्ट्रीय सहमित की स्थापना हो सकेगी।

नैतिक कान्ति का सन्देश

भारत चौदह वर्ष पूर्व विदेशी शासन के जुए से स्वतन्त्र हुआ। विशाल पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा भी हम आर्थिक और सामाजिक शान्ति नहीं कर पाये। जब तक हम ऐसी नई समाज व्यवस्था की स्थापना नहीं करेंगे, जिसमें निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी सुखी जीवन विता सकेंगा, तब तक हमारा स्वराज्य इस विशाल देश के करोड़ों व्यक्तियों का स्वराज्य नहीं हो सकेंगा। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारे सिर पर सर्वसंहारकारी अणुयुद्ध का भयानक खतरा मंडरा रहा है। इस आणविक युग में जबिक शस्त्रों की प्रतियोगिता चल रही है, सर्वनाश प्रायः निश्चित दिखाई देता है। हमारे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में समस्याएं अधिकाधिक जिटल होती जा रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि लोकमन

मम्बन्धित सरकारों को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। इस मंकट में याचार्यश्री तुलसी का यणुवत य्रान्दोलन एक नई सामाजिक याथिक,राजनीतिक और नैतिक कान्ति का सन्देश देकर हमको मार्ग दिखा रहा है। यह न तो दया का कार्यक्रम है और न ही दान-पुण्य का। यह तो यात्म-शुद्धि का कार्यक्रम है। इसमें केवल व्यक्ति की ही यात्म-रक्षा नहीं है, प्रत्युत संसार के सभी राष्ट्रों की रक्षा निहित है। जबिक विनाश का खतरा हमारे सम्मुख है, यणुवत-आन्दोलन हमें ऐसी राह दिखा रहा है, जिम पर चल कर मानव जाति वाण पा सकती है।

9

स्वीकृत कर वर ! चिर ऋभिनन्दन

श्री ग्रोमप्रकाश द्रोण

ग्रमल ग्रकुल नव ज्योति विभाकर सार्वभौम हित द्योति दिपाकर जन-जन के मन के दूषित वर बन्धन सकल ग्रबन्धनमय कर।

> भ्रगुवत, सत्य, भ्रहिसात्मक बल पा कर हो जन-जन-मन भ्रविचल पंकिल जल रत ज्यों नव उत्पल किंजलकीरत, त्यों जग-हृत्थल।

प्रसरित धवल-कमल-वर-चन्दन पुलिकत चपल भ्रमर दल जन-मन गुंजित ग्रमल समल जग-कानन 'चरैवेति' रत वर जन-जीवन

> ग्ररुण राग लांछित मम वन्दन स्वीकृत कर वर ! चिर ग्रभिनन्दन

सुधारक तुलसी

डा० विश्वेश्वरप्रसाद, एम०ए०, डी० लिट् मध्यक्ष—इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

विरव के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक होते रहे हैं, जिनके प्रभाव से समाज की गति एक सीधे रास्ते पर वनी रही है। जव-जव वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है, तव-तव कोई महान् नेता, उपदेशक और सुधारक आकर समाज की नकेल पकड़ उसे ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास में तो वह बात और भी सही है। इसीलिए गीता में भगवान् कृष्ण ने कहा था कि "जव-जव धर्म की हानि होती है, तव-तव ग्रधर्म को हटाने के लिए मैं ग्रवतरित होता हूँ।" महान् सुधारक ईश्वर के ग्रंश ही होते हैं ग्रौर उसी की प्रेरणा से वह समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं । समाज की स्थिरता और दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े । यह धर्म क्या है ? मेरी समक्र में धर्म वही है, जिससे समाज का अस्तित्व बने । जिस चलन से समाज विश्वंखल हो ग्रौर उसकी इकाई को ठेस लगे, यह अधर्म है। समाज को शृंखलावद्ध रखने के लिए और उसके अंगों-प्रत्यंगों में एकता और सहानुभूति बनाये रखने के लिए धर्म के नियम बनाये जाते हैं। यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समान रहते हैं और उनके अकुलित होने पर समाज में शिथिलता क्रा जाती है, ब्रनाचार बढ़ता है श्रौर समाज का ब्रस्तित्व ही नष्ट होने लगता है । ये नियम सदाचार कहलाते हैं और हर युग तथा काल में एक समान ही रहते हैं। शास्त्रों में धर्म के दस लक्षणों का वर्णन है। ये लक्षण मौलिक हैं ग्रौर उनमें उथल-पुथल होने से समाज की स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है। सत्य, ग्रस्तेय, ग्रपरिग्रह ग्रादि ऐसे ही नियम हैं जो समाज के ब्रारम्भ से ब्राज तक ब्रौर भविष्य में समाज के जीवन के साथ सदैव ही मान्य होंगे ब्रौर उनमें श्रद्धा घटने पर या उनके विरुद्ध स्राचरण होने पर समाज मिट जायेगा । इसीलिए पूर्वकाल से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा गुरुजनों का संकेत सदैव इन नियमों के पालन की स्रोर रहा है स्रौर जब भी सामुदायिक रूप से व्यक्तियों ने इनके विरुद्ध स्राचरण किया है; सुधार की आवाज तेज हुई है और कोई बड़ा नेता उत्पन्न हुआ है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ओर मोड़ दिया है।

वैदिक काल में वेदों और उपनिपदों में सदाचार और धर्म के कुछ नियम बनाये गए। उपनिपदों ने ग्राचरण पर बल दिया और मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के कमों पर श्रवलम्बित माना। परन्तु यह रास्ता कठिन था, ग्रतः लोगों ने एक सहज मार्ग को खोज निकाला और यज्ञादि के फल पर भरोसा करके अपने और परमात्मा के बीच पुरोहित के माध्यम को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की भरमार होने लगी और सभी प्रकार की बिल दी जाने लगी। हिंसा का बोलबाला हुआ और धर्म केवल ढोंग रह गया। यह भावना मनुष्य के जीवन के दूसरे ग्रंशों में भी व्याप्त हो गई और पारस्परिक कलह, राज्यों के भगड़े, लड़ाई और ग्रत्याचार का जोर हुआ। सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान पर ग्रस्थिरता ग्राने लगी और सैन्य या पाश्चिक वल के ग्राधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्न वर्गो के सम्बन्धों में भी यही श्राधार होने लगा जिससे निर्वल और पिछड़े हुए वर्ग पद-दिलत हुए और उनके ग्रविकारों को क्षति पहुँची। ऐसे समय पर दो महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, भगवान् महाबीर तथा गौतम बुद्ध। उन्होंने धर्म के सच्चे तत्त्वों का विश्लेषण किया और समाज की दृष्टि बाह्य रूप से हटा कर पुनः मौलिक नियमों की और श्राकृष्ट की। ग्राचरण पर वल दिया गया भीर निर्वाण को, समाज में मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार पर ही प्राप्य बताया। हिंसा से हट कर श्रहिसा में श्रास्था हुई

श्रीर श्रशोक ने इस सदाचरण को ही राज्य का धर्म बनाया। व्यक्ति का अपने परिवार, श्रपने पड़ौसी श्रीर समाज के प्रति क्या कर्नव्य है, यह श्रशोक ने पूर्ण रूप से श्रंकिन किया श्रीर श्रहिंसा को शासन-दण्ड बनाया। समाज फिर धर्म-मार्ग की श्रोर उन्मुख बना। परन्तु इस श्रवस्था में पुनः परिवर्नन हुशा श्रीर सदाचरण की बागडोर फिर ढीली पड़ने लगी। बुद्ध श्रीर महाबीर के श्रनुयायी ही उस सच्चे मार्ग से विचलित होने लगे श्रीर धर्म के राच्चे तत्त्वों को भूल कर पुनः कर्म-काण्ड में लिप्त हुए। मठों श्रीर मन्दिरों के निर्माण, ब्रतों श्रीर बाहरी लिवास को ही सब कुछ माना गया, जिससे श्रावरण में शिथिलता श्रायी। समाज ढीला पड़ने लगा श्रीर फिर श्रापसी सम्बन्ध विगड़ने लगे। राजनीतिक स्तर पर साम्राज्यों का बनना-विगड़ना सैनिक बल पर ही श्राधारित था श्रीर देश की एकता को हानि पहुँची। हर्ष के काल में यह भावना उत्त-रोत्तर श्रीर प्रवल होती गई तथा देश पर बाह्य श्राक्रमण हुए। देश के भीतर युद्धों की परम्परा चल पड़ी श्रौर विदेशी धर्म का भी प्रादुर्भाव हुशा। जनसमूह घवड़ा उठा श्रीर सच्चे मार्ग को पाने के लिए छटपटा उठा। इस काल में श्रनेक धर्म-सुधारक श्रीर नेता देश में श्रवतरित हुए जिनका उपदेश फिर यही था कि श्रपना श्राचरण ठीक करो, भक्ति-मार्ग का श्रव-लम्बन करो श्रीर पारस्परिक सहानुभूति, सामंजस्य श्रीर सहिष्णुता को बढ़ाश्रो जिससे मत-मतान्तरों के भगड़ों से ऊपर उठ कर सत्य-मार्ग का श्राश्रय लिया जाये। श्रत्याचार से इसी मार्ग ढ़ारा मुक्ति मिल सकती थी।

शंकराचार्य, रामानुज, रामानन्द, कबीर, नानक, तुलसी, दादू ग्रादि ग्रनेक सुधारक कई सौ वर्षों में होते रहे ग्रीर समाज को सीधे मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करते रहे, जिससे उस समय के शामन ग्रीर राजनीति की कठोरताग्रों के बाव-जूद हिन्दू-समाज ग्रीर व्यक्ति शान्ति ग्रीर त्रात्म-विश्वास कायम रख सका।

देश पर पुनः एक संकट अठारहवीं शती में आया और इस बार विदेशी शासन और विदेशी संस्कृति ने एक जोरदार त्राक्रमण किया, जिसमे भारतीय समाज और देश के धर्म का पूर्ण अस्तित्व ही नष्ट प्राय हो गया था। पश्चिम के ईसाई-सम्प्रदाय ने हिन्दुओं को श्रपने मत में लाने का घोर प्रयत्न किया श्रौर इस कार्य में मिशनरी लोगों को शासन मे सर्वविध सहायता प्राप्त थी। उन्नीसवीं शती के आरम्भ में देश में अन्धविश्वास, आडम्बरपूर्ण धार्मिक आचरण और शास्त्रयुक्त नियम और श्राचरण के प्रति अश्रद्धा वढ़े, जिससे यहाँ के वासी पाश्चात्य धर्म और संस्कृति के सहज ही शिकार होने तगे। विशेषतः नई अंग्रेजी शिक्षायुक्त कलकत्ते का नवयुवक-समुदाय तो देश की सभी परम्पराग्नों, बूरी या भली. सभी का घोर विरोध करने लगा और ईसाई मत या नास्तिकता की ओर अग्रसर हुआ। इस सर्वग्रामी आयोजन से देश और संस्कृति को बचाने का श्रेय राममोहनराय, दयानन्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द प्रभृति महान सुधारकों ग्रौर धर्मोपदेशकों को है, जिन्होंने भारतीय दर्शन श्रीर धर्म का शृद्ध रूप वलपूर्वक दर्शाया श्रीर उसके प्रति विश्वास श्रीर श्रद्धा की पुनःस्थापना की । इन सभी सुधारकों ने सामयिक कुरीतियों श्रौर संयमशून्य पढ़ितयों का जोरदार खंडन किया श्रौर बताया ु कि उनके लिए शास्त्रों में श्रौर पुनीत वैदिक धर्म श्रादि में कोई भी पुष्टि नहीं है । उन्होंने वैदिक हिन्दू धर्मका पवित्र रूप सामने रखा और उसी का अनुगमन करने का उपदेश दिया। उस धर्म में आचरगपर वल दिया गया: ज्ञान की सर्वोपरि माना गया; स्रौर मन्ष्य स्रपने शुभ कर्मों द्वारा स्रपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, इस तथ्य को बताया गया। इस प्रकार शाश्वत, सनातन धर्म केवल पाखंड ग्रीर पोपलीला न होकर बुद्धिसिद्ध (rational) ग्रीर समाज के लिए कल्याणकारी है, इस बात को दर्शाया गया । इन सुधारकों के यत्न से देश की संस्कृति जागृत हुई ग्रौर जन समुदाय में नई चेतना ग्रौर श्रात्मविश्वास का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीयता का जन्म हुआ और देश स्वतन्त्रता की ओर अग्रसर हुआ।

इस शताब्दी के आरम्भ में जिस समय राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ रहा था और हिंसा की प्रवृत्ति प्रवल हो रही थी, उस समय महात्मा गांधी ने उसकी बागडोर सँभाली और आन्दोलन को अहिंसात्मक मार्ग पर चलाया और सत्य व सदाचार पर जोर दिया; क्योंकि इनके बिना स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर भी राष्ट्र उन्नित नहीं कर सकता है। त्याग सत्य का प्रेरक है और सदाचार का प्रणेता। इसी त्याग पर गांधीजी ने बल दिया और सत्याग्रह का मार्ग दिखा कर देश के जनसमुदाय को राष्ट्रहित के लिए त्याग की ओर प्रेरित किया। जहाँ त्याग और सेवा प्रमुख कर्तव्य हैं, वहाँ ऊँच-नीच का भेद, छोटे-बड़े और अफसर-मातहत की संज्ञा का ही लोप हो जाना है और समाज में एकता, समता और सद्-व्यवहार का आधिपत्य हो जाता है। बिना इन गुणों के समावेश के समाज सुनंगठित नहीं होता। इस महान् तथ्य को महात्मा गांधी

ने देश के सामने रखा और इसी के आधार पर देश को स्वतन्त्र किया। उनके निर्वाण के बाद जब भारतवर्ष सर्वसत्तासम्पन्न गणराज्य बना और देश में विकास की योजनाएं बनायी गई, तब लाभकारी कार्यों की कमी न रह गई और विभिन्न
वर्गों की उन्नित के नये रास्ते खुल गये। देश को विकास की ग्रोर ले जाना था, उसकी ग्राध्यिक उन्नित करना था, जिसमे
सम्पूर्ण जनता का उत्थान हो और उसकी ग्राध्यिक दशा सुधरे। इस योजना के लिए ग्रावश्यक था कि सच्चरित्र, परिहतरत, कर्तव्य-परायण, सदाचारी नेता, हाकिम, व्यापारी, शिक्षक, कारीगर ग्रादि देश के विकास की बागडोर ग्रपने हाथ
में लें। यदि इन वर्गों में सदाचार की कमी हुई तो देश का हित न होकर ग्रहित हो जाये ग्रौर देश उन्नित की ग्रोर
ग्रग्यसर नहीं हो सकता। दुर्भाग्यवश जिस समय यह सुग्रवसर ग्राया और ग्राशा हुई कि ग्रब इतने वर्षों के कठोर परिश्रम
और त्याग के फलस्वरूप देश की उन्नित होगी और गरीबी मिटेगी, उस समय देखा गया कि कर्मचारियों, नेताग्रों,
व्यापारियों ग्रादि में ग्रनाचार ग्रौर स्वार्थ की वृद्धि हो रही है; क्योंकि ग्रब इनके लिए नित्य नये ग्रवसर ग्राने लगे।
ग्रगर यही कम बना रहातो नई योजनाग्रों का कोई लाभ न होगा और उनकी सफलता संदिग्ध बन जायेगी। देश में चारों
ग्रोर यही ग्रावाज उठने लगी कि शासन को इस प्रकार के मगरमच्छों से बचाया जाये ग्रौर भ्रष्टाचार (Corruption)
को दूर किया जाये।

ऐसे समय में ग्राचार्य तुलसी ने ग्रपने ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को प्रवल किया ग्रीर ग्रनेक वर्गों के सदस्यों को पुनः सदाचार की ग्रीर प्रेरित किया। ग्राचार्य तुलसी ने यह काम पहले ही शुरू कर दिया था, पर इसकी प्रधानता ग्रीर गितशीलता स्वतंत्रता के बाद, विशेष रूप से वढ़ी। इनका यह ग्रान्दोलन ग्रपने ढंग का निराला है। धर्म के सहारे व्यक्ति को ये व्रती वनाते हैं ग्रीर उसको इस प्रकार बल देकर कुमार्ग ग्रीर कुरीतियों से ग्रलग करके सदाचार की ग्रीर ग्रग्रसर करते हैं। यह व्रत छोटे-छोटे होते हैं, पर इनका प्रभाव बहुत ही गम्भीर होता है, जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन में कान्ति ला देता है। व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों ग्रादि में यह ग्रान्दोलन चल चुका है ग्रीर इसके प्रभाव में सहन्नों व्यक्ति ग्रा चुके हैं। ग्राज इसकी महत्ता स्पष्ट न जान पड़े, पर कल के समाज में इसका ग्रसर पूरी तरह दिखाई पड़ेगा, जब समाज पुनः सदाचार ग्रीर धर्म द्वारा ग्रनुप्लावित होगा ग्रीर भविष्य में ग्राज की बुराइयों का ग्रस्तित्व न होगा। ग्राचार्य तुलसी ग्रीर उनके शिष्य मुनिगण का कार्य भविष्य के लिए है ग्रीर नये समाज के संगठन के लिए सहायक है। इसकी सफलता देश के कल्याण के लिए है। ग्राशा है, यह सफल होगा ग्रीर ग्राचार्य तुलसी सुधारकों की उस परम्परा में, जो इस देश के इतिहास में बरावर उन्ति लाते रहे हैं, ग्रपना मुख्य स्थान बना जायेंगे। उनके उपदेश ग्रीर नेतत्व से समाज गौरवशील बनेगा।

लाहौर-षड्यन्त्र के शहीद सुखदेव और मैं लाहौर के नेशनल कालेज में सहपाठी थे। एक दिन लाहौर जिला-कचहरी के समीप हमें दो क्वेताम्बर जैन साधु सामने से ग्राते दिखाई दिये। हम दोनों ने मन्त्रणा की कि इन साधुग्रों के ग्राहिंसा-न्नत की परीक्षा की जाये। हम उन्हें देवकर बहुत जोर से हँस पड़े। सुखदेव ने उनकी ग्रोर संकेत करके कह दिया, "देखों तो इनका पाखंड!" उत्तर में हमें जो कोध-भरी गालियाँ सुनने को मिलीं, उससे उस प्रकार के साधुग्रों के प्रति हमारी ग्रश्रद्धा, गहरी विरक्ति में बदल गई।

मेरी प्रवृत्ति किसी भी सम्प्रदाय के अध्यात्म की और नहीं हैं। कारण यह है कि मैं इहलोक की पार्थिव परि-स्थितियों और समाज की जीवन-व्यवस्था से स्वतन्त्र मनुष्य की, इस जगत् के प्रभावों से स्वतन्त्र चेनना में विश्वास नहीं कर सकता। अध्यात्म का आधार तथ्यों से परखा जा सकने वाला ज्ञान नहीं है, उसका आधार केवल शब्द-प्रमाण ही है। इसलिए मैं समाज का कत्याण आध्यात्मिक विश्वास में नहीं मान सकता। अध्यात्म में रित, मुक्ते मनुष्य को समाज मे उन्मुख करने वाली और तथ्यों से भटकाने वाली स्वार्थ परक आत्मरित ही जान पड़ती है। इसलिए अणुव्रत-आन्दोलन के लक्ष्यों में, सामाजिक और राजनैतिक उन्नित की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नित को महत्त्व देने की घोषणा में, मुक्ते कुछ भी उत्साह नहीं हुआ था।

जैन-दर्शन का मुभे सम्यक् परिचय नहीं है। 'काकचंच'-न्याय से ऐसा समभता हूँ कि जैन-दर्शन ब्रह्माण्ड ग्रौर संसार का निर्माण ग्रौर नियमन करने वाली किसी ईश्वर की शक्ति में विश्वास नहीं करता। वह कभी ग्रजर-ग्रमर ग्रात्मा में विश्वास करता है, इसलिए जैन मुनियों ग्रौर ग्राचार्यों द्वारा ग्राध्यात्मिक उन्नित को महत्त्व देने के ग्रान्दोलन की वान मुभे बिल्कुल ग्रसंगत ग्रौर निरर्थक जान पड़ी। ऐसे ग्रान्दोलन को मैं केवल ग्रन्तर्मुख-चिन्तन की ग्रात्मरित ही समभता था।

दो-तीन वर्ष पूर्व ग्राचार्य तुलसी लखनऊ में ग्राये थे। ग्राचार्यश्री के सत्संग का ग्रायोजन करने वाले सज्जनों ने मुफ्ते सूचना दी कि ग्राचार्यश्री ने ग्रन्य कई स्थानीय नागरिकों में मुफ्ते भी स्मरण किया है। लड़कपन की कटु स्मृति के बावजूद उनके दर्शन करने के लिए चला गया था। उस सत्संग में ग्राये हुए ग्रिधकांश लोग प्रायः ग्राचार्य तुलसी के दर्शन करके ही सन्तुष्ट थे। मैंने उनसे संक्षेप में ग्रात्मा के ग्रभाव में भी पुनर्जन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न पूछे थे ग्रौर उन्होंने मुफ्ते समाजवाद की भावना को व्यावहारिक रूप दे सकने के सम्बन्ध में वात की थी।

स्राचार्य का दर्शन करके लौटा, तो उनकी सौम्यता और सद्भावना के गहरे प्रभाव से सन्तोष ध्रनुभव हुग्रा। स्रनुभव किया, जैन साधुस्रों के सम्बन्ध में लड़कपन की कटु स्मृति से ही धारणा बना लेना उचित नहीं था।

दो बार और—एक बार अकेले और एक बार पत्नी-सिहत आचार्य तुलसी के दर्शन के लिए चला गया था और उनमें आत्मा के अभाव में भी पुनर्जन्म की सम्भावना के सम्बन्ध में बातें की थीं। उनके बहुत संक्षिप्त उत्तर मुक्ते तर्क-संगत लगे थे। उस सम्बन्ध में काफी सोचा; और फिर सोच लिया कि पुनर्जन्म हो या न हो, इस जन्म के दायित्वों को ही निवाह सकूँ, यही बहुत है।

एक दिन मुनि नगराजजी व मुनि महेन्द्रकुमारजी ने मेरे मकान पर पधारने की कृपा की। उनके स्राने से पूर्व उनके बैठ सकने के लिए कुर्सियाँ हटा कर एक तस्त डाल कर सीतलपाटी बिछा दी थी। मुनियों ने उस तस्त पर बिछी सीतलपाटी पर स्रासन ग्रहण करना स्वीकार नहीं किया। तस्त हटा देना पड़ा। फर्श की दरी भी हटा देनी पड़ी। तब मुनियों ने अपने हाथ में लिये चॅवर से फर्श को भाड़ कर अपने श्रासन विछाये और बैठ गये। मैं श्रौर पत्नी उनके सामने फर्श पर ही बैठ गए।

दोनों मुनियों ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से गोषणहीन समाज की व्यवस्था के सम्बन्ध में मुक्तमे कुछ प्रश्न किये। मैंने अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर दिये। मुनियों ने बताया कि श्राचार्यश्री के सामने अणुव्रत-स्रान्दोलन की भूमिका पर एक विचारणीय प्रश्न है। अणुव्रत में ब्राने वाले कुछ एक उद्योगपित अपने उद्योगों को शोयण-मुक्त बनाना नाहते है, पर अब तक उन्हें एक समुचित व्यवस्था इस दिशा में नहीं दीख रही है। लाभ-विभाजन का मान-दण्ड क्या हो, यह एक प्रश्न अणुव्रती नहीं सुलभा पा रहे हैं। इस दिशा में सन्तुलन विठाने के लिए वे अपना लाभांश कम करने के लिए भी तैयार हैं।

मैंने अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से उत्तर दिया कि उद्योग-धन्धों से यदि लाभ नहीं होगा, तो हानि होगी। उद्योग-धन्धों अथवा उत्पादन का तो प्रयोजन ही यह होता है कि उत्पादन में श्रम और व्यय के रूप में जितना मूल्य लगे उससे अधिक मूल्य का फल हो। सेर-भर गेहूँ बोकर सेर-भर गेहूँ पाने के लिए खेती नहीं की जाती। गोपण उद्योग-धन्धों से होने वाले लाभ के कारण नहीं होता, बल्कि वह लाभ एक व्यक्ति द्वारा ही हथिया लिया जाने के कारण या लाभ का वितरण सब श्रम करने वालों में समान रूप से न किया जाने के कारण होता है। अणुवती जनहित के विचार से उद्योग-धन्धे आरम्भ करें तो उनकी सफलता न्यूनतम व्यय और अधिक-से-अधिक उत्पादन में होगी। उन उद्योग-धन्धों द्वारा श्रमिकों को उचित जीविका देने के बाद भी यथेष्ट लाभ होना चाहिए, परन्तु वह लाभ किसी व्यक्ति-विशेष की सम्पत्ति नहीं, बल्कि श्रमिकों की ही सम्मिलित सम्पत्ति मानी जानी चाहिए। साधनों को कायम रखने और वढ़ाने के श्रतिरिक्त वह लाभ-धन उन उद्योग-धन्धों में लगे हुए श्रमिकों को शिक्षा, चिकित्सा तथा मांस्कृतिक मुविधाएं देने के लिए उपयोग किया जा सकता है। परन्तु उद्योग-धन्धों में लाभ अवश्य होना चाहिए; समाजवादी देशों में ऐसा ही किया जाता है।

मेरी बात से मुनियों का समाधान नहीं हुग्रा। उन्होंने कहा—जिस प्रणाली और व्यवस्था में लाभ का उद्देश्य रहेगा, उस व्यवस्था से निश्चय ही शोषण होगा। वह व्यवस्था ग्रौर प्रणाली ग्रहिंसा ग्रौर पारस्परिक सहयोग की नहीं हो सकेगी।

मैं मुनियों का समाधान नहीं कर सका; परन्तु इस बात ने मुभ्ते ग्रवच्य सन्तोष हुग्रा कि ग्रणुवन-ग्रान्दोलन के ग्रन्तर्गन शोषण-मुक्ति के प्रयोगों पर सोचा जा रहा है।

मैंने मुनिजो से अनुमित लेकर एक प्रश्न पूछा—आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ कर समाज-मेवा करना चाहते हैं; ऐसी अवस्था में आपका समाज और सामाजिक व्यवहार से पृथक् रहकर जीवन विताना क्या तर्कसंगत और सहायक हो सकता है ? इसमें वैचित्र्य के अतिरिक्त कौन सार्थकता है ? इससे आपको अमुविधा ही तो होती होगी।

मुनिजी ने बहुत शान्ति से उत्तर दिया—हमें अमुविधा हो, तो उसकी चिन्ता हमें होनी चाहिए। हमारे वेश अथवा कुछ व्यवहार श्रापको विचित्र लगे हैं, तो उन्हें हमारी व्यक्तिगत रुचि या विश्वास की बात समक्क कर उसे सहना चाहिए। हमारे जो प्रयत्न श्रापको समाज के लिए हितकारी जान पड़ते हैं, उनमें तो श्राप सहयोगी वन ही सकते हैं।

मुनिजी की बात तर्कसंगत लगी। उनके चले जाने के बाद खयाल श्राया कि यदि किसी की व्यक्तिगत रुचि श्रीर सन्तोष, समाज के लिए हानिकारक नहीं है, तो उनसे खिन्न होने की क्या जरूरत? यदि मैं दिन-भर सिगरेट फूँ कते रहने की श्रपनी श्रादत को श्रसामाजिक नहीं समभता, उस श्रादत को क्षमा कर सकता हूँ, तो जैन मुनियों के मुख पर कपड़ा रखने श्रीर हाथ में चँवर लेकर चलने की इच्छा से ही क्यों खिन्न हूँ? श्राचार्य तुलसी की प्रेरणा में श्रणवत-श्रान्दोन्तन यदि श्राध्यात्मिक उन्नित के लिए उद्बोधन करता हुश्रा भी जनसाधारण के पार्थिव कष्टों को दूर करने श्रीर उन्हें मनुष्य की तरह जीवित रह सकने में भी योगभूत बनता है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ।

तुम ऐसे एक निरंजन

श्री कन्हैयालाल सेठिया

तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिये चलते हो!

> कब घन अपनी बूंदों से अपनी ही तृषा बुभाता? कब तरु अपने सुमनों से अपना शृङ्गार सजाता?

तुम ऐसे एक समर्पण जो ग्रहण लिये चलते हो!

> देते हो दान विभा का लेते हो जग की ज्वाला, तुम सुधा बाँट कर शिव सम पीते हो विष का प्याला,

तुम ऐसे एक निरंजन जो भुवन लिये चलते हो !

> तुम महामुक्ति के पंथी बन्धन की महत्ता कहते, तुम ग्रात्म रूप ग्रपने में पर देह रूप से रहते।

तुम ऐसे एक विचक्षण जो द्वैत बने दलते हो!

तुम ऐसे एक विसर्जन जो सृजन लिये चलते हो!

अचार्यश्री तुलसी मेरी दृष्टि में

सेवाभावी मुनिश्री चम्पालालजी

श्राचार्यथा तुलसी निःसन्देह एक महापुरुष हैं। महापुरुष कोई जन्म से नहीं होता, वंग-परम्परा, समाज या स्थान उसे महान् नहीं बनाता। व्यक्ति श्रपनी चारित्रिक प्रवृत्ति से ही महान् होता है। उसकी प्रत्येक किया एक श्रवि-च्छित्न सत्य से श्रोत-प्रोत होती है, किन्तु उस किया का प्रयोग होता है—सर्वजन-हिनाय। हिन का जहाँ तक प्रवन है, वह मनोनीत नहीं होता। उसे सीमाश्रों की परिधि में भी नहीं बाँधा जा सकता श्रीर जो रेखांकित होता है, सम्भवतः वह विशुद्ध हित भी न हो। हित सदा उत्मुक्त रहा है। उसकी कमौटी श्रात्म-भावना है। जहाँ निविवाद निर्ममत्व, निस्वार्थता हो, वही श्रमंदिग्ध किया हित है। सीधे शब्दों में जो किया जीवन नैमंत्य का प्रतीक है, श्रीरों को जिससे श्रात्म-संवल मिले; वही सर्वोत्तम हित है। श्राचार्यथी तुलसी सर्वजनहिताय बढ़ रहे हैं। उनका वह वहुमुखी व्यक्तित्व सबके सामने है।

मुभे स्राज भी वे दिन याद हैं, जिन दिनों स्राचार्यश्री तुलसी का जन्म हुस्रा था। उस समय मेरी स्रायु छः वर्ष को पार कर चुकी थी। स्रपने नन्हे भाई को देखने के लिए मन में नीव्र उत्मुकता थी। जन्म के तीसरे ही दिन मैंने सबसे पहले तुलसी को देखा। एक पीत वस्त्र में लिपटा हुस्रा गुलावी फूलों का गुच्छा-सा, सिंदूर ढ़ालते से नन्हे-नन्हे पैर, खिलता हुस्रा चेहरा, एक प्रभा-सी सामने स्राई। हर्ष-विभोर मन नाच उठा। जी चाहता था कि उसे गोद में ले लूँ, पर नहीं मिला। नामकरण के स्रवसर पर घर में एक नवीन चहल-पहल थी। हम तुलसी, तुलसी पुकारने लगे।

तुलसी मुभे बहुत भाता। मै नहीं भूल रहा हुँ, जब तुलसी दो वर्ष का हुआ होगा, गुडाली चलने और थड़ी करने ही लगा था; न जाने किस कारण से, आपसी खींचातान में या गिर जाने से उसका एक पैर चढ़ गया। तुलसी बहुत रोया, बहुत रोया। डाक्टर को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, सयाने को बुलाया, परपैर नहीं उतरा।

हमारे मामा श्री नेमीचन्दजी कोठारी श्रच्छे श्रनुभवी व्यक्ति थे। मैं उन्हें बुला लाया। माँ ने कहा—भाई तुलभी का पैरः । श्रव ः मामाजी ने लोहे का एक भारी-सा कड़ा तुलसी के पैरों में पहना दिया। उसको गोदी में लिये लिये रखना होता। सारी-मारी रात मानाजी खड़ी-खड़ी निकालती। धीरे-धीरे कुछ दिनों में पैर बोभ के खिचाव से श्रपने श्राप पूर्व-वत् हो गया। उन दिनों जो मानसिक कष्ट होता, वह श्रनुभव की ही बात है। तुलसी को रोता देख मैं रोता तो नहीं, पर वाकी कुछ नहीं रहता। मैंने भी उन दिनों घण्टों घण्टों तक तुलसी को गोद में रखा।

मुभसे छोटा भाई सागर बड़ा ही तूफानी था। जब तब वह तुलसी को तंग करता, पर तुलसी नहीं भलकता। बहुधा तुलसी की छोर से मैं डटना छौर सागर के तूफानों से बचाता। कभी-कभी तो तुलसी के लिए मुभे भड़प भी करनी होती। प्रायः तुलसी बच्चों में नहीं खेलता। एकान्त-प्रियता छौर छपने आपमें व्यस्त रहना उसका सहभावी धर्म-सा था। बाल्य-चपलता जो सहज है छौर होनी भी चाहिए, पर तुलसी की चपलता उससे सर्वथा भिन्त थी। उन दिनों पुस्तकें बहुत कम थीं। प्रायः विद्यार्थी स्लेट (पाटी) बस्ता ही रखते थे। तुलसी वरते का शौकीन था। मैं उसे बहुधा छोटे-छोटे बरतों के टुकड़े दिया करता छौर तुलसी दिन भर उन टुकड़ों से आँगन में उन्टी-सीधी लाइनें खींचते रहता या एकान्त पा अपने छाप गुनगुनाना ही उसकी चपलता थी। निष्कारण न कभी हँमना, न रोना और न बोलना तुलसी का स्वभाव था।

एक दिन तुलसी बरते से कान कुरेद रहा था । किसी अचानक धक्के से बरता अन्दर टूट गया । सुनार के यहाँ

वरते को समाणी से निकालने का प्रयत्न किया, पर नहीं निकला। डाक्टर के यत्न भी असफल रहे। शायद तुलसी समस्त विद्या को मस्तिष्क में लिख लेना चाहता हो, इसीलिए कान के द्वार से उसे अपने अन्दर प्रवेश करवाया हो। उसी कारण से कान का परदा विकृत हो गया। उसमें रसी, मवाद-पीप पड़ गई, कान बहने लगा। डाक्टरों ने सलाह दी कि इसे पिच-कारी से साफ करो। एक दिन कान में पिचकारी मारते-मारते बरता बाहर निकल पड़ा। तब से कान में थोड़ी-सी कमी रह गई।

मैं इस बीच कलकत्ता यात्रा को गया । तुलसी उदास था, खिन्न-सा डवडवाई ब्रांखें लिये मुफे पहुँचाने स्राया । वह कितना स्नेहिल,मृदु स्रौर मुँह लगा था । भाई का ब्रलगाव बहुत दिनों तक श्रखरा । मैं पुनः लौटा । तुलमी के लिए कुछ खिलौने लाया, किन्तु तुलसी बहुत नहीं खेला । खेलना पसन्द भी कम था । एक पढ़ने की घुन में वह मग्न रहता ।

तुलसी वचपन में जितना सरल, गम्भीर और धैयंशील था, उतना ही जिद्दी भी था। जिद्दी इस माने में था कि जब तक उसे कुछ नहीं जचता, वह नहीं मानता, चाहे कोई कितना ही समभाओं और कहो। जब समभ में आती तो उसका आग्रह वहीं समाप्त हो जाता। कभी-कभी अति आग्रह होता तो वह खंभा पकड़ कर बैठ जाता।

जब वह थोड़ा समभने लगा,चिन्तन जैसी स्थिति में स्राया, मैंने प्रव्रज्या ले ली। तेरापंथ के स्रष्टमाचार्य श्रीमद् कालूगणी के चरण कमलों में बैठने का सौभाग्य मिला। उनके दयाद्र हृदय में थोड़ा-सा स्थान मेरे लिये भी सुरक्षित था। उनकी कृपा और वात्सल्य शब्दों में नहीं, स्राँखों में तैरता है। स्राज भी वह दिग्गज मूर्ति ज्यों की त्यों स्राँखों के स्रागे सद्ग हो उठती है।

प्रविश्वास होने के डेढ़ साल बाद श्रद्धिय गुरुदेव संसंघ लाडनूँ समवसरित हुए। वहाँ मुभे तुलसी की मनःस्थिति श्राँकने को मिली। एकान्त वार्तालाप किया। उसकी भावना को कसौटी पर चढ़ाने की सोचने लगा। वह सशंक मनोवृत्ति, भद्रता और वाल्य-भीरुता वश एक-दो बार तो मेरी बातों को टालता रहा, पर टालने से मतलब हल नहीं होता था। तुलसी ने साहस बटोर कर हृदय खोल दिया। उसकी दृढ़ता हृदय को चिह्नित कर गई। मैं गुरुदेव के समक्ष प्रपनी ग्रौर तुलसी की भावना व्यक्त करने लगा। मुस्कराहट ने उत्साह बढ़ाया। तुलसी साघ्वोचित ग्राचार-प्रक्रिया सीखने लगा। ग्रुनेकों प्रयत्न किये, माताजी राजी हुई, पर बड़े भाई श्री मोहनलालजी के विना काम बन नहीं सकता था। वे बड़े कड़े ग्रौर निश्चय के पक्के जो थे। बंगाल मे उन्हें संवाद द्वारा बुलाया गया। कई दिनों तक बार्तालाप चला, ग्रन्त में उन्होंने स्वयं तुलसी की परीक्षाएं की। बहिन लाडांजी के साथ ही दीक्षा-संस्कार निश्चत हुग्रा और वि० सं० १६ = २ पोष कृष्णा ५ को दीक्षा-संस्कार सम्पन्न हुग्रा।

एकादश वर्षीय वालक तुलसी स्रव मुनि तुलसी के रूप में परिवर्तित हुस्रा । वे प्रारम्भ से ही क्रशकाय भ्रौर तीव्र प्रतिभा के धनी थे । संयम साधना को मुखरित करने का माध्यम ग्रध्ययन बना । वे दत्तचित से ग्रध्ययन में जुट गये । एक गुरुकुल के विद्यार्थी की तरह वे रात को सबके सोने पर सोते श्रौर सबसे पहले जगते, उठते । कह देना चाहिए रात-दिन एक कर दिया । जब देखो, पुस्तक हाथ में रहती श्रौर स्रधीत पाठ-स्रावर्त्तन सतत चालू रहता ।

धीरे-धीरे तुलसी मुनि छात्र से ग्रध्यापक की स्थिति में श्राये, फिर भी उनमें शासक भाव नहीं जागे। सत्ता का ब्यामोह उन्हें नहीं सताया। मैंने कभी नहीं देखा श्रध्यापक तुलसी ने मुनि छात्रों के साथ हास्य-विनोद या व्यर्थ समय का ग्रपव्यय किया हो। पूरी छात्र-मण्डली तुलसी मुनि सहित एक कमरे में बैठ जाती। पहरे पर दरवान वन कर मैं बैठता। जिस श्रम से तुलसी मुनि ने ज्ञानार्जन किया, वह किसी श्रमोपलब्धि से कम नहीं था।

मैं कभी-कभी तुलसी मुनि की त्रुटियाँ ढूँढने के लिए लुक-छिप कर जाया करता। मेरा ग्राशय स्पष्ट था—मैं ग्रपने भाई को नितान्त निर्दोष देखना चाहता था। एक दिन तुलसी मुनि मेरे पास ग्राये ग्रौर बोले—ग्रापको मेरे प्रति क्या ग्राविश्वास है, ग्राप लुक-छिप कर क्या देखा करते हैं ? इतना पूछने का साहस सम्भवतः उन्होंने कई दिनों के चिन्तन के बाद किया होगा। मैंने ग्राधिकार की भाषा में कहा—नुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुभे जैसा उचित जचेगा, करूँगा, देखूँगा, पूछूँगा। स्पष्ट ग्राऊँ या लुक-छिप, तुम्हें क्या प्रयोजन ? मैं मानता हूँ तुलसी मुनि ने जो मेरा सम्मान रखा, ग्राज का विद्यार्थी क्या ग्रपने बड़े का रखेगा ? न विशेष मैं बोलता ग्रौर न वे। ऊपर में बीस-बीस छात्र उनके छात्रावास में रहे,

पर तुलमी के प्रति सब में समान ग्रादर भाव ग्रौर श्रद्धा देखी।

एक दिन मैंने तुलसी मृनि से कहा—तुलसी! तुम अपना समय औरों ही औरों के लिए देते रहोगे या स्वयं का भी कुछ करोगे? पहले अपना पाठ पूरा करो फिर औरों को कराओ। मेरी इस भावना को तत्रस्थ छात्रों ने विपरीत लिया और यदा-कदा यह भी सामने आया—ये चम्मालालजी हमें पड़ाने के लिए आचार्यश्री को टोकते हैं, किन्तु मेरा आशय था कि पहले स्वयं अध्ययन नहीं करोगे तो फिर विशेष जिम्मेवारी आने पर नहीं होगा। तुलसी मुनि ने बड़े विवेक से उसका उत्तर ठीक में दिया।

गुरुदेव श्री कालूगणी का वह वात्सल्य भरा ब्रादेश ब्राज भी कानों में गूँज उठता है—चम्पालाल ! यदि नुलमी में कोई कसर रही तो दण्ड तुभे मिलेगा । मैं उन हृदय भरे शब्दों का विस्तार कैसे कहें ; नहीं ब्राता ।

श्राज भी लिखते-लिखते ऐमे सैकड़ों संस्मरण मस्तिष्क में दौड़ रहे हैं। एक के शब्दों में श्रावद्ध होने से पूर्व ही दूसरा श्रीर सामने श्रा खड़ा होता है। उमे लेना चाहता हूँ, इतने में तीसरा उससे श्रधिक प्रिय लगने लग जाता है। लेखनी लिख नहीं पाती।

एक दिन श्रीकालूगणी ने मुक्ते आदेश फरमाया—नुलमी को बुलाओ। मैं बुला लाया। अच्छा तुम दरवाजे पर बाहर बैठ जायो। मैं बैठ गया। कई दिनों तक यह कम चलता चला। उन दिनों गुरुदेव रुग्णावस्था में थे। उन्होंने अपने उत्तरवर्ती का भार हलका करना शुरू कर दिया था। तुलमी दिन-प्रतिदिन और विनयावनत होने गये।

एक दिन वह भी आया, जब मैंने अपने हाथों से सूर्योदय होते-होते स्याही निकाली और एक श्वेत पत्र, लेखनी व मसीदान ले गुरुदेव के श्री चरणों में उपस्थित हुआ। गंगापुर मैवाड़ का वह रंगभवन, उसके मध्यवर्ती उस विज्ञाल हाल में इंगानोन्मुख पूज्य गुरुदेव बिराजे और अपना उत्तराधिकार तुलसी मृति को समर्पित किया।

वि० सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला ६ को ग्राप श्री ने ग्राचार्य-भार सँभाला। तब से ग्रव तक की प्रत्येक प्रवृत्ति से मैं ही क्यों समूचा साहित्य-जगत् किसी न किसी रूप में परिचित है ही। ग्राज उनके शासन काल को पूरे पच्चीस वर्ष हो को है। संघ की उदीसमान ग्रवस्था का यह श्रसाधारण काल रहा है।

मानवता के पोषक, प्रचारक व उन्नायक

श्री विष्णु प्रभाकर

किसी व्यक्ति के बारे में लिखना बहुत कि है। कहूंगा, संकट से पूर्ण है। फिर किसी पंथ के ब्राचार्य के बारे में। तब तो विवेकबुढि की उपेक्षा करके श्रद्धा के पूष्प अर्पण करना ही सुगम मार्ग है। इसका यह अर्थ नहीं होता कि श्रद्धा सहज होती ही नहीं; परन्तु जहाँ श्रद्धा सहज हो जाती है, वहाँ प्रायः लेखनी उठाने का अवसर ही नहीं आता। श्रद्धा का स्वभाव है कि वह बहुधा कर्म में जीती है। लेखनी में अक्सर निर्णायक बुढि ही जागृत हो आती है और वही संकट का क्षण है। उसमें पलायन करके कुछ लेखक तो प्रशंसात्मक विशेषणों का प्रयोग करके मुक्ति का मार्ग ढूँढ़ लेने हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उतने ही विशेषणों का प्रयोग उसकी विपरीत दिशा में करते हैं। सच तो यह है कि विशेषण के मोह ने मुक्त होकर चिन्तन करना संकटापन्न है। वह किसी को प्रिय नहीं हो सकता। इसीलिए हम प्रशंसा अथवा निन्दा के अर्थों में सोचने के आदी हो गए।

फिर यदि लेखक मेरे-जैसा हो, तो स्थिति और भी विषम हो जाती है। आचार्यश्री नुलसी गणी जैन श्वेताम्वर तेरापंथ की गुरु-परम्परा के नवम पट्टघर ब्राचार्य है और मैं तेरापंथी तो क्या, जैन भी नहीं हूं। सच पूछा जाये तो कहीं भी नहीं हूं। किसी मत, पंथ ब्रथवा दल में अपने को समा नहीं पाता। धर्म ही नहीं, राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में भी ""। लेकिन यह सब कहने पर भी मुक्ति क्या मुलभ है! यह सब भी तो कलम से ही लिखा है। अब तर्क ब्राव्वस्त करे या न करे, पराजित तो कर ही देता है। इसीलिए लिखना भी श्रिनवार्य हो उठता है।

विष भ्रमृत बन सकता है ?

त्राज के युग में हम कगार 9र खड़े है। अन्तिरक्ष-युग है। धरती की गोलाई को लेकर मुदूर व्यतीत में हत्याएं हुई हैं। उसी तथ्य को आज का मानव आंखों से देख आया है। इस प्रगति ने मानस की पटभूमि को आन्दोलित भी किया है। दृष्टि की क्षमता बड़ी है। विवेक-युद्धि भी जागृत हुई है, पर मानव का अन्तर-मन अभी भी वहीं है। हिंसा और घृणा की बात विवादास्पद मान कर छोड़ भी दें, लेकिन साम्प्रदायिकता और जातीयता, अर्थलोलुपता और मात्सर्य—ये सब उसे अभी पूरी तरह जकड़े हुए हैं। धर्म, मत अथवा पंथ में न हों, राजनीति और साहित्य में हों. तो क्या उनका विष अमृत वन सकता है? भले ही हम चन्द्रलोक में पहुँच जाएं अथवा गुक पर शासन करने लगें। उन मफलता का क्या अर्थ होगा, यदि मनुष्य अपनी मनुष्यता से ही हाथ धो बैठे? मनुष्यता सापेक्ष हो सकनी है, परन्तु दूसरे के लिए कुछ करने की कामना में, अर्थान् 'स्व' को गौण करने की प्रवृत्ति में, सापेक्षता है भी, तो कम-से-कम। वहाँ स्व को गौण करना स्व को उठाना है।

श्राचार्यश्री तुलसी गणी के पास जाने का जब श्रवसर मिला, तब जैसे इस सत्य को हमने फिर मे पहचाना हो। या कहें, उसकी शक्ति से फिर से परिचय पाया हो। जब-जब भी उनसे मिलने का सौभाग्य हुमा, तब-तब यही श्रनुभव हुम्रा कि उनके भीतर एक ऐसी सात्त्विक ग्रग्नि है जो मानवता के हितार्थ कुछ करने को पूरी ईमानदारी के साथ श्रातुर है। जो श्रपने चारों श्रीर फैली ग्रनास्था, श्राचरणहीनता श्रौर श्रमानवीयता को भस्म कर देना चाहती है।

कला में सौन्दर्य के दर्शन

पहली भेंट बहुत संक्षिप्त थी। किन्हीं के ग्राग्रह पर किन्हीं के साथ जाना पड़ा। जाकर देखता हूँ कि शुभ्र-इवेत

वस्त्रधारी, में भले कद के, एक जैन आचार्य साधु-साध्वियों से घिरे हमारे प्रणाम को मधुर-मन्द मुस्कान से स्वीकार करते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं। गौर वर्ण, ज्योतिर्मय दीन्त नयन, मुख पर विद्वत्ता का जड़ गाम्भीर्य नहीं, वित्क अहणशीलता का तारत्य देख कर आग्रह की कट्ना धुल-पुछ गई। याद नहीं पड़ता कि कुछ बहुन वानें हुई हों; पर उनके शिष्य-शिष्याओं की कला-साधना के कुछ नमूने अवश्य देखे। मुन्दर हस्तलिपि, पात्रों पर चित्रांकन; समय का सदुपयोग नो था ही, साधुओं के निरालस्य का प्रमाण भी था। यह भी जाना कि यह साधु-दल शुष्कता का अनुमोदक नहीं है, कला में सौन्दर्य के दर्शन करने की क्षमतां भी रखता है।

सौम्य ग्रौर ग्राग्रह-विहीन

दूसरी बार जोधपुर में मिलना हुया। कोई उत्सव था, भाषण देन वालों और मुनने वालों की यच्छी-खासी भीड़ थी। स्वागत-सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी। कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा। भाषण और भीड़ से मुक्ते अरुवि है; और अगर स्वागत-सत्कार के पीछे सहज भाव नहीं है, तो वह भी एक बोभ वन कर रह जाता है। परन्तु यहीं पर आचार्यश्री तुलसी को जी भर कर पास से देखा। विचार-विनिमय करने का अवसर भी मिला। बहुत अच्छी तरह याद है कि रात को वाल-दीक्षा ग्रादि कुछ प्रश्नों को लेकर आचार्यश्री से काफी स्पष्ट वातें हुई थीं। तभी पाया कि वे सौम्य और प्राग्रह-विहीन हैं। ग्राहिमा और प्रपरिग्रह के अपने मार्ग में उन्हें इतना सहज विश्वास है कि शंकालु का समाधान करने में मस्तिष्क पर कुछ अधिक जोर देना नहीं पड़ता। आलोचना से उत्तेजित नहीं होते। सहिष्णुना उनके लिए सहज है, इसीलिए उद्धिगता भी नहीं है। है केवल एकाग्रता और आग्रह-विहीन पक्ष-समर्थन। वे कुशल वक्ता हैं। जो कुछ कहना चाहते हैं, विना किसी आक्षेप के प्रभावव्याली ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। आश्वत्यस्त तो न तब हुग्रा था, न ग्राज तक हो सका हूँ; परन्तु विराट मानवता में उनकी अटूट ग्रास्था ने मुक्ते निश्चय ही प्रभावित किया था। वह ग्रणुद्रत-ग्रान्दोलन के जन्मदाता हैं। उनकी दृष्टि में चरित्र-उत्थान का वह एक सहज मार्ग है। किव की भाँति में अणुत्रत की श्रणु-वम से काव्यात्मक तुलना नहीं कर सकता। करना चाहूँगा भी नहीं। उस सारे आन्दोलन के पीछे जो उदात्त भावना है, उसको स्वीकार करते हुए भी उसकी संचालन-व्यवस्था में मेरी श्रास्था नहीं है। परन्तु उन द्वतों का मूलाधार वही मानवता है, जो कालातीत है, अभिन्न है और है अजेय।

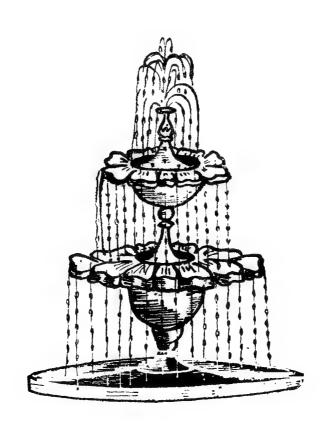
विश्व में सत्ता का खेल हैं। सत्ता, अर्थात् स्व की महिमा; इसीलिए वह अकल्याणकर है। इसी अकल्याण का दंग निकालने के लिए यह अणुव्रत-आन्दोलन है। इन सबका दावा है कि चिरत्र-निर्माण द्वारा सत्ता को कल्याण कर वनाया जा सकता है; परन्तु मुभे लगता है कि उद्देश्य सुभ होने पर भी यह दावा ही सबसे वड़ी बाधा है। क्योंकि जहाँ दावा है, वहाँ साधन और साधन जुटाने वाले स्वयं सत्ता के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए उनके आस-पास दल उग आते हैं। पैसा देते हैं और देकर मन-ही-मन सहस्र गुना पाने की आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए जैसे ही सिद्धि-प्राप्त व्यक्ति का मार्ग-दर्शन सुलभ नहीं रहता, वे सत्ता के दलदल में आकण्ठ फॅस जाते हैं। स्वयं आचार्यथी ने कहा है—''धन और राज्य की सत्ता में विलीन धर्म को विष कहा जाये तो कोई अतिरेक न होगा।'' इससे अधिक स्पष्ट और कठोर शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते।

क्रियात्मक शक्ति ग्रौर संवेदनशीलता

पर शायद यह तो विषयान्तर हो गया। यह तो मेरी अपनी शंकामात्र है। इससे अणुव्रत-आन्दोलन के जन्मदाता की मानवता में आशंका क्यों हो! जो ब्यक्ति निवृत्तिमूलक जैन धर्म को जन-कल्याण के क्षेत्र में ले आया, मानवता में उसकी आस्था निश्चय ही अद्भुत है। इमीलिए अनुकरणीय भी है। उनकी क्रियात्मक शक्ति और उनकी संवेदनशीलता निश्चय ही किसी दिन मानवता के रेगिस्तान को नाना वर्णों के पुष्पों से आच्छादित हरे-भरे सुरम्य प्रदेश में परिवर्तित कर देगी। कारलाइल ने कहीं लिखा है, "किसी महापुरुष की महानता का पता लगाना हो तो यह देखना चाहिए कि वह अपने से छोटे के साथ कैसा वर्ताव करता है।" आचार्यश्री स्वाभाव से ही सबको समान मानते हैं। वचपन से ही धर्म में उनकी रुचि रहीं है और ये संस्कार उन्हें अपनी मानुश्री की और से विरासत में मिले हैं। उन्होंने गूढ़ों को कहीं छोटा

नहीं समभा। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है, "धर्म ब्राह्मणों का है, विनयों का है; शूदों का नहीं, यह भ्रान्ति है। धर्म का द्वार सबके लिए खुला है।" वे धर्म को सत्य की खोज, अपने स्वरूप की खोज, मानते हैं। जो सत्य का खोजी है, जो अपने को जानना चाहता है, उसके लिए न तो कोई बड़ा है, न छोटा। यही नहीं, वे मानव के एकीकरण में विश्वास रखते है। उनकी दृष्टि समानता और समन्वय के तत्त्वों को ही देखती है; विषमता और विश्वंखलता के तत्त्वों को नहीं। उन्होंने वार-वार कहा है, "धर्म-सम्प्रदायों में समन्वय के तत्त्व अधिक हैं। विरोधी तत्त्व कम।" इसीलिए उनके अणुव्रत-आन्दोलन में अजैन तो हैं ही, हिन्दू धर्म के वाहर के लोग भी हैं।

सव विरोधों, विसंगतियों और मनभेदों के वावजूद ये सव तथ्य क्या यह प्रमाणित नहीं करते कि म्राचार्यश्री तुलसी गणी का जीवन-लक्ष्य विराट भ्रौर प्रखण्ड मानवता का कल्याण है, लघु भ्रौर खण्डित मानवता का नहीं भ्रौर उनका यह विश्वास शाब्दिक भी नहीं है, कियाशील है। तभी यह ग्रणुवत-म्रान्दोलन है। तभी उनका बल ग्राचार पर भ्रधिक है; क्योंकि व्यास भगवान् के शब्दों में 'म्राचार ही धर्म है' भ्रौर वीसवीं सदी में म्राचार ही मानवता है। श्राचार्यश्री तुलसी इमी मानवता के पोपक, प्रचारक भ्रौर उन्नायक हैं।

वर्तमान शताब्दी के महापुरुष

प्रो० एन० वी० वैद्य, एम० ए० फर्ग्यूसन कालेज, पूना

सद्बोधं विद्याति हन्ति कुर्मात मिथ्यादृशं बाधते, धत्ते धर्ममित तनोति परमे संवेगनिर्वेदने। रागादीन् विनिहन्ति नीतिममलां पुष्णाति हन्त्युत्पयं, यद्वा किं न करोति सद्गुरुमुखादभ्युद्गता भारती।

- -

महान् श्रौर सद्गुरु के मुख से निकले हुए वचन सद्ज्ञान प्रदान करते हैं, दुर्मित का हरण करते हैं, मिथ्या विस्वासों का नाश करते हैं, धार्मिक मनोवृत्ति उत्पन्न करते हैं, मोक्ष की श्राकांक्षा श्रौर पार्थिव जगत के प्रति विरिवित पैदा करते हैं, राग-द्वेप श्रादि विकारों का नाश करते हैं, सच्ची राह पर चलने का साहस प्रदान करते हैं श्रौर गलत एवं भ्रामक मार्ग पर नहीं जाने देते। संक्षेप में, सद्गुरु क्या नहीं कर सकता?

दूसरे शब्दों में, सद्गृरु इस जीवन में श्रौर दूसरे जीवन में जो भी वास्तव में कल्याणकारी है, उस सवका उद्गम श्रौर मूल स्रोत है।

शलाकापुरुष

इन पंक्तियों का असली रहस्य मैंने उस समय जाना, जब मैंने चार वर्ष पूर्व राजगृह में आचार्यश्री तुलसी का प्रवचन मुना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो प्रथम दर्शन में ही मानस पर अतिकमणीय छाप डालते हैं। पूज्य आचार्यश्री सचमुच में ऐसे ही महापुरुष हैं। जैन स्वेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के वर्तमान आचार्य को उनके चुम्वकीय आकर्षण और प्राणवान् व्यक्तित्व के कारण आसानी से युगप्रधान, वर्तमान शताब्दी का महापुरुष अथवा शलाकापुरुष (उच्चकोटि का पुरुष अथवा शति मानव) कहा जा सकता है। मेरा यह अत्यन्त सद्भाग्य था कि मुभे उनके सम्पर्क में शाने का अवसर मिला और मैं उस सम्पर्क की मधुर और उज्जवल स्मृतियों को हमेशा याद रखूँगा; कारण सतां सिद्धः संगः कथमिष हि पुष्येन भवित अर्थात् सत्संग किसी पुष्य से ही प्राप्त होता है।

उत्तराध्ययन सूत्र में लिखा है कि चार बातों का स्थायी महत्त्व है। वह श्लोक इस प्रकार है:

चत्तारि परमंगाणि बुल्लहाशीह बंतुशो। माणुसत्तं सुईसदा संजमिम यवीरियं।।३-१।।

श्रर्थात् किसी भी प्राणी के लिए चार स्थायी महत्त्व की बातें प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य जन्म, धर्म का ज्ञान, उसके प्रति श्रद्धा ग्रौर ग्रात्म-संयम का सामर्थ्य।

उसी प्रकरण में ग्रागे कहा गया है--

माणुस्सं विग्गहं लद्धं सुई धम्मस्स दुल्लहा । ३-८॥

अर्थात् मनुष्य जन्म मिल जाने पर भी धर्म का श्रवण कठिन है।

१ उत्तराध्ययन पर देवेन्द्र की टीका

दुमपत्तयं नामक दशम अध्ययन में भी इसी भावना को दोहराया गया है:

ग्रहीण पंचिदियत्तं पि से लहे उत्तम धम्म सुई हु दुल्लहा । १०-१८

ग्रथांत् यद्यपि मनुष्य पाँचों इन्द्रियों से सम्पन्त हो, किन्तु उत्तम धर्म की शिक्षा मिलना दुर्लभ होता है। इसलिए किसी व्यक्ति के लिए यह परम सौभाग्य का ही विषय हो सकता है कि उसे महान् गुरु श्रथवा सच्चे पथ प्रदर्शक का सम्पर्क प्राप्त हो—ऐसे गुरु का जो विश्वधर्म के सच्चे सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता हो। सबसे महत्त्व-पूर्ण बात यह कि जो ग्रपने उपदेश के ग्रनुसार स्वयं ग्राचरण भी करता हो। ग्राचार्यश्री तुलसी के चुम्बकीय ग्राकर्षण, सच्ची श्रद्धा ग्रौर उनकी उच्च ग्रौर भव्य शिक्षाग्रों का प्रभाव तत्काल ही मन पर पड़ता है। उनका दृष्टिकोण तिनक कट्टरतापूर्ण ग्रथवा संकुचित साम्प्रदायिकता युक्त नहीं है। इसके विपरीत वे ग्रपने चारों ग्रोर उदारता, व्यापकता ग्रौर विशालता का वातावरण विकीण करते हैं। जब हजारों व्यक्ति ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तो कम-से-कम

विशालता का वातावरण विकीण करते हैं। जब हजारो व्यक्ति ध्यान मग्न होकर उनका प्रवचन सुनते हैं तो कम-से-कम थोड़े समय के लिए तो वे नित्य-प्रति की चिन्ताग्रों ग्रौर भौतिक स्वार्थों के लिए होने वाले ग्रपने नैरन्तरिक संघर्षों को भूल जाते हैं ग्रौर संकुचित ग्रौर दिकयानूसी दृष्टिकोण त्याग कर मानो किसी उच्च, भव्य ग्रौर ग्रालौकिक जगत में पहुँच जाते हैं।

बुराइयों की राम बाग ग्रौषधि

श्रणुत्रत-श्रान्दोलन जिसका पूज्य श्राचार्यश्री संचालन कर रहे हैं और जो प्रायः उनके जीवन का ध्येय ही है, वास्तव में एक महान् वरदान है श्रौर वर्तमान युग की समस्त बुराइयों की रामबाण श्रौषधि सिद्ध होगी। दुनिया में जो व्यक्ति लोगों के जीवन श्रौर भाग्य-विधाता बने हुए हैं, यदि वे इस महान् श्रान्दोलन पर गम्भीरता से विचार करें तो हमारे पृथ्वी-मण्डल का मुख ही एकदम बदल जाए श्रौर दुनिया में जो परस्पर श्रात्म-नाश की उन्मत्त श्रौर आवेशपूर्ण प्रतिस्पर्धा चल रही है, बन्द हो जाए। तब निश्शस्त्रीकरण, श्राणिवक श्रस्त्रों के परीक्षण को रोकने श्रौर मानव जाति के सम्पूर्ण विनाश के खतरे को टालने के लिए लम्बी-चौड़ी बेकार की बहसें करने की कोई श्रावश्यकता नहीं रह जाएगी। मनुष्य श्रपने को सृष्टि का मुकुट समभने में गर्व श्रनुभव करता है। किन्तु श्रकस्मात् ये उद्गार फूट पड़ते है, 'मनुष्य ने मनुष्य को क्या बना दिया है।'

श्रणुव्रत-श्रान्दोलन वास्तव में असास्त्रदायिक श्रान्दोलन है श्रौर उसको हमारी धर्म निरपेक्ष सरकार का भी समर्थन मिलना चाहिए। यदि इस श्रान्दोलन के मूलभूत सिद्धान्तों की नई पीढ़ी को शिक्षा दी जाए तो वे वहुत श्रच्छे नाग-रिक वन सकेंगे श्रौर वास्तव में विश्व नागरिक कहलाने के श्रिधकारी हो सकेंगे। राजनैतिक नेताश्रों की लम्बी-चौड़ी वातों के बजाय जो प्रायः कहते कुछ हैं श्रौर करते कुछ हैं, इस प्रकार का श्रान्दोलन राष्ट्रीय एकता के ध्येय को श्रिधक शीझतापूर्वक सिद्ध कर सकेगा।

धवल समारोह समिति के श्रायोजकों ने पूज्य श्राचार्यश्री के प्रति श्रपनी विनम्न श्रद्धांजिल भेंट करने का जो श्रवसर मुफ्ते प्रदान किया है, उसके लिए मैं श्रपने को गौरवान्वित श्रौर परम सौभाग्यशाली समभता हूँ। श्रभिनन्दन ग्रन्थ के प्रवन्ध सम्पादक ने जब मुफ्ते श्राचार्यश्री के बारे में श्रपने संस्मरण लिखने का श्रमुरोध किया तो मैंने उसे तुरन्त सहर्ष स्वीकार कर लिया, कारण किव ने कहा है:

प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजा व्यतिऋमः

धर्म-संस्थापन का दैवी प्रयास

श्री एल० श्रो० जोशी मुस्य सचिव, दिल्ली प्रशासन

मनुष्य ग्रोर रोप सृष्टि में एक मुख्य ग्रन्तर यह है कि मनुष्य में मनन व विचार की शक्ति ग्रधिक प्रखर एवं प्रवल होती है। मन्' (=सोचना, विचार करना) धातु से ही 'मनुष्य' शब्द की भी व्युत्पत्ति मानी जाती है, ग्रतः मनन मनुष्य की न केवल स्वाभाविक प्रवृत्ति ही है, विल्क उसका वैशिष्ट्य भी है। यही प्रवृत्ति नर को नारायण वनाने की ग्राशा भी उपजाती है ग्रौर वानर बनाने की ग्राशंका भी। इसीलिए कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः मन ही मनुष्यों के वन्धन का कारण है ग्रौर मोक्ष का भी।

यह मन, यह बुद्धि, मनुष्य को सामान्यतः निर्विकार बान्त नहीं रहने देता। 'सामान्यतः' इसिलए कि इस पर स्वामित्व प्राप्त कर लेने वाले मनीपियों पर नो इसका वब नहीं चलता; किन्तु बेप सब तो इसी के नचाये नाचते रहते हैं। एक दृष्टि से इस प्रवृत्ति का, शीर इससे उत्पन्न जिजासा का, बड़ा महत्त्व है। श्रंप्रेजी किव एवं दार्शनिक ब्राउनिग विखता है कि मनुष्य एक मिट्टी का ढेला तो नहीं है, जिसमें शंका व जिजासा की एक चिनगारी भी न चमकती हो। श्रीर जो समभे कि जीवन केवल इसीलिए है कि खाश्रो-पीश्रो श्रीर मौज करो—श्रथवा जैसे कि टाल्स्टाय ने श्रपनी 'मुक्ति की कहानी' (Confessions and What I believe) में सिवस्तर ब्याख्या की है—प्रत्येक विचारशील ब्यक्ति के मन में एक प्रश्न उठता है, टाल्स्टाय के लिए भी यह प्रश्न था—''इस ससीम जीवन का कोई निःसीम प्रयोजन श्रथवा श्रथं है या नहीं?'' श्रीर यह प्रश्न उसे इस तरह अकभोर देता है, श्रीभभूत कर लेना है कि जब तक उसका समाधान न हो, न कोई शान्ति मिलनी है, न विश्राम।

में कौन हूँ ? किस लिए यह जन्म पाया ? क्या-क्या विचार मन में किसने पटाया ? माया किसे ? मन किसे ? किसको बारीर ? ग्रात्मा किसे कहे सब धर्मधीर ?

ये प्रश्न अनादिकाल से मनुष्य के मस्तिष्क में उठते चले आये हैं और महापुरुषों ने भिन्त-भिन्न देश, काल एवं परिस्थितियों में अत्यन्त उत्कट साधना, अनन्य निष्टा एवं प्रखर प्रतिभा के द्वारा इनका उत्तर खोजा है। इस खोज में उन्हें जिस सत्य के दर्शन हुए, उसे उन्होंने प्राणी-मात्र के हित के लिए अभिव्यक्त तथा प्रसारित भी किया है। कालान्तर में इन्हीं उत्तरों का वर्गीकरण हो गया और वे देश, काल अथवा व्यक्ति-विशेष से सम्बद्ध होकर किसी विशिष्ट धर्म के नाम से सम्बोधित किये जाने लग गये।

मानव समाज की स्रपूर्व निधि

इस सन्दर्भ में एक विलक्षण तथ्य की ओर घ्यान सहसा आकृष्ट होता है । जिस प्रकार अध्यात्म अथवा दर्शन के क्षेत्र में इस प्रकार के अनुभव एवं प्रयोग मानव-इतिहास के प्रारम्भ से चले आ रहे हैं, उसी प्रकार भौतिक विज्ञान के क्षेत्र

[?] Finished and finite clods, untroubled by spark.

में भी होते आये है। परन्तु इन दोनों में एक महान् अन्तर यह दृष्टिगोचर होता है कि जहाँ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक सिद्धान्त प्रयोग और परीक्षण की कसाँटी पर कसे जाकर प्रस्थापित होते हैं और उत्तरोत्तर प्रयोगों तथा परीक्षणों से उनके असत्य प्रमाणित होने पर नये सिद्धान्त नवीनतम सत्य के रूप में प्रतिपादित होते हैं, वहाँ जीवन दर्शन के क्षेत्र में ऋषि-महर्षि, विभूतियाँ, अवतार, मसीहा, पैगम्बर, संत भिन्त-भिन्न देश-काल आदि में सत्य की खोज करने निकले और मूलतः एक ही परिणाम पर पहुँचे। कितनी अद्भुत है यह अनुभूति! यही धर्म की सनातनता है। इसी के फलस्वरूप उत्तरोत्तर प्रयत्नों द्वारा अध्यात्म के क्षेत्र में पूर्ववर्ती अनुसन्धान से प्राप्त मत्य की ही पृष्टि एवं व्याख्या हुई। यह शाश्वत अविकल दिक्-कालादि-अनवच्छिन्त तत्त्व, यह सत्य दर्शन, मानव-समाज की अपूर्व निधि है, यही उसकी मानवता का माप-दण्ड है।

दुर्भाग्य से, समय-समय पर बड़ी चर्चा होती है—धर्म और अधर्म के भेदों की, उनसे उत्पन्न कटुताओं की और धर्म-आचरण के दुष्परिणामों की। आजकल हमारे देश में भी धर्म एक विभीषिका-सा बना हुआ है। धर्म के नाम पर जो विक्कत परम्पराएं आदि धर्म का हास होने पर सबल हो जाती हैं, उन परम्पराओं, अन्धविश्वासों, संकुचित दृष्टिकोणों को ही धर्म मान कर हम धर्म के शाश्वत तत्त्वों की उपेक्षा करने नगेंगे तो वह विनाश का मार्ग अपनाने जैसा होगा। धर्म की विक्कतियों से हट कर गहराई में घुसने और धर्मों की मूलभूत एकता तथा समता का अनुभव करने के लिए धर्म-निष्टा, धर्म-चिन्तन, धर्म-आचरण का मार्ग ग्रहण करना होगा; धर्म-द्वेष, धर्म-उपेक्षा या धर्म-ग्रज्ञान का नहीं।

धर्मों में मूलभूत भेद नहीं

वास्तव में एक धर्म ग्रौर दूसरे धर्म में कोई मूलभूत भेद न तो है, न हो सकता है। इन भेदों की कल्पना ग्रौर उनके आधार गर धर्मों के विरुद्ध लगाये जाने वाले ग्रारोप-प्रत्यारोप सब भ्रामक एवं भ्रान्तिमूलक हैं। वास्तव में कोई विरोध या संघर्ष है तो वह धर्म ग्रौर धर्म के बीच तहीं, वरन धर्म ग्रौर ग्रधम के बीच है ग्रौर यह विरोध ग्रनादि काल मे चला ग्रा रहा है ग्रौर चिरकाल तक चलता रहेगा। इस दृष्टि से सोचें तो कितनी मुन्दर लीला यह है—मनुष्य ग्रुग-ग्रुग से प्रतिपादित उच्चतम दर्शन (धर्म तत्त्व) के उत्तराधिकारी के रूप में जन्मता है; उत्तमें स्वयं इतनी क्षमता निहित है कि वह इन तत्त्वों का ग्राचरण तथा चिन्तन करके विकास की चरम सोमा तक पहुंच सके; फिर भी, प्रायः वह मोह में पड़ कर पथ-भ्रष्ट हो जाता है ग्रौर पशुवत् ग्रथवा पशु मे भी निम्न श्रेणी का जीवन ब्यतीत करता है; फिर यही मानव-समाज किसी ऐसी विभूति को जन्म देता है जो फिर मनुष्य का ध्यान उसकी मनुष्यता के मूल स्रोतों की ग्रोर खींचता है, जो नये-नय ढंग से उस शाश्वत सत्य को प्रतिपादित करता है ग्रौर धर्म की फिर से ग्रच्छी तरह स्थापना करने का प्रयास करता है। मनुष्य को उर्ध्व गित की ग्रोर तथा ग्रथोगित की ग्रोर ले जाने वाली शक्तियों के इसी ग्रनवरत मंघर्ष—सुरामुर-संग्राम के कारण जगन्नियन्ता को स्वयं ग्रवतीणं होकर धर्म-संस्थापन करना पड़ता है, जिसमे कि इन शक्तियों का सन्तुलन विगड़ न जाये, ग्रधम धर्म पर हावी न हो जाये।

इस संघर्ष का एक सुन्दर कलात्मक एवं प्रेरक चित्र उपस्थित करते हुए जगन्नाथप्रसाद मिलिन्द ने ग्रपनी कविता 'सत्य ग्रौर स्वर्ण' में कितना सुन्दर कहा है—

स्वर्ण भी चिरकाल से है इस घरा पर,

सत्य भी रहता चला ग्राया निरन्तर।
स्वर्ण की चेष्टा सदा से ही रही यह,

सत्य का मुख ढके माया-जाल से वह।
सत्य का यह यत्न उतना ही पुराना,

स्वर्ण के मोहक प्रलोभन में न ग्राना।
ग्रादि से यह इन्द्र चलता श्रा रहा है,

ग्रन्त कोई भी न इसका पा रहा है।

इस चिरन्तन इन्द्र की जो है कहानी, कथा मानव-साधना की वह पुरानी।

सत्य ग्रन्तर्बाह्य सम ग्रविराम ग्रविजित,

स्वर्ण से संघर्ष करता है ग्रकम्पित ।
स्वर्ण के जो दास वे हैं हाथ उसके,

सत्य के नि.स्वार्थ साथी साथ उसके ।
जो न इसके, समर्थक उसके बने हैं,

मार्ग दो ही मानवों के सामने हैं ।
तीसरा दल विश्व में कोई नहीं है,

सत्य ने ग्राशा कभी खोई नहीं है ।
ग्रश्न यह इतिहास का सबसे सतत है—
'कौन किसके साथ इस रण में निरत है ?'

श्रेय ग्रौर प्रेय से उपलब्धि

सब वर्मी के सार अथवा अपरिवर्तनीय मूल तत्त्व का संक्षेप में उल्लेख करना सरल नहीं है, तथापि प्रस्तुत संदर्भ में यह कहना अप्रासंगिक न होगा कि यह है आध्यात्मिकता—अथवा शान्ति या सुख की खोज वाहर न करके अन्दर करना। यही श्रेय मार्ग है, जिसे उपनिपदों ने प्रेय मार्ग में भिन्न वताया और कहा कि श्रेय मार्ग ग्रहण करने से कत्याण होता है, परन्तु प्रेय मार्ग ग्रहण करने से ऐसा 'हीयतेऽर्थः' प्रयोजन ही विफल हो जाता है। इस श्रेय मार्ग का शानन्द त्याग के द्वारा मिलता है, भोग के द्वारा नहीं; अतएव यह आनन्द वास्तिवक, पूर्ण तथा शाक्वत होता है। भोग द्वारा प्राप्त सुख मिथ्या, अपूर्ण तथा अनित्य होता है, इसलिए यदि मुख ही अभीष्ट हो तो विषयेन्द्रिय-संयोग-जन्य विपानन मुख के स्थान पर अतीन्द्रिय सुख का आनन्द लेना मनुष्य को शोभा देना है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् कहते हैं— "में ही ब्रह्मा की प्रतिष्ठा हूँ, मैं ही अव्यय अमृत की, शाक्वत धर्म की, तथा एकान्तिक सुख की प्रतिष्ठा हूँ।" अर्थात् चाहे अमृतत्व के लिए साधना हो, चाहे धर्म के अथवा सुख के लिए, हमारी वृष्टि यह होनी चाहिए कि जिस अमृत की हम चाह करते हैं, वह अव्यय हो; जिस धर्म में हमारी निष्ठा है, वह शाक्वत (अपरिवर्तनक्रील)धर्म हो, जिस मुख की हम खोज करें, वह एकान्तिक हो; ऐसा न हो कि वह दु:ख में परिणत हो जाये।

उपर्युक्त प्रकार से जीवन की दिशा निश्चित हो जाने पर यह कहा जा सकेगा कि सम्यग् व्यवस्ति हि सः यह दिशा ठीक स्थिर हुई। इसके पश्चान् लक्ष्य की ग्रोर वढ़ने की वान ग्राती है। यह प्रगति हमारे दैनिक ग्राचरण, व्यवहार व ग्रभ्यास पर निर्भर है। इस क्षेत्र में हमें ग्राचार्यों, संनों ग्रौर महापुरुषों की जीवन-चर्या से वड़ी प्रेरणा तथा मार्ग-दर्शन मिलते हैं। साधना-पथ की ग्रोर उन्मुख व्यविन के पैर पथ की विकटता के वर्णनों से डगमगाते हैं— जैसे कि श्रुरस्य धारा निश्चिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत् कवयो बदन्ति; Strait is the gate and narrow the path; ग्रथवा कभी-कभी इस भय से कि कहीं वह उभयतः विश्वष्ट न हो जाये—माया मिली न राम। गुरुदेव रवीन्द्र-नाथ ठाकुर ने 'गीतांजलि' के एक गीत में इस दुविधा का एक मुन्दर चित्र खींचा है:

मेरे बन्धन बड़े जटिल हैं, किन्तु जब में उन्हें तोड़ने का प्रयत्न करता हूँ तो मेरा दिल दुखने लगता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुक्तमें श्रमूल्य निधि है श्रीर तूही मेरा सच्चा सखा है, किन्तु मुभ्र में इतना साहस नहीं कि मेरे अन्तर के कूड़े-करकट को निकाल फेंकूँ।

यह ब्रावरण जो मुक्ते ब्रिभिभूत किये हुए है, मिट्टी ब्रौर मृत्यु का बना है— मैं इससे घृणा करता हूँ, परन्तु इसे ही प्रेम से ब्रालिंगन किये हूँ।

मुक्त पर भारी ब्राभार है, मेरी विकलताएं विराट है, मेरी लज्जा गोपनीय एवं गहरी है, किन्तु जब मैं ब्रपने कल्याण की याचना करने लगता हूँ तो इस ब्राइंका से काँप उठता हूँ कि कहीं मेरी प्रार्थना स्वीकार न हो जाये।

ऐसी मन:स्थिति में ही साधक को ग्रावश्यक जीवन दृष्टि तथा साहम प्रदान करने के लिए भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा है—"इस मार्ग में ग्रभिक्रम का नाश या प्रत्यवाय नहीं होता; इस धर्म का स्वत्पांश भी महान् भय से रक्षा करता, है"; — "कल्याण मार्ग का कोई पिथक दुर्गित को नहीं जाता"; "निस्सन्देह मनुष्य का मन वड़ा चंचल है ग्रौर बड़ी कठिनाई से निग्रह में ग्राता है, फिर भी वैराग्य तथा ग्रम्मास से यह सम्भव है ?" ग्रादि-ग्रादि।

म्राध्यात्मिकता के पुनर्जागरण का शंखनाद

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्राज के भौतिकता-प्रधान युग में धर्म श्रयीत् श्राध्यात्मिकता के पुनर्जागरण के लिए जो शंखनाद किया है, वह धर्म-संस्थापन के समय-समय पर होने वाले देवी प्रयासों की शृंखला की ही एक कड़ी है। व्यवहार क्षेत्र में उन्होंने 'श्रणुत्रत' की नई व्याख्या करके साधना के मार्ग को सरल बनाया है। धर्म-पथ पर एक श्रणु के बराबर भी प्रगति की तो उसके श्रनेक हितकर प्रभाव होंगे, यह स्पष्ट है। सबसे वड़ा हित तो यही है कि श्रधमं से विमुख होने पर ही धर्म-पथ पर एक पग भी बढ़ा जा सकेगा, श्रतएव हम श्रधोगित में पूर्णतः वच जायेंगे। दूसरे, साधना के पथ की लम्बाई या दुरूहता पर व्यान लगने से जो श्राशंका व दुविधा हमें श्रिभूत कर लेती है, उसके बजाय हम केवल श्रगल एक कदम की ही सोचें तो रास्ता सरलता से कटता जायेगा। बहुत चलना है, मुश्किल चलना है, इस भय के स्थान पर श्रणुत्रत यह भावना सामने रखता है कि एक कदम तो चलो। महात्मा गांधी कहने थे, "मेरे लिए एक कदम काफी है" (One step enough for me)। मंसार जानता है कि एक-एक करके वे कितने कदम चले श्रौर मनुष्य-मात्र के लिए साधना का कितना ऊँचा मानदण्ड स्थापित कर गए। यदि हम इस प्रकार एक-एक कदम भी चलें तो उस पञ्चात्ताप के गर्न में न पड़ेंगे, जिसके बारे में एक ईसाई संत ने कहा है—

जिसे सन्मार्ग समभा, उस पर चल न पाया। जिसे कुमार्ग समभा, उससे टल न पाया।

श्रथवा---

किमहं साधु नाकरवम् किमहं पापमकरविमिति ।

सत्य, ग्राहिंसा, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य, ग्रपरिग्रह ग्रादि का उपदेश ग्राध्यात्मिक जीवन-दर्शन की मानी हुई ग्राधार-शिलाएं हैं। यह उपदेश धर्म के प्रारम्भकाल से दिया जाना रहा है। शाश्वत धर्म के इन मूल सिद्धान्तों को मानव-जीवन के प्रारम्भिक यूग में ही तपस्या, चिन्तन एवं स्वानुभव के ग्राधार पर प्रतिपादित किया गया था, किन्तु इसका यह ग्रर्थ नहीं कि इस कारण हम अगुत्रत-आन्दोलन के मूल्य को न समभें और कहें कि इसमें तो नवीनता नहीं है। जैसा कि पहले कहा गया है—जीवन-दर्शन के क्षेत्र में मौलिक नवीन सिद्धान्नों की खोज ने प्राचीनतम सिद्धान्तों की सत्यता को खंडित नहीं, पुष्ट ही किया है। यहाँ नई खोज, नये प्रयास का लक्ष्य पिछले सिद्धान्त का उखाड़ना नहीं, वर्तमान स्थितियों में उसकी व्यावहारिकता प्रतिपादित करके उसे नया-नया रूप देना होता है। इस दृष्टि से अगुत्रत-आन्दोलन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहा है। कालान्तर से धर्म और व्यवहार में जो खाई पड़ गई है, जो हैत उत्पन्न हो गया है, उसे मिटा कर धर्म को व्यावहारिक जीवन में सम्यक् प्रकार से स्थापित करने का यह नवीनतम प्रयास इस दृष्टि से अत्यन्त अभिनन्दनीय है।

इस पुनीत ग्रवसर पर ग्राचार्यश्री के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के हेनु से इन कुछ वाक्य-पृष्पों की ग्रंजिल ग्रपित है। सच्ची श्रद्धांजिल तो यही होगी कि ग्राचार्यश्री के उपदेशों की ग्रोर हमारा व्यान जाये, हम उन पर विचार करें, उन्हें समभें उन पर ग्राचरण करें जिससे हममें मानवोचित ग्राव्यात्मिकता फिर से जागे, हमारी धर्म में ग्रास्था दृढ हो ग्रीर धर्म-व्यवहार में उनरे।

प्रथम दर्शन और उसके बाद

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

वे प्रथम दर्शन में कभी भूल नहीं सकता । राजस्थान के कुछ स्थानों का दौरा करने के बाद मैं जयपुर पहुँचा । उन दिनों जयपुर के जैन समाज में कुछ सामाजिक संवर्ष चल रहा था । जयपुर पहुँचने पर उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक थी । जैन समाज के साथ मेरा बहुत पुराना सम्बन्ध था । ग्रायित भारतीय दिगम्बर जैन महासभा के प्रधानमंत्री लाला प्रसादीलालजी पाटनी, कई वर्ष हुए, 'जैन-दण्डनम्' नामक पुस्तक लेकर मेरे पाम ग्राये । पुस्तक में जैन समाज पर कुछ गहित ग्राक्षेप किये गए थे । उनके कारण वे उमको मरकार द्वारा जब्त करवाना चाहते थे । मेरे प्रयत्न मे उनका वह कार्य हो गया । इस साधारण-सी घटना के कारण मेरा ग्रायित परिनयर महासभा के माध्यम से जैन समाज के साथ सम्बन्ध स्थापित हुया ग्रीर पाटनीजी के ग्रानुग्रह से वह निरन्तर वढ़ना ही चला गया । इसी कारण उस संघर्ष के बारे में मेरे हृदय में जिज्ञासा पैदा हुई ।

मैंने एक मित्र से उसका कारण पूछा; वे कुछ उदासीन भाव से बोले कि आपको इसमें क्या दिलचस्पी है। मैंने विनोद में उत्तर दिया कि पत्रकार के लिए हर विषय में रुचि रखनी आवश्यक है। इस पर भी उन्होंने मुभे टालना ही चाहा। कुछ आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि जैन समाज के विभिन्न सम्प्रदायों में बहुन पुराना संघर्ष चला आता है। दिगम्बर और इनेताम्बर सम्प्रदायों में तो फौजदारी तथा मुकदमेबाजी तक का लम्बा सिलसिला कई वर्षों तक जारी रहा। इसी प्रकार इन सम्प्रदायों का स्थानकवासियों तथा तेरापंथियों के साथ और उनका आपस में भी मेल नहीं बैठता। यहाँ तेरापंथ-सम्प्रदाय के आचार्यश्री तुलसी का चानुर्मास चल रहा है और उनके प्रवचनों के प्रभाव के कारण दूसरे सम्प्रदायों के लोग उनके प्रति ईच्या करने लगे हैं। उनका आपस का पुराना बैर नये सिरे से जाग उठा है।

मेरी दिलचस्पी के कारण उन्होंने स्वयं ही यह प्रस्ताव किया कि क्या आप आचार्यश्री के दर्शन करने के लिए चल सकेंगे ? मैंने कहा कि मुभ्रे इसमें क्या आपित्त हो सकती है ! एक आचार्य महापुरुष के दर्शनों मे कुछ लाभ ही मिलेगा। उन्होंने कुछ समय बाद मुभ्रे सुचना दी कि दोपहर को दो बजे बाद का समय ठीक रहेगा।

प्रथम दर्शन

लगभग ग्रहाई बजे मैं उनके साथ उस पण्डाल में पहुँच गया, जिसमें ग्राचार्यश्री के प्रवचन हुग्रा करते थे। मैं ग्रपने मित्र के साथ ग्रजनवी-सा बना हुग्रा उपस्थित लोगों की पीछे की पंक्ति में एक कोने में जा बैठा। यदि मैं भूलता नहीं, तो पूज्य ग्राचार्यश्री उस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री दौलतमल भण्डारी के साथ बातचीत करने में मंलग्न थे। ग्राचार्यश्री की निर्मल, स्वच्छ ग्रौर पवित्र वेश-भूपा तथा उनके रौबीले चेहरे में कुछ ग्रद्भृत-सा ग्राकर्षण दीख पड़ा। मैं चुपचाप २०-२५ मिनट बैठ कर चला ग्राया। मैंने कोई बातचीत उस समय नहीं की ग्रौर न करने की मुभे इच्छा ही हुई। कारण केवल यह था कि मैं उनकी बातचीत में खलन पैदा नहीं करना चाहता था। परन्तु जैमे ही उठ कर मैं चला, पूज्य ग्राचार्यश्री की दृष्टि मुभ पर पड़ी ग्रौर मुभे ऐसा लगा जैमे कि उनकी ग्रांखों ने मुभे घेर लिया हो। फिर भी चुपचाप वहाँ से लौट ग्राया। वह थे पहले दर्शन, जिनका चित्र मेरे सामने ग्राज भी वैसा ही बना हुग्रा है।

जयपुर से प्रवास करने के वाद श्राचार्यश्री का दिल्ली में श्रागमन हुग्रा । श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात किया जा चुका था । नैतिक चरित्र-निर्माण के, ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के सन्देश को लेकर ग्राचार्यश्री ग्रपने संघ के साथ राजधानी पधारे थे। इसी कारण ग्राचार्यश्री के पधारने की विशेष चर्चा थी। नई दिल्ली होते हुए ग्रपने संघ के साथ ग्राचार्यश्री ने जब दिल्ली-दरवाजे की ग्रोर से राजधानी की पुरानी नगरी में प्रवेश किया ग्रौर दिरयागंज से चाँदनी चौक होते हुए ग्राप नया-वाजार पहुँचे तो दर्शक वह दृश्य देख कर मुग्ध रह गये। ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि महाकवि तुलसी के सन्त हंस गुण गहिंह पय परिहरि वारि विकार शब्दों के ग्रनुसार क्षीर-नीर का मन्थन करने के लिए मानसरोवर से राजहंसों की टोली राजधानी में अवतरित हुई हो। सचमुच अध्टाचार, चौरवाजारी, मुनाफाखोरी, मिलावट तथा ग्रनैतिकता के वातावरण को शुद्ध व पवित्र करने के लिए ग्राचार्यश्री के ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का नैतिक सन्देश दूध को दूध ग्रौर पानी को पानी कर देने वाला ही था।

तीन घोषणाएं

नयाबाजार में पदार्पण करने के बाद जो पहला प्रवचन हुया, उसके कारण मेरे लिए याचार्यश्री का राजधानी की ऐतिहासिक नगरी में युभागमन एक अनोखी ऐतिहासिक घटना थी। वह प्रवचन मेरे कानों में सदा ही गूँजता रहता है और उसके कुछ शब्द कितनी ही बार उद्घृत करने के कारण मेरे लिए शास्त्रीय वचन के समान महत्त्वपूर्ण बन गये हैं। याचार्यश्री की पहली घोषणा यह थी कि यह तेरापंथ किसी व्यक्ति-विशेष का नहीं है। यह प्रभु का पंथ है। इसीलिए इसके प्रवर्तक ग्राचार्यश्री भिखनजी ने यह कहा कि यह मेरा नहीं, प्रभु! तेरा पंथ है। इस घोषणा द्वारा ग्राचार्यश्री ने यह व्यक्त किया कि वे किसी भी प्रकार की संकीर्ण साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित न होकर, राष्ट्र-कल्याण तथा मानव-हित की भावना से प्रेरित होकर राजधानी ग्राये हैं।

दूसरी घोषणा ग्राचार्यश्री की यह थी कि मैं ग्रणुवत-ग्रान्दोलन द्वारा उन राष्ट्रीय नेताओं के उम ग्रान्दोलन को बलशाली तथा प्रभावशाली बनाना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय जीवन को ऊँचा उठा कर उसमें पवित्रता का संचार करने में लगे हैं।

इसी प्रकार तीसरी घोषणा ग्राचार्यश्री ने यह की थी कि मैं ग्रपने समस्त साधु-संघ तथा साध्वी-संघ को राष्ट्र के नैतिक उत्थान के इस महान कार्य में लगा देना चाहता हूँ।

इन घोषणात्रों का स्पष्ट ग्रिभिप्राय यह था कि जिस नैतिक नव-निर्माण के महान् आन्दोलन का सूत्रपात राज-स्थान के सरदारशहर में किया गया था, उसको राष्ट्रव्यापी बना देने का शुभ संकल्प करके आचार्यश्री राजधानी पधारे थे। स्थानीय समाचारपत्रों में इसी कारण आचार्यश्री के शुभागमन का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। मैं उन दिनों में दैनिक 'श्रमर-भारत' का सम्पादन करता था। इन घोषणात्रों से प्रभावित होकर मैंने 'श्रमर भारत' को अणुवत-आन्दोलन का प्रमुख पत्र बना दिया और उसके लिए भारी-मे-भारी लोकापवाद को सहन करते हुए मैं अपने इस व्रत पर अ। इग रहा।

उपेक्षा, उपहास ग्रौर विरोध

श्रेयांसि बहु विघ्नानि की कहावत श्राचार्यश्री के इस शुभागमन श्रीर महान् नैतिक श्रान्दोलन पर भी चिरतार्य हुई। श्रान्दोलन का राजधानी में सूत्रपात होने के साथ ही विरोध का बवण्डर भी उठ खड़ा हुग्रा। ऐसे प्रत्येक श्रान्दोलन को उपेक्षा,उपहास,श्रम श्रीर विरोध का प्रारम्भ में सामना करना ही पड़ता है। फिर उसके लिए सफलता की काँकी दीख पड़ती है। श्रणुद्रत-श्रान्दोलन को उपेक्षा श्रीर उपहास का इतना सामना नहीं करना पड़ा, जितना कि विरोध का। इस विरोधपूर्ण वातावरण में ही श्रणुद्रत-श्रान्दोलन के प्रथम श्रीखल भारतीय सम्मेलन का श्रायोजन दिल्ली में टाउन-हाल के सामने किया गया। न केवल राजधानी में, श्रिपतु समस्त देश के कोने-कोने में उसकी प्रतिध्विन गूँज उठी। कुछ प्रतिक्रिया विदेशों में भी हुई। हमारे देश का कदाचित् ही कोई ऐसा नगर बचा होगा, जिसके प्रमुख समाचारपत्रों में श्रणुद्रत-श्रान्दोलन श्रीर सम्मेलन की चर्चा प्रमुख रूप से नहीं की गई श्रीर उस पर गुख्य लेख नहीं लिखे गये। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा श्रन्य नगरों के समाचारपत्रों ने बड़ी-बड़ी श्रशाशों में श्रान्दोलन एवं सम्मेलन का स्वागत किया। बात यह थी कि

यनैतिकता और अष्टाचार दूसरे महायुद्ध की देन है और इन बुराइयों से सारे ही विश्व का मानव-समाज पीड़ित है। वह इनसे मुक्ति पाने के लिए बेचैन है। इससे भी कहीं यधिक विभीषिका विश्व के मानव के सिर पर तीसरे सम्भावित महा-युद्ध की काली घटायों के रूप में मॅडरा रही है। तब ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि याचार्यथी ने य्रणुवत-ग्रान्दोलन द्वारा मानव की इस पीड़ा व बेचैनी को ही प्रकट किया हो और उसको दूर करने के लिए एक सुनिश्चित ग्रभियान शुरू किया हो, इसीलिए उसका जो विश्वव्यापी स्वागत हुग्रा, वह सर्वथा स्वाभाविक था।

सबसे बड़ा ग्राक्षेप

इस विश्व-त्यापी स्वागत के बावजूद राजधानी के ग्रनेक क्षेत्रों में ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को सन्देह एवं ग्राज्ञंका में देखा जाता रहा ग्रौर उसको अविश्वास तथा विरोध की घनी घाटियों में से गुजरना पड़ा। विरोधियों ग्रौर ग्रालोचकों का सबसे वड़ा ग्राक्षेप यह था कि ग्राचार्यश्री एक पंथ-विशेष के ग्राचार्य हैं ग्रौर वह पंथ संकीर्ण साम्प्रदायिकता, प्रमुदारता तथा ग्रसहिष्णुता से ग्रोत-प्रोत है। ग्रान्दोलन का सूत्रपात उस सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा वढ़ाने के लिए किया गया है ग्रौर उस सम्प्रदाय के ग्रनुयायी ग्रपने ग्राचार्य को पुजवाने के लिए उसमें लगे हुए हैं। यह भी कहा जाता था कि इस सम्प्रदाय की सारी व्यवस्था ग्रधिनायकवाद पर ग्राधारित है। उसके ग्राचार्य उसके सर्वतन्त्र स्वतन्त्र ग्रधिनायक हैं। वर्तमान प्रजानत्त्र-ग्रुग में ग्रधिनायकवाद पर ग्राक्षित ग्रान्दोलन बड़ा खतरनाक है। इसी प्रकार के तरह-तरह के ग्रारोप व ग्राक्षेप ग्रान्दोलन पर किये जाते थे। तेरापंथी सम्प्रदाय की मान्यताग्रों व मर्यादाग्रों के सम्बन्ध में संकुचित व संकीर्ण साम्प्रदायिक वृष्टिकोण से विचार व विरोध करने वाले इसी पक्षपातपूर्ण चश्मे से ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को देखते थे ग्रौर उस पर मनमाने ग्रारोप व ग्राक्षेप करने में तिनक भी संकोचन करते थे। तरह-तरह के हस्तपत्रक छाप कर बाँट गए ग्रौर दीवारों पर बड़े-वड़े पोस्टर भी छाप कर चिपकाये गए। विरोध करने वालों ने भरसक विरोध किया ग्रौर ग्रान्दोलन को हानि पहुँचाने में कुछ भी कसर उठा न रखी।

इस ववण्डर का जो प्रभाव पड़ा, उसको प्रकट करने के लिए एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। कुछ साथियों का यह विचार हुम्रा कि म्रणुवत-भ्रान्दोलन का परिचय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद को देकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए । उनका यह अनुमान था कि राष्ट्रपतिजी नैतिक नव-निर्माण के महत्त्व को अनुभव करने वाले महानुभाव हैं। उनको यदि इस नैतिक आन्दोलन का परिचय दिया गया तो अवश्य ही उनकी सहानुभूति प्राप्त की जा सकेगी। श्रीमान सेठ मोहनलालजी कठौतिया के साथ मैं राष्ट्पित-भवन गया ग्रौर उनके निजी सचिव से चर्ची-वार्ता हुई, तो उसने स्पष्ट कह दिया कि यह आन्दोलन विशुद्ध रूप से साम्प्रदायिक है और ऐसे किसी साम्प्रदायिक म्रान्दोलन के लिए राष्ट्रपति की सहानुभूति प्राप्त नहीं की जा सकती। मैंने मनुरोध किया कि राष्ट्रपतिजी से एक बार मिलने का ग्रवसर तो ग्राप दें, परन्तु वे उसके लिए भी सहमत न हुए । यह एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए; यह दिखाने के लिए कि स्राचार्यश्री को राजधानी में प्रारम्भिक दिनों में कैसे विरोध, भ्रम, उदासीनता तथा प्रतिकल परि-स्थितियों में स्रणुवत-स्रान्दोल की नाव को खेना पड़ा । इसके विपरीत जिस धैर्य, संयम, साहस, उत्साह, विश्वास तथा निष्ठा में काम लिया गया, उसका परिचय इतने से ही मिल जाना चाहिए कि विरोधी ग्रान्दोलन के उत्तर में एक भी हस्त-पत्रिका प्रकाशित नहीं की गई। एक भी वक्तव्य समाचारपत्रों को नहीं दिया गया और किसी भी कार्यकर्ता ने अपने किसी भी व्याख्यान में उसका उल्लेख तक नहीं किया-प्रतिवाद करना तो वहुत दूर की वात थी। जबकि ग्राचार्यश्री के प्रभाव, निरीक्षण ग्रीर नियन्त्रण में इस ग्रार्व धैर्य ग्रीर ग्रपार संयम से कार्यकर्ता ग्रान्दोलन के प्रति ग्रपने कर्तव्य-पालन में संलग्न थे, तब यह तो अपेक्षा ही नहीं की जा सकती थी कि पूज्यश्री के प्रवचनों में कभी कोई ऐसी चर्चा की जाती। ग्रणव्रत-सम्मेलन के ग्रधिवेशन में भी कुछ विघ्न डालने का प्रयत्न किया गया, परन्तु सम्पूर्ण ग्रधिवेशन में विरोधियों की चर्चा तक नहीं की गई ग्रौर प्रतिरोष अथवा असन्तोष का एक शब्द भी नहीं कहा गया । आन्दोलन अपने सृतिश्चित मार्ग पर अव्याहन गति से निरन्तर आगे बढता गया।

ग्रधिकाधिक सफलता

ग्राचार्यश्री के उस प्रथम दिल्ली-प्रवास में राजधानी के कोने-कोने में ग्रणव्रत-ग्रान्दोलन का सन्देश पूज्यश्री के प्रवचनों द्वारा पहुँचाया गया और दिल्ली से प्रस्थान करने से पूर्व ही उसके प्रभाव के अनुकुल ग्रासार भी चारों ग्रोर दीखने लग गए थे। राजधानी के अतिरिक्त ग्रासपास के नगरों में ग्रान्दोलन का सन्देश ग्रौर भी ग्रधिक तेजी मे फैला। यह प्रकट हो गया कि तपस्या और साधना निरर्थक नहीं जा सकती। विश्वास, निष्ठा और श्रद्धा अपना रंग दिखाये विना नहीं रह सकते । रचनात्मक ग्रौर नव-निर्मागात्मक प्रवित्तयों को श्रसफल बनाने के लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाये, व ग्रसफल नहीं हो सकतीं। ग्रणव्रत-ग्रान्दोलन का १०-१२ वर्ष का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि कोई भी लोक-कल्यागकारी शुभ कार्य, प्रवृत्ति अथवा आन्दोलन असफल नहीं हो सकता। राजधानी की ही दिष्ट से विचार किया जाये तो आचार्यश्री की प्रत्येक दिल्ली-यात्रा पहली की अपेक्षा दूसरी, दूसरी की अपेक्षा तीसरी और तीसरी की अपेक्षा चौथी ग्रधिकाधिक सफल, ग्राकर्षक ग्रौर प्रभावशाली रही है। राष्ट्रपति-भवन, मन्त्रियों की कोठियों, प्रशासकीय वार्यालयों ग्रौर व्यापारिक तथा ग्रौद्योगिक संस्थानों एवं शहर के गली-कुचों व मुहल्लों में ग्रणवृत-श्रान्दोलन की गुँज ने एक-सरीवा प्रभाव पैदा किया। उसको साम्प्रदायिक बता कर ग्रथवा किसी भी ग्रन्य कारण से उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकी ग्रौर उसके प्रभाव को दवाया नहीं जा सका। पिछले बारह वर्षों में पूज्य ग्राचार्यश्री ने दक्षिण के सिवाय प्रायः सारे ही भारत का पाद-विहार किया है और उसका एकमात्र लक्ष्य नगर-नगर, गाँव-गाँव तथा जन-जन तक अणब्रत-ग्रान्दोलन के सन्देश को पहुँचाना रहा है। राजस्थान से उठी हुई नैतिक निर्माण की पूकार पहले राजधानी में गुँजी और उसके बाद सारे देश में फैल गई। राजस्थान, पंजाब, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, खानदेश, वम्बई और पूना; इसी प्रकार दूसरी दिशा में उत्तरप्रदेश विहार नथा बंगाल और कलकत्ता की महानगरी में पधारने पर पूज्य ग्राचार्यश्री का स्वागत तथा ग्रभिनन्दन जिस हार्दिक ममारोह व धूमधाम में हुआ, वह सब अणुद्रत-आन्दोलन की लोकप्रियता, उपयोगिता श्रीर आकर्षण शक्ति का ही सुचक है।

मैंने बहुत समीप से पूज्य ब्राचार्यश्री के व्यक्तित्व की महानता को जानने व समभने का प्रयत्न किया है। ब्राण-व्रत-ग्रान्दोलन के साथ भी मेरा बहुत निकट-सम्पर्क रहा है। मुभ्ते यह गर्व प्राप्त है कि पूज्यश्री मुभ्ते 'प्रथम ग्रण्वती' कहते हैं। ग्राचार्यश्री के प्रति मेरी भिक्त ग्रौर ग्रण्वत-ग्रान्दोलन के प्रति मेरी ग्रन्रक्त कभी भी क्षीण नहीं पड़ी। श्राचार्यश्री के प्रति श्रद्धा श्रौर अणुवत-श्रान्दोलन के प्रति विश्वास श्रौर निष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हुई है। महात्मा गांधी ने देश में नैतिक तब निर्माण का जो मिलसिला शुरू किया था, उसकी स्राचार्यश्री के स्रणव्रत-स्रान्दोलन ने निरन्तर आगे ही बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया है। यह भी कुछ अत्युक्ति नहीं है कि नैतिक नव-निर्माण की दिप्ट से पुज्य श्राचार्यश्ची ने उमे श्रीर भी श्रधिक तेजस्वी वनाया है। चरित्र-निर्माण हमारे राष्ट्र की सबसे वडी महत्त्वपूर्ण समस्या है। उसको हल करने में अण्वत-आन्दोलन जैसी प्रवृत्तियाँ ही प्रभावशाली ढंग से सफल हो सकती हैं, यह एकमत से स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय नेतास्रों, सामाजिक कार्यकर्तास्रों, विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रवक्तास्रों स्रौर लोकमन का प्रति-निधित्व करने वाले समाचार-पत्रों ने एक स्वर से उसके महत्त्व ग्रौर उपयोगिता को स्वीकार किया है। संत विनोबा का भुदान और पुज्य आचार्यश्री का अणुव्रत-आन्दोलन, दोनों का प्रवाह दोनों के पादविहार के साथ-साथ गंगा और जमना की पूनीन धारात्रों की तरह सारे देश में प्रवाहित हो रहा है। दोनों की अमृतवाणी सारे देश में एक जैसी गँज रही है और भौतिकवाद की घनी काली घटाओं में विजली की रेखा की तरह चमक रही है। मानव-समाज ऐसे ही संत महा-पुरुषों के नव जीवन के आशामय सन्देशों के सहारे जीवित रहता है। वर्तमान वैज्ञानिक यूग में जब अणवमों और महा-विनागकारी साधनों के रूप में उसके द्वार पर मृत्यू को खड़ा कर दिया गया है, तब ऐसे संत महापूरुपों के श्रमतमय सन्देश की और भी अधिक आवश्यकता है। आचार्य-प्रवर श्री तुलसी और संत-प्रवर श्री विनोबा इस विनाशकारी यग में नव जोवन के अमृतमय सन्देश के ही जीवन्त प्रतीक हैं। धन्य हैं हम, जिन्हें ऐसे संत महापुरुषों के समकालीन होने और उनके नैतिक नव-निर्वाण के ग्रम्त सन्देश सूनने का सौभाग्य प्राप्त है !

अणुव्रत-आन्दोलन के पिछले ग्यारह-बारह वर्षीं का जब में सिंहावलोकन करता हूँ, तब मुक्ते सबसे अधिक

याशाजनक जो ग्रासार दीख पड़ते हैं, उनमें उल्लेखनीय है— ग्राचार्यंश्री के साधु-संघ का ग्राधुनिकीकरण। मेरा ग्रिमिप्राय यह नहीं है कि साधु-संघ के ग्रनुशासन, व्यवस्था ग्रथवा मर्यादाश्रों में कुछ ग्रन्तर कर दिया गया है। वे तो मेरी दृष्टि में ग्रीर भी ग्रधिक दृढ़ हुई हैं। उनकी दृढ़ता के विना तो सारा ही खेल विगड़ सकता है; इमलिए शिथिलता की तो मैं कल्पना तक नहीं कर सकता। मेरा ग्रिमिप्राय यह है कि ग्राचार्यश्री के साधु-संघ में ग्रिपेक्षाकृत ग्रन्य साधु संघों के सार्वजित भावना का ग्रत्यिक मात्रा में संचार हुग्रा है ग्रीर उसकी प्रवृत्तियाँ ग्रत्यिक मात्रा में राष्ट्रोन्मुखी बनी हैं। ग्राचार्यश्री ने जो घोषणा पहली बार दिल्ली पधारने पर की थी, वह ग्रक्षरशः सत्य सिद्ध हुई है। उन्होंने ग्रपने साधु संघ को जन-मेवा तथा राष्ट्र-सेवा के लिए ग्रिन कर दिया है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होना चाहिए। वह यह कि जितने जनोपयोगी साहित्य का निर्माण पिछले दम-ग्यारह वर्षों में ग्राचार्यश्री के साधु-संघ द्वारा किया गया है ग्रीर जन-जागृति तथा नैतिक चरित्र-निर्माण के लिए जितना प्रचार-कार्य हुग्रा है, वह प्रमाण है इस वात का कि समय की माँग को पूरा करने में ग्राचार्यश्री के साधु-संघ ने ग्रभूत्युर्व कार्य कर दिखावा है ग्रीर देश के समस्त साधुग्रों के सम्मुख लोक-मेवा तथा जन-जागृति के लिए एक ग्रनुकरणीय ग्रादर्श उपस्थित कर दिया है। युग की पुकार सुनने वाली संस्थाएं ही ग्रपने ग्रस्तित्व को सार्थक सिद्ध कर सकती हैं। इसमें तिनक भी सन्देड़ नहीं कि ग्राचार्यश्री के तेरापंथ साधु-संघ ने ग्रपने ग्रस्तित्व को पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध कर दिया है।

तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश!

आशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा, श्रायुर्वेदाचार्य

Y

ग्रणुवतैः शान्तिनितान्तशीलै रस्त्रै रमोघैः कलहं विजेतुम्। त्वं भारतोर्व्यां कुरुषे विहारं, तुभ्यं नमः श्रीतुलसीमुनीश ॥१॥ त्वं लोकबन्धोः सद्शो विभासि, लोकान्धकारस्य विनाशनाय। पापाधमैधांसि विदग्धुमर्हः, प्राज्ञैः प्रतीतोऽस्यकृशः कृशानुः॥२॥ चिन्ताग्निना प्रज्वलिताङ्गभाजां, शान्तं सुशीतं हृदयं करोषि । दोपैरशेषै रहितं बुवन्ति, विदांवरा स्त्वामशशं शशाङ्कम् ॥३॥ रत्नोपमानि प्रवरव्रतानि, दीनाय दारिद्रच-हताय दत्से। विद्वद्वरा स्त्वां मधुरं वदन्तमक्षारतोयं जलिंघ विदन्ति ॥४॥ म्रहिसया निर्हात लोकदुःखं, सद् ब्रह्मचर्यव्रतभूपिताङ्गम्। श्रपुत्रभार्यं विजहद् गृहं त्वां, मन्यामहे गान्धिमगाधवृद्धिम ॥५॥ श्रशेषशब्दाम्बुधिपारयातं, सारस्वताः संप्रति सन्दिहन्ति । त्वं पाणिनि वा तुलसीमुनि वा, दाक्षी सुतं वा वदना सुतं वा ॥६॥ साधूं स्त्वदीयान् सम भोज्यवस्त्रान्, एक किया नेक गुरौ निबद्धान । वीक्ष्य प्रवीणा इह निर्णयन्ति, न साम्यवादं न समाजवादम ॥।।।। गीतामपि त्वां परितः पठन्तं, जैनागमान् पूर्णतया रटन्तम्। शौद्धोदने र्प्रन्थवरान् भणन्तं, स्वं-स्वं विदुर्वैदिकजैनवौद्धाः॥८:। 0

सम्प्रति वासवः

मुनिश्री कानमलजी

सुरसभेव सभा तव राजित, सुरसभाव सभा तव राजित।
त्वमिप संसदसंप्रति वासवः, कुतुहलं मम बिभ्रति वासवः।।१॥
यमवलोक्य भवन्तिमिवोज्ज्वलं, परिवृतं भगणैः रिव साधुभिः।
अविकरन्तिमिवामृतधारया, सितरुचं परमंचिसताम्बरे।।२॥
कुमुदिनी मुदिनी मुदिनीरिध रिधपितः स्वगृहं स्वगृहं प्रति।
सुभगवां भगवान् भगवांछया, सकल साध्यल साध्यल नाध्यय।।३॥

निर्द्दन्द्वो द्वन्ह्यमाश्रितः

मुनिश्री चन्दनमलजी

विनयेन वराविद्या, विवेको विद्यया सह।
वकारत्रयमाबाल्यात्, समगंस्त त्विय प्रभो।।१।।
पाठकः पाठकालेयः, सेव्यमानोसि सेवकः।
तितीर्षुं स्तारकश्चापि, निर्द्वन्द्वो द्वन्द्वमाश्रितः।।२।।
वृद्धिकृद् वर्द्धमानो यः, श्रमणः श्रमतत्परः।
विरोधिषु महावीरः, संगताख्यात्रयी त्विय।।३।।
पञ्चिविशतिवर्षेषु, श्रामं श्रामं भुवस्तले।
गुप्तं नैदंयुगीनैस्तद्, यत्त्वयोपकृतं गणे।।४।।
पुत्रस्त्वमितजातोसि, देव ! पुत्र चतुष्टये।
वृत्ति सर्व जनीनां यत्, समाश्रित्य विराजसे।।४।।
ध्वान्तं दुर्णयसंभूतं, दूरयन् धवलेश्वर।
धवलस्ते समारोहो, विश्वं धवलियप्यित।।६।।
स्वयं प्रकाशमानोथो, श्रर्थसार्थं प्रकाशयन्।
भानुमानिव लोकेस्मिन्, जयतात्तुलसी प्रभुः।।७।।

तुलसों वन्दे

थी यतीन्द्र विमल चौधरी मन्त्री-वङ्गीय संस्कृत शिक्षा परिषद्

ग्राचार्यतुलसीं वन्दे जैनधर्मस्वरूपकम् । 'तेरापन्थि' महासङ्घ-मैत्रीबन्धनहेतुकम् ॥१॥ महावीर महाधर्म-सुधारसप्रदायकम् ॥ ग्रणुवत-प्रचारेण विश्वशुद्धिविधायकम् ॥२॥

विरं जयतु श्रीतुलसामुनीन्द्र:

मुनिश्री नवरत्नमलजी

यर्हन त्वमेव भगवन्नुपकारकत्वात् सिद्धोपि विश्ववसुधातल ग्राध्ययत्वात् याचारिचन्तनपटोरनुयोगकृच्चोपाध्याय ग्रार्थ ! मुनि उज्ज्वलसाधकत्वात् ॥१॥ विद्यार्थिनोविनयशासनशीलयुक्तान् व्यापारिणः सरलसत्यपथप्रविष्टान् कर्माधिकारिमनुजान् नयनीति निष्ठान् कुर्वन् चिरं जयतु श्रीतुलसीमुनीन्द्रः ॥२॥

न मनुजोऽमनुजोऽईति तत्तुलम्

मुनिश्री पुष्पराजजी

सु तुलसी भुवने स्त्यमरः प्रियो, न मनुजोऽमनुजोऽर्हति तत्तुलम्।
हत विधि सुविधि शरणागतं, प्रकुरुते हरते च तदापदम् ॥१॥
तदमले कमले चलनेऽधुना, सुमनसं मनसोपहरन्नरम्,
सुमनसा प्रणमन्नऽहमुत्सुकः, सुसमये धवले ह्यभिनन्दनम् ॥२॥

निर्मलात्मा यशस्वी

मुनिश्री वत्सराजजी

लोकोद्धारं समयविदुरः कर्तु मुद्यद् वचस्वी, स्वात्मोद्धारं समयविदुरो नित्यमीशो मनस्वी। स्वान्योद्भासी गृहमणिनिभः सत्तपस्वी महस्वी, चेतस्तल्पे लसतु तुलसी निर्मलात्मा यशस्वी॥१॥ को नो विद्यात् तरुणतर्राणं तीव्र तेजः प्रतापं, भूम्याकाशंयदुदयवशाद् भासते सप्रकाशम्। तोषं यातं निखिलभुवनं कान्तिशीलं निरीक्ष्य, शोषं यातो जनपथ ततः केवलं पंकराशिः॥२॥ कल्याणाभं दिवि दिनमणि नित्य मुच्चैश्चरिष्णु, मीर्ष्या-म्लाना तिरियतु मिमे वारिवाहा यतन्ते। पातस्तेषां भवति तरसा वीक्षणीयो विपाकः, श्रद्धा स्फीता भवति भुवने भास्वतां तद् विरोधात्॥३॥

कोपि विलक्षणात्मा

मुनिश्री डूंगरमलजी

मुशास्त्रसिन्धुं, निर्मथ्य तत्त्वसुमणीनुपगम्य पूज्य। ग्राचार्यवर्यपदमाप्य श्रीमान् स्वयं समभवत् कृतवांश्च सङ्घं, विष्णुर्भवानजिन कोपि विलक्षणात्मा ॥१॥ योगात्मवद् वैदिक ब्रह्मवत् किम्, व्याप्तं त्रिलोके सुयश स्त्वदीयम्। त् वाधाऽन्पलव्धिमात्रात्, प्रत्यक्षतस्ते सयशः-प्रसिद्धिः ।।२॥ कदा याति कदा ह्युदेति, न ज्ञानमाप्नोति जनस्तवान्तिके। वैशेषिकं मुक्तिपदं समर्पयन्, वैशेषिकः कोपि विलक्षणो भवान् ॥३॥ प्रत्यक्षसिद्धान् सुगुणांस्त्वदीयान्, मीमांसका नैव विलोकयन्ति। गुणा न संतीति मतं मतं यत्, सत्येपि सूर्ये जनुषान्धका यथा।।४। प्रतिभया चिकतं जगतीतलं, मधुरया सुगिरा तुषिता नराः। तमभिनन्दितवान् धवलोत्सवे, गुरुवरं तुलसीं मनि ड्गरः ॥५॥

निरन्तरायं पद्माप्तुकामः

मुनिश्री शुभकरणजी

कत्याणकांक्षिन् सृकृतिन् प्रयोगिन् कृतिन् प्रयोगिन् तुलसीमुनीश । सर्वान् सदा पाहि निरन्तरायं निरन्तरायं पदमाप्तुकामः ॥१॥ जीयाच्चिरं विश्वदिनेशतेजो, दिनेशतेजोपि भवेदणीयम् । गतागतिप्रज्ञ समागमज्ञ, समागमज्ञ स्थितिधन् मुमुक्षो ॥२॥

वन्द्यो न केषां भवेत् ?

श्री विद्याधर शास्त्री, एम० ए०

राष्ट्रे नित्यमणुत्रतादिषु जनान् संयोजयन् पावयन्,

भ्रष्टाचारतमः सदा स्वविषयात् सोन्मूलमुच्छेदयन् ।

तत्तच्छास्त्रनयादिशोधनपरः शिष्यप्रदेयागमः,

श्राचार्यस्तुलसी सभादिनकरो वन्द्यो न केषां भवेतु ॥१॥

रत्नं भारतसंस्कृते मुंनिवरो मान्यो मनस्वी महान्,

नेता कोऽपि कृती स्वशुभ्रयशसा सर्वा दिशः पूरयन्।

भव्येऽस्मिन् धवले महोत्सवदिने विभ्राजमानोऽधिकम्,

म्राचार्यस्तुलसी विलक्षणमतिर्जातोऽभिनंद्योऽखिलै: ॥२"

निष्ठाशील शिक्षक

मुनिश्री दुलीचन्दजी

श्राचार्यश्री तुलसी केवल भारत में ही नहीं, श्रन्तर्राष्ट्रीय जगत् में ख्याति प्राप्त महापुरुष है। इसमें उनके मौलिक विचार श्रौर उन पर पूर्ण निष्ठा ही मुख्य कारण है। जैन परम्परा में, एक बड़े संघ के श्रधिनायक होने के कारण उन्हें श्रपने संघ में विद्या श्रौर प्रचार-कार्य में अनवरत रत रहना पड़ता है। जैन साधुश्रों के लिए नियमानुसार निरन्तर एक स्थान में रहना तो निषिद्ध है ही, फिर भी वे साधारणतः एक क्षेत्र में एक महीने तक श्रौर चातुर्मास की स्थिति हो तो एक क्षेत्र में चार महीने तक रह सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त वे घूमते रहते हैं। किन्तु श्राचार्यश्री इससे भी कुछ श्रागे बढ़े श्रौर उन्होंने एक देशव्यापी यात्रा प्रारम्भ की। इन कुछ वर्षों में उन्होंने करीव १५-१६ हजार मील की यात्राएं की हों तो कोई श्राद्वर्य की बात नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल श्रादि श्रनेक श्रान्तों में घूम-घूम कर उन्होंने जनता में नैतिकता की मशाल जगाई। यह सब कार्य चातुर्मास के श्रतिरिक्त निरन्तर बिहार करते रहने पर ही बन पाया है। यदि एक-एक गाँव में महीने-महीने भर बैठे रहते तो इस प्रकार एक देशव्यापी यात्रा कभी सम्भव नहीं थी।

पैदल विहार करते हुए भी उन्होंने ग्रपने संव में विद्या की एक मन्दाकिनी वहायी है। यह उनकी एक निष्ठा का फल है। प्रातः ग्रौर सायं दोनों समय विहार करते रहना ग्रौर उसके साथ-साथ ग्रध्ययन-कार्य भी चालू रखना, यह एक ग्रनहोनी-सी बात लगती है। दिन-भर में १५-१६ मील चल लेने के पश्चात् शरीर की क्या दशा होती है, यह तो सर्वविदित है ही। इसके उपरान्त भी ग्राचार्यश्री ग्रपनी शिष्य मण्डली को विश्राम करने की बेला में ग्रध्ययन रत रखते थे। साधु-संत भी इस समय ग्रत्यन्त मनोयोग के साथ ग्रध्ययन कार्य में मंलग्न रहते थे। कभी-कभी जब ग्राचार्यश्री एकनिष्ठ होकर ग्रपने शिष्य समुदाय को ग्रध्ययन करवाते तो प्राचीन महिष्य-मुनियों की याद हो ग्राती थी। ग्राचार्यश्री ग्रनेक कार्यों में व्यस्त होते हुए भी ग्रपने शिष्यों को संस्कृत-व्याकरण, दर्शन, सिद्धान्त, साहित्य ग्रादि ग्रनेक कठिन विषयों का ग्रध्ययन कराने में पूर्ण रुचि रखते हैं।

इस प्रकार स्नाचार्य प्रवर ने अध्ययन-परम्परा को आगे वढ़ाने के लिए एक परीक्षाक्रम भी बनाया। योग्य, योग्यतर स्नौर योग्यतम यह एक परीक्षा कम है। योग्य में तीन वर्ष, योग्यतर में दो वर्ष स्नौर योग्यतम में दो वर्ष; इस प्रकार सात वर्ष का यह स्नाध्यात्मिक शिक्षा-कम है। इस परीक्षाक्रम में अध्ययनार्थ कुछ वैदिक, वौद्ध स्नौर जैनेतर धर्म के सन्य भी लिए गए हैं। उदाहरणार्थ--गीता, महाभारत, धम्मपद स्नादि-स्नादि।

इस परीक्षा कम के ऊपर भी एक 'कल्प' नामक परीक्षा है जोकि दर्शन, सिद्धान्त, व्याकरण ग्रादि किसी भी विषय में विशेषज्ञ होने की इच्छा रखने वाला दे सकता है। उपर्युक्त विहारादि की कठिनाइयों के बावजूद भी अनेक साधु संतों ने इस परीक्षा कम में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त की है।

वस्तुतः यह देखा जाये तो याचार्यश्री के सान्तिष्य में चलने वाला यह अध्ययन कार्य किसी भी विद्यालय से कम नहीं कहा जा सकता। इसको यदि हम एक चलता-फिरता विश्वविद्यालय भी कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। एक स्थान पर रह कर अध्ययन-अध्यापन होना वड़ा सरल है, किन्तु इस प्रकार ग्रामानुग्राम घूमते हुए इस कार्य में दक्षता प्राप्त कर लेना, एक टेढ़ी खीर है। यह एक याचार्यश्री जैसी तपःपूत आत्मा की प्रेरणा का ही मुफल है; अन्यथा आज हम देख रहे हैं कि अनेकानेक सुविधाओं व प्रलोभनों के बावजूद भी आज के विद्यार्थी कैसा अध्ययन करते है, यह किसी से

छिपा हुया नहीं है। साधुय्रों ने जिस प्रकार आचार्य प्रवर के इस तात्त्विक अध्ययनकम को सफल बनाने के लिए प्राणप्रण से चेष्टा की, उसी प्रकार साध्वी समाज ने भी दत्तचित्त होकर ज्ञान प्राप्ति में कोई कमी नहीं रखी। फवतः उनके साधु संत संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी, मारवाड़ी आदि अनेकों भाषाओं के प्रभावशाली पंडित बने।

ग्राचार्यश्री के साथु समाज में श्राज श्रनेक साथु संस्कृत व हिन्दी के श्राशु कि हैं। श्रनेक साथु-साध्वियाँ कि विता लिखने में सिद्धहस्त हैं। श्रनेक साथु गद्य-पद्य के लेखक हैं। उनके कुछ साधुश्रों ने संस्कृत, हिन्दी व प्राकृत की नवीन व्याकरणों की भी रचना की है। उदाहरणार्थ — भिक्षुशब्दानुशासनमहाव्याकरण, कालूकौमुदी, तुलसी प्रभा, नुलसी मंजरी व जय हिन्दी व्याकरण श्रादि। श्रनेक साथु तात्त्विक श्रन्थों के लेखक व श्रनुशीलक वने। श्रनेक साधु श्रवधान विद्या के पारंगत भी वने। जिनमें कुछ दातावधानी, पंचशतावधानी, सहस्रावधानी श्रौर सार्धसहस्रावधानी भी हैं। इस प्रकार श्राचार्य प्रवर की उत्साहदायिनी प्रेरणा पाकर श्रनेक साधु उच्चकोटि के विद्यान वने। पारस लोहे को कंचन वनाता है, 'पारस' नहीं, किन्तु श्राचार्यश्री श्रपने श्रनेक शिष्यों को श्रपने समकक्ष लाये। श्राचार्यश्री में यह एक विशेष ध्यान देने की बात है कि वे विद्याध्ययन कराने के लिए किसी के भी साथ संकीर्णता का वरताव नहीं करते। श्राचार्य प्रवर ने श्रपने कुछ शिष्यों को जैन-सिद्धान्तों के शोधकार्य में भी जोता। वह कार्य इतनी यात्राश्रों के होते हुए भी सुचार रूप से चल रहा है। जहाँ पर प्रचार, पर्यटन, जन-सम्पर्क, श्रव्ययन, श्रध्यापन श्रादि श्रनेक कार्य साथ-साथ चल रहे हों, वहाँ सब कार्यों की गित स्वभावतः ही मंद पड़ जाती है। किन्तु श्राचार्यप्रवर के बचनों में न जाने कौन-सी श्रद्भित शक्ति भरी हुई है कि उनके सान्तिध्य में चलने वाले श्रनेक कार्य उसी तीव्र गित में चल रहे हैं। श्रनेक कार्यक्रमों की व्यस्तता में भी उनका एक भी शिष्य पठन-पाठन के परिश्रम से पीछे नहीं हटता।

श्राचार्यश्री के कन्यों पर संघ के गुरुतर दायित्व का भार है, श्रतः उन्हें श्रन्याच्य कार्यों के लिए श्रवकाश मिल पाना श्रासान नहीं है, फिर भी वे व्याख्यान, प्रचार, वातचीत, चर्चा श्रादि श्रनेकानेक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तेरायथ सम्प्रदाय की प्रणाली के श्रनुसार छोटे-से-छोटे श्रीर वड़े-से-बड़े सारे कार्य उन्हीं की श्राक्ता के श्रनुसार सम्पादित होते हैं। श्रतः इन छोटे-मोटे कार्यों में भी उन्हें ही ध्यान बटाना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्येक समय में ये कार्यों में 'सावन भादों' में बादलों से नीले नभ की तरह घरे रहते हैं। सुबह चार वजे से लेकर रात को नौ वजे तक वे श्रत्यन्त उत्साहपूर्वक श्रपने एक-एक कार्य के लिए सजग रहते हैं। यहाँ तक कि वे श्रपने नियोजित कार्यों के लिए कभी-कभी भोजन को भी गौण कर देते हैं। चर्चा, प्रश्नोत्तर, श्रध्ययन, श्रध्यापन श्रादि कार्य करते समय तो वे श्रपने-श्रापको भूल से ही जाते हैं। चर्चा, वार्ता व प्रश्नोत्तरों के कारण रात को कभी-कभी ग्यारह व बारह वजे तक जागते रहते हैं। उधर पश्चिम राति में साधुश्रों को स्वाध्याय व पढ़ाने के लिए वे नियमित रूप से चार वजे उठते हैं। इस प्रकार उनकी एकनिष्ठा ने साधुसमाज को जो विद्या की एक श्रमोघ शक्ति दी है, वह श्रतुलनीय है।

बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र श्रादि अनेक देशों में य्राचार्यश्री के अनुयायी लोग रहते हैं। वे लोग सहस्रों ही नहीं, अपितु लाखों की संख्या में हैं। वे लोग भी तात्त्विक ग्रौर सद्व्यवहारिक ज्ञान से वंचित न रह जाएं, इसकी दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने उपर्युक्त प्रत्येक प्रान्त के प्रत्येक गाँव व नगर में ग्रपने साधु-साध्वीगण के दल भेज कर उन्हें भी ज्ञानार्जन करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रकार लोगों को तात्त्विक ज्ञान की अवगति कराने के लिए ग्राचार्यप्रवर ने एक नई दिशा दी। इसका भी एक परीक्षाक्रम निर्धारित किया गया। कलकत्ता तेरापंथी महासभा द्वारा प्रतिवर्ष इस परीक्षाक्रम में ग्रध्ययन करने वालों की परीक्षा ली जाती है। सहस्रों वालक, वालिकाएं व तरुण इसमें ग्रध्ययन कर अपने ज्ञानांकुर को विकसित करने में श्रग्रसर होते हैं।

ग्राचार्यप्रवर ग्राचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील ग्राचारी, विचार के क्षेत्र में जितने निष्ठाशील विचारक, सद्व्यवहार के क्षेत्र में जितने सद्व्यवहारी ग्रौर चर्चा के क्षेत्र में जितने चर्चावादी हैं, उतने ही शिक्षा क्षेत्र में एक निष्ठाशील शिक्षक भी हैं। तेरापंथ संघ में ग्राज जो ग्रप्रत्याशित शैक्षणिक प्रगति देख रहे हैं, उसका सारा श्रेय उसी एक उत्कट निष्ठाशील ग्रात्मा को है, जिसने ग्रपना ग्रमूल्य समय देकर चतुर्विध संघ को ग्रागे लाने का प्रयत्न किया है।

आञ्जनेय तुलसी

ग्राचार्य जुगलिकशोर शिक्षा-मंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

संजीवन विद्या का रहस्य

मानव विचार, मनन और मन्थन में अनेकानेक शक्तियों का पूंज है। वह अपने जीवन को साधना द्वारा नितान्त उज्ज्वल बना सकता है। वैसे तो प्राणीमात्र में सिद्धत्त्व और बुद्धत्व जैसे गुणों की उपलब्धि की सम्भावनाएं हैं, किन्तु वे अपनी शारीरिक एवं मानसिक दुर्वलताओं के कारण इसके महत्त्व को हृदयंगम करने में बहुत कम क्षमता रखते हैं। मानव के अलावा अन्य प्राणियों का यह दुर्भाग्य है कि वे उसकी भाँति अपने हिताहित व कृत्याकृत्य को परख नहीं सकते। विवेकबुद्धि का उनमें अभाव है। इस भाँति केवल मानव ही एक ऐसा विचारशील एवं मननशील प्राणी है, जिसमें अपने हित-अहित और कृत्य-अकृत्य को परखने की अद्भृत क्षमना पायी जाती है। मानव ही अपने जीवन की संजीवन विद्या के रहस्य को समभ सकता है।

यह सब होते हुए भी आज परिस्थित कुछ भिन्न-सी नजर आती है। किसी कारणवर्ग आज मानव की वह चेतना-शिक्त मन्द पड़ गई है। यही मूलभूत कारण है, जिससे वह स्वार्थ में अन्धा होकर अनैतिकता की ओर अग्रसर हो गया है। उसके जीवन में सात्त्विकता की कमी हो रही है और अवांछनीय तत्त्व घर करने लगे हैं। मानव मानव में विश्वाम की भावना का हास हो रहा है। वह दूसरों के अधिकारों की परवाह नहीं करता। ऐसी स्थित में उसके विवेक को जगाने का कोई उपक्रम चाहिए। अनैतिकता की व्याधि को स्वाहा करने के लिए कोई ग्रमोध औषधि चाहिए।

मानव की यह सुषुप्त चेतना तभी पुनर्जागृत हो सकती है जब उसमें चिरत्र का बल हो। उसके प्रत्येक कार्य में अहिंसा व नैतिकता की पुट हो। जनवंद्य आचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवितित अणुव्रत-आन्दोलन इस दिशा में एक अभिनव प्रयास कर रहा है। वह दिग्भ्रान्त मानव-समाज को नैतिकता की खुराक दे रहा है और उसे एक दिशा-दर्शन देता है। अणुव्रत-आन्दोलन वास्तव में एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है जिसमें मिलावट, चोरवाजारी, दुराचार, अनाचार, बेई-मानी, ठगी, धूर्तता और स्वार्थान्धता आदि का पूर्ण रूप से अन्त हो जाये तथा मानव शीलवान्, सच्चरित्र व सद्गुण-सम्पन्न हो।

एक रचनात्मक भ्रनुष्ठान

श्राचार्यश्री तुलसी ने समस्त मानव समाज को मैत्री, प्रेम श्रौर सद्भावना का सन्देश ऐसे समय में दिया है जबिक उसे उसकी परम श्रावश्यकता थी। भारतवर्ष के गाँव-गाँव में पैदल घूम-घूम कर श्राचार्यश्री ने जनता को यह बताया कि उनके विचारों की यह त्रिवेणी किस प्रकार मानव-समाज का कल्याण कर सकती है। महात्मा गांधी ने जिस समय श्रिंहसा के बल पर स्वराज्य दिलाने का बचन दिया था, तब श्रविकांश लोगों ने यह सोचा था कि क्या गांधीजी श्रपने सम्पूर्ण जीवन में भी यह कर दिखाने में सफल होंगे। उन्होंने श्रालोचकों की परवाह न करते हुए श्रपना प्रयास जारी रखा श्रौर अन्त में परतन्त्रता की सदियों पुरानी बेड़ियाँ तोड़ फेंकी। जिस प्रकार स्वतन्त्रता-प्राप्ति के लिए श्रीहंसा व सत्य का श्राथ्य लिया गया, उसी प्रकार उसकी रक्षा के लिए भी श्रीहंसा श्रौर सत्य का ही श्राश्रय लेना होगा। इन गुणों को विकसित करने की श्रावश्यकता है। श्रणुवत-श्रान्दोलन इस दिशा में एक स्पृहणीय प्रयास है। यह हमारे सौभाग्य श्रौर उज्ज्वल

भविष्य का सूचक है। राजस्थान की तपोभूमि से निःसृत ग्राज यह ग्रान्दोलन केवल भारतवर्ष की ही चार-दीवारी में सीमित नहीं रहा है, बिल्क विदेशों में भी इसकी चर्चा होने लगी है। वास्तव में यह एक रचनात्मक ग्रनुष्ठान है। ग्रपने जीवन-काल के विगत लगभग वारह वर्षों में इस ग्रान्दोलन के ग्रन्तगंत विभिन्न प्रवृत्तियों का विकास हुग्रा है ग्रीर उनमें ग्राशातीत सफलता भी मिली है। संक्षेप में यह ग्रान्दोलन जन-जीवन का परिमार्जन चाहता है। जहाँ वह नैतिक पतन की ग्रीर जाते हुए मानव को नैतिक नव-जागरण की प्रेरणा देता है, वहाँ वह मनोमालिन्य, वैमनस्य व संघर्ष की ग्रीर जाते हुए मानव-समाज को मैत्री की बात भी कहता है। वास्तव में यह ग्रान्दोलन एक विचार-क्रान्ति है। यह मनुष्य को ग्रादि से ग्रन्त तक जकड़ता नहीं। इसका काम विचारों में स्वच्छता ला देना है। निःसन्देह यह उपक्रम सभी ग्रथों में विचार-उच्चता का पोषक है ग्रीर इसके प्रवर्तक जनवंद्य ग्राचार्यश्री तुलसी सब के लिए वन्दनीय हैं; क्योंकि उन्होंने एक सम्प्रदाय-विशेष के ग्रिथशास्ता होते हुए भी साम्प्रदायिक भावनाग्रों से परे रह मानव-मात्र को धर्म ग्रन्थों का नवनीत निकाल कर जीवन-संहिता के रूप में ग्रणुवत-ग्रान्दोलन का ग्रनुपम पाथेय दिया है, जिसका उपभोग कर वह (मानव) ग्रपने जीवन को तो सात्त्विक उंग से विता ही सकता है, पर साथ-ही-साथ दूसरों के लिए भी वह सुविधाशील वन सकता है।

ऐसे कल्याणकारी महापुरुष के चरणों में मानव का शीश स्वयं ही भुक जाता है और उसकी हृत्तंत्री से स्वतः ही यह भावना मुखर हो उठती है कि ऐसा युगपुरुष सदियों तक मानव-मात्र का पथ-प्रदर्शन करता रहे और ग्रपने आध्यात्मिक वल से मुच्छित नैतिकता में प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए संजीवनी का ग्रवतारण कर ग्राञ्जनेय वने।

श्राचार्यश्री तुलसी के श्राचार्य काल एवं सार्वजनिक सेवाकाल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने पर उनके प्रति मैं ग्रपनी हार्दिक श्रुभकामनाएं प्रकट करता हूँ। इन पच्चीस वर्षों के सेवाकाल में श्रणुव्रत-प्रान्दोलन को जो वल प्राप्त हुग्रा है, वह किसी में छिपा नहीं है। हम सबकी यही कामना है कि उस वहुमुखी व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय चरित्र पुननिर्माण के कार्य में उनका नेतृत्व हमें सर्वदा प्राप्त होता रहे। इस श्रुभ श्रवसर पर मैं श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक श्राचार्यश्री तुलसी को श्रपनी विनम्न श्रद्धांजिल श्रपित करता हूँ।

तरुण तपस्वी ऋाचार्यश्री तुलसी

श्रीमती दिनेशनन्दिनी डालमिया, एम० ए०

त्राचार्यश्री तुलसी स्रभिनन्दन-ग्रन्थ में मुभे भी कुछ लिखने के लिए स्रामन्त्रित किया गया, पर मैं क्या लिख्ैं? जिनको हम इतनी निकटना से जानते हैं, उनके बारे में कुछ कहना उतना ही कठिन है, जितना प्रसुप्त प्रज्ञा के द्वारा शक्ति को सीमा-बद्ध करना।

मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ। कई बार सोचा भी था कि मैं सुविधा से उनके बारे में अपनी अनुभूतियाँ तिर्ल्गी। उनके ब्यक्तित्व को जितनी निकटता से देखा, उतना ही निखरा हुआ पाया। उस जमाने में वे इतने विख्यात न थे, किन्तु विलक्षण अवश्य थे। उनकी तपश्चर्या, मन और शरीर की अद्भुत शक्ति और आध्यात्मिकता के तत्त्वांकुर गृरु की दिव्य-दृष्टि में छिप न सके और वे इस जैन संघ के उत्तराधिकारी चुन लिये गए। इन्होंने प्राचीन मर्यादाओं की रक्षा करते हुए, सम्पूर्ण व्यवस्था को, मौलिकता का एक नया रूप दिया। सारे संघ की वल-बुद्धि और शक्ति को इक्ट्रा कर तपश्चर्या और आत्म-शुद्धि का मुगम मार्ग बतलाते हुए, संकीर्णना के बन्धनों को काटते हुए, शान्ति-स्थापना का संकत्य ने आगे बढ़े। जन-ममूह ने इनका स्वागत किया और तब इनका मेवा-क्षेत्र औपदी के चीर की तरह विस्तृत हो गया। आचार्यश्री नुलसी ने धार्मिक इतिहास की परम्पराओं पर ही बल नहीं दिया, बल्कि व्यक्ति और समय की आवश्यकताओं को समक्ष उसके अनुरूप ही अपने उपदेशों को मोड़ा। संघ के स्वतन्त्र व्यक्तित्व और वैशिष्ट्य का निर्वाह करते हुए साम्प्र-दायिक भेदों को हटाने का भगीरथ प्रयत्न किया।

सत्य, ऋहिसा, ऋस्तेय, ब्रह्मचर्य और ऋपरिग्रह को जीवन-व्यवहार की मूल भित्ति मानने वाले इस संघ के सूत्र-धार के उपदेशों से जनता ब्रिगट्वस्त हुई। ऋाज के विश्व की इस विषम परिस्थिति में, जब सेवा का स्थान स्वार्थ ने, विश्वाम का सन्देह ने, स्नेह और श्रद्धा का स्थान घृणा ने ले लिया है, तब इन्होंने भगवान् महावीर की ऋहिंसा-नीति का हर व्यक्ति में समन्वय करते हुए नये दृष्टिकोण से एक नई पृष्ठभूमि तैयार की।

मानव को देव नहीं, मानव बनाने का इनका गम्भीर प्रयत्न, बिना किसी फल और कीर्ति की ग्राकांक्षा के निरन्तर चलता है। इनको ग्रपने जीवन ग्रथवा मेवा के लिए कोई ग्राधिक साधन नहीं जुटाने पड़ते। बिना किसी प्रिति- इन्हिता की भावना से प्रभावित हुए ग्रपने कार्यों को रचनात्मक रूप देते रहते हैं। पद और प्रशंसा की भावना से उपराम होकर ये मानव की ग्रसहिष्णु हृदय-भूमि को नैतिक हल मे जोतते हैं। प्रेम और धर्म के बीजों को बोते हैं। शास्त्रों के निचुड़े हुए ग्रक से उन्हें सींचते हैं। क्षेत्रज्ञ की तरह उसकी रखवाली करते है, यही उनके ग्रस्तित्व और सफलता की कृंजी है। यही इस पंथ का गुह्यतम इतिवृत्त है कि इतने थोड़े काल में विज्ञान और विनाश की इस कसमसाती बेला में भी समाज में इन्होंने ग्रपना स्थान सुरक्षित कर लिया है।

नगरों ग्रौर ग्रामों में घूम कर, छाया, पानी, शीत, ग्रातप ग्रादि यातनाएं महन कर लोक-कल्याण करते है। जीवन की सफलता के ग्रचूक मन्त्र इस ग्रणुव्रत को इस ग्रहिंसा के देवदूत ने एक सरल जामा पहना कर लोगों के सामने रखा। सुगन्धित द्रव्यों के धूम्रसमूह-सायह ग्रनन्त ग्रासमान में उठा ग्रौर इहलोक ग्रौर परलोक के द्वार पर प्रकाश डाला।

जब ग्राचार्यश्री पद्मासन की तरह एक सुगम ग्रासन में बैठते हैं तो उनके पारदर्शी ज्योति-विस्फारित नेत्रों से विशद ग्रानन्द ग्रौर नीरव शान्ति का स्रोत बहता है। उनकी वाणी में मिठास, मार्मिकता ग्रौर सहज ज्ञान का एक प्रवाह-सा रहता है, जिसे सर्व-साधारण भी सहज ही ग्रहण कर सकता है। जीवन को सुन्दर बनाने के लिए इनके पास पर्याप्त सामग्री है।

मैं इतना कुछ जानते हुए भी इस धर्म के गूढ़ तत्त्वों को ग्राज तक हृदयंगम नहीं कर सकी हूँ, क्योंकि इन्होंने ग्रपने ग्रापको इतना विशाल बना लिया है कि इनको जान लेना ही इनके ग्रादर्शों को सटीक समक्त लेना है, क्योंकि ये ही इनकी सत्यता के साकार प्रतीक है। वैमे तो सारे ही धर्म-पंथ बड़े किठन ग्रीर ऊबड़-खाबड़ है, परन्तु इस पंथ के पिथक तो खाँड़े की तीखी धार पर ही चलते हैं। गुरु के प्रति शिष्यों का पूर्ण ग्रात्म-समर्पण ग्रीर उनके व्यक्तित्व इस तरुण तपस्वी के ग्रादेशों में इस तरह समा जाते है, जैसे बृहत् साम का स्तुति-पाठ इन्द्र में समा जाता है।

त्याग की वेदी पर कमीं का होम करने के बाद भी ये बड़े कमीठ हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक इनके क्षण बँधे हुए होते हैं। काल की अनन्तता में विश्वास करते हुए भी इनका पलार्धपल का हिसाब उमी तरह होता है, जैसा अवसान-वेला में विश्वान का। इनके जीवन की कोई मिसल या मसला दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ा जाता। सारे दिन की आलोचना करने के बाद इनका मानस-पटल उस गहरे जलाशय-सा मालूम देता है, जिसकी तरंगें विलीन हो गई हों—थाह हीन, शान्त!

इस धार्मिक फिरके के संतों ने अपने-आपको आधुनिक प्रलोभन से इतना ऊपर उठा रखा है कि आज के अपूर्ण युग में ये अपनी कठिन मर्यादाओं से बॅधे हुए जीते कैसे हैं ?

त्याग और तप की प्रतिमूर्त्ति ये आचार्य और सूई की अनी से ऊँट को निकालने वाला इनका धर्म श्रेय और प्रेय का ज्ञान कराने में समर्थ है।

चरैवेति चरैवेति की साकार प्रतिमा

श्री म्रानन्द विद्यालंकार सहसम्पादक — नवभारत टाइम्स, दिल्ली

'चरैवेति' का ग्रादि ग्रीर सम्भवतः ग्रन्तिम प्रयोग ऐतरेय त्राह्मण के गुनःगेप उपास्यान में हुग्रा है। उसमें इन्द्र के मुख से राजपुत्र रोहित को यह उपदेश दिलाया गया है कि पश्य सूर्यस्य श्रेमणं यो न तन्द्रयते चरन्। चरैवेति चरैवेति। इसका ग्रथं है—'हे रोहित! तू सूर्य के श्रम को देख। वह चलते हुए कभी ग्रालस्य नहीं करता। इसलिए तू चलता ही रह, चलता ही रह।' यहाँ 'चलता ही रह' का निग्हार्थ है कि 'तू जीवन में निरन्तर श्रम करता रह।' इन्द्र ने इस प्रकरण में सूर्य का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसमे सुन्दर ग्रीर सत्य ग्रन्य कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस समस्त ब्रह्माण्ड में सूर्य ही सम्भवतः एक ऐसा भासमान एवं विश्व-कल्याणकर पिण्ड है. जिसने मृष्टि के ग्रारम्भ से ग्रपनी जिस ग्रादिग्रनन्त यात्रा का ग्रारम्भ किया है, वह ग्राज भी निरन्तर जारी है। इस ब्रह्माण्ड में गतिमान पिण्ड ग्रीर भी हैं; परन्तु जो गति पृथ्वी पर जीवन की जनक तथा प्राणिमात्र में प्राण की सर्जक है, उसका स्रोत सूर्य ही है। वह सूर्य कभी नहीं थकता। ग्रपने ग्रन्तहीन पथ पर ग्रनालस-भाव से वह निरन्तर गतिमान है। श्रम का एक ग्रनुलनीय प्रतीक है वह! 'चग्वेति' ग्रपने सम्पूर्ण रूप में उसी में साकार हुग्रा है।

जीवन की श्रेष्ठ उपलब्धि

सूर्य के लिए जो सत्य है, वह इस युग में इस पृथ्वी पर श्राचार्यश्री तुलसी के लिए भी सत्य है। जोवपुर-स्थित लाइनूं नगर के एक सामान्य परिवार में जन्म-प्राप्त यह पुरुष शारीरिक दृष्टि में भले ही सूर्य की तरह विशाल एवं भास-मान न हो, परन्तु उसका जो अन्तर्मन और प्रखर बुद्धि है, उसकी तुलना सूर्य से सहज ही की जा सकती है। उसके मान-मिक ज्योति-पिण्ड ने अपने चैनन्य-काल में जनहितकारी किरणों का जो विकिरण श्रारम्भ किया है, उमका कोई अन्त नहीं है। वह अविराम जारी है। भौतिक शरीर जरा-मरण और क्लान्ति-धर्मा है, किन्तु श्राचार्यश्री तुलसी ने अविराम श्रम से यह सिद्ध कर दिया है कि काल-कम के अनुसार जरा-मरण उन्हें भले ही आत्मसान् कर ले, परन्तु क्लान्ति उन्हें यावज्जीवन स्पर्श नहीं करेगी। जीवन में यह कितनी बड़ी व श्रेष्ठ उपलब्धि है। किनना महान् श्रादर्श है उस मानव-ममाज के लिए, जिसका भौतिक श्रीर श्राध्यात्मिक कल्याण भी इसमें ही निहित है—नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति।

भाग्य और श्रम दोनों ही मानव की अनमोल निधि हैं। इनमें मे एक महज प्राप्त है और दूसरी यत्न-साध्य। भाग्य की महिमा संसार में कितनी ही दृष्टिगोचर होती हो और भाग्य फिलिंज सर्वत्र पर मानव का कितना ही अवण्ड विश्वास हो, परन्तु श्रम की जो गरिमा है, उसकी तुलना उससे नहीं की जा मकती। भाग्य तो परोपजीवी है और श्रम भाग्य का निर्माता। यह श्रम का ही प्रताप है, जिससे धरती शस्यश्यामला होती है और मनुज महिमा को प्राप्त होता है। संसार में जो कुछ मुख-समृद्धि दृष्टिगोचर है, उसके पीछे यदि कोई सर्जक शक्ति है तो वह श्रम ही है। नितान्त वन्य जीवन से उन्तित और विकास के जिस स्वर्ण शिखर पर मानव आज खड़ा है, वह श्रम की महिमा का ही स्वयं-भाषी प्रतीक है। जिस श्रम में इतनी शक्ति हो और जो पूर्य की तरह उस शक्ति का सागर हो, उससे श्रिष्ठ 'चरैवेति' की साकार प्रतिमा अन्य कौन हो सकता है? आचार्यथी तुलसी ने अपने श्रव तक के जीवन से यह सिद्ध कर दिया है कि श्रम ही जीवन का सार है श्रीर श्रम में ही मानव की मृक्ति निहित है।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने वाल्यकाल से जो ग्रथक श्रम किया है, उसके दो रूप हैं—ज्ञान-प्राप्ति ग्रीर जन-कल्याण। वालक तुलसी जब दम वर्ष के भी नहीं थे, तभी से ज्ञानार्जन की दुर्दमनीय ग्रभिलाषा उनमें विद्यमान थी। ग्रपने वाल्यकाल के संस्मरणों में एक स्थल पर उन्होंने लिखा है—'ग्रध्ययन में मेरी सदा से बड़ी रुचि रही। किसी भी पाठ को कण्ठस्थ कर लेने की मेरी ग्रादत थी। धर्म-सम्बन्धी अनेक पाठ मैंने वचपन में ही कण्ठाग्र कर लिये थे।' ग्रध्ययन के प्रति उनकी तीन्न लालसा ग्रीर श्रम का ही यह परिणाम था कि ग्यारह वर्ष की ग्रल्प वय में तेरापंथ में दीक्षित होने के बाद दो वर्ष की ग्रविध में ही इतने पारंगत हो गए कि उन्होंने ग्रन्य जैन साधुओं का ग्रध्यापन प्रारम्भ कर दिया। उनकी यह ज्ञान-यात्रा केवल ग्रपने लिए नहीं, ग्रपितु दूसरों के लिए भी थी। निरन्तर श्रम के परिणामस्वरूप वे स्वयं तो संस्कृत ग्रीर प्राकृत के प्रकाण्ड पण्डित हो ही गए, ग्रपितु उन्होंने एक ऐसी शिष्य-परम्परा की स्थापना भी की, जिन्होंने ज्ञान के विभिन्त क्षेत्रों में ग्रसाधारण उन्तित की है। उनमें से ग्रनेक प्रसिद्ध दार्शनिक, ख्यातनामा लेखक, श्रेष्ठ किव तथा संस्कृत ग्रीर प्राकृत के प्रकाण्ड उदभट विद्वान हैं।

स्राचार्यश्री की स्मृति-शिक्त तो स्रद्भुत एवं सहजग्राही है ही; परन्तु उनकी जिह्ना पर साक्षात् सरस्वती के रूप में जो बीस हजार बलोक विद्यमान हैं, वे उठते-बैठने निरन्तर उनके श्रम-साध्य पारायण का ही परिणाम है। उनमें जो किवत्व और कुशल वक्तृत्व प्रकट हुम्रा है, उसके पीछे श्रम की कितनी शिक्त छिपी है, इसका अनुमान सहज ही नहीं लगाया जा सकता। ब्रह्म मुहुर्न से लेकर रात्रि के दस वजे तक का उनका समस्त समय ज्ञानार्जन और ज्ञान-दान में ही बीतना है। भगवान् महावीर के 'एक क्षण को भी व्यर्थ न गँवास्रो' के स्रादर्श को उन्होंने साक्षात् अपने जीवन में उतारा है। स्वयं की चिन्ता न कर सदा दूसरों की चिन्ता की है। वे प्रायः कहा करते हैं कि 'दूसरों को समय देना अपने को समय देने के समान है। मैं अपने को दूसरों से भिन्त नहीं मानता।' जिस पृष्य की समय और श्रम के प्रति यह भावना हो और जो स्वयं ज्ञान का गोमुख होकर ज्ञान की जाह्नवी वहा रहा हो; उससे स्रधिक 'चरैवेति' को सार्थक करने वाला कौन है? उपदेप्टा इन्द्र को कभी स्वप्न भी नहीं हुम्रा होगा कि किसी काल में एक ऐसा महापुरुष इस पृथ्वी पर जन्म लेगा जो उसका मूर्तिमन्त उपदेश होगा।

सर्वतः स्रग्रणी सम्प्रदाय

ग्राचार्यश्री तुलसी के तेरापंथ का ग्राचार्यत्य ग्रहण करने मे पूर्व, ग्रधिकांश साध्वियाँ बहुत ग्रधिक शिक्षित नहीं थीं। यह ग्राचार्यश्री तुलसी ही थे, जिन्होंने उनके ग्रन्दर ज्ञान का दीप जगाया। जिस समय उन्होंने साध्वियों का विद्यारम किया था तो केवल तेरह शिष्याएं थीं; परन्तु ग्राज उनकी संख्या दो सौ से ग्रधिक है ग्रौर वे विभिन्न विषयों का ग्रध्ययन कर रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा-पद्धित में भी संशोधन किये। पाठचक्रम को उन्होंने तीन भागों में वाँट दिया—प्रथम में उन्होंने दर्शन, साहित्य, व्याकरण, शब्दकोप, इनिहास, फलित ज्योतिप तथा विभिन्न कला एवं भाषाग्रों के ज्ञान की व्यवस्था की; दूसरे में जैन धर्म की शिक्षा की तथा तीसरे में धर्म-ग्रन्थों के ज्ञान की। साधु-साध्वियों के वौद्धिक एवं मानसिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य मे प्रवन्ध-लेखन, किवता-पाठ ग्रौर धार्मिक एवं दार्शनिक वाद-विवादों की व्यवस्था भी की। ग्यारह वर्ष तक वे निरन्तर ज्ञानार्जन ग्रौर ज्ञान-दान की पवित्र प्रवृत्तियों में संलग्न रहे। इस ग्रद्भित श्रम का ही यह फल है कि तेरापंथ ग्राज भारत के मर्वतः ग्रग्रणी सम्प्रदायों में से एक है।

जान के क्षेत्र में आचार्यश्री तुलसी ने जो महान् कार्य किया है, उसका एक महत्त्वपूर्ण ग्रंग ग्रौर भी है ग्रौर वह है—जैन धर्म-ग्रन्थों—ग्रागमों पर उनका अनुसन्धान। ये ग्रागम भगवान् महावीर के उपदेशों का संग्रह हैं। वे ज्ञान के भण्डार हैं; परन्तु भगवान् महावीर के निर्वाण के उत्तरकालीन पच्चीस सौ वर्ष के समय-प्रवाह ने इन ग्रागमों में ग्रनेक स्थलों पर दुर्वोध्यता उत्पन्न कर दी है। ग्राचार्यश्री तुलसी के पथ-प्रदर्शन में ग्रव इन ग्रागमों का हिन्दी-ग्रनुवाद तथा गब्दकोप तैयार किया जा रहा है। जिस दिन यह कार्य पूर्णतः सम्पन्न हो जायेगा, उस दिन संसार यह जान सकेगा कि तपःपूत इस व्यक्ति में श्रम के प्रति कैसी ग्रटूट भिवत है! यह कहना ग्रितिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि ग्रपनी ज्ञान-साधना मे ग्राचार्यश्री तुलसी ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे श्रम के ही दूसरे रूप हैं। याचार्यश्री तुलसी की दिनचर्या भी प्रविराम श्रम का एक उदाहरण है। वे ब्रह्म मुहुर्त्त में ही शय्या छोड़ देते हैं। एक-दो घण्टे तक ग्रात्म-चिन्तन ग्रीर स्वाध्याय के अनन्तर प्रतिक्रमण—सब नियमों ग्रीर प्रतिज्ञाग्रों का पारायण करते हैं। हलासन, सर्वागासन, पद्मासन उनका प्रिय एवं नियमित व्यायाम है। इसके पञ्चात एक घण्टे में ग्रधिक का समय वे जनता को उपदेश तथा उनकी जिज्ञासाग्रों को शान्त करने में व्यतीत करते हैं। भोजनानन्तर विश्वाम-काल में हल्का-फुल्का साहित्य पढ़ते हैं। उसके बाद दो से ढाई घण्टे तक का उनका समय साधुग्रों ग्रीर साध्वियों के ग्रध्यापन में बीतता है। विभिन्न विषयों पर विभिन्न लोगों से वार्ता के बाद वे दो घण्टे तक मौन धारण करने हैं ग्रीर इस काल में वे पुष्तक-लेखन ग्रीर ग्रध्ययन करते हैं। मूर्यास्त से पूर्व ही रात्रि का भोजन ग्रहण करने के ग्रनन्तर प्रतिक्रमण ग्रीर प्रार्थना का कार्यक्रम रहता है। एक घण्टे तक पुनः स्वाध्याय ग्रथवा ज्ञान-गोष्ठी के बाद ग्राचार्यश्री शय्या ग्रहण कर लेते है। उनका यह कार्यक्रम घड़ी की सुई की तरह चलता है ग्रीर उसमें कभी व्याघात नहीं होता। जब तक किसी व्यक्ति में श्रम ग्रीर वह भी परार्थ के लिए श्रम करने की हार्दिक भावना न हो, तब तक उक्त प्रकार का यंत्रवत जीवन ग्रसम्भव है।

श्राचार्यश्रो के श्रम का दूसरा रूप है—जन-कल्याण। वैसे तो जो जानाजन श्रौर जान-दान वे करते हैं, वह सब ही जन-कल्याण के उद्देश्य से है; किन्तु मानव को अपने हिरण्यमय पाग में बाँधने वाले पापों से मुक्ति के लिए उन्होंने जो देशव्यापी यात्राएं की हैं श्रौर अपने शिष्यों से कराई हैं, उनका जन-कल्याण के क्षेत्र में एक विशिष्ट महत्त्व है। इन यात्राश्रों से श्राज से पच्चीस सौ वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध के शिष्यों द्वारा की गई वे यात्राएं स्मरण हो ग्राती हैं जो उन्होंने मानवमात्र के कल्याण के लिए की थीं। जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने इस यात्रारम्भ से पूर्व अपने साठ शिष्यों को पंचशील का सन्देश प्रसारित करने का श्रादेश दिया था, ठीक उसी प्रकार श्राचार्यश्री तुलसी ने ग्राज से वारह वर्ष पूर्व अपने छः सौ पचास शिष्यों को सम्बोधित करते हुए कहा था—"साधुश्रो श्रौर साध्वयो ! तुम्हारे जीवन ग्रात्म-मुक्ति श्रौर जनकल्याण के लिए समर्पित हैं। समीप श्रौर सुदूर-स्थित गाँवों, कस्वों श्रौर शहरों को दैवल जाश्रो। जनता में नैतिक पुनकल्थान का सन्देश पहुँचाश्रो।" तेरापंथ का जो व्यावहारिक रूप है, उसके तीन श्रंग हैं—१ पवित्र एवं साधुतापूर्ण ग्राचरण, २. भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवहार श्रौर ३. सत्य में निष्टा एवं ग्रहिंसक श्रवृत्ति। ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने शिष्यों को जो उक्त ग्रादेश दिया था, उसका उद्देश्य तेरापंथ के इसी रूप की जनता-जनाईन के जीवन में श्रवतारणा थी।

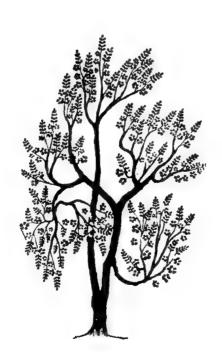
म्रणुवत चक्र प्रवर्तन

वर्तमान में भारतीय समाज की जो दशा है, वह किसी से छिपी नहीं है। प्राचीन ग्राध्यात्मिकता का स्थान नितान्त भौतिकता ने ले लिया है। श्रन्तमुंख होने के स्थान पर व्यक्ति सर्वथा विहर्मुख हो गया है। विलासिता संयम पर स्राह्द हो गई है श्रौर सर्वत्र भोग श्रौर भ्रष्टाचार का ही वातावरण दृष्टिगोचर होता है। यह स्थिति किसी भी समाज के लिए वड़ी रयनीय है। इस दुरवस्था से मुक्ति के लिए ही ग्राचार्यशी ने जनता में ग्रणुवत कर प्रवर्तन का निश्चय किया। यह श्रणुवत ही वस्तुतः तेरापंथ का व्यावहारिक रूप है। इस 'ग्रणुवत' शब्द में ग्रणु का ग्रर्थ है—सबसे छोटा ग्रौर वत का सर्थ है—वचन—दृढ़ संकल्प। जब व्यक्ति इस बत को ग्रहण करेगा तो उससे यही श्रीभन्नेत होगा कि उसने ग्रन्तिम मंजिल पर पहुँचने के लिए पहली सीढ़ी पर पर रख दिया है। इस ग्रणुवत के विभिन्न रूप हो सकते हैं ग्रौर ये सब रूप पूर्णता के ही ग्रारम्भक विन्दु हैं। ग्राचार्यश्री नुलसी ने इसी ग्रणुवत को देश के मुदूर भागों तक पहुँचाने के लिए ग्रपने शिष्यों को ग्राज से वारह वर्ष पूर्व ग्रादेश दिया था। तब से लेकर श्रव तक ये शिष्य शिमला से मद्रास तथा बंगाल से कच्छ तक सैकड़ों गाँवों ग्रौर शहरों में पैदल पहुँचकर ग्रणुवत की दुन्दुभी बजा चुके हैं। इस ग्रविध में ग्राचार्यश्री ने भी ग्रणुवत के सन्देश को जन-जन तक पहुँचाने के लिए जो ग्रत्यन्त ग्रायासकर एवं दीर्घ यात्राएं की हैं, वे उनके सूर्य की तरह ग्रविराम श्रम की शानदार एवं ग्रविस्मरणीय प्रतीक हैं। राजस्थान के छापर गाँव से उन्होंने प्रक्त पंजाब में भिवानी, हाँसी, संगरूर, लुधियाना, रोपड़ ग्रौर बहाँ से राजधानी दिल्ली। विल्ली से उन्होंने पदल-ही-पैदल पंजाब में भिवानी, हाँसी, संगरूर, लुधियाना, रोपड़ ग्रौर श्रव्याल की यात्रा की। इसके वाद राजस्थान होते हुए वे वस्वई, पूना ग्रौर हैदराबाद के समीप तक गये। वहाँ से लौटकर उन्होंने मध्यभारत के विश्वन स्थानों तथा राजस्थान की पुन: यात्रा की। इसी प्रकार

उन्होने उत्तरप्रदेश, विहार भ्रौर बंगाल के लम्बे यात्रा-पथ तय किये ।

भारत के ग्राध्यात्मिक स्रोत

श्राचार्यश्री तुलसी की ये यात्राएं चित्त-निर्माण के क्षेत्र में ग्रपना अभूतपूर्व स्थान रखती हैं। उनकी तुलना अनै-तिकता के विरुद्ध निरन्तर जारी धर्मयुद्धों से की जा सकती है। अपने जिप्यों समेत स्वयं यह महान् एवं अविराम श्रम करके श्राचार्यश्री तुलसी ने समस्त देश में शान्ति एवं कल्याण का एक ऐसा पवन प्रवाहित किया है, जिसकी शीतलता जन-मानस को स्पर्श कर रही है और जो अपने में सागरं सागरोपमः की तरह अनुपम है। जो श्राध्यात्मिक सन्तोष और श्रात्म-विश्वास की भावना इन यात्राओं के परिणामस्वरूप जनता को प्राप्त हुई, उसने समाज को चित्र के चार, किन्तु कठिन पथ पर चलने के लिए नवीन प्रेरणा प्रदान की है। श्रव तक लगभग एक करोड़ व्यक्ति अणुव्रत-श्रान्दोलन के सम्पर्क में श्रा चुके हैं और एक लाख से ग्रधिक व्यक्तियों ने उससे प्रभावित होकर बुरी आदतों का परित्याग कर दिया है। श्राचार्यश्री तुलसी सूर्य की तरह ही न केवल दिव्यांग हैं, अपितु सूर्य की तरह ही उनकी समस्त दिनचर्या है। वे भारत के श्राध्यात्मिक स्रोत हैं। उन्होंने अपने चैतन्य काल से ग्रव तक जो कार्य किया है, उस सव पर उनके श्रान्तिहीन श्रम की छाप विद्यमान है। वह जनता-जनार्दन का एक ऐसा इतिहास है जिसकी तुलना धर्म-संस्थानों के इतिहास से की जा सकती है। इस सकाम संसार में वह निष्काम दीप की तरह जल रहा है। जीवन का एक पन भी उनका ऐसा नहीं है, जिसमें उन्होंने श्रपनी ज्योति का दान दूसरों को न दिया हो। वह 'चरैवेनि' की नरह एक ऐमी साक्षान् प्रतिमा है जिसके सम्मुख सिर सहज ही श्रद्धा से नत हो जाता है।

नवोत्थान के सन्देश-वाहक

श्री ग्रमरनाथ विद्यालंकार शिक्षामंत्री, पंजाब सरकार

श्राचार्य तुलसी का श्रणुवत-श्रान्दोलन वस्तुतः देश में नैतिकता श्रौर नियन्त्रण के प्रचार का श्रान्दोलन है। महात्मा गांधी ने श्रपनी पचास वर्ष की कठोर तपस्या द्वारा देश के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाया, जिससे हम खून का एक कतरा वहाये विना ही श्राजाद हो गये। इतिहास में श्रहिसा श्रौर नैतिकता की इतनी बड़ी विजय इतने बड़े विशाल राजनैतिक क्षेत्र में प्रथम बार ही प्राप्त हुई। श्राज जब मानव समाज को संगठित तथा व्यवस्थित करने के लिए इतने प्रकार सोचे जा रहे हैं श्रौर मानव स्वभाव तथा भावनाश्रों के विकारों को बाह्य भौतिक उपायों द्वारा शान्त करने के नये-नये प्रकार उपस्थित किये जा रहे हैं; इस वात की नितान्त श्रावश्यकता है कि नैतिक तथा श्राध्यात्मिक उपायों की यथार्थता तथा श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप में सिद्ध की जाये। भारतीय विचारधारा के श्रनुसार इतिहास में श्रनेक बार धात्र भावनाश्रों पर ब्रह्मत्व की श्रेष्ठता व्यावहारिक रूप में सिद्ध की जा चुकी है।

महात्मा गांधी के पश्चात् ग्राचार्य विनोबा ग्रौर ग्राचार्यश्री तुलमी ने नैतिकता के सन्देशवाहक का कठिन भार ग्रपने कन्धों पर लिया है । ग्रौर हमें उनका ग्रनुसरण करना चाहिए ।

श्राचार्यश्री तुलसी की गणना उन महान् धर्म-नायकों श्रौर संतों में है, जो केवल धर्मोपदेश देने ही में श्रपने कर्नव्य की इतिश्री नहीं करते, श्रपितु जन-कल्याण की भावना से श्रोत-प्रोत होकर श्रपने समस्त क्रिया-कलाप को जनसेवा की साधना में समर्पित कर देते हैं। हमारे देश में बहुत थोड़े ऐसे धर्म-गुरु हैं जो स्वयं विद्वान् तथा ज्ञानवान् होते हुए भी श्रपनी विद्वता तथा पाण्डित्य पर सन्तुष्ट होकर नहीं बैठे रहते, श्रपितु लोकैषणाश्रों से निलिप्त रह कर ही जन साधारण के साथ उठते-बैठते, चलने-फिरते हैं श्रौर इस प्रकार श्रपने सदाचरणों के माध्यम से सामान्य जनों का मार्ग-दर्शन करने हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी ने जैन मुनियों श्रौर थेरो के परम्परागत महान् दर्शन शास्त्र को जीवन दर्शन की भाषा में श्रन् दित किया श्रौर उसे 'श्रणुव्रत-श्रान्दोलन' का रूप दिया। प्राचीन दर्शन नवोत्थान का सन्देश लेकर भारतीय जन-साधारण को नव युग की प्रेरणा देने लगा।

समाज व्यवस्था के बिना क्षण-भर भी जीविन नहीं रह सकता। विश्वांखल व्यक्तियों को परस्पर जोड़ कर समाज के रूप में मुसंगठित करने वाली कड़ियाँ कानून की तलवारों से गढ़ी नहीं जा सकती। मानव को मानव से जोड़ने वाली कड़ियाँ भावनात्मक होती हैं। लाठी से हाँके जाने वाले भेड़ों के रेवड़ की भाँति इन्सान भी मजमे के रूप में इकट्ठे भले ही किये जा सकते हैं, परन्तु जब तक उनकी हृदयतन्त्री के तार सम्मिलित होकर एक सुर में बज नहीं उठते, तब तक समाज नहीं बनता।

मैं जानता हूँ, श्राचार्यश्री तुलसी के संवेदनशील व्यक्तित्व तथा नैष्ठिक नैतिकतापूर्ण सदाचरण से प्रभावित होकर अनेक बतुर दुनियादार भौतिक सफलता के उपासकों ने नैतिकतापूर्ण जीवन का प्रसाद पाया है ।

श्राचार्यप्रवर का सार्वजनिक श्रभिनन्दन किया जा रहा है, इस श्रवसर पर शुद्ध प्रसूनों की यह नुच्छ भेंट उनके चरणों में समर्पित करते हुए मैं श्रपने-श्रापको धन्य मानता हुँ ।

कुशल विद्यार्थी

मुनिश्री मीठालालजी

वस्तुतः कुशल विद्यार्थी ही कुशल अध्यापक होता है और कुशल अध्यापक ही औरों को प्रशिक्षित कर मकता है। जो वहुत अभिज्ञ होने पर भी जिज्ञासु भाव को संजोवे रखे और सत्य के अनुसन्धान में 'मम-तव' के भेद में न उलभे वही व्यक्ति कुशल विद्यार्थी एवं अध्यापक होता है। विद्यालय विशेष से उसका लाग-लगाव नहीं होता। वह जहाँ होता है, वही उसके लिए विद्यालय वन जाता है और निरवकाश उसका कार्य सुचार रूप मे चालू रहता है। मेरा यह कहना सम्भवतः लोगों को अचरज में डालेगा कि आचार्यश्री तुलसी एक विद्यार्थी हैं।

मैं क्या कहूँ, वे स्वयं अपने को ऐसा मानते हैं और ऐसा बने रहने में ही उन्हें अपना और संसार का भावी विकास-दर्शन होता है। वे बहुत बार दूसरों को परामर्श भी यही देते हैं कि साहित्य की तह तक पहुँचने के लिए सदा प्रत्येक व्यक्ति को वयोवृद्ध और ज्ञान-वृद्ध हो जाने पर विद्यार्थी ही बना रहना चाहिए। ज्ञान की जब इयत्ता नहीं तब थाड़ा-सा ज्ञान पाकर अपने को इयत्ता-प्राप्त या सत्य के अन्तिम छोर तक पहुँचा मान लेना निरा अज्ञान है। वैचारिक दुराग्रह भी इसी स्थित में पनपता है और वही व्यक्ति को सत्य में बहुत परे ढ़केल देता है। सत्य का आग्रह अवश्य उपा-देय है, किन्तु सत्य वही नहीं है जो व्यक्ति ने जाना, माना या अपना लिया। तो सत्य को पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अथ में इति तक विद्यार्थी वने रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है।

सत्य को उपलब्ध करने की कुंजी

विद्यार्थी दुराग्रही या स्वमताग्रही नहीं होता श्रीर जो दुराग्रही या स्वमताग्रही होता है, वह विद्यार्थी भी नहीं होता। विद्यार्थी में निकेवल सत्य का आग्रह होता है। वह अपने अभिमत को ही सत्य नहीं, किन्तु सत्य को ही अपना श्रिभमत मानता है। वह किसी भी अभिमत को अपना तब तक ही मानता है, जब तक उसे वह सत्य लगता है। ग्रमत्य लगने के पश्चात् उसके परित्याग में उसे तिनक भी संकोच नहीं होता। ग्राचार्यश्री ने एक चिन्तन गोष्ठी में ग्रपना चिन्तन नवनीत प्रस्तुत करते हुए कहा था—'हमें जो समीचीन लगे उसे निःसंकोच भाव से ग्रात्मसात् करना है। हम अनुकरण प्रिय नहीं, मत्य-प्रिय और सत्य-गवेषक हैं। सत्य पर श्राधारित वड़े-मे-वड़ा परिवर्तन हमारे लिए अपेक्षणीय है और ग्रसत्य पर श्राधारित छोटे-से-छोटा परिवर्तन हमारे लिए उपेक्षणीय है, हेय है। कोरी ग्रनुकरण-प्रियता में सत्य ग्रोभल रहता है। नवीन विन्तन के लिए अपने मस्तिष्क को सदा उन्मुक्त रखना चाहिए। किसी भी समय सत्य का कोई पहलू स्पष्ट हो सकता है जो ग्रतीत में हमारे लिये अस्पष्ट रहा हो। चिन्तन का द्वार बन्द करने में विकास की इतिश्री हो जाती है।' यह है मत्य को उपलब्ध करने की श्राचार्यश्री की कुंजी।

ग्राचार्यश्री प्राचीन परम्परा को ग्रावश्यक श्रौर उचित महत्त्र प्रदान करते हैं, किन्तु प्राचीनता के साथ सत्य का गठ-बन्धन है श्रौर ग्रर्वाचीनता के साथ नहीं, ऐसा उन्हें स्वीकार्य नहीं ।

वे सर्वथा न प्राचीनता के समुत्थापक हैं और न सर्वथा अर्वाचीनता के सम्पोपक । वे प्राचीनता और अर्वाचीनता दोनों को तुल्य महत्त्व देते हैं, वर्यों कि उसमें सचाई और औचित्य हो । सच्चाई मे रिक्त न प्राचीनता उनके लिए उपादेय है और न अर्वाचीनता । सच्चाई प्राचीनता में भी हो सकनी है और अर्वाचीनता में भी । प्राचीनता मात्र हेय नहीं और अर्वाचीनता मात्र उपादेय नहीं । दोनों में हेय अंश भी है और उपादेय अंशभी । ये हैं उनके एक और एक दो जैसे

स्पष्ट विचार । प्राचीनता के हेय अंग को छोड़ने में और अर्वाचीनता के उपादेय अंग को स्वीकार करने में वे कभी भी नहीं सकुचाते । यह उनकी स्पष्ट और मूलभूत रीति है । यही तो उनकी कुगल विद्यार्थिता है । विद्यार्थी पारखी होता है । उसका लगाव सत्य के सिवाय दूसरे के साथ हो भी कैसे सकता है !

तटस्थ दृष्टि

विद्यार्थी की दृष्टि तटस्थ होती है और उसके आलोक में वह सबको पढ़ता है। आचार्यश्री ने तटस्थ दृष्टि के आलोक में भारतीय दर्शनों का अध्ययन किया। दर्शनों में जहाँ अतटस्थ दृष्टिवाने लोगों को पूर्व-पश्चिम का विभेद दीखता है, वहाँ आचार्यश्री को अभेद अधिक दीखा। वे कहते हैं — "सभी आस्तिक दर्शनों के मूलभूत उद्देश्य में साम्य है, उपासना या साधना पढ़ित में थोड़ा-बहुत विभेद अवश्य है। सभी दर्शनों में हमें एक्य के बीज अधिक उपलब्ध होंगे और अनैक्य के कम। थोड़े से अनैक्य के आधार पर लड़ना, भगड़ना और राग-द्वेष को उत्तेजना देना धर्म के नाम पर अधर्म का सम्पोषण करना है। उचित यह है कि हम अनैक्य के प्रति, सिह्ण्णु बनें और एक स्वर से एक्य के प्रसार में दत्तचित्त वनें।

यह सही है कि तटस्थ दृष्टि रखे विना किसी भी दर्शन के हृदय को छुग्रा नहीं जा सकता। किसी भी दर्शन के प्रति गलत धारणा को लेकर उसे पढ़ना उसके प्रति ग्रन्थयाय करना है। ग्रतः दर्शन के विद्यार्थी के लिए तटस्थ दृष्टि ही स्पृहणीय है, जिसका कि ग्राचार्यश्री में स्पष्ट प्रतिभास होता है।

ग्राचार्यश्री समन्वय की भाषा में बोलते हैं, समन्वय की दृष्टि से सोचते हैं ग्रौर लिखते हैं। समन्वयमूलक वृत्ति ने ही उन्हें जनिप्रय बनाया है। वे जो बात कहते हैं, वह सीधी लोगों के गले उतर जाती है। उनकी वाणी में ग्रोज, हृदय में पिवत्रता ग्रौर साधना में उत्कर्प है। उत्साह उनका ग्रमुचर है। ग्रत्यधिक कार्य व्यस्तता भी उनके सतत प्रसन्न स्वभाव को खिन्न बनाने में सर्वथा ग्रक्षम्य ही रहती है। जन-जन के जीवन को नैतिकता से प्रशिक्षित करना ही उनका व्यसन है। उनका जीवन एक प्रेरक जीवन है, इसलिए वे नैसर्गिक कुशल ग्रध्यापक हैं। उनके जीवन से लोगों को जो विश्व-बन्धुना ग्रौर नैतिकता की प्रवल प्रेरणाएं उपलब्ध हुई हैं, वे सतत ग्रविरमरणीय हैं।

भारत के कोने-कोने से समायोज्यमान धवल समारोह श्राचार्यश्री की श्रविरमरणीय सेवाग्रों की स्मृति मात्र है । इस श्रवसर पर मैं भी श्रपने को श्राचार्यश्री के श्रभिनन्दन से वंचित रर्खुं, यह मुफ्ते श्रभीष्ट नहीं ।

महान् धर्माचार्यों की परम्परा में

श्री पी० एस० कुमारस्वामी भूतपूर्व राज्यपाल, उड़ीसा

जब मैं यह सोचता हूँ कि मानव जन्म कितना दुर्लभ है और वह भी भारत जैसी पुण्य भूमि में, तो मेरा मिस्तिष्क महान् विचारों से भर उठता है। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि समय-समय पर इसमें महान् विवेकी पुरुषों ने जन्म लिया है और उन्होंने हमारे धर्म पर चढ़े हुए मैल को धोया है तथा लोगों को सही मार्ग दिखाया है। वास्तव में ऐसे पुरुषों ने देश की कीर्ति को आलोकित किया है और उनके विचारों ने सभी के हृदय को प्रभावित किया है। यह भव्य परम्परा वैदिक युग से प्रारम्भ हुई। जैन और बौद्ध धर्म के संस्थापकों ने भी हमको ज्ञान का प्रकाश प्रदान किया है और उनके वाद भी ऐसे सुप्रसिद्ध महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश की आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि की है। आज भारत के लिए यह समक्षा जाता है कि वह मानव-कल्याण के लिए अपना नैतिक योग दान देने में समर्थ है तो इसका कारण यही है कि भूत-काल में संतों और ऋषि-मृतियों ने भारत के लोगों को आध्यात्मिक शक्ति सम्पन्न बनाया था।

इस परम्परागत जान और विवेक का आधार यह विचार है कि सद् विचार, मद्जान और मदाचार में मुख की प्राप्ति होती है। मुफे यह जानकर बड़ी प्रसन्तता हुई है कि यही शाब्वत और प्रेरक सन्देश अणुव्रत-आन्दोलन का भी मूलाधार है जिसमें जीवन की शुद्धि होती है और दैनिक मानव-ब्यवहार में नैतिकता और सत्य का समावेश होता है। वर्नमान समय में जब मानव मन भौतिकवाद के जाल में फॅम रहा है, हमें अपना पथ आलोकित करने के लिए एक ब्याव-हारिक और प्रेरक धर्म की आवश्यकता है। आचार्यथी तुलसी उपयुक्त अवसर पर अवतरित हुए हैं। वे हमारे महान् धर्माचार्यों की परम्परा में हैं। वे हमें सद्विचार और सदाचार का मार्ग दिखा रहे है।

श्राज जगत् की क्या श्रवस्था है, यह किनी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे देश ने भी यदि वर्तमान श्रमंस्कारी विचारधाराओं को श्रवनाया होता तो वह बुरे मार्ग पर चल पड़ता। किन्तु सौभाग्य से महात्मा गांधी ने हमारी समाजनीति को श्रभावित किया। उन्होंने हमारी राजनीति को श्राध्यात्मिक रूप देने का श्रयास किया श्रीर हमें गहित भौतिक वाद से बचा लिया। मुक्ते विश्वास है कि श्रणुवत-श्रान्दोलन भी श्रहिंसा, सत्य, स्वावलम्बन श्रीर स्यार्थ-त्याग पर बल दे कर राष्ट्र का कत्याण सिद्ध करने के लिए कठोर परिश्रम करेगा। ये सिद्धान्त किमी एक धर्म की वपौती नहीं हैं, सभी धर्म उनको मान्यता देते हैं। यह हो सकता है कि कोई धर्म उनके पालन पर न्यूनाधिक बल देता हो।

मुक्ते यह ज्ञात हुन्ना है कि न्नाचार्यश्री तुलसी जैन श्वेताम्बर तेरापंथ सम्प्रदाय के नवम न्नाचार्य हैं। इसमे मुक्ते स्याल न्नाता है कि जैन धर्म का कितना व्यापक प्रचार रहा है। उसके प्राचीन न्नीर उदात मिद्धान्तों ने न्नक्वर जैसे महा-पुरुषों को न्नीर न्नाधुनिक काल में महात्मा गांधी को भी प्रेरणा दी है। जैन जीवन-दृष्टि राष्ट्रीय दृष्टिकोण का न्नंग ही बन गई है। न्नतः यह कोई ग्राश्चर्य की बात नहीं है कि जैन साहित्य ग्रीर उसकी कलात्मक परम्परा भारतीय संस्कृति के समकक्ष वन गई है।

यह मैं इसलिए कहता हूँ कि दक्षिण भारत में भी जैन ग्रन्थकारों ने तिमल साहित्य को समृद्ध बनाया है। इससे प्रकट होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र की भाषा को ग्रपने धर्म की महत्ता और सन्देश का माध्यम बनाने में कोई हानि नहीं समभी। कला ग्रीर नैतिकता के क्षेत्र में जैनों की उपलब्धियाँ और जीवन के इस क्षेत्र में जैन समाज की उल्लेखनीय

सफलताएं महत्त्वपूर्ण रही हैं। यह भी सर्वविदित है कि गांधीवाद पर जैन धर्म का कितना भारी प्रभाव पड़ा था।

में आशा करता हूँ कि आचार्यश्री तुलसी उत्तम और व्यवहारिक नागरिकता का विकास करने का अपना पावन कार्य निरन्तर करते रहेंगे और सभी सत्य-शोधकों के लिए समान मंच उपलब्ध करेंगे। मेरी कामना है कि वह लोगों को सही मार्ग वताएं और उनमें सरल और साहसी जीवन एवं सदाचार की नई चेतना उत्पन्न करके राष्ट्र का नैतिक कल्याण सिद्ध करने में यशस्वी हों।

अभिनन्द्न गीत

श्री मतवाला मंगल

हे ! युग-स्रष्टा, युग-द्रष्टा, युग के नूतन पंथ-प्रवर्तक
हे ! विश्व-शान्ति के अग्रदूत, हे, नूतन विश्व-प्रदर्शक
पट्-शत करोड़ भयभीत हस्त
भौन्तिक प्रवाह में पड़े पस्त
तव अभय-पंथ लखते प्रशस्त

कर रहे तुम्हारा वन्दन, हे, लोक-वन्दा ! तव वन्दन तव कोटि-कोटि स्रभिनन्दन । तुम स्रति उदार, उन्नत, विशाल, जाज्वल्यमान शुभदायक युग के चिन्तन-मन्थन-दर्शन के तुम प्रकाण्ड विधायक उद्भव तुम से लख स्रणु-प्रकीर्ण हो रहा रुद्ध तिमिरावतीर्ण भर रहे पत्र सब जीर्ण-शीर्ण बन रहा इन्द्रवन मरुवन, हे लोक-दीप ! तव वन्दन तव कोटि-कोटि स्रभिनन्दन । भौतिक सुष्पित में लीन लोक-नेत्रों के तुम उन्मेपक

ग्रध्यात्म-प्रात के नवल सूर्य, श्रणुवत के तुम ग्रन्वेषक तुमने उच्चारा दिव्य मन्त्र हर व्यक्ति धरा का है स्वतन्त्र है मैत्रि-भाव सुशस्त्र-ग्रस्त्र है ताज्य ग्राज रण-ग्रर्चन, हे लोक-देव तव ग्रर्चन तव कोटि-कोटि ग्रभिनन्दन।

तुलसी आया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश

श्री कीर्तिनारायण मिश्र, एम० ए०

फैला जब चारों ग्रोर तिमिर का ग्रन्थ जाल ग्रन्याय-ग्रनय हिंसा का नित दंशन कराल, शोषण-मर्दन की पीड़ा से जब त्रस्त देश तुलसी ग्राया ले 'चरैवेति' का नव सन्देश।

> इसकी वाणी में नवयुग का नूतन प्रकाश संस्कृति-दर्शन का तेज ग्रमित जीवन-विकास, ग्रादर्श-समुज्ज्वल शान्त-स्निग्ध-शुचि-सौम्य-रूप गढ़ता विकृतियों में मानव-ग्राकृति ग्रनूप।

यह तुम्हें न कोई नयी बात कहने जाता या तर्क-वितर्कों में न तुम्हें यह उल काता; जो भूल चुके तुम मार्ग उसे फिर अपनाम्रो सात्विक जीवन के तत्त्वों से परिचय पाम्रो।

> संयमित बनालो आज कि अपने जीवन को परिग्रह की ओर न ले जाओ अपने मन को, संकल्प-वरण कर जीवन को पावन कर लो अन्तर ज्योतित करने का व्रत धारण कर लो।

तुम भूल चुके उस तीर्थंकर का शुभ सन्देश जिसकी किरणों से ज्योतित होता था स्वदेश, यह ग्राज उसी का गान सुनाने ग्राया है जागो-जागो यह तुम्हें जगाने ग्राया है।

> तुलसी का 'ग्रणुव्रत' जागृति का ग्रभिनव प्रतीक ग्रध्यात्मवाद का परिपोषक, सद्धर्म-लीक; दिग्भ्रान्तों का वह करता है पथ-निर्देशन सभ्यता-संस्कृति के तत्त्वों का ग्रनुशीलन।

यह ग्रनाचार की ग्राज रहा दीवार तोड़ जागरण के लिए नीति-भीत्ति को रहा जोड़; ग्रज्ञान तिमिर को चीर, ज्ञान का भर प्रकाश कर रहा ग्राज वह मानव का ग्रन्तिवकास।

> करता न कभी भ्रामर्ष-कलह की एक बात या धर्मभेद की इतके सम्मुख क्या विसात? बस एक लक्ष्य इसका—'जीवन मंगलमय हो अन्याय-भ्रनय भ्रौ' कल्मपका क्षण में लय हो।'

हो गये ग्राज तुम हो ग्रतिशय ग्राचरण-भ्रब्ट कर रहे ग्राज तुम स्वयं ग्रात्म-बल को विनष्ट; ग्रपनी ग्रांखें खोलो,यदि तुम कुछ सको देख तो देखो ग्रपने धर्मदृत की ज्योति-रेख।

> वत करते हैं कुछ लोग स्वार्थ की सिद्धि-हेनु वत करते हैं कुछ लोग, बनाने स्वर्ग-सेतु; लेकिन यह 'ग्रणुवत' कैसा जिसमें नहीं स्वार्थ निष्काम कर्म यह है नैतिकता प्रचारार्थ।

भगवान् महावीर और बुद्ध की परम्परा में

मुनिश्री सुखलालजी

भगवान् महाबीर श्रौर बुद्ध का नाम उन अत्यल्प व्यक्तियों में मे हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नई चेतना दी है। वैसे रत्नगर्भा वसुन्धरा पर न जाने कितने महाबीर श्रौर बुद्ध उनरे होंगे, पर उनकी अपनी यह एक विशेषता रही है कि अपने पीछे वे एक पुष्ट-परम्परा-प्रवाह को छोड़ गये हैं। निश्चय ही परम्परा में अविरल चैतन्य नहीं रहता। कभी-कभी उसे मन्दना का प्रकोप भी सहना पड़ता है, पर सततवाहिता की यह एक सहज उपलब्धि है कि उममें समय-समय पर कुछ ऐसे उन्मेष आते रहते हैं जो उसकी अतीत की मन्दता को भी कुछ होने से बचा देते हैं। यहीं कारण है कि ढाई हजार वर्षों के बाद भी हम महाबीर और बुद्ध को भूल नहीं पाये हैं। श्रमण-संस्कृति के क्षितिज पर आज एक ऐसे तेज-पुज का उदय हो रहा है, जो भगवान् महाबीर और बुद्ध को एक वार पुनः श्रभिव्यक्ति देने का प्रयास कर रहा है।

हमारा संसार प्रतिध्वितयों का एक स्रोत है। युग-युग में यहाँ सदा कोई-न-कोई महामिहम मानव प्रतिध्वितित होता ही रहता है। पर भारत की प्रतिध्वित-पंक्ति में भगवान् महावीर श्रौर बुद्ध का विशेष प्रभाव रहा है। उन्होंने न जाने कितने महापुरुषों को पैदा कर श्रध्यात्म के श्रंकुर को प्रकाशिसक्त किया है। निश्चय ही भगवान् महावीर श्रौर बुद्ध भी श्रपने श्रापमें किसी ध्विन की ही प्रतिध्वित रहे होंगे। पर उनकी प्रतिध्वित श्रपने श्रापमें इतनी दूरगामी थी कि वर्तमान में भी हम उसे श्राचार्यश्री तुलसी के रूप में सुन रहे हैं।

महावीर और बुद्ध ग्राज हमारे बीच साहित्य के रूप में उपस्थित है। यद्यपि इतिहास की यह दुर्बलता है कि वह सब स्थितियों को ग्रपने में प्रतिविम्बित नहीं कर पाता। पर इसके वाद भी ग्राज उनके विषय में जो कुछ ग्रवशंप रह गया है, वह उनके महत्त्व को ग्रच्छी प्रकार से व्यक्त कर देता है। कालकम से उन पर बहुत से ग्रावरण भी चढ़ाये गये हैं, इसलिए हमें उनका वास्तविक स्वरूप समक्षते में किटनाई भी हो सकती है। पर भगवान् के महत्त्व को भक्त ही वढ़ाता है, यह भी हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार कुल मिला कर उनका स्वरूप जो हम।रे सामने है, वह ग्रत्यन्त ग्राकर्षक है।

ग्रपने समय में महावीर श्रौर बुद्ध को कितना महत्त्व मिला था, यह एक विवादास्पद विषय है। उस समय भी एक साथ छः तीर्थकरों का ग्रस्तित्व जैन श्रौर बौद्ध दोनों साहित्य स्वीकार करते हैं। पर परिस्थिति के ग्राघात-प्रत्याघातों से बच कर हम तक केवल वे दो ही पहुँच पाये हैं। यह तथ्य पूर्ण श्रनावृत है; ग्रतः उनके साहित्य को पढ़ कर श्राचार्यश्री तुलसी के जीवन पर दृष्टिपात किया जाये तो बहुत-सी घटनाएं उनमें एक ग्रलभ्य-साम्य रेखा हमारे सामने खींच देती हैं। श्रतः कुछ घटनाश्रों को मैं यहाँ ग्रंकित करना चाहता हूं, जिनको मैंने ग्रपनी ग्राँखों से देखा है। क्योंकि विचारों का हिम ही पिघल कर घटनाश्रों के सिलल-प्रवाह के रूप में हमारे सामने बहता है। निश्चय ही ग्राचार्यश्री तुलसी के सामने वे ही ग्रादर्श हैं जो श्रमण संस्कृति के उद्भावकों के सामने रहे थे। ग्रतः विचार-साम्य तो उनमें होगा ही, पर ग्राचार्यश्री ने उन पर ग्रपने ग्रपनत्व की जो मुद्रा लगाई है, वह निश्चय ही उनके ग्रपने व्यक्तिगत व्यवहार की देन है।

महावीर और बुद्ध के जीवन को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि हम किसी ऐसी मूर्त्ति के सामने बैठे हैं जो चारों स्रोर से श्रद्धामय है। सचमुच श्रद्धा जीवन का एक विशेष गुण है। कुछ लोग उसे ग्रन्धी कह कर उससे परहेज कर सकते हैं, पर व्यवहार में उससे किसी भी प्रकार से बचा जा सकता है; ऐसा नहीं लगता। विल्क प्रत्येक सरस व्यक्तित्व में श्रद्धा का अपूर्व स्थान रहेगा ही। श्रद्धेय स्वयं श्रद्धाशील वन कर ही अपने पद तक पहुँच पाता है। जिसने श्रद्धा का अनुगमन नहीं किया, वह कभी श्रद्धेय नहीं वन सकता। भगवान् महावीर और बुद्ध भी श्रद्धा के आदान-प्रदान में पूर्ण प्रवीण थे। यही कारण है कि हम उन्हें सदा श्रद्धालुओं से घिरा पाते हैं। उनके चारों और लिपटा श्रद्धा-सिचय कभी-कभी इनना अपारदर्शी हो जाता है कि वे स्वयं भी उसमें छिप जाते हैं। पर श्रद्धा में इतनी अकल्प्य सक्ति होती है कि कभी-कभी तर्क उसका साथ ही नहीं दे पाता।

महापुरुष का पुण्य प्रसाद

मुक्ते कलकत्ते की वह घटना याद है। उस दिन आचार्यश्री कलकत्ता के विवेकानन्द रोड़ पर आस्थित चोपड़ों के मकान में ठहरे हुए थे। लोगों का आवागमन भरपूर था। उसी के बीच एक बंगाली दम्पति ने आचार्यश्री के कक्ष में प्रवेश किया। बंगाल की भिवत-भावना तो भारत विश्वत है ही, अतः आते ही उस युगल ने प्रणिपात किया और एक और हट कर खड़ा हो गया। आचार्यश्री ने अपनी दृष्टि उनकी और उठाई तो पित कहने लगा—गृस्देव! सच-मुच आप हमारे लिए भगवान् हैं। आचार्यश्री के लिए यह शब्द प्रयोग नया नहीं था, अतः उनकी प्रशस्ति सुन शान्त हो गए। पर पित ने फिर दोहराया—गुस्देव! आप सचमुच हमारे लिए भगवान् ही हैं। उसकी मुख-मुद्रा में इतनी स्वाभाविकता थी कि इस वार आचार्यश्री के चेहरे पर एक प्रस्त चिह्न उभर आया।

पित अपनी पत्नी की ओर संकेत कर कहने लगा—यह मेरी पत्नी है। कई वर्षों से क्षय-प्रस्त थी। अनेक उप-चार करवाने पर भी कोई लाभ नहीं हुआ। श्राखिर बढ़ते-बढ़ते यह अन्तिम किनारे पर आ गई और हम लोगों ने सोच लिया, वम अब यह ठीक होने की नहीं है, अतः दवा बन्द कर दी और शान्तिपूर्वक आयु शेप की प्रतीक्षा करने लगे। पर इसी बीच एक दिन मैने 'अणुवत-पण्डाल' में आपका प्रवचन मुना। तो मुभे उसमें कुछ दिव्य-ध्वनि-सी अनुभव हुई। मैं आपकी मुखाकृति से अपरिचित होकर ही तो पण्डाल में आया था और जब आपकी वीणा-वाणी के स्वरालापों को मुना तो मन में आया—जरूर यह कोई दिव्य पुरुष है।

उस दिन मैं फिर श्रापके दर्शन की भावना लेकर श्रपने घर लौट गया। पर दूसरी वार जब मैं प्रवचन-पण्डाल से लीटा तो खाली हाथ नहीं लौटा। उस दिन मेरे साथ श्रापकी चरण-धूलि भी थी। घर श्राकर मैंने उसे स्वच्छ वर्तन में रख दिया श्रौर पत्नी से नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी करके इस पुण्य-प्रसाद को खाते रहने का श्रादेश दे दिया। मैंने इसे यह भी बता दिया कि यह एक महापुरुष की चरण-रेणु है। पत्नी ने श्रद्धा से इस कम को निभाया श्रौर इसी का यह परिणाम है कि श्राज यह विल्कुल स्वस्थ होकर श्रापके सामने खड़ी है।

सुनने वालों को थोड़ा विस्मय हुप्रा, पर श्रद्धा में ग्रपरिमित बक्ति होती है, यह जान कर मैंने मन-ही-मन ग्राचार्य चरणों में सिर भुका दिया। मैं नहीं जानता स्वास्थ्य-विकान इस प्रसंग को कैमे सुलभायेगा? पर इतना निश्चित है कि श्रद्धा से बड़े-बड़े ग्रकत्प्य कार्य मुगम हो जाते हैं। ग्रावार्यश्री ने वैसा स्थान पाया है, यह न केवल यही घटना वता रही है, ग्रपितु इस प्रकार की ग्रनेकों घटनाएं लिखी जा सकती हैं। हो मकता है, यह सब स्वाभाविक ही होता हो, पर यदि कोई व्यक्ति इतनी श्रद्धा ग्रजित कर सकता है, उसे महापुरुप कहने में शब्दों का दुरुपयोग नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है।

समान श्रद्धेय

कुछ लोगों का विश्वास है कि श्रद्धा ग्रज्ञान की सहचारिणी है, पर ग्राचार्यश्री ने ग्रपने व्यक्तित्व-बल से जहाँ साधारण जन की श्रद्धा का ग्रर्जन किया है, वहाँ देश-विदेश के शिक्षित मानस को भी ग्रपनी ग्रोरखींचा है। यह सच है कि ज्ञान-विज्ञान में ग्राज बहुत तेजी से प्रगति हो रही है ग्रौर इस युग में किसी को पुरानी बातें नहीं सुहाती हैं, पर रुचि ग्रौर ग्ररुचि के प्रश्न को मेरे विचार से नये ग्रौर पुराने के साथ नहीं जोड़ना चाहिए; क्योंकि ज्यों-ज्यों नई बाते पुरानी होती जा रही हैं, त्यों-त्यों पुरानी बातें भी नवीनता धारण करती जा रही हैं। उसमें ग्रावश्यकता केवल उचित माध्यम की है।

यदि उसे संप्रसारित करने वाला व्यक्तित्व प्रबुद्ध होगा तो पुरानी वातें भी नवता का द्र्याकार ग्रहण करने लगंगी। यही कारण है, ग्राचार्यश्री के व्यक्तित्व ने वीसवीं सदी के इस विज्ञान वहुल युग में भी पदयात्रा के महत्त्व को ध्विति किया है। संयम ग्रौर साधना के प्रति युग में एक ग्रनुराग भावना संप्रसारित हुई है। भगवान् महावीर ग्रौर बुद्ध को जिस प्रकार भोंपड़ी से लेकर राजप्रसादों की श्रद्धा समान रूप से मिलती थी, उसी प्रकार ग्राचार्यश्री ने भी भोंपड़ियों से लेकर राजप्रसादों तक का समान सम्मान पाया है। राष्ट्रपित भवन में भी उन्हें जिस प्रकार एक संत के रूप में देखा गया था; उसी प्रकार गरीबों को भोंपड़ी में भी उन्हें एक संत के समान ही समभा गया। राष्ट्रपित ने उनसे राष्ट्र के सुधार के लिए ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की ग्रावश्यकता वताई तो उस हरिजन-दम्पित की घटना भी उनके महत्त्व पर कम प्रकाश नहीं डाल रही है।

याचार्यश्री जयपुर से यागे श्री माधोपुर की ग्रोर जा रहे थे। बीच के एक गाँव में विश्राम के लिए टहरे तो उनके चारों ग्रोर लोग एक त्रित हो गए। ग्राचार्यश्री ने उन्हें व्यसन-मुक्ति का उपदेश दिया ग्रौर ग्रागे चल पड़े। बीच मार्ग में एक हरिजन महिला ग्राई ग्रौर वोली—बाबाजी! क्या ग्राप मेरे घर में भी ग्रा सकते है? ग्राचार्यश्री ने तत्क्षण ग्रपने चरण उमके घर की ग्रोर बढ़ा दिए। महिला के हर्ष का पारावार नहीं रहा। ग्रपने घर में ग्राचार्यश्री को पाकर कहने लगी—बाबाजी! यह मेरा पित तमासू बहुत खाता है। मैने इसे बहुत समक्ताया, पर यह मेरी बात मानता ही नहीं है। मैं इससे कहती हूँ—तू कोई कमाई न कर सके तो मत कर; घर का कार्य मैं चला लूँगी, पर कम-से-कम व्यसनों मे तो पैसों को बर्बाद मत कर। ग्रव ग्रापने ग्राज हमारे ग्रांगण को पिवित्र कर दिया है तो इसकी तमासू भी छुड़वा दीजिये।

ग्राचार्यश्री ने ग्रपनी बड़ी ग्राँखे उस हरिजन पर गड़ाई ग्रीर बोले─तू तमाख़ नहीं छोड़ सकता ?

एक क्षण के लिए उसके हृदय में इन्द्र हुम्रा श्रौर फिर वह बोला—श्रच्छा वावा ! श्राज से नहीं खाऊंगा, प्रतिज्ञा करवा दीजिये । श्राचार्यश्री यह भिक्षा पाकर प्रसन्त मुख वापस लौट श्राये, मानो कहना चाहते हों, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया है ।

पुष्करजी जा रहा हूँ !

श्राचार्यश्री जब ग्रामीणों से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनसे उनका गाढ़ परिचय रहा है। एक बार लाडनू में मध्याह्न के समय ग्राचार्यश्री भाई-बिहनों के बीच बैठे थे कि दो किसान भाई जल्दी से ग्राये ग्रौर बंदना कर जाने लगे। ग्राचार्यश्री ने उन्हें पूछा—कौन हो ? कहाँ से ग्राये हो भाई ? जाने की इतनी क्या जल्दी है ? उनमें मे एक ने कहा—महाराज हम किसान हैं। यह ग्राज इसी गाड़ी से पुष्करजी जा रहा है; ग्रतः जल्दी है।

ग्राचार्यश्री — ग्रच्छा ! पुष्करजी जा रहे हो ? क्यों जाते हो वहाँ ?

किसान-वहाँ स्नान करेंगे। भगवान् के दर्शन करेंगे, साध्यों के भी दर्शन होंगे।

ग्राचार्यश्री-स्नान करने से क्या होगा ?

किसान—सव पाप धुल जायेंगे।

म्राचार्यश्री-तव तो वहाँ तालाव में रहने वाली मछिलयों के पाप सबसे पहले धुलेंगे ?

बात कुछ चमकाने वाली थी । किसान वोला—वहाँ हमारे साधुग्रों के दर्शन होंगे ।

श्राचार्यश्री—तो क्या साधुश्रों में भी हमारे श्रीर तुम्हारे दो होते हैं ? साधु तो सभी के होते हैं, बशर्ते कि वे वास्तव में ही साधु हों श्रीर समभो कि सच्चे साधु वे ही होते हैं जो श्रपने पास पैसा नहीं रखते । श्रच्छा तो तुम वहाँ साधुश्रों को कुछ भेंट चढ़ाश्रोगे ?

किसान-जरूर (ग्रावाज में दृढ़ता थी)।

ग्राचार्यश्री—तो तुम साधु के पास ग्राये हो, क्या कोई भेंट लाये हो ?

अपनी जेव टटोल कर उसने एक रुपया निकाला और आचार्यश्री को देने लगा। आचार्यश्री ने उसे हाथ में लिया और कहने लगे—अरे ! एक रुपये से क्या होगा ?

किसान —वस, महाराज ! हम तो एक रूपया ही चढ़ाते हैं और श्रापके पास तो श्रनेक भक्त लोग श्राते है, एक-एक रूपया देगे तो भी बहुत हो जायेंगे।

ग्राचार्यश्री-पर बताग्रो रूपये का हम करें क्या ?

किसान-किसी धर्मार्थ काम में लगा देना।

ग्राचार्यश्री—पर धर्म के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती। वह तो ग्रात्मा से ही होता है। तब फिर साधुग्रों के पास पैसा किस काम का ? हम तो पैसा नहीं लेते। यह लो तुम्हारा रुपया।

किसान को बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। कहने लगा—महाराज ! हमने तो श्राज तक ऐसा साधु नहीं देखा जो पैसा नहीं लेता हो। वह कुछ दुविधा में पड़ गया। सोचने लगा पुष्करजी में नहाने से पाप नहीं उतरते श्रौर उन संतों के दर्शन करने से कोई कल्याण नहीं हो सकता जो पैसा रखते हैं, तब फिर पुष्करजी जाऊँ या नहीं जाऊँ ?

स्राचार्यश्री —भाई! वह तुम तुम्हारी जानो। हमने तुम्हे रास्ता बता दिया है। करने में तुम स्वतन्त्र हो। किसान कुछ विचार कर बोला—स्रच्छा महाराज! स्रव पुष्कर जी नहीं जाऊँगा। स्रापके पास ही स्राऊँगा। स्राचार्यश्री—पर यहाँ स्राने मात्र से कल्याण नहीं होने वाला है, कुछ नियम करोगे तो कल्याण होगा। किसान—क्या नियम महाराज!

श्राचार्यश्री ने उसे प्रवेशक श्रणुवती के नियम बताये श्रौर वह उसी समय सोच-समभ कर श्रणुवती वन गया। भगवान् महावीर श्रौर बुद्ध के हाथ में कोई राज्य सत्ता नहीं थी, पर उन्होंने देश के मानस को बदलने के लिए जो प्रयास किया है, वह सम्भवतः कोई भी राज्य-सत्ता नहीं कर सकती। श्राचार्यश्री ने भी यही कार्य करने का प्रयास किया है।

सत्ता ग्रौर उपदेश

एक बार ग्राचार्यश्री महाराष्ट्र में विहार कर रहे थे। बीच में एक गाँव में सड़क पर ही ग्रनेक लोग इकट्ठे हो गये। कहने लगे—ग्राचार्य जी! हमें भी कुछ उपदेश देते जायें। श्रपनी शिष्य मंडली के साथ ग्राचार्यश्री वहीं वृक्ष की छाया में बैठ गये ग्रौर पूछने लगे—क्यों भाई! शराव पीते हो? ग्रामीण एक-दूसरे का मूँह देखने लगे।

य्राचार्यश्री─तुम्हारे यहाँ तो शराबवन्दी का कानून है न ?

ग्रामीण-हाँ महाराज ! है तो सही।

श्राचार्यश्री—तब फिर तुम शराब तो कैसे पीते होंगे ? कोई नहीं बोला। चारों ग्रोर मौन था। फिर ग्राचार्यथी कहने लगे—देखो भाई! हम सरकार के ग्रादमी नहीं हैं, हम तो साधु हैं। तुम हमसे डरो मत। सच्ची-सच्ची बात बता दो। धीरे-धीरे लोग खुलने शुरू हुए ग्रौर कहने लगे—महाराज! कानून है तो बाहर है। घर में तो नहीं है न? ग्रतः लुक-छिप कर पीने से कौन गवाह करने वाला है।

ग्राचार्यश्री - पर सरकार के ग्रादमी तो देख-रेख करने ग्राते होंगे ?

ग्रामीण—देख-रेख कौन करता है महाराज ! वे तो उल्टे हमारे घर पीकर जाते हैं।

श्राचार्यश्री ने हम साधुश्रों से कहा─यह है कानून की विडम्बना । पर उपस्थित समुदाय की श्रोर उन्मुख होकर कहने लगे—देखो भाई ! शराब पीना श्रच्छा नहीं है । इससे मनुष्य पागल वन जाता है ।

ग्रामीण-वात तो ठीक है महाराज ! पर हमारे से तो यह छूटती नहीं है।

ग्राचार्यश्री—देखो तुम मनुष्य हो । मनुष्य शराब के वश हो जाये, यह ग्रच्छा नहीं, छोड़ दो इसे ।

ग्रामीण-पर महाराज ! यह हमें बहुत प्यारी हो गई है।

ग्राचार्यश्री—ग्रम्छा तो तुम ऐसा करो, एकदम नहीं छोड़ सकते तो कुछ दिनों के लिए तो छोड़ दो। उपस्थित जनसमुदाय में से ग्रनेक लोगों ने यथाशक्य मद्य पीने का त्याग कर दिया। कुछ ने ग्रपनी मर्यादा कर ली कुछ व्यक्तियों ने विल्कुल भी त्याग नहीं किया। एक नौजवान भाई पास में खड़ा था। ग्राचार्यश्री ने उसका नाम पूछा, तो वह भाग खड़ा हुआ। लोग उसे समफा-बुका कर, वापस लाये। ब्राचार्यश्री ने उससे पूछा—क्यों भाई ! तुम भाग क्यों गये ? कहते लगा मैं नहीं छोड़ सकता। ब्राप सरकार में कहीं रिपोर्ट कर दें तो ?

ग्राचार्यश्री—हम किसी की रिपोर्ट नहीं करते ! हम साधु हैं । हम तो उपदेश के द्वारा ही समभाते हैं । तुम सोचो, यह ग्रच्छी नहीं है । बहुत समभाने-बुभाने के बाद उसने महीने में केवल चार दिन शराव पीने का त्याग किया । यह है कानून ग्रौर हृदय-परिवर्तन का एक चित्र ।

हमने ग्रापको नहीं पहिचाना

पहले परिचय में स्राचार्यश्री को समभना जरा किठन होता है। क्योंकि स्राज साधु-वेष में जो स्रन्याय पल रहे हैं. उन्हें देखते यह सम्भव भी नहीं है। पर ज्यों ही उन्होंने स्राचार्य श्री का परिचय पाया, उन्हें स्रपने-स्राप पर पश्चात्ताप हुस्रा है।

श्राचार्यश्री जब सौराष्ट्र के समीप से गुजर रहे थे, रास्ते में एक गाँव श्राया। हमारा वहाँ जाने का पहला ही श्रवसर था। एक साथ इतने वड़े संघ को देख कर वहाँ के लोग दहल गये श्रौर हमारे विषय में तरह-तरह की वातें करने लगे। कई लोग कहते—ये कांग्रेसी हैं, श्रतः वोटों के लिए श्राये हैं। कई लोग कहते—ये साधु का वेप वनाये डाकू हैं। कई लोग कहते—ये श्रपने धर्म का प्रचार करने श्राये हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार की श्राशंकाश्रों के कारण लोगों ने हमें वहाँ रहने को स्थान भी बड़ी मुश्किल से दिया। एक टूटा-फूटा मन्दिर था। उसी में हम सब जाकर ठहर गये। श्रनेक प्रकार के कुतूहल लेकर कुछ लोग श्राये तो श्राचार्यश्री ने प्रवचन करना शुरू कर दिया। लोग बैठ गये श्रौर प्रवचन सुनने लगे। प्रवचन सुन कर उन लोगों के सारे संगय उच्छितन हो गये। फिर हम भिक्षा के लिए गये। हमारी भिक्षा विधि को देख कर तो वे श्रौर भी प्रभावित हुए। दोपहर को अनेक लोग मिल कर श्राये। वातचीत की, प्रवचन सुना तो उनकी श्रांखें खुल गई। श्राचार्यश्री वहाँ से विहार कर शाम को जाने वाले थे, श्रतः उनमें से एक बूड़ा श्रादमी श्राये श्रौर कहने लगा—"वापू! श्राज्याज तो श्रापको यहाँ रुकना पड़ेगा। श्रांखों में श्रांसू भरकर वह वोला—मैं श्रापको सच वताऊँ, हमने श्रापको पहचाना नहीं। हमने समक्ता ये कोई डाकू हैं। इसलिए न तो हम श्रापकी भिवत कर पाये श्रौर न श्रापमे कुछ लाभ ही उठा सके। श्राप तो महान् हैं, हमें क्षमा करें श्रौर श्राज रात-रात यहाँ जरूर ठहरें। पर श्राचार्यश्री को श्रागे जाने की जल्दी थी, श्रतः ठहर नहीं सके श्रौर चल पड़े। लोगों ने श्रांसू भरे चेहरे से श्राचार्यश्री को विदाई दी।

महापुरुषों का क्षणमात्र जीवन में अकल्प्य परिवर्तन कर देता है, उसी का एक चित्र है। ढलते दिन ढलती अवस्था का एक जर्जर देह हरिजन आचार्यश्री के पास आया और कहने लगा—महाराज! आपके दर्शन करने आया हूँ। पिछली बार जब आप यहाँ आये थे तो मैंने आपमे तमाख़् नहीं पीने का वत लिया था। याद है न आपको? आचार्यश्री के उस ममय मौन था, अतः बोले नहीं। कुछ संकेत ही किये; वृद्ध ने अपना कहना जारी रखा। क्यों याद नहीं महाराज आपके मामने ही तो मैंने अपनी चिलम तोड़ी थी। अब तक पूरा पालन करता हूँ उस नियम का। आचार्यश्री को भी घटना याद हो आई। अपनी गर्दन हिलाकर उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और इशारे से बताया—अभी मेरे मौन है। वृद्ध ने फिर कहना आरम्भ किया—महाराज! वह नियम तो मैंने पूरा निभाया है, पर मेरी एक बुरी आदत और है। मैं अफीम खाता हूँ। विना उसके रहा नहीं जाता। पर सोचता हूँ, आज आपके पास आया हूँ तो उसे भी छोड़ता जाऊं। मैं खुद तो छोड़ नहीं सकता, पर आपके पास त्याग करने पर किसी प्रकार मैं उसे निभा ही लूँगा। अतः आज मुभे अफीम-सेवन करने का त्याग दिलवा दीजिए और सचमुच उसने अफीम-सेवन का त्याग कर दिया।

ग्रात्म-विश्वास का जीता-जागता चित्रण

एक छोटा-सा गाँव । पाठशाला का मकान । सायंकालीन प्रार्थना से थोड़े समय पहले का समय । एक प्रौढ़ किसान ग्राचार्यश्री के सामने कर-बद्ध खड़ा है । ग्राचार्यश्रीने पूछा—कहाँ से ग्राये हो भाई ! कहने लगा—यहीं थोड़ी दूर पर एक गाँव है, वहाँ से ग्राया हूँ ।

ग्राचार्यश्री--इतनी देर से कैसे ग्राये ?

किसान—दिन में मेरा लड़का तथा स्त्री श्रा गये थे । उन्होंने कहा—तुम भी जा श्राश्रो । सो खेत से मीधा ही श्रापके दर्शन करने श्राया हँ महाराज !

ग्राचार्यश्री-पर केवल दर्शन करने से क्या होगा ? क्या तमाखु पीने हो ?

किसान-पीता हुँ महाराज ! बचपन से ही पीता हुँ।

ग्राचार्यश्री—हाथ दिखाग्रो तो तुम्हारे ? देखो इनमें तमाखू के दाग बैठ गये। धोने से भी नहीं उतरते, तो क्या पेट में ऐसे दाग नहीं बैठेंगे ? ग्रौर सच तो यह है कि तमाखू मे जीवन में भी दाग बैठ जाता है। यह श्रच्छी नहीं है भाई!

किसान-तो क्या छोड़ दूँ इसे ?

श्राचार्यशी—हाँ, जरूर छोड़ दो।

किसान-तो लो श्राज से ही तमाखु पीने का त्याग है।

स्राचार्यश्री-पर निभाना पड़ेगा इसे ? केवल त्याग करने से ही कुछ नहीं हो जाता ।

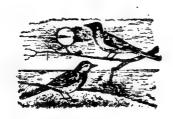
किसान-इसमें क्या शक है। प्राण चले जायें, पर प्रण नहीं जायेगा।

मानव के ग्रात्म-विश्वास का यह एक जीता-जागता वित्रण है।

इतना सब कुछ होते हुए भी स्राचार्यश्री स्रपने-स्रापको एक स्रकिंचन भिक्षु मानते हैं। उस समय जेठ का महीना था। जोधपुर से लाड़नूं की स्रोर विहार हो चुका था। स्राधियाँ चलने लगी थीं, स्रतः स्राचार्यश्री का सारा शरीर स्रला- ह्यों से भर गया था। बार-बार खुजली स्रानी थी। एक साधु 'हैजलीन' लाये सौर निवेदन किया इसे लगाने से स्रापको स्राराम रहेगा। स्राचार्यश्री ने कहा—भाई! यह तो स्रमीर लोगों की दवा है। हम तो स्रकिंचन फकीर हैं; हमारे ऐसी दवाइयाँ काम नहीं स्रा सकतीं? हमारी दवाई तो जब वर्षा स्रायेगी सौर ठण्डी-ठण्डी हवा चलेगी तो स्रपने-स्राप हो जायेगी।

श्राचार्यश्री ने जहाँ लाखों लोगों की श्रद्धा पाई है, वहाँ ग्रनेक लोगों के विरोध को भी उन्हें सहन करना पड़ा है। पर उन्होंने इसे इस प्रकार हँस कर टाल दिया जैसे मानो भगवान् महावीर श्रीर बुद्ध की श्रात्मा ही उनमें बोल रही हो।

यह जोधपुर की घटना है। दीक्षा प्रसंग को लेकर विरोध बातूल प्रवल वेग से वह रहा था। कुछ लोगों ने विरोध में कोई कमी नहीं रखी थी। ग्रतः उन्होंने एक दिन उस सड़क को, जिससे होकर ग्राचार्यश्री जंगल जाते थे, पोस्टरों से पाट दिया। थोड़े-थोड़े फासलों पर पोस्टर चिपके हुए थे। उस विरोध-बेला में भी ग्राचार्यश्री के ग्रधरों से स्मित फूट रहा था। बोले—इन लोगों ने कितने पोस्टर चिपकाएं हैं; पर एक कमी इन्होंने रख दी। यदि पोस्टर नजदीक लगाये होते तो हमारे पैर तारकोल से गन्दे होने से बच जाते। सचमुच ऐसी बात कोई महापुरुष ही कह सकता है।

जैसा मैंने देखा

श्री कैलाशप्रकाश, एम० एस-सी० स्वायत्त शासनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

युग आये और चले गये। अनेकों उसके काल-प्रवाह में वह गये। उनका अस्तित्व के रूप में नाम-निशान तक नहीं रहा। अस्तित्व उमी का रहता है जो कुछ कर-गुजरता है। व्यक्ति की महानता इसी में है कि वह युग के अनुस्रोत में नहीं बहे, बिल्क मानव-कल्याणंकारक कार्य-कलापों से युग के प्रवाह को अपनी ओर मोड़ ले। इस रत्नगर्भा वसुन्धरा ने समय-समय पर ऐसे नररत्न पैदा किये हैं जो कि युग के अनुस्रोत में नहीं वहे, विल्क स्व-साधना के साथ-साथ उन्होंने मानव मात्र का कल्याण किया। स्वनामधन्य आचार्यथी तुलसी भी उमी गगन के एक उज्ज्वल नक्षत्र हैं जो कि अपनी साधना में निरत रहते हुए भी आज के युग में परिव्याप्त अवांछनीय तत्त्वों का निवारण करने के हेतु मानव-समाज में नैतिकता का उद्घोषण कर रहे हैं।

वर्षों के प्रयास के वाद हमें विदेशी दासता से मुक्ति मिली। ग्रपनी सरकार वनी, जनता के प्रतिनिधि शासक बने। यद्यपि हम राजनैतिक दृष्टि से पूर्णरूपेण स्वतन्त्रत हैं, लेकिन ग्रनैतिकता की दासता से मानव-समाज ग्राज भी जकड़ा है; श्रतएव सही स्वतन्त्रता का श्रानन्द हम तव तक श्रनुभव नहीं कर सकते, जब तक जन-मानस में ग्रनैतिकता की जगह नैतिकता घर नं कर ले, पारस्परिक द्वेप-भावना मिटाकर उसका स्थान मैंत्री न ले ले। वास्तव में, हमारे राष्ट्र की नींव तभी मजबूत हो सकती है, जविक वह नैतिकता पर श्राधारित हो, वरना वह धूल के टीले की तरह हवा के भोंके मात्र से हिल जायेगी। फिर भी हमारे बीच एक ग्राशा की किरण है। जनवन्द्य ग्राचार्यश्री तुलसी इस दिशा में ग्रभिनव प्रयास कर रहे हैं ग्रौर जन-जन में ग्राध्यात्मिकता का पाञ्चजन्य फूँक रहे हैं। उनके द्वारा प्रवित्त ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन एक प्रकाश-स्तम्भ है जो मानव के लिए एक दिशा-दर्शन है तथा उसके लिए क्या हेय, जेय या उपादेय है, यह मार्ग बताता है।

वैसे तो 'श्रणुत्रत' कोई नवीन वस्तु नहीं। युगों से उनकी चर्चा धर्मशास्त्रों में श्राती है। श्रहिंसा, सत्य, श्रम्तेय, ब्रह्मचर्य श्रीर श्रपरिग्रह इन पाँच महात्रतों को अनेकों नामों से श्रिभिहिन किया गया है, जिनका उद्देश लगभग एक-सा है; परन्तु जहाँ तक श्रणुत्रत-श्रान्दोलन का सम्बन्ध है, उनमें एक नवीनता है। इसके नियमोपनियम वनाते समय श्राचार्यश्री ने निस्सन्देह बहुत ही दूरदिशता से काम लिया है। जहाँ तक मैं समभा हूँ, उन्होंने प्रमुख रूप से यही प्रयास किया है कि मानव-समाज में बहुलता से बुराइयाँ व्याप्त हैं, पहले उन्हीं पर प्रहार किया जाये। वे यह भी जानते हैं कि ग्राज का मानव ग्राधिभौतिकता की चकार्त्रों में चुंधिया गया है, श्राधारभूत नैतिक मान्यताश्रों के प्रति उसकी श्रद्धा कम होती जा रही है, शास्त्रों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है; श्रतएव इस श्रान्दोलन के रूप में श्रापने मानव-समाज को एक व्यावहारिक संहिता दी है, जिस पर श्राचरण कर कम-मे-कम वह दूसरों के श्रिवकारों को न हड़प, ग्रनैनिकता में दूर रहकर, चरित्रवान बनने की श्रोर श्रग्रसर हो।

मेरा आन्दोलन से कुछ, सम्बन्ध रहा है। इसके साहित्य को पढ़ा, उस पर मनन किया और इस निपकर्ष पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में यह एक आन्दोलन है, जिससे मानव-कल्याण सम्भव है। इस आन्दोलन की विशेषता यह पाई कि इसके प्रवर्तक आचार्यश्री तुलीसी या इसके प्रचारक उनके अन्तेवासी जितना स्वयं करते हैं, उससे कहीं कम करने का उपदेश देते हैं। वास्तव में प्रभाव भी ऐसे ही पुरुषों का पड़ता है, जो स्वयं साधना-रत हैं और जिनका जीवन त्याग व तपस्या से मँजा है, जिनके जीवन में सात्त्विकता है। आचार्यश्री में संयम का तेज है, उनकी वाणी में श्रोज है, मुख-मण्डल

पर ग्रद्भुत ग्राध्यात्मिक ग्राकर्षण है । ऐसे सत्पुरुष जब इस प्रकार के ग्रान्दोलनों का संचालन करते हैं तो उसकी सफलता में तनिक भी संशय नहीं रह जाता ।

श्राचार्यश्री तुलसी ने इस श्रान्दोलन का प्रवर्तन कर मानव-समाज का हित किया है। वे सबके वन्दनीय हैं, पूज-नीय हैं, ग्रादरणीय हैं। उनके श्राचार्य-काल के इस धवल समारोह के पुण्य श्रवसर पर मैं भी इन शब्दों के साथ श्रपनी भाव-भरी श्रद्धांजलि श्रपित करता हूँ तथा यह कामना करता हूँ कि वे युगों-युगों तक इसी प्रकार मानव-जाति का कल्याण श्रीर श्राध्यात्मिकता का प्रसार करते रहें!

श्वत-शत अभिवन्दन

मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्दूल'

स्रार्य ! तुम्हारे चरणों में शत-शत स्रभिवन्दन दीर्घ दृष्टि तुम; इसीलिए यह जगत तुम्हारे पद विन्यासों का करता स्राया स्रभिनन्दन मानव उच्च रहा है सदा तुम्हारी मित में स्रौर उसी पर टिका स्रटल विश्वास तुम्हारा कब माना उसको नृशंस, विषयान्ध, विगिहत क्योंकि हृदय का स्वच्छ सदा स्राकाश तुम्हारा बाहर सतत वही लोचन पथ में द्राता है जो होता है निहित निगोपित स्रंतरंग में जैसा सिलल पयोनिधि में रहना बहता है वैसा ही उभरा करता चंचल तरंग में तुम मानवता के उन्नायक बने प्रतिक्षण काट-काट कर युग के सव जड़ना मय बन्धन स्रार्थ ! तुम्हारे चरणों में शत-शत स्रभिवन्दन ।

प्राण तुम्हारे सदा सत्य के लिए निछावर प्राप्य सत्य से बढ़ कर कोई है न तुम्हारा राग, रोप के सारे तिमिर तिरोहित होते सत्य अचल है विमल विभास्वर वह उजियारा जहाँ ग्रसत्य का पोषण होता, दुख ही दुख है इसीलिए बस सत्य-साधना तुम बतलाते आत्मोदय की उस प्रशस्त पद्धति का गौरव ग्रपने मुख से गाते गाते नहीं अधाते ताप शमन का कार्य सहा करते रहते हो मिटा रहे हो प्रतिपल वितथ जनित ग्राकन्दन ग्रार्थ! तुम्हारे चरणों में शत-शत अभिवन्दन।

त्र्रणुव्रत, आचार्यश्री तुलसी और विश्व-शांति

श्री ग्रनन्त मिश्र सम्पादक—सरमार्ग, कलकत्ता

नागासाकी के खण्डहरों से प्रश्न

विश्व के क्षितिज पर इस समय युद्ध और विनाश के बादल मँडरा रहे हैं। अन्तिरिक्ष-यान और आणिविक विस्फोटों की गड़गड़ाहट से सम्पूर्ण संसार हिल उठा है। हिंसा, ढेंष और घृणा की भट्टी सर्वत्र सुलग रही है। संसार के विचारणील और शान्तिप्रिय व्यक्ति आणिविक युद्धों की कल्पना मात्र से आतंक्ति हैं। क्षिटेन के विख्यात दार्शनिक वर्टेण्ड रमेल आणिविक परीक्षण-विस्फोटों पर प्रतिवन्ध लगाने के लिए ८६ वर्ष की आयु में सत्याग्रह कर रहे हैं। प्रशान्त महासागर, सहारा का रेगिन्तान, साइबेरिया का मैदान और अमेरिका का दक्षिणी तट भयंकर अणुवमों के विस्फोट से अभिगृतित हो रहे हैं। सोवियत हस ने ५० से १०० मेगानट के अणुवमों के विस्फोट की घोषणा की है तो अमेरिका ५०० मेगानट के बमों के विस्फोट के लिए प्रस्तुत है। सोवियत हस और अमेरिका द्वारा निर्मित यान सैकड़ों मील ऊँचे अन्तिरक्ष के पर्दे को काइते हुए चन्द्रलोक तक पहुँचने की तैयारी कर रहे हैं। छोटे-छोटे देशों की स्वतन्त्रता बड़े राष्ट्रों की कृपा पर आश्वित है। ऐसे संकट के समय स्वभावतः यह प्रश्त उठता है कि संसार में वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो अणुवमों के प्रहार में विश्व को वचा सकती है। जिन लोगों ने द्वितीय युद्ध के उत्तरार्द्ध में जापान, नागासाकी और हिरोशिमा जैस शहरों पर अणुवमों का प्रहार होते देखा है, वे उन नगरों के खण्डहरों से यह पूछ सकते हैं कि मनुष्य कितना कूर और पैशाचिक होता है।

निस्सन्देह मानव की कूरता और पैशाचिकता के शमन की क्षमता एकमात्र ग्रहिसा में है। सत्य ग्रौर श्रहिसा में जो शक्ति निहित है, वह ग्रणु श्रौर उद्जन वमों में कहाँ! भारतवर्ष के लोग सत्य ग्रौर ग्रहिसा की ग्रमोघ शक्ति मे परिचित हैं; क्योंकि इसी देश में तथागत बुद्ध ग्रौर श्रमण महाबीर जैमे ग्रहिसा-त्रती हुए हैं। बुद्ध ग्रौर महाबीर ने जिस सत्य व ग्रहिसा का उपदेश दिया, उसी का प्रचार महात्मा गांधी ने किया। ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने के लिए गांधीजी ने ग्रहिसा का ही प्रयोग किया था। सत्य ग्रौर ग्रहिसा के सहारे गांधीजी ने सदियों से परतन्त्र देश को राजनैतिक स्वतन्त्रता ग्रौर चेतना का पथ प्रदर्शित किया। ग्रतः भारतवर्ष के लोग ग्रहिसा की ग्रमोघ शक्ति से परिचित हैं। सत्य, ग्रहिसा, दया ग्रौर मैत्री के सहारे जो लड़ाई जीती जा सकती है, वह ग्रणुबमों के सहारे नहीं जीती जा सकती।

वर्तमान युग में सत्य, ग्रहिंसा, दया श्रौर मैत्री के सन्देश को यदि किसी ने श्रधिक समभने का यत्न किया है तो नि:मंकोच श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। श्रणुव्रम के मुकावले श्राचार्यश्री तुलसी का श्रणुव्रत श्रधिक शक्तिशाली माना जा सकता है। श्रणुव्रत से केवल बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ ही नहीं जीती जा सकतीं, विलक हृदय की दुर्भावनाश्रों पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है।

युद्ध के कारण का उन्मूलक

जैन-सम्प्रदाय के याचार्यश्री तुलसी का यणुव्रत-ग्रान्दोलन नैतिक ग्रम्युत्थान के लिए किया गया बहुत बड़ा ग्रिभियान है। मनुष्य के चरित्र के विकास के लिए इस ग्रान्दोलन का बहुत बड़ा महत्त्व है। चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, हिंसा, द्वेष, घृणा ग्रोर ग्रनेतिकता के विरुद्ध ग्राचार्यंश्री तुलसी ने जो ग्रान्दोलन प्रारम्भ किया है, वह ग्रव सम्पूर्ण देश में व्याप्त है। ग्रणव्रत का ग्रमिप्राय है उन छोटे-छोटे वतों का घारण करना, जिनसे मनुष्य का चरित्र उन्नत होता है। सरकारी कर्मचारी, किसान, व्यापारी, उद्योगपित, ग्रपराधी ग्रौर ग्रनीति के पोषक लोगों ने भी ग्रणव्रत को घारण कर ग्रपने जीवन को स्वच्छ बनाने का यत्न किया है। कठोर कारादण्ड भोगने के बाद भी जिन ग्रपराधियों के चरित्र में सुधार नहीं हुग्रा, वे ग्रणव्रती वनने के बाद सच्चरित्र ग्रौर नीतिवान् हुए। इस प्रकार ग्रणव्रत मानव-हृदय की उन बुराइयों का उन्मूलन करता है जो युद्ध का कारण बनती हैं। ग्राचार्यंश्री तुलसी का मैत्री-दिवस शान्ति ग्रौर सद्भावना का सन्देश देता है।

ग्रमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपित ग्राइजन होवर ग्रौर सोवियत प्रधानमंत्री श्री निकिता ख्रुइचेव के मिलन के श्रवसर पर ग्राचार्यश्री तुलसी ने शान्ति ग्रौर मैत्री का जो सन्देश दिया था, उसे विस्मृत नहीं किया जा सकता। श्रन्त-र्राष्ट्रीय तनाव ग्रौर संघर्ष को रोकने की दिशा में ग्रणुत्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी को उल्लेखनीय सफलता मिली है। उन्होंने विभिन्न धर्मों ग्रौर विश्वासों के मध्य समन्वय स्थापित कराने का प्रयास किया है। यही ग्राचार्यश्री तुलसी के ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन की सबसे बड़ी विशेषता है।

विश्व-शान्ति के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान

श्रन्तर्राष्ट्रीय विचारकों के मत में झाचार्यश्री तुलसी ने झणुत्रत के माध्यम से विश्व-शान्ति श्रीर सद्भावना के प्रसार में उल्लेखनीय योग-दान किया है। हिंसा की दहकती हुई ज्वाला पर वे श्रिहंसा का शीतल जल छिड़क रहे हैं। श्राचार्यश्री तुलसी का झणुत्रत-श्रान्दोलन श्रव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, विल्क उसका प्रसार विदेशों में भी हो गया है। हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत का पैदल भ्रमण करके आचार्यश्री तुलसी ने झणुत्रत का जो सन्देश दिया है, उससे राष्ट्र के चारित्रिक उत्थान में मूल्यवान् सहयोग मिला है। श्रगर संसार के सभी भागों में लोग झणुत्रतों को ग्रहण करें तो युद्ध की सम्भावना वहुत झंशों तक समाप्त हो जायेगी। विश्व-युद्ध को रोकने के लिए झाचार्यश्री तुलसी का झणुत्रत एक झमोघ श्रस्त्र है। यूरोप में चलने वाले 'नैतिक पुनरुत्थान झान्दोलन' की तुलना में झणुत्रत-श्रान्दोलन का महत्त्व झिक है। श्रगर संसार के विशिष्ट राजनीतिज्ञ झणुत्रतों के प्रति झपनी झास्था प्रकट करें तो युद्ध का निवारण करना श्रासान हो सकता है। केनेडी, मैकमिलन, दगाल श्रीर छा इचेव जैसे राजनीतिज्ञ जिस दिन झणुत्रत ग्रहण कर लेंगे, उसी दिन यद्ध की सम्भावना समाप्त हो जायेगी।

सन्तुलित व्यक्तित्व

साहू शान्तित्रसाद जैन

श्री ग्राचार्य तुलसीजी महाराज ने लगभग दो वर्ष पूर्व जब एक परा चातुर्मास कलकत्ते में व्यतीत किया तो मुभे अनेक बार उनके निकट सम्पर्क में आने का अव-सर मिला। दो दिन उनका वास मेरे निवास-स्थान पर भी रहा । उनका संयम उनकी साध-वृत्ति के अनुरूप तो है ही, मुभे सबसे अधिक प्रभावित किया उनके सन्त्लित व्यक्तित्व की उस पावन मधुरता ने जो संयम का अलंकार है। उनका तत्त्वश्रद्धान जितना परम्परागत है, उससे अधिक उसमें वे ग्रंग हैं जो उनके अपने चिन्तन, मनन और ग्रात्मानुभाव से उपजे हैं। उनकी जीवनचर्या का परम्पराबद्ध मार्ग कितना कठिन ग्रौर कष्टसाध्य है । मैंने पाया है कि ग्राचार्यश्री दूसरों के ग्राग्रहों को चनौती नहीं देते, चनौतियों को आमंत्रित करते हैं और दृष्टि का सामंजस्य खोजते हैं। तत्त्वचर्चा और धार्मिक प्रवचन को उन्होंने मनुष्य के दैनिक जीवन की समस्यात्रों से जोड़ कर धर्म को जीवन की गति और हृदय का स्पन्दन दिया है। म्रण्वतों की व्यवस्था जिन माचार्यों ने की थी, उनके लिए ये वत समाज के नैतिक संगठन और निराकुल संरक्षण के आधारभूत सिद्धान्त थे। ज्यों-ज्यों धर्म जीवन से विच्छिन्न होकर रूढ़ होता गया, अण्व्रत की महत्ता उसी अनुपात में बास्त्रगत ग्रधिक श्रीर जीवनगत कम हो गयी। श्रणव्रत-चर्चा की सार्थकता श्रान्दोलन के रूप में जो भी हो, स्राचार्यश्री तुलसी को इस बात का श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने ग्रणवर्तों का प्रतिपादन यूग के संदर्भ में किया ग्रौर व्यापक स्तर पर समाज का ध्यान केन्द्रित किया।

स्राचार्यश्री तुलसी धवल समारोह के स्रवसर पर मैं भ्रपनी श्रद्धांजलि स्रर्पित करता हूँ।

आशा की भलक

श्री त्रिलोकीसिंह

नेता, विरोधी दल, उ० प्र० विधान सभा

श्राचार्यश्री तुलसी श्राधुनिक युग के उन लोगों में मे हैं, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए महान प्रयत्न किया है। उनके द्वारा मंचालित श्रणुव्रत-श्रान्दोलन दरश्रसल गिरते हुए मानव को उठाने के लिए महान प्रयत्न है। कहने को तो वह छोटे-छोटे व्रत हैं, किन्तु उनके श्रपनाने के बाद कोई ऐसी बात नहीं रह जानी जो मनुष्य के विकास में बाधा पहुँचाये।

सच बात तो यह है कि वे समय के खिलाफ चल रहे हैं। इस समय ऐसा वाता-वरण है कि चारों और ढील-ढाल नजर ब्राती है। समाज बजाय जाति-विहीन होने के मर्यादा विहीन होता जा रहा है। ऐसे समय में किसी का यह प्रयत्न कि नई मर्यादा कायम हो, साधारण बात नहीं है। ब्राचार्यजी जो कार्य कर रहे हैं, उससे इस देश में ब्राशा की फलक निकलती मालूम होती है। मुभे इसमें सन्देह नहीं है कि समाज का कल्याण इनके बताये हुए रास्ते से हो सकता है। मुभे इसमें भी सन्देह नहीं कि जिस प्रकार वे इस ब्रान्दोलन का संचालन कर रहे हैं, उसमें अवश्य सफल होंगे।

महावीर व बुद्ध के सन्देश प्रतिध्वनित

श्री करणसिंहजी , सदस्य लोकसभा महाराजा, बीकानेर

अणुव्रत-म्रान्दोलन कोई राजनीतिक यज्ञ नहीं है। यह तो मानव मात्र की भ्राध्यात्मिक उन्नित का प्रयास है। इसका उद्देश्य है कि जीवन पित्रत्र बने। दैनिक जीवन में सच्चाई व प्रामाणिकता आये। थोड़े में कहा जाये तो अणुव्रत-म्रान्दोलन चित्र का आन्दोलन है। यह किसी सम्प्रदाय, जाति, धर्म व व्यक्ति विशेष का न होकर सबका है। इसमें किसा अधिकार अथवा पद की व्यवस्था नहीं है।

श्राज के युग में जब हम श्रपने चारों श्रोर देखते हैं तो बड़े दु:ख के साथ श्रनु-भव करते हैं कि देश में सर्वत्र भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद श्रादि श्रनेक विषैले कीटाणु हमारे समाज को नष्ट करने में व्यस्त हैं। ऐसी दशा में उसका उद्धार केवल श्रणुवृत जैसे श्रान्दोलनों द्वारा ही हो सकता है।

इसके साथ-ही-साथ प्रत्येक ग्रान्दोलन के संचालन में उसके प्रमुख कार्यकर्ताग्रों में उस ग्रान्दोलन की मर्यादानुसार कार्य करने की क्षमता का होना भी उतना ही ग्रावश्यक है जितना कि उसका उद्देश्य। यह कितनी प्रसन्नता की बात है कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन को ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्राशीर्वाद प्राप्त है।

म्राज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व देश के पूर्वी श्रंचल से भगवान् श्री महावीर भीर गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक सन्देश समग्र भारतवर्ष में गूँजे थे। भगवान् श्री महावीर का सन्देश पंच अणुव्रत के रूप में था और गौतम बुद्ध का सन्देश पंचशील के रूप में। आचार्यश्री तुलसी का अण्व्रत सन्देश पश्चिम से पूर्व की ग्रीर प्रति-ध्वितत हुआ है। यह इस अंचल का सौभाग्य है। उनके धवल समारोह के अवसर पर उनके कार्यों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना प्रत्येक विचारशील अपना कर्वव्य समभन्ना है।

विकास के साथ धार्मिक भावना

श्री दीपनारायणींसह सिंचाई मंत्री, बिहार सरकार

श्राचार्यश्री तुलसी के दर्शन प्रथम बार कई साल पहले मुभे जयपुर में हुए। तब से ग्रनेकों बार उनके दर्शन का श्रवसर मुभे मिला है। जन-समाज के नैतिक बल को बढ़ाने के लिए उनका प्रवचन ग्रसरदार होता है। बरावर पैंदल यात्रा कर समाज के कल्याण के लिए वे रास्ता बताते हैं। उनका सरल जीवन तथा सुन्दर स्वास्थ्य बहुत ही प्रभावशाली है।

भारतवर्ष ग्राज स्वतन्त्र है। विकास का काम जोरों से चल रहा है। ऐसे समय में धार्मिक भावनाग्रों का समुचित विकास होता रहे ग्रौर समाज नैतिकता के रास्ते पर चले, इसकी बड़ी ग्रावश्यकता है। ऐसे कार्यों के लिए ग्राचार्यश्री तुलसी जैसे मार्ग-दर्शक की ग्रावश्यकता है। मेरी शुभ कामना है कि ग्राचार्यश्री तुलसी स्वस्थ रहकर सदा समाज का मार्ग-दर्शन कराते रहें।

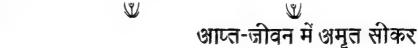

आध्यात्मिकता के धनी

श्री प्रफुल्लचन्द्रसेन, बाद्य मंत्री, बंगाल

ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन कर भारत के धर्म गुरुशों के लिए एक ग्रनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है। ग्राज जबिक जाति, प्रान्त, भाषा व धर्म के नाम पर ग्रनेकानेक भगड़े खड़े हो रहे हैं, स्वार्थ-भावना की प्रवलता है, साम्प्रदायिकता निष्कारण ही पनप रही है, ग्राचार्यश्री तुलसी द्वारा नैतिक कान्ति का ग्राह्वान सचमुच ही उनके दूरदर्शी चिन्तन का परिणाम है। ग्राचार्यजी विशुद्ध मानवतावादी हैं ग्रीर प्रत्येक वर्ग में व्याप्त बुराई का निराकरण करना चाहते हैं। मुभे उनके दर्शन करने का ग्रनेकशः सौभाग्य मिला है ग्रीर निकट वठ कर उनके पवित्र उपदेश सुनने का भी। वे ग्राघ्यात्मिकता के धनी है ग्रीर उनमें साधना का प्रखर तेज है। वे भारतीत ऋषि-परम्परा के वाहक हैं, ग्रनः भारतीय जनता को उन्हें ग्रपने बीच में पाकर गौरव की ग्रनुभूति भी है। उनके प्रति श्रद्धा ग्रभिव्यक्त करना प्रत्येक देशवासी का ग्रपना कर्तव्य है।

श्री उदयशंकर भट्ट

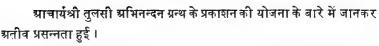
श्राणिवक युद्ध को रोकने का एकमात्र उपाय श्रणुव्रत-संघिना है। युद्ध युद्धों को नहीं रोक सकते। मरण के साधनों से जीवन नहीं मिल सकता। शान्ति, श्रप-रिग्रह, क्षमा, श्रात्म-संतोष, सर्वभूतिहते रित ही जीवन के कल्याण-मार्ग हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा दुःख तृष्णाश्रों के पीछे भटकना है। इस भटकाव का कहीं श्रन्त नहीं है। मृगतृष्णा श्रज्ञान संभूत है, जो निरन्तर एक तृष्णा से दूसरी, तीसरी इस प्रकार श्रनन्त तृष्णाश्रों को उत्पन्न करती है। तृष्णा श्रज्ञानन्ध तम है। उसमें स्वार्थों का प्रकाश है, प्रकाशाभास; एवं कामना की पूर्ति से श्रन्य कामनाश्रों, श्रनन्त कामनाश्रों के चक्कर में हमारा जीवन भ्रमित होकर श्रतृष्ति का ग्रास हो जाता है। ऐसी श्रवस्था में श्रात्म-संतोष, श्रात्म-चिन्तन ही हमें एकाग्र, शान्ति, मृर्थन्य सूख, परम तृष्ति दे सकता है।

त्राचार्यश्री तुलसी ने हमें इस दिशा में ग्राप्त-जीवन में ग्रमृत सीकर की तरह नई दृष्टि दी है। श्रिहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, श्रपिरग्रह, क्षमा, दया के ग्रक्षय ग्रस्त्र देकर ग्राजीवनीय तत्त्वों से संघर्ष करके जीवन का प्रतिष्ठा-प्रण दान किया है। ग्रिहिंसा सार्वकालिक ग्रस्त्र है। भले ही वह कुछ काल के लिए निर्वल दिखाई दे, किन्तु उमसे युगयुगान्तर प्रकाशित होते हैं ग्रीर इससे पारस्परिक जीवन की चरम एवं परम प्राणमयी घाराएं गितमान होनी रहती है। सत्य ग्राचरण, सत्य के प्रति निष्ठा ग्रीर स्वयं सत्यात्मा के दर्शन होते हैं, जो हमारे जीवन का चरम उल्लास है। मेरी कामना है, ग्राचार्यश्री तुलसी के जीवन चिन्तन से निकले 'ग्रण्वत' के उद्गार निरन्तर हमारे लिए चिर सुख के कारण बनें। हम ग्रपने में ग्रपने सुख को खोज-कर ग्रात्म-प्रकाशा हों। मेरा ग्राचार्य तुलसी को शत-शत ग्रभवन्दन।

नैतिकता का वातावरण

श्री मोहनलाल गौतम भूतपूर्व सामुदायिक विकासमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

स्राचार्यश्री तुलसी स्क्यं स्रपने जीवन से तथा स्रपने स्रणुव्रत-स्रान्दोलन के द्वारा जिस नैतिकता का वातावरण उत्पन्त कर रहे हैं, वह स्राज के युग में भारतीय जीवन को सजीव स्रौर सशक्त रखने के लिए स्रावस्यक ही नहीं, स्रपितु स्रिनवार्य भी है। स्रान्तरिक शोध के स्रभाव में बाह्य प्रगति कल्याणप्रद के स्थान पर हानि-कर होगी, यह निर्विवाद है।

मुभे विश्वास है कि इस स्रभिनन्दन ग्रन्थ द्वारा स्राचार्यथी तुलसी के जीवन, विचार पद्धति स्रौर कार्यप्रणाली पर जो बहुमुखी प्रकाश पड़ेगा, वह हमारे जन जीवन को स्रालोकित कर सही मार्ग की स्रोर उन्मुख करने में सहायक होगा।

W

Y

141

प्राचीन सभ्यता का पुनरुज्जीवन

महाशय बनारसीदास गुप्ता उपमन्त्री, जेल विभाग, पंजाब सरकार

त्राचार्यश्री तुलसी जैसे उस महान् तपस्वी के दर्शन मैंने उस समय किये थे, जब कि वे हजारों मील की पद-यात्रा करते हुए हाँसी (पंजाब) पधारे थे। मैंने भी श्रापका पंजाब सरकार श्रौर पंजाब की जनता की श्रोर में, हजारों नर-नारी जो भारत के सभी प्रान्तों से वहाँ श्राये हुए थे, उनकी विशाल उपस्थिति में ग्रभिनन्दन श्रौर स्वागत किया था। श्राचार्यश्री तुलसी का यह परिश्रम भारत की प्राचीन सम्यता को पुनरुज्जीवित करने में सफल हो रहा है श्रौर रहेगा। देश की स्वतन्त्रता के भरण-पोषण के लिए जहाँ तमाम साधन जुटाने की श्रावश्यकता है, वहाँ इस देश में चरित्र-निर्माण का महान् कार्य चलाने की भी महती श्रावश्यकता है। श्रापके पुनीत प्रयत्न के फलस्वरूप लाखों प्राणी इस महान् कार्य में जुटे हुए हैं। परन्तु इतना ही काफी नहीं है। यह देश तो बड़ा महान् है। इसका भूतकाल बड़ा महान् रहा है। श्राश्रो! मिल कर इसके भविष्य को भी उज्ज्वल बनाएं।

मैंने पिछले चार सालों में श्राचार्यश्री तुलसी के चरण-चिह्नों पर चलने का थोड़ा-सा प्रयास किया है। पदयात्राएं की ग्रौर गाँव-गाँव में जाकर सांस्कृतिक जीवन का संदेश दिया। इसमें मुफेयह ग्रनुभव हुग्रा कि यह रास्ना महान् कल्याण-कारी है। भारतवर्ष को ग्राप जैसे हजारों तपस्वी माधुग्रों की परम ग्रावञ्यकता है ताकि यह देश फिर से धर्मपरायण होकर ऊँचे ग्रादर्शों, ग्रपनी सभ्यता ग्रौर संस्कृति की रक्षा के लिए ग्रापके बताये हुए मार्ग पर चल सके ग्रौर संसार में फिर विख्यात होकर ग्राध्यात्मिकता के प्रति ग्राकर्षण उत्पन्न कर सके। मैं इस शुभ ग्रवसर पर ग्रापका ग्रभिनन्दन करता हूँ।

सर्वोत्कृष्ट एपचार श्रो वृन्दावनलाल वर्मा, झाँसी

मुभे भ्राचार्यश्री तुलसी के दर्शनों का सौभाग्य तो कभी प्राप्त नहीं हुन्ना, परन्तु मैं पत्रों में प्रकाशित उनकी वाणी को नत-मस्तक होकर पढ़ा करता हूँ।

हमारे देश के लिए इस समय ऐसे महान् सत्पुरुष की परम आवश्यकता है। समाज और राष्ट्र का ही वह हित नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत मानव भर का भी। राष्ट्र में कुछ प्रवृत्तियाँ विघटन की ओर हैं। आचार्यश्री घृणा और द्वेष को तिरोहित करवाकर समाज को संगठित—सच्चे और कल्याणकारी रूप में संगठित करने का शुभ कार्य कर रहे हैं। साथ ही वे व्यक्ति के विकास और उत्थान पर भी ध्यान दिये हुए हैं। तभी तो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति कम-से-कम पन्द्रह मिनट प्रतिदिन स्वाध्याय करे और एकाग्र मन होकर किसी स्वस्थ विषय का चिन्तन करे। आजकल जहाँ देखिये वहाँ जीवन पर तरह-तरह का बोभ बढ़ता जा रहा है। व्यक्ति में बेचैनी बढ़ रही है। इसके कारण समाज में खटपट और व्यक्तियों में नाना प्रकार के रोग फैल रहे हैं। आचार्यश्री का बतलाया हुआ उपचार सर्वोत्कृष्ट है। जो जिस प्रकार इसे अपना सके, अवश्य अपनायें और उसका अभ्यास करे। मुभे रत्तीभर भी सन्देह नहीं कि इससे व्यक्ति को सन्तुलन प्राप्त होगा और साथ ही समाज को संगठन एवं उत्थान।

श्राचार्यंश्री तुलसी द्वारा प्रवर्तित श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन ने गत बारह वर्षों में जो प्रगति की है,वह ग्राशातीत व सन्तोषप्रद है। इस भीषण संघर्ष के ग्रुग में जनता को ग्रध्यात्म मार्ग-प्रदर्शन की ग्रावश्यकता है। भौतिक जागृति से ग्रधिक महत्त्व-पूर्ण हमारी ग्राध्यात्मिक जागृति है, जिसके ग्रभाव मे जीवन सुखी नहीं वन सकता। संसार का वास्तविक कल्याण तभी हो सकता है, जबिक जन-साधारण के चरित्र की ग्रोर ध्यान दिया जाये। ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस दिशा में चारित्रिक जागृति का एक ठोस कदम रखा है। सबसे बड़ी विशेषता इस ग्रान्दोलन की यह है कि बिना किसी जाति, सम्प्रदाय ग्रौर वर्ग-भेद के जनता इसमें भाग लेकर लाभान्वित हो रही है। राष्ट्रव्यापी इस पुनीत कार्य की प्रगति में जिन महानुभावों ने ग्रपना योग दिया है, वे भी वधाई के पात्र हैं।

मेरी हार्दिक कामना है कि नैतिक निर्माणकारी व जन-जीवन की शुद्धि का यह उपक्रम पूर्ण सफलता प्राप्त करे एवं अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की दिशा में एक महत्त्व-पूर्ण प्रयास सिद्ध हो।

श्राचार्यश्री तुलसी का तपःपूत जीवन सुषुप्त मानवता को उद्बुद्ध करने में संजीवनी का कार्य कर रहा है। अगान्ति और हिंसा से प्रताङ्ति समाज को उनके उपदेशों से राहत की अनुभूति होगी, इसमें सन्देह नहीं है।

उत्कट साधक श्री मिश्रीलाल गंगवाल

वित्तमन्त्री, मध्यप्रदेश सरकार

यह जानकर ग्रत्यन्त प्रसन्नता हुई कि ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रहिंसा ग्रौर सत्य के उपासक तथा भार-तीय संस्कृति ग्रौर दर्शन के उत्कट साधक हैं। वे सरल, मृद्भाषी 'साध्' शब्द को वास्तविक रूप में चरितार्थ करने वाले ग्रादर्श पुरुष हैं। उनके समक्ष किसी भी वृद्धिजीवी का मस्तक श्रद्धा से नत हो जाना है। उनकी गणना देश के गणमान्य साहित्य सेवियों ग्रौर संस्कृत तथा दर्शन के गिने-चने विद्वानों में की जाती है। उनसे अनेक व्यक्तियों को साहित्य और दर्शन में रुचि रखने की प्रेरणा मिली तथा उनके सान्तिध्य में बैठ कर अनेक जनोपयोगी पुस्तकों का सुजन करने का अनेकों को श्रवसर मिला। उन्होंने केवल समाज का ही मार्ग-दर्शन नहीं किया वरन साध-समाज में फैली अनेक बुराइयों का उन्मूलन करने के लिए संस्कृति, दर्शन श्रौर नैतिकता को नया मोड देकर अध्यात्म का सही मार्ग प्रशस्त किया। उनका व्यक्तित्व तथा उनके द्वारा जन हित में किये गए अनेक कार्य दोनों ही एक-दूसरे के पुरक होकर जन-मानस के लिए श्रद्धा की वस्तु बने हैं। ऐसे महान् व्यक्ति का ग्रभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित कर निश्चित ही समाज के लिए एक बड़ा उपादेय कार्य किया जा रहा है। मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि इससे जन-मानस को ग्रात्मीय बोध प्राप्त होगा । मैं अभिनन्दन प्रन्थ की हृदय से सफलना चाहता हूँ ।

महान् आत्मा

डा० कामताप्रसाद जैन, पी-एच० डी०, एम० ग्रार० ए० एस० संचालक---ग्रिखल विश्व जैन मिशन

सुवासित फूलों की सुगन्धि अनायास ही सर्वत्र फैलती है। तदनुरूप जो महान् भारमा अपना समय ज्ञानोपयोग रूप भ्रात्मानुभृति-चर्या में विताता है उसका यश भी दिगदिगन्त में फैल जाता है। कहा भी है--जाजीपयोग जो कालगमइ तसु तिणय कित्ति भुवणयला भमइ । श्रद्धेय श्राचार्य तुलसीजी इसी श्रेणी के संत हैं, महान स्नात्मा हैं। गत बुद्ध जयन्ती समारोह के स्रवसर पर जब दिल्ली में जैनों ने जो साँस्कृतिक सम्मेलन किया था, उसी में हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुन्ना। मंच पर श्वेत वस्त्रों में सज्जित वे वडे ही सौम्य ग्रौर शान्त दिखाई पड़ रहे थे। उनके हृदय की शुभ्र उज्ज्वलता मानो उनके वस्त्रों को चमका रही थी। उनका ज्ञान, उनकी लोकहित भावना ग्रीर धर्म-प्रसार का उत्साह ग्रपूर्व ग्रीर अनुकरणीय है। अण्व्रत-आन्दोलन के द्वारा वे सर्वधर्म का प्रचार सभी वर्गो में करने में सफल हो रहे है। एक स्रोर जहाँ वे महामना राष्ट्रपति श्रौर प्रधानमंत्री नेहरू को सम्बोधित करते है तो दूसरी ग्रोर गाँव ग्रौर खेनों के किसानों ग्रौर मज-दूरों को भी सन्मार्ग दिखाते हैं। उनका संगठन देखते ही बनता है? वे सच्चे श्रमण हैं उनका ग्रभिनन्दन सार्थक तभी हो, जब हम सब उनकी शिक्षा को जीवन में उतारें। इन शब्दों में मैं अपनी श्रद्धा के फूल उनको अपित करता हुआ उनके दीर्घ-म्रायु की मंगल कामना करता हैं।

प्रभावशाली चारित्रिक पुनर्निर्माण

डा० जवाहरलाल रोहतगी

उपमंत्री, उत्तरप्रदेश सरकार

हमारे देश की पुरातन परम्परा रही है कि जब कभी राष्ट्र पर काई संकट ग्राया, ऋषि-मुनियों ने ग्रपनी साधना श्रीर तपोबल को लोकोपकार की दिशा में उन्मुख किया ग्रीर जन-साधारण में ग्रात्म-विश्वास पैदा किया, जिसके फलस्वरूप दुरूह कार्य भी सरल ग्रीर सुगम हो गये। यह परम्परा ग्राज भी किसी-न-किसी रूप में विद्यमान है।

स्रावार्यश्री तुलसी सरीखे बिरले लोग हमारे बीच में हैं जो न केवल राष्ट्र के नैतिक उत्थान में लगे हुए हैं, वरन् उसकी छोटी-से-छीटी शक्ति के यथेष्ट उपयोग की चेष्टा कर रहे हैं। साथ ही स्राचार्य प्रवर के नेतृत्व में प्रभावशाली साधु समाज जन-सम्पर्क द्वारा चारित्रिक पुनर्निर्माण के कार्य में लगा हुस्रा है।

सच पूछा जाये तो आज के युग में जब हम आर्थिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान के लिए योजन बद्ध कार्य कर रहे हैं, अणुव्रत जैसे आन्दोलन का विशेष महत्त्व है। इससे हमारे उद्देश्यों को पूरा करने में बड़ा सम्बल मिलता है।

| मुक्ते प्रसन्तता है कि आचार्यश्री तुलसी के सार्वजनिक सेवा-काल के पच्चीस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में अभिनन्दन का आयोजन किया गया है। मैं आपके प्रयास की सफलता की कामना करता हूँ।

तपोधन महर्षि

श्राचार्यश्री तुलसी वर्तमान श्रशान्ति के युग में शोक-सन्तप्त श्रशान्त मानव को जीवन की शान्तिमय रूपरेखा के मार्गदर्शक, तपोधन एवं महर्षि के रूप में श्राज भारत में विद्यमान हैं। श्राचार्य तुलसीजी ने श्रपूर्व साधना से न केवल श्रपना ही जीवन धन्य किया है, बल्कि श्रपने प्रभावशाली साधु-संघ को भी एक विशेष गति-विधि देकर जन-कल्याण के लिए श्रिपत किया है, जो वड़ा ही श्रेयस्कर कार्य है। वह केवल जैन-समाज के निमित्त ही नहीं, वरन् समस्त मानव-जाति के लिए एक ध्येय के रूप में रहेगा।

मेरी स्राचार्य तुलसी के प्रति स्रटूट श्रद्धा है। जो पावन कार्य वे कर रहे हैं, वह दिग्दिगन्त में उनके नाम को सदा स्रमर रखेगा।

धवल समारोह मनाने के कार्यक्रम एवं ग्रिभनन्दन ग्रन्थ की रूपरेखा का जो निर्माण हुग्रा है, तदर्थ हार्दिक बधाई देता हूँ श्रौर चाहता हूँ कि ये कार्य खूब ही समारोहपूर्वक सम्पन्न हों श्रौर श्राचार्यश्री तुलसीजी महाराज के तप, ज्ञान एवं सदुपदेश मानव की ग्रशान्ति मिटाकर उन्हें शान्ति प्राप्त कराने में सहायक हों, यही मेरी हार्दिक कामना है।

मेरी बहुत दिनों से इच्छा हो रही है कि आकर महामहिम श्री तुलसीजी महाराज के दर्शन कर अपने को धन्य समर्भूं, किन्तु कार्याधिक्य की उलभनों के कारण यह इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है और मन की मन में ही गोते खाती रहती है। आशा है कि यह शुभ दिन भी अवश्य ही प्राप्त होगा।

अनेक विशेषताओं के धनी

डा० पंजाबराव देशमुख कृषिमंत्री, भारत सरकार

यह जानकर मुभे प्रसन्नता हुई कि ग्राचार्यश्री तुलसी जी के महान् कार्यों के प्रति श्रद्धांजिल ग्रिपित करने के उद्देश्य से उन्हें ग्रिभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय किया गया है। यों तो ग्राचार्यजी अनेक गुणों और विशेषताग्रों के धनी हैं—हिन्दी साहित्य, दर्शन ग्रौर शिक्षा भी उनके ग्रिधकृत क्षेत्र हैं। संस्कृत ग्रौर हिन्दी भाषा के विकास में उनका व्यापक योग है, फिर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि उन्होंने ग्रपने-ग्रापको ग्रौर ग्रपने प्रभावशाली साधु-संघ को जन-कल्याण के लिए ग्रिपित किया है।

मुभे भ्राशा है कि अधिक-से-अधिक लोग उनके महान कार्यों तथा स्रादशों का नुसरण करते हुए लोक-कल्याण की भावना को अपनायेंगे।

***

श्री गुरुमुख निहालींसह राज्यपाल, राजस्थान

श्राचार्य तुलसी के जीवन व कार्य से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी श्रौर हमारा यह प्रयत्न होना चाहिए कि जो सिद्धान्त उन्होंने हमारे सामने रखे हैं उनको ग्रहण करें। देश का वास्तविक उन्नति तभी हो सकती है जब कि सामाजिक श्रौर आर्थिक उन्नति के साथ-साथ श्राध्यात्मिक उत्थान भी हो।

सफल बनें

सरसंघचालक मा० स० गोलवलकर

श्राचार्यजी को यहाँ के सभी की श्रोर से एवं प० पू० श्री गुरुजी की श्रोर से विनम्र प्रणाम प्रेषित करने की कृपा करें। उनको परम कृपालु परमात्मा मुदीर्घ एवं निरामय श्रायु प्रदान करे ताकि दुःख से भरे हुए, शोषित, पीड़ित, मार्गदर्शन के लिए इधर-उधर भटकने वाले त्रस्त मानव समाज को पथ-प्रदर्शन करने में वे सफल बनें।

--- मु॰ कृ॰ चौथाईवाले

समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान

श्री मोहनलाल सुखाड़िया मृस्यमंत्री, राजस्थान सरकार

मुभे यह जान कर प्रसन्तता है कि ग्राचार्यश्री तुलसी घवल समारोह समिति की ग्रोर से एक ग्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जा रहा है।

श्राचार्यश्री तुलसी देश के एक साधु-संघ के नेता तथा श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रणेता हैं, जिसका उद्देश्य समाज के मूल्यों का पुनरुत्थान तथा समाज का नैतिक विकास है। श्रभिनन्दन ग्रन्थ में नैतिक तथा सामाजिक विषयों पर प्रेरणाप्रद तथा उपादेय सामग्री का संकलन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

मैं इस ग्रवसर पर ग्राचार्यप्रवर के दीर्घ जीवन के लिए शुभकामना करते हुए ग्रन्थ की सफलता चाहता हूँ।

आचार-प्रधान महापुरुष

श्री स्रलगूराय शास्त्री वनमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री तुलसीजी वर्तमान युग के सदाचार प्रचारकों तथा ग्राचार-प्रधान महा-पुरुषों में सूर्य समान देदीप्यमान व्यक्ति हैं। उनकी प्रेरणाश्रों से जन-मानस में उच्च ग्राचरण के लिए उथल-पुथल उत्पन्न हो जाती है। मुक्ते इनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुग्रा है। श्री तुलसीजी दीर्घ ग्रायु प्राप्त करें ग्रीर मानव समाज को ग्राचार-शिखर पर ले जाकर उन्हें सिद्धिशिला का ग्रिधकारी बनावें, यही कामना है, ईश्वर से यही याचना है।

अपना ही परिशोधन

डा० हरिवंशराय 'बच्चन' एम० ए०, पी-एच० डी०

मुभे यह जानकर प्रसन्नता है कि आचार्यश्री तुलसी के अभिनन्दन का आयोजन किया गया है। संत का अभिनन्दन क्या? हम अपना ही परिशोधन कर रहे है। योजना की सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामना। सब कुछ आचार्य के अनुरूप हो।

उनके कार्य से कौन अपरिचित है। मुफ्त-जैसे अपरार्थ को भी उनकी करुणा का प्रसाद मिल चुका है। एक दिन उन्होंने स्वयं पाद-विहार से आकर मेरे घर पर मुफ्ते दर्शन दिये थे और मेरे घर को पवित्र किया था।

मुफ्ते उनके विषय में कहने का अधिकार नहीं। मेरा प्रणाम उनके चरणों में निवेदित कर दें।

एक अनोखा व्यक्तित्व

मुनिश्री धनराजजो

मेरे दीक्षक, शिक्षक व गुरु होने के कारण मैं उन्हें असाधारण प्रतिभा सम्पन्न, साहित्य जगत् के उज्ज्वल नक्षत्र, अमित आत्मवली, कुशल अनुशासक व अनुत्तर आचार-निधि आदि उपमाओं से अलंकृत करूँ, ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश, चन्द्रमा की शीतलता और जलिध का गाम्भीय प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारने की आवश्यकता नहीं होती; वह स्वतः निखरित होता है। महापुरुष जिस और चरण बढ़ाते हैं, वही मार्ग; जो कहते हैं, वही शास्त्र और जो कुछ करते हैं, वही कर्तव्य बन जाता है। महापुरुष तीन कोटि के माने गये हैं, १. जन्मजात, २. श्रम व योग्यता के बल पर और ३. कृत्रिम, जिन पर महानता थोपी जाती है।

श्राचार्यश्री तुलसी को जन्मजात महापुरुष कहने में कोई श्रापत्ति नहीं, किन्तु तो भी श्रम श्रौर योग्यता से बने इस स्वीकरण में भी दो मत नहीं होंगे।

कर-कंकण को दर्पण की तरह ही प्रत्यक्ष को प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती। इतिहास कहता है---पूर्वजात महा-पुरुषों का ग्रमर व्यक्तित्व स्वतः घरा के कण में चमत्कृत हुग्रा है तो फिर वर्तमान में हो तो ग्राश्चर्य व नवीनता क्या हो सकती है ?

श्राचार्यश्री तुलसी के व्यक्तित्व का श्ररुण श्रालोक मजदूर की भोंपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैल चुका है; इसकी श्रनुभूत यथार्थता को स्पष्ट करके ही मैं श्रागे लिखना चाहूँगा।

घटना जुलाई सन् १६४६ की है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की यातायात संकुल मिर्जा इस्माइल रोड स्थित दूगड़ बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में मैं ठहरा हुआ था। एक युवक पारिवारिक कलह से ऊब कर मेरे पास आया। कहने लगा मुक्ते मंगल पाठ सुनाओ। मैंने सुना दिया। वह उसी समय वहाँ से नीचे सड़क पर कूद पड़ा। मैं अवाक् रह गया। उसके चोट भी लगी। जोरों से चिल्लाने लगा। सैकड़ों लाग इकट्ठे हो गये। वातावरण कुछ कलुपित हो गया। उसे थाने में ले जाया गया। वहाँ उसने कह दिया—उस मकान में तीन साधु भी ठहरे हुए हैं। उन्होंने किसी के कहने से निष्कारण ही मुक्ते पकड़ कर नीचे गिरा दिया। थानेदार ने पूछा—वे साधु कौन हैं? उसने कहा—आचार्यश्री तुलसी के शिष्य तेरापंथी साधु हैं। थानेदार आचार्यश्री के सम्पर्क में आ चुका था। उसने कहा—तुम कूठ बोलते हो। आचार्य तुलसी व उनके शिष्य ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। मैं उनसे अच्छी तरह परिचित हूँ। आखिर दो-चार डण्डे लगने पर युवक ने सच्ची घटना रख दी और कहा मैं स्वयं ही नीचे गिरा था। साधुओं का कोई दोष नहीं। मैंने वहकावे में आकर कूठ ही उनका नाम लिया है। अस्तु! यह है आपके वहुमुखी व्यक्तित्व की परिचायिका एक छोटी-सी घटना।

ग्राज ग्रापका व्यक्तित्व एक राष्ट्रीय परिधि में सीमित न रहकर ग्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। बम्बई में श्री वेरन ग्रादि कितपय ग्रमेरिकनों ने ग्राचार्यश्री से कहा—''हम ग्रापके माध्यम से ग्रणुव्रतों का प्रचार ग्रपने देश में करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ इनकी ग्रावश्यकता है।''

सन् १६५४ में जापान में हुए सर्व धर्म सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया कि अणुव्रतों का प्रचार यहाँ भी होना चाहिए ।

द्वितीय महायुद्ध की लपटों से भुलसे हुए संसार को 'ग्रशान्त विश्व को शान्तिका सन्देश' नाम से ग्रापने एक सन्देश दिया, जिस पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा, "क्या ही ग्रज्ञा होता, दुनिया इस महापुरुष के बताये हुए मार्ग पर चलती।"

सात्त्विक विचारधारा की ग्रपेक्षा

श्राज श्रनेक व्यक्ति श्रापके सम्पर्क के लिए उत्सुक रहते हैं। उसका मूल कारण है—ग्रापका प्रसरणशील व्यक्तित्व। लाखों व्यक्तियों ने श्रापका साक्षात् सम्पर्क किया है। ग्रापके नाम ग्रौर नैतिक उपक्रमों से तो करोड़ों व्यक्ति परिचित हैं। ग्रापके प्रति जन-मानस की जो श्रद्धा ग्रौर भावना है, उसका सही चित्रण इस लघुकाय निवन्ध में ग्रसम्भव है, किन्तु यह कहने का लोभ भी संवृत नहीं कर सकता कि प्राचीन ग्रौर ग्रवाचीन युगल विचारधाराएं ग्रापके प्रति ग्राशं-सोपचित है। यद्यपि ग्राप किसी को भौतिक समृद्धि ग्रथवा स्वराज्य-प्रदान नहीं करते, किन्तु ग्रापके प्रेरणा पीयूष से मानव सहज उन्मार्ग को छोड़ कर सन्मार्ग को ग्रहण कर जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। विविध समस्याग्रों की जड़ ग्राप विचार-दारिद्रच को ही मानते है। मनुष्य का वर्तमान ग्रौर भविष्य दोनों विचारों पर ही अवलम्बित है। ग्रुद्ध ग्रौर सात्विक विचारधारा की ग्रपेक्षा है। इसके ग्रभाव में ग्रनेक समस्याग्रों का उद्गमन होता है।

श्रापके विशाल व्यक्तित्व के स्रनेक कारणों में मैं स्राचार को प्राथमिकता देता हूँ। जिसका स्राचार स्राकाश की तरह विशद और सुस्थिर है, उसका व्यक्तित्व भी स्रनन्त व स्रसीम है। स्राचारहीन व्यक्तित्व विना नींव के प्रासाद तुल्य होता है। किसी का व्यक्तित्व प्रायोगिक होता है स्रौर किसी का नैसर्गिक। स्रापका व्यक्तित्व द्विधात्मक है। स्राचार की स्रपेक्षा नैसर्गिक और विचार-दारिद्रच को मिटाने की स्रपेक्षा प्रायोगिक। स्रतः स्रापके व्यक्तित्व के स्रागे स्रनोखा विशेषण युक्तिसंगत ही है।

मानवता के उन्नायक

श्री यशपाल जैन सम्पादक—जीवन साहित्य

श्राचार्यश्री तुलसी का नाम मैंने बहुत दिनों से मुन रख था, लेकिन उनसे पहले-पहल साक्षात्कार उस समय हुग्रा जबिक वे प्रथम बार दिल्ली ग्राये थे ग्रौर कुछ दिन राजधानी में ठहरे थे। उनके साथ उनके ग्रन्तेवासी साधु-साध्वियों का विशाल समुदाय था ग्रौर देश के विभिन्न भागों से उनके सम्प्रदाय के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे।

विभिन्न ग्रालोचनाएं

ग्राचार्यश्री को लेकर जैन समाज तथा कुछ जैनेनर लोगों में उस समय तरह-तरह की बातें कही जाती थीं। कुछ लोग कहते थे कि वह वहुत ही सच्चे ग्रीर लगन के ग्रादमी हैं ग्रीर धर्म एवं समाज की सेवा दिल से कर रहे हैं। इस के विपरीत कुछ लोगों का कहना था कि उनमें नाम की बड़ी भूख है ग्रीर वह जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे तेरापंथी सम्प्रदाय के प्रचार की तीव्र लालसा है। मैं दोनों पक्षों की बानें मुनना था। उन मबको मुन-मुन कर मेरे मन पर कुछ ग्रजीब-सा चित्र बना। मैं उनसे मिलना टालता रहा।

श्रचानक एक दिन किसी ने घर श्राकर सूचना दी कि श्राचार्यश्री हमारे मुहल्ले में श्राये हुए है श्रौर मेरी याद कर रहे हैं। मेरी याद ? मुक्ते विस्मय हुश्रा। मैं गया। उनके चारों श्रोर वड़ी भीड़ थी श्रौर लोग उनके चरण स्पर्श करने के लिए एक-दूसरे को ठेल कर श्रागे श्राने का प्रयत्न कर रहे थे। जैसे-नैसे उस भीड़ में से रास्ता बना कर मुक्ते श्राचार्यश्री जी के पास ले जाया गया। उस भीड़-भाड़ श्रौर कोलाहल में ज्यादा बातचीत होना तो कहाँ सम्भव था, लेकिन चर्चा से श्रिधक जिस चीज की मेरे दिल पर छाप पड़ी, वह था श्राचार्यश्री का सजीव व्यक्तित्व, मधुर व्यवहार श्रौर उन्मुक्तना। हम लोग पहली बार मिले थे, लेकिन ऐसा लगा मानो हमारा पारस्परिक परिचय बहुत पुराना हो।

उसके उपरान्त माचार्यश्री से म्रनेक बार मिलना हुमा। मिलना ही नहीं, उनसे दिल खोल कर चर्चाएं करने के म्रवसर भी प्राप्त हुए। ज्यों-ज्यों मैं उन्हें नजदीक से देखना गया, उनके विचारों से म्रवगत होता गया, उनके प्रति मेरा मृतुराग बढ़ता गया। हमारे देश में साधु-सन्तों की परम्परा प्राचीन काल से ही चली म्रा रही है। ग्राज भी साधु लाखों की संख्या में विद्यमान हैं; लेकिन जो सच्चे साधु हैं, उनमें से म्रधिकांश निवृत्ति-मार्गी हैं। वे दुनिया से बचते हैं मौर म्रपनी म्रात्मिक उन्तित के लिए जन-रव मे दूर निर्जन स्थान में जाकर बसते हैं। म्रात्म-कल्याण की उनकी भावना मौर एकान्त में उनकी तपस्या नि सन्देह सराहनीय है, पर मुभे लगता है कि समाज को जो प्रत्यक्ष लाभ उनमे मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, "मेरे लिए मुक्ति सब कुछ त्याग देने में नहीं है। सृष्टि-कर्ता ने मुभे, ग्रगणित बन्धनों में दूनिया के साथ बाँध रखा है।"

श्राचार्यश्री तुलसी इमी मान्यता के पोषक हैं। यद्यपि उनके सामने त्याग का ऊँचा श्रादर्श रहता है श्रीर वे उसकी श्रोर उत्तरोत्तर श्रग्रसर होते रहते हैं, तथापि वे समाज श्रौर उसके सुख-दुःख के बीच रहते हैं श्रौर उनका श्रहिन्श प्रयत्न रहता है कि मानव का नैतिक स्तर ऊँचा उठे, मानव सुखी हो श्रौर समूची मानव-जाति मिल-जुल कर प्रेम से रहे। वह एक सम्प्रदाय-विशेष के श्राचार्य श्रवश्य हैं; लेकिन उनकी दृष्टि श्रौर उनकी करुणा संकीण परिधि से श्रावृत नहीं है।

वे सबके हित का चिन्तन करते हैं ग्रौर समाज-सेवा उनकी साधना का मुख्य ग्रंग है।

गांधीजी कहा करते थे कि समाज की इकाई मनुष्य है ग्रीर यदि मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए तो समाज अपने-ग्राप सुधर जायेगा। इसलिए उनका जोर हमेशा मानव की शुचिता पर रहता था। यही बात ग्राचार्यश्री तुलसी के साथ है। वे बार-बार कहते हैं कि हर ग्रादमी को ग्रपनी ग्रोर देखना चाहिए, ग्रपनी दुर्बलताग्रों को जीतना चाहिए। वर्तमान युग की ग्रशान्ति को देख कर एक बार एक छात्र ने उनसे पूछा—'दुनिया में शान्ति कव होगी?' ग्राचार्यश्री ने उत्तर दिया—'जिस दिन मनुष्य में मनुष्यता ग्रा जायेगी।' ग्रपने एक प्रवचन में उन्होंने कहा—'रोटी, मकान, कपड़े की समस्या से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण समस्या मानव में मानवता के ग्रभाव की है।'

मानव-हित के चिन्तक

मानव-हित के चिन्तक के लिए श्रावश्यक है कि वह मानव की समस्याश्रों से परिचित रहे। श्राचार्यश्री उम दिशा में श्रत्यन्त सजग हैं। भारतीय समाज के सामने क्या-क्या किनाइयाँ हैं, राष्ट्र किस संकट से गुजर रहा है, श्रन्तर्रा- ष्ट्रीय जगत के क्या-क्या मुख्य मसले हैं, इनकी जानकारी उन्हें रहती है। वस्तुतः बचपन से ही उनका भुकाव श्रध्ययन श्रौर स्वाध्याय की श्रोर रहा है श्रौर जीवन को वे सदा खुली श्रांखों से देखने के श्रभिलाषी रहे हैं। श्रपने उसी श्रभ्यास के कारण श्राज उनकी दृष्टि बहुत ही जागरूक रहती है श्रौर कोई भी छोटी-बड़ी समस्या उनकी तेज श्रांखों से बची नहीं रहती।

जैन-धर्मावलम्बी होने के कारण ग्रहिंसा पर उनका विश्वास होना स्वाभाविक है। लेकिन मानवता के प्रेमी के नाते उनका वह विश्वास उनके जीवन की श्वास बन गया है। हिंसा के युग में लोग जब उनसे कहते हैं कि ग्राणिवक ग्रस्त्रों के सामने ग्रहिंमा कैमे सफल हो सकती है तो वे साफ जवाब देते हैं, "लोगों का ऐसा कहना उनका मानिसक भ्रम है। ग्राज तक मानव-जाति ने एक स्वर मे जैसा हिंसा का प्रचार किया है, वैसा यदि ग्रहिंसा का करनी तो स्वर्ग धरती पर उतर ग्राता। ऐसा नहीं किया गया, फिर ग्रहिंसा की सफलता में सन्देह क्यों ?"

म्रागे वे कहते हैं—"विञ्व शान्ति के लिए म्रण्डम म्रावश्यक है, ऐसा कहने वालों ने यह नहीं सोचा कि यदि वह उनके शत्रु के पास होता तो ।"

धर्म पुरुष

श्राचार्यश्री की भूमिका मुख्यतः श्राध्यात्मिक है। वे धर्म-पुरुष हैं। धर्म के प्रति श्राज की बढ़ती विमुखता को देख कर वे कहते हैं, ''धर्म से कुछ लोग चिढ़ते हैं, किन्तु वे भूल पर हैं। धर्म के नाम पर फैली हुई बुराइयों को मिटाना आवब्यक है, न कि धर्म को। धर्म जन-कल्याण का एकमात्र साधन है।''

इसी बात को आगे समभाते हुए वे कहते हैं— "जो लोग धर्म त्याग देने की बात कहते हैं, वे अनुचित करते हैं। एक आदमी गन्दे विषैले पानी से बीमार हो गया। अब वह प्रचार करने लगा कि पानी मत पीओ, पानी पीने से बीमारी होती है। क्या यह उचित है? उचित यह होता कि वह अपनी भूल को पकड़ लेता और गन्दा पानी न पीने को कहता। धर्म का त्याग करने की बात कहने वालों को चाहिए कि वे जनता को धर्म के नाम पर फैले हुए विकारों को छोड़ना सिखाएं, धर्म छोड़ने की सीख न दें।"

धर्म क्या है, इसकी बड़े सरल सुबोध ढंग से उन्होंने इन शब्दों में व्याख्या की है—"धर्म क्या है? सत्य की खोज, आत्मा की जानकारी, अपने स्वरूप की पहचान, यही तो धर्म है। सही अर्थ में यदि धर्म है तो वह यह नहीं सिखलाता कि मनुष्य मनुष्य से लड़े। धर्म नहीं सिखलाता कि पूँजी के मापदण्ड से मनुष्य छोटा या बड़ा है। धर्म नहीं सिखलाता कि कोई किसी का शोषण करे। धर्म यह भी नहीं कहता कि बाह्य आडम्बर अपना कर मनुष्य अपनी चेतना को खो बैठे। किसी के प्रति दुर्भावना रखना भी यदि धर्म में शुमार हो तो वह धर्म किस काम का। वैसे धर्म से कोसों दूर रहना बुद्धिमत्तापूर्ण होगा।"

ग्राज राजनीति का बोलबाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ वन ग्रौर चल रही हैं; जबिक चाहिए यह कि केन्द्र में मन्ष्य रहे ग्रौर सारी नीतियाँ उसी को लक्ष्य में रख कर संचालित हों। उस ग्रवस्था में प्रमुखता मानव को होगी ग्रौर वह तथा मानव-नीति राज ग्रौर राजनीति के नीचे नहीं, ऊपर होगी। ग्राज सबसे ग्रधिक कि निच्याँ ग्रौर गन्दगी इस कारण फैली है कि राजनीति जिसका दूसरा ग्रथं है सत्ता, पद, लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य बन गई है ग्रौर वे सारी समस्याग्रों का समाधान उसी में खोजते हैं। कहा जाता है कि मर्वोत्तम सरकार वह होती है जो लोगों पर कम-से-कम शासन करती है; लेकिन इस सच्चाई को जैसे भुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राचार्यश्री का स्पष्ट मत है—"राजनीति लोगों के जरूरत की वस्तु होती होगी। किन्तु सबका हल उसी में ढूंढ़ना भयं-कर भूल है। ग्राज राजनीति सत्ता ग्रौर ग्रधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिंसा हावी हो रही है। इसमें मंसार मुखी नहीं होगा। मंसार मुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी ग्रौर प्रेम, समता तथा भाईचारा बढ़ेगा।"

वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा अवसर मिले; लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जबिक मनुष्य स्वतन्त्र हो। स्वतन्त्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई अंकुश ही न हो और वह मनमानी करे। ऐसी स्वतन्त्रता तो अराजकता पैदा करती है और उसमें समाज संगठित नहीं, छिन्न-भिन्न होता है। उनके कथनानुसार—"स्वतन्त्र वह है, जो न्याय के पीछे चलता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गुट में ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है।"

ग्रागे वे फिर कहते हैं—"मैं किसी एक के लिए नहीं कहता। चाहे साम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो; उन्हें समफ लेना चाहिए कि दूसरों का इस बर्न पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रता का समर्थन नहीं है।"

कुशल ग्रनुशासक

वे किसी भी वाद के पक्षपाती नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐसा वाह्य बन्धन रहे, जो उसके मार्ग को प्रवरुद्ध ग्रौर विकास को कुण्ठित करे। पर इसमे यह न समभा जाये कि संगठन ग्रथवा ग्रनुशासन में उनका विक्वास नहीं है। वे स्वयं एक सम्प्रदाय के ग्राचार्य हैं ग्रौर हजारों साधु-साध्वयों के सम्प्रदाय ग्रौर शिष्य मण्डली के मुिल्या हैं। उनके ग्रनुशासन को देख कर विस्मय होता है। उनके साधु-साध्वयों में कुछ तो बहुत ही प्रतिभाशाली ग्रौर कुशाग्रबुद्धि के हैं; लेकिन क्या मजाल कि वे कभी ग्रनुशासन से बाहर हों। जब किसी क्षुद्र स्वार्थ के लिए लोग मिलते हैं तो उनके गुट बनते हैं ग्रौर गुटवन्दी कदापि श्रेयस्कर नहीं होती। इसी प्रकार वाद का ग्रर्थ है, ग्रांखों पर ऐसा चश्मा चढ़ा लेना कि सब चीजें एक ही रंग की दिखाई दें। कोई भी स्वाधीनचेता ग्रौर विकासशील व्यक्ति न गुटबन्दी के चक्कर में पड़ सकता है ग्रौर न वाद के। मनुष्य ग्रपने व्यक्तित्व के दीपक को लेकर भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो, ग्रपने मार्ग को प्रकाशमान करता रहे, जीवन को ऊर्घ्वगामी बनाता रहे, यही उसके लिए ग्रभीष्ट है।

वास्तविक स्वतन्त्रता का ग्रानन्द वही ले सकता है, जो परिग्रह से मुक्त हो। ग्रपरिग्रह की गणना पंच महाब्रतों में होती है। ग्राचार्यश्री ग्रपरिग्रह के व्रती हैं। वे पैदल चलते हैं; यहाँ तक कि पैरों में कुछ भी नहीं पहनते। उनके पास केवल सीमित वस्त्र, एकाध पात्र ग्रौर कुछ पुस्तकें हैं। समाज में व्याप्त ग्राधिक विषमता को देख कर वे कहते हैं— "लोग कहते हैं कि जरूरत की चीजें कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, ग्रादि ग्रादि। मेरा ख्याल कुछ ग्रौर है। मैं मानता हूँ कि जरूरत की चीजें कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, संघर्ष यह है। इसमें मे ग्रशान्ति की चिनगारियाँ निकलती हैं।"

ग्रपनी ग्रान्तरिक भावना को व्यक्त करते हुए वे त्रागे कहते हैं—"एक व्यक्ति महल में बैठा मौज करे ग्रौर एक को खाने तक को न मिले, ऐसी ग्रार्थिक विषमता जनता से महन न हो सकेगी।"

"प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालै इस वैज्ञानिक युग के लिए शर्म की बात है कि वह रोटी की समस्या को

नहीं सूलभा सकता।"

श्राज का युग भौतिकता का उपासक बन रहा है। वह जीवन की चरम सिद्धि भौतिक उपलब्धियों में देखता है। परिणाम यह है कि श्राज उसकी निगाह धन पर टिकी है और परिग्रह के प्रति उसकी श्रामित निरन्तर बढ़ती जा रही है। वह भूल गया कि यदि सुख परिग्रह में होता तो महावीर और वुद्ध क्यों राजपाट और दुनिया के वैभव को त्यागते और क्यों गांधी स्वेच्छा मे श्रिकचन बनते। मुख भोग में नहीं है, त्याग में है और गौरीशंकर की चोटी पर वही चढ़ सकता है जिसके मिर पर वोभ की भारी गठरी नहीं होती। श्राचार्यश्री मानते हैं कि यदि श्राज का मनुष्य श्रारिग्रह की उपयोगिता को जान ले और उस रास्ते चल पड़े तो दुनिया के बहुत से मंकट श्रपने श्राप दूर हो जायेंगे।

मानव के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिए आचार्यश्री ने कई वर्ष पूर्व अणुव्रत-श्रान्दो-लन का सूत्रपत किया था और वह आन्दोलन अब देश व्यापी बन गया है। उस नैतिक क्रान्ति का मूल उद्देश्य यह हैं कि मनुष्य अपने कषायों को देखे और उन्हें दूर करे। इसके साथ-साथ जो भी काम उसके हाथ में हो, उसके करने में नैतिकता का पूरा-पूरा आग्रह रखे। इस आन्दोलन को अधिक-मे-अधिक व्यापक और सिक्य बनाने के लिए आचार्यश्री ने बड़े परिश्रम और लगन से कार्य किया है और आज भी कर रहे हैं, चूंकि इस आन्दोलन का अन्तिम लक्ष्य मानव जाति को सुखी बनाना है, इसलिए उसका द्वार सब के लिए खुला है। उसमें किसी भी धर्म, मत अथवा सम्प्रदाय का व्यक्ति भाग ले सकता है। अणुव्रत के व्रतियों में बहुत से जैनेतर स्त्री-पुरुष भी हैं।

इमी ग्रान्दोलन के ग्रन्तर्गत प्रति वर्ष ग्रहिसा तथा मैत्री-दिवस भी देश भर में मनाये जाते हैं। जिससे तनाव का वातावरण सुधरे ग्रौर यह इच्छा सामूहिक रूप से व्यक्त हो कि वास्तविक सुख ग्रौर शान्ति हिंसा एवं वैर से नहीं, बन्कि ग्रहिसा ग्रौर भाईचारे से स्थापित हो सकती है।

प्रभावज्ञाली वक्ता ग्रौर साहित्यकार

याचार्यश्री प्रभावशाली वक्ता तथा अच्छे साहित्यकार भी है। उनके प्रवचनों में शब्दों का आडम्बर अथवा कला की छटा नहीं रहती। वे जो बोलते हैं, वह न केवल सरल-सुवोध होता है, अपितु उसमें विचारों की स्पष्टता भी रहती है। जटिल-से-जटिल बात को वे बहुत ही सीधे-सादे शब्दों में कह देते हैं। कभी-कभी वे अपनी बात को समभाने के लिए कथा-कहानियों का आश्रय लेते हैं। वे कहानियाँ वास्तव में बड़ी रोचक एवं शिक्षाप्रद होती हैं।

म्राचार्यश्री प्रायः कविताएं भी लिखते रहते हैं। जब उन कवितान्त्रों का सामूहिक रूप में सस्वर पाठ होता है तो बड़ा ही मनोहारी वायुमण्डल उत्पन्न हो जाता है।

लेकिन वे प्रवचन करते हों ग्रथवा गद्य-पद्य लिखते हों, उनके सामने मानव की मूर्ति सदा विद्यमान रहती है ग्रौर मानवता के उत्कर्ष की उदात्त भावना उनके हृदय में हिलोरें लेती रहती है।

श्राचार्य विनोवा कहा करते हैं कि भूदान यज के सिलमिले में उन्होंने सारे देश का भ्रमण किया है; लेकिन उन्हें एक भी दुर्जन व्यक्ति नहीं मिला। मानव के प्रति उनकी यह श्रास्था उनका बहुत बड़ा सम्बल है। यथार्थतः प्रत्येक व्यक्ति में सद् श्रौर श्रमद् दोनों प्रकार की वृत्तियाँ रहनी हैं। श्रावश्यकता इम बान की है कि सद्वृत्तियाँ सदा जागृन रहें श्रौर श्रसद् वृत्तियों को मनुष्य पर हावी होने का श्रवसर न मिले।

श्राचार्यश्री तुलसी भी इसी विश्वास को लेकर चल रहे हैं। वे लोगों को ग्रपने ग्रन्दर श्रात्म-विश्वास पैदा करने की प्रेरणा देते है श्रीर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी बुरा नहीं है। श्रच्छा काम करने की क्षमता हर किसी में विद्यमान है।

ग्राचार्यश्री के सामने वास्तव में वड़ा ऊँचा घ्येय है, पर मानना होगा कि कुछ मर्यादाएं उनके कार्य की उपयोगिता को सीमित करती हैं। वे एक सम्प्रदाय विशेष के हैं; ग्रतः श्रन्य सम्प्रदायों को श्रवसर है कि वे मानें कि वे उनके उतने निकट नहीं हैं। फिर वे ग्राचार्य के पद पर बैठे हैं, जो मामान्य जनों के बराबर नहीं, बल्कि ऊँचाई पर है। इसके ग्रतिरिक्त उनके सम्प्रदाय की परम्पराएं भी हैं। यद्यपि उनके विकासशील व्यक्तित्व ने बहुत-सी ग्रनुपयोगी परम्पराग्रों को छोड़ देने का माहम दिखाया है। तथापि ग्राज भी ग्रनेक ऐसी चीजें हैं जो उन पर बन्धन लाती है।

सहिष्णुता का स्रादर्श

जो हो, इन किठनाइयों के होने हुए भी उनकी जीवन-यात्रा वरावर ग्रपने चरम लक्ष्य की सिद्धि की ग्रोर ही रही है। उनमें मवने वड़ा गुण यह है कि वे बहुत ही सहिष्णु हैं। जिस तरह वे ग्रपनी वात वड़ी शान्ति में कहते हैं, उनी तरह वे दूसरे की वात भी उतनी ही शान्ति से सुनते हैं। ग्रपने से मतभेद रखने वाले ग्रथवा विरोधी व्यक्ति से भी वात करने में वे कभी उद्धिग्न नहीं होते। मैंने स्वयं कई वार उनके सम्प्रदाय की कुछ प्रवृत्तियों की, जिनमें उनका ग्रपना भी यड़ा हाथ रहता है, उनके सामने ग्रालोचना की है; लेकिन उन्होंने हमेशा बड़ी ग्रात्मीयता से समभाने की कोशिश की है। एक प्रसंग यहाँ मुक्ते याद ग्राता है कि एक जैन विद्वान् उनके बहुत ही ग्रालोचक थे। हम लोग वम्बई में मिले। संयोग सं ग्राचार्यश्री भी उन दिनों वहीं थे। मैंने उन सज्जन से कहा कि ग्रापको जो शंकाएं हैं ग्रौर जिन बातों से ग्रापका मतभेद है, उनकी चर्चा ग्राप स्वयं ग्राचार्यश्री से क्यों न कर लें ? वे तैयार हो गये। हम लोग गये काफी देर तक बातचीन होती रही। लौटते में उन सज्जन ने मुक्तसे कहा—"यशपालजी, तुलसी महाराज की एक बात की मुक्त पर बड़ी ग्रच्छी छाप पड़ी है।" मैंने पूछा—"किस बात की ?" बोले, "देखिये, मैं बरावर ग्रपने मतभेद की बात उनसे कहना रहा, लेकिन उनके चहरे पर शिकन तक नहीं ग्राई। एक शब्द भी उन्होंने जोर से नहीं कहा। दूसरे के विरोध को इतनी सहनशीलता से सनना ग्रौर सहना ग्रासान बात नहीं है।"

न्नपने इस गुण के कारण स्राचार्यश्री ने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को स्रपनी स्रोर स्नाकृष्ट कर लिया है, जो उनके सम्प्रदाय के नहीं हैं।

श्रपनी पहली भेंट से लेकर श्रव तक के श्रपने संसर्ग का स्मरण करता हूँ तो बहुत से चित्र श्राँखों के सामने घूम जाते है। उनसे श्रनेक बार नम्बी चर्चाएं हुई हैं, उनके प्रवचन सुने हैं, लेकिन उनका वास्तविक रूप तब दिखाई देता है, जब वे दूसरों के दुःख की बात सुनते हैं। उनका संवेदनशील हृदय तब मानों स्वयं व्यथित हो उठता है श्रौर यह उनके चेहरे पर उभरने भावों से स्पष्ट देखा जा सकता है।

पिछली बार जब वे कलकत्ता गये थे तो वहाँ के कितपय लोगों ने उनके तथा उनके माधु-साध्वी वर्ग के विरुद्ध एक प्रचार का भयानक तूफान खड़ा किया था। उन्हीं दिनों जब मैं कलकता गया और मैंने विरोध की बात मुनी तो आवार्यथी से मिला। उनसे चर्चा की। आवार्यथी ने बड़े विह्वल होकर कहा—"हम साधु लोग बरावर इस बात के लिए प्रयत्नजील रहते हैं कि हमारे कारण किसी को कोई प्रमुविधा न हो। "स्थान पर हमारी साध्वियाँ ठहरी थीं। लोगों ने हम से आकर कहा कि उनके कारण उन्हें थोड़ी कठिनाई होती है। हम ने तत्काल साध्वियों को वहाँ मे हटाकर दूमरी जगह भेज दिया। यदि हमें यह मालूम हो जाये कि हमारे कारण यहाँ के लोगों को परेजानी या अमुविधा होती है तो हम इस नगर को छोड़ कर चले जायेंगे।"

स्राचार्यश्री ने जो कहा, वह उनके स्रन्तर से उठकर स्राया था।

भारत-भूमि मदा से ग्राध्यात्मिक भूमि रही है ग्रौर भारतीय संस्कृति की गुँज किसी जमाने में सारे संसार में सुनाई देती थी। ग्राचार्यश्री की ग्राँखों के सामने ग्रपनी संस्कृति तथा सभ्यता के चरम शिखर पर खड़े भारत का चित्र रहता है। ग्रपने देश से, उसकी भूमि से ग्रौर उस भूमि पर बसने वाले जन से, उन्हें बड़ी ग्राशा है ग्रौर तभी गहरे विश्वाम के साथ कहा करते हैं— "वह दिन ग्राने वाला है, जब कि पशु वल से उकताई दुनिया भारतीय जीवन से ग्रहिमा ग्रौर शानित की भीख माँगेगी।"

म्राचार्यश्री शत जीवी हों ग्रौर उनके हाथों मानवता की स्रधिकाधिक सेवा होती रहे. ऐसी हमारी कामना है।

महामानव तुलसी

प्रो० मूलचन्द सेठिया, एम० ए० विरला ग्रार्नेस कालेज, विलानी

स्राचार्यश्री तुलसी का नाम भारत में नैतिक पुनरुत्थान के स्रान्दोलन का एक प्रतीक वन गया है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अप्टाचार के विरुद्ध स्राचार्यश्री तुलसी द्वारा प्रवित्त स्रणुवत-स्रान्दोलन स्रन्थकार में दीप-शिखा की तरह सबका ध्यान साकुष्ट कर रहा है। एक मुख्य विस्मय के साथ युग देख रहा है कि एक सम्प्रदाय के प्राचार्य में इतनी व्यापक संवेदनशीलता, दूरदिशता और अपने सम्प्रदाय की परिधि से ऊपर उठ कर जन-जीवन की नैतिक-समस्याओं से उलक्षित ग्रौर उन्हें सुलकाने की प्रवृत्ति कैंसे उत्पन्त हुई? स्राचार्यश्री तुलसी को निकट से देखने वाले यह जानते हैं कि इसका रहस्य उनकी महामानवता में खिया है। मानवीय संवेदना से प्रेरित होकर ही उन्होंने स्रनैतिकता के विकद्ध स्रणुवत-स्रान्दोलन ग्रारम्भ किया। स्राज के युग में, जब कि प्रत्येक वर्ग एक-दूसरे को भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है और स्वयं अपने को निर्दोप घोषित करना है, स्राचार्यश्री तुलसी ग्रपने निर्लेष व्यक्तित्व के कारण ही यह स्रनुभव कर सके कि भ्रष्टाचार एक वर्ग-विशेष की समस्या न होकर निर्खिल मानव-समाज की समस्या है। जितनी व्यापक समस्या हो, उसका समाधान भी उतना ही मुलग्राही होना चाहिए। स्राचार्यश्री तुलसी ने इस मानवीय समस्या का मानवीय समाधान ही प्रस्तुत किया है। उनका सन्देश है कि जन-जीवन के व्यापक क्षेत्र में, जो व्यक्ति जहाँ पर खड़ा है, वह स्रपने विन्दु के केन्द्र से वृत्त बनाते हुए समाज के स्रिकिक भाग को परिशुद्ध करने का प्रयत्न करे। यही कारण है कि जब सन्यान्य विचारक विचार की तित्र की द्वारा प्राज के छिलके उतारते ही रह गये, साचार्यशी तुलसी ग्रपनी हुद निष्ठा और प्रयार मानवीय संवेदना के सन्यल को लेकर भ्रष्टाचार वी समस्या के व्यावहारिक समाधान में मंलग्न हो गये।

पवित्रता का वृत्त

यह ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी समस्या को उसके व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ही समभा और सुलभाया जा सकता है; परन्तु जब तक सामाजिक वातावरण में परिवर्तन नहीं हो, तब तक हाथ-पर-हाथ धर कर बैठे रहना भी तो एक प्रकार की पराजित मनोवृत्ति का परिचायक है। जो समाज-तंत्र की भाषा में सोचते हैं, वे बड़े-बड़े श्रांकड़ों के माया-जाल में उलभे हुए निकट भविष्य में ही किसी जमत्कार के घटित होने की ग्रांशा में निब्चेष्ट बैठे रहते हैं, परन्तु जो मानव को व्यक्ति-रूप में जानते हैं और नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्तियों के सजीव सम्पर्क में ग्रांते हैं, उनके लिए कार्य-क्षेत्र सदेव खुला रहता है। ग्राचार्यश्री तुलसी के लिए व्यक्ति समाज की एक इकाई नहीं; प्रत्युत्त समाज ही व्यक्तियों की समिष्ट है। वे समाज में होकर व्यक्ति के पाम नहीं पहुँचते, वरन् व्यक्ति से होकर समाज के निकट पहुँचने का प्रयत्न करते हैं। समाज तो एक कल्पना है, जिसकी सत्यता व्यक्तियों की समिष्ट पर निर्भर है, परन्तु व्यक्ति ग्रपने-ग्राप में ही मत्य है, हालाँकि उसकी सार्थकता समाज की मुखापेक्षिणी होती है। ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुवत-ग्रान्दोलन इमी व्यक्ति को लेकर चलता है, समाज तो उसका द्रगामी लक्ष्य है। वे व्यक्ति को मुधार कर समाज के सुधार को चरम परिणित के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं; समाज के सुधार की ग्रानित व्यक्ति का मुधार नहीं मानते। इसलिए उनका प्रयत्न ग्रपने प्रारम्भिक रूप में कुछ स्वत्य-सा, नगण्य-सा प्रतीत हो सकता है; परन्तु उसमें महान् सम्भावनाएं छिपी

हुई हैं। कुछ निष्ठावान् व्यक्ति समाज में एक ऐसा पवित्रता का वृत्त तो बना ही सकते है, जो उत्तरोत्तर विस्तृत होते हुए कभी सम्पूर्ण समाज को अपने घेरे के अन्दर ले सकता है। खेद है कि अणुव्रत-आन्दोलन की इस महती सम्भावना की ओर विचारकों का ध्यान बहुत कम आकृष्ट हुआ है।

मित्र, दार्शनिक स्रौर मार्ग-दर्शक

दस-बारह वर्षों के सीमित काल में ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन को एक नैतिक शिव्त का हप प्रदान कर दिया है। इस ग्रान्दोलन का मूलाधार कोई राजनैतिक या ग्राधिक मंगठन नहीं, बिल्क ग्राचार्यश्री तुलसी का महान् मानवीय व्यक्तित्व ही है। एक सम्प्रदाय के मान्य ग्राचार्य होते हुए भी ग्राचार्यप्रवर ने ग्रपने व्यक्तित्व को साम्प्रदायिक से ग्रिधिक मानवीय ही बनाये रखा है। ग्राचार्यप्रवर ग्रणुव्रतियों के लिए केवल संघ-प्रमुख ही नहीं, उनके मित्र, दार्शनिक ग्रीर मार्ग-दर्शक (Friend, Philosopher and Guide) भी हैं। वे ग्रपने जीवन की कठिनाइयों, उलकनों ग्रीर सुख-दुःख की सैकड़ों वातें ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्मुख रखते हैं ग्रीर उनको ग्रपने संघ-प्रमुख द्वारा जो समाधान प्राप्त होता है, वह उनकी सामयिक समस्याग्रों को मुलकाने के साथ ही उन्हें वह नैतिक बल भी प्रदान करता है जो ग्रन्तनः ग्राध्यान्तिकता की ग्रीर ग्रग्रसर करता है। ग्राचार्यश्री तुलसी की दृष्टि में हल है हलकापन जीवन का। ग्राचार्यप्रवर मनुष्य के जीवन को भौतिकता के भार से हलका देखना चाहते हैं, उसके मन को राग-विराग के भार में हलका देखना चाहते हैं ग्रीर ग्रन्तः उसकी ग्रात्मा को कर्मों के भार में हलका देखना चाहते हैं। उनकी दृष्टि ध्रव-तारे की तरह इमी जीव-मुक्ति की ग्रोर लगी हुई है; परन्तु वे लघु मानव को ग्रँगुली पकड़ कर धीरे-धीरे उस लक्ष्य की ग्रोर ग्रागे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी दृष्टि में ग्राचार्यश्री तुलसी ग्राज भी समाज-मुधार नहीं, एक ग्रात्म-साधक ही हैं ग्रीर उनका समाज-मुधार का लक्ष्य ग्रात्म-साधन के लिए उपयुक्त पृष्टभूमि का निर्माण करना ही है।

श्राज के युग में जबिक प्रत्येक व्यक्ति पर कोई-न-कोई 'लेबल' लगा हुग्रा है और दलों के दलदल में बॅमे हुए मानवता के पैर मुक्त होने के लिए छटपटा रहे हैं, किसी व्यक्ति में मानव का हृदय और मानवता का प्रकाश देखकर चित्त में श्राह्लाद का अनुभव होता है। हमारा यह श्राह्लाद ग्राह्वयं में बदल जाता है, जब कि हम यह श्रृनुभव करते है कि एक बृहन् एवं गौरवशाली सम्प्रदाय के श्राचार्य होने पर भी उनकी निर्विशेष मानवता ग्राज भी श्रक्षुण्ण है। निस्सन्देह श्राचार्यश्री तुलसी एक महान् साधक हैं, सहस्रों साधकों के एकमात्र मार्ग-निर्देशक हैं। एक धर्म-संघ के व्यवस्थापक हैं श्रीर एक नैतिक श्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं; परन्तु श्रीर कुछ भी होने के पूर्व वे एक महामानव हैं। वे एक महान् संत श्रीर महान् श्राचार्य भी इसी लिए बन सके हैं कि उनमें मानवता का जो मूल द्रव्य है, वह कमीटी पर कमे हुए सोने के समान शुद्ध हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी ने अपने श्राचार्यत्व के पच्चीस वर्ष पूरे किये हैं और इसी उपलक्ष में धवल-समारोह मनाया जा रहा है। सम्भवतः रजत-समारोह इसलिए नहीं मनाया जा रहा है कि वह तो उनके लिए मिट्टी है। हाँ, इवेतास्वर-परम्परा के श्राचार्य होने के नाते धवल का, उनके लिए कुछ श्राकर्षण हो सकता है। उनकी सम्पूर्ण साधना धवलता की ही तो साधना है—वस्त्र की धवलता, चित्त की धवलता, वृत्तियों की धवलता और श्रन्ततः श्रान्मा की श्रमल धवलता। श्राचार्यश्री तुलसी श्रपने को धवल बना कर ही सन्तुष्ट नहीं हुए, वे युग की कालिमा को भी धो-पोंछकर धवल बना देने पर नुले हुए हैं। इसीलिए तो श्राज उनके धवल-समारोह में एक विचार और एक लक्ष्य में विश्वास रखने वाले सभी सम्प्रदायों और दलों के व्यक्ति सम्मिलित हो रहे हैं। इस धवल-समारोह के उज्ज्वल क्षणों में उन श्रमल-धवल चरणों में मेरा भी प्रणत प्रणाम! क्या मेरा यह प्रणाम भी उस महामानव के चरणों में जाकर धवल वन सकेगा?

हे गौरव-गिरि उत्तुंग काय! पद-पूजन का भी क्या उपाय?

भारतीय संत-परम्परा के एक संत

डा० युद्धवीर सिंह ग्रध्यक्ष, ग्रौद्योगिक सलाहकार परिषद्, दिल्ली प्रशासन

श्राचार्य प्रवर श्री तुलसी से मेरा सम्पर्क ग्राज से लगभग कोई ग्राठ-दश वर्ष पूर्व स्थापित हुग्रा। उसके वाद उनके दर्शन श्रीर उनके भाषण सुनने का लगातार श्रवसर मिलता रहा। उनकी कृपा से मैंने तेरापंथ, जिसके वे श्राचार्य हैं, उसक कुछ साहित्य ग्रादि श्रीर श्राचार्यश्री भिक्ष का जीवन-चरित्र भी पढा।

ग्राचार्यश्री तुलसी भारत के सन्तों की परम्परा में एक सन्त नुल्य हैं। श्रापकी वाणी में रस है, ग्रापके रूम्पर्क में मनुष्य ग्रपनी ग्रात्मा का उत्थान होते हुए ग्रनुभव करता है। ग्रापका जीवन तपस्वी जीवन है ग्रौर ग्रापका व्यक्तित्व ग्राक- पंक है। एक छोटी-सी सम्प्रदाय के नेता होते हुए भी ग्रापने हर मजहब ग्रौर हर प्रान्त के ग्रच्छे-ग्रच्छे लोगों को ग्राकिपत किया है। ग्रापके ग्राचार्य-काल के पच्चीस वर्ष पूर्ण होने के इस शुभ ग्रवमर पर मैं ग्रापके चरणों में ग्रपनी हार्दिक श्रद्धांजित समिपित करता है।

त्रापने नैतिकता की क्रोर विशेष ध्यान दिया और उसी के लिए अणुक्रत-आ्रान्दोलन चलाया। आन्दोलन में बहुत से लोग सम्मिलित हुए और निःसन्देह उसका असर भी लोगों पर पड़ा है। मेरी कुछ ऐसी धारण है कि यदि आचार्य-प्रवर एक साम्प्रद्रायिक आचार्य न होकर मुक्त होते हुए ऐसा आन्दोलन चलाते तो उसका व्यापक असर होता। आपके एक सम्प्रदाय के आचार्य होने के कारण जनता का ध्यान सम्भवतः इतना उस और आकर्षित न हुआ हो, जितना होना चाहिए था। फिर भी आपके त्याग, तपस्या और व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों का नैतिक उत्थान हुआ है और होगा।

मेरी ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना है कि ग्राचार्य प्रवर दीर्घायु हो ग्रीर उनको जो शिष्य मिलें, वे उनके कार्य को ग्रामे बढ़ाएं श्रीर वे जिप्य न केवल उनके पंथ में बिल्क उनके बाहर भी मिलें, जिसने उनका ग्रन्युपयोगी ग्रीर ग्रत्यावश्यक ग्रणुवत-ग्रान्दोलन देश में व्यापक रूप धारण करके देश की ग्राचार-हीनता ग्रीर गिरती हुई नैतिकता को रोकने में समर्थ हो; क्योंकि स्वतन्त्र भारत सर्वथा उन्तत तभी होगा, अब त्याग ग्रीर तपस्या एवं सत्य ग्रीर ग्रहिसा के मूल सिद्धान्तों को धारण करके उसका ग्राचार ऊँचा होगा। ग्राचार्यजी को मैं एक बार फिर नमरकार करता हूँ ग्रीर उनके प्रयत्नों की सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ।

आचार्यश्री का व्यक्तितत्वः एक अध्ययन

मुनिश्री रूपचन्दजी

जीवन अनन्त गुणात्मक है। उसका विकास ही व्यक्तित्व की महत्ता का आधार बनता है। महान् और साधारण; ये दोनों शब्द गुणात्मक तारतम्य ही लिये हुए हैं, जो कि व्यक्ति-व्यक्ति के व्यक्तित्व का विभाजन करते हैं। अन्यथा हम एक व्यक्ति के लिए महान् और दूसरे व्यक्ति के लिए साधारण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। आचार्यथी महान् हैं; क्योंकि उनका व्यक्तित्व महान् है। उनका व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि वे साधारण की भूमिका को विशिष्ट बनाने हुए चलते हैं। कोई भी व्यक्ति साधारण से अस्पृष्ट रह कर महान् नहीं बनता है। किन्तु वह साधारण को विशिष्ट बनाने का विवेक देता है, इसलिए महान् बनता है। मेरा विवेक सब पर छा जाये, यह चेतना का ग्रहं है। महत्ता उससे ग्रतीत है। वह प्रत्येक सुपुष्त विवेक को जगाने के लिए पथ-निर्देशन भी करती है और उसके समुचित विकास के लिए पर्याप्त ग्रवकाश भी देती है। जहाँ इसका अभाव होता है, वहाँ व्यक्ति अनुशास्ता वन सकता है, महान् नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो उसका ग्रधिकार केवल कलेवर तक पहुँच सकता है, प्राण उसके लिए सदैव ही अगस्य रहते हैं। ग्राचार्यथी का व्यक्तित्व महान् इसलिए है कि प्राण उनके लिए गम्य ही नहीं वने, किन्तु प्राणों ने उनका ग्रनुगमन कर उनका लक्ष्य भी पाया।

याचार्यश्री का व्यक्तित्व बहुमुखी है। वे एक और जहाँ ग्रध्यात्म-साधना में तल्लीन हैं, वहाँ दूसरी थोर एक वृहन् संघ के अनुशास्ता भी। तीसरी थोर वे व्यक्ति-व्यक्ति की समस्याओं को समाहित करने में तत्पर हैं तो चौथी थोर प्रव्ययन, स्वाध्याय और शिक्षा-प्रसार के लिए अयक प्रयाम करते दिखाई देते हैं। प्राचीन आगमिक साहित्य की गोध के लिए जहाँ वे अहिनश जुटे हुए हैं तो इसके साथ ही जीवन की प्राचीन रहता के उत्मूलन में भी वे वढ परिकर है। इस प्रकार उनके जीवन का प्रत्येक क्षण अदम्य उत्साह और सतत गतिशीलता से थोत-प्रोत है। जीवन की डोर को हाथ में थामें जो उसको जितना अधिक विस्तार दे सकता है, वही व्यक्तित्व-विकास की समग्रता पा सकता है। व्यक्ति-व्यक्ति में अपनत्व की पृट विखेर देना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सफलता है। यह तभो सम्भव है, जविक व्यक्ति अपने 'व्यक्ति' में ऊपर उठ कर अपना तब कुछ उत्सर्ग कर दे। जीवन अनन्त तृष्णाओं का संगम-स्थल है। यह प्रत्येक जीवधारी की सामान्य अवस्थिति थी। किन्तु चिन्तन की उदात्तता यहीं विश्वाम लेना नहीं चाहती। वह और आगे वढ़ती है और वहाँ तक बढ़ती है, जहाँ कि तृष्णाणं छिछली बनती हुई तृष्ति का भी पार पाने का यत्न करती है। तृष्णा और तृष्ति हमारी मानसिक कल्पनाओं की ही तो कलनाएं हैं। वे कलनाएं जब उनका पार पा लें तब व्यक्ति देहातीत बन जाता है। वैसी स्थिति में उसके लिए आगत और अनागत, दृश्य और अदृश्य की सभी सीमाएं होने पर उनसे वह वाधित नहीं हो सकता। क्योंकि उन्हें वह उत्साहपूर्वक आत्म-सान् करने का प्रण लिये चलता है; उत्सुकता और उद्विग्नता जैमा कोई भी तत्त्व उसके लिए अवशेष नहीं रह जाता।

जीवन की दो ग्रवस्थाएं

व्यक्ति स्रौर देवत्व जीवन की ये दो स्रवस्थाएं हैं। व्यक्तित्व वह है जो कि व्यक्ति का स्व होता है स्रौर देवत्व वह है जो कि व्यक्तित्व को कुछ विशिष्ट ऐश्वर्य में समारोपित करता है। व्यक्तित्व लौकिक होता है स्रौर देवत्व स्रलौ-किक। स्रलौकिक हमारे व्यवहार को नहीं साथ सकता। वह व्यवहार के लिए सदा स्रादर्श स्रौर स्रगम्य ही बना रहता है, इसिलए उसकी दृष्टि में उस (देवत्व) का कोई मूल्य भी नहीं। स्राचार्यश्री एक मानव हैं। इसिलए उनका स्रंकन भी उनके स्रपने व्यक्तित्व से करना अधिक समुचित होगा। वे मानव हैं, इसिलए सभी मानव विवशताएं भी उनके उसी रूप में विद्यमान हैं, जिस रूप में प्रत्येक सामान्य जीवन के समक्ष स्राती रहतीं हैं। फिर भी उनका व्यक्तित्व सन्य से विशिष्ट इसिलए है कि उन्होंने सामान्य की भूभिका पार कर विवशतास्रों को परास्त ही नहीं किया, किन्तु उसे सहयोगी गुणों के रूप में परिवर्तित भी कर दिया। तिमिर को मिटाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, किन्तु उसको स्रालोक मे परिवर्तित कर देना, यही उनका स्रात्म-घोष रहा है। विरोधी के साथ भी मित्रता का व्यवहार करना स्रहिसा का विकास है। किन्तु स्रिहंसा की पराकाष्टा वह है, जहाँ शत्रु नाम की कोई चीज रह ही न जाये, सब बुख मित्र में परिणत हो जाये।

व्यक्ति की प्रत्येक प्रवृत्ति ग्रपने ग्रास-पास के वातावरण की श्रनुकूलता पाकर फले-फूले यह स्वयं एक निष्क्रियता है। सिक्रयता वह है, जहाँ व्यक्ति जीवन भर स्थूल दृष्टि से निष्क्रिय रह कर भी गतिशीलता के लिए ज्भता रहे। गतिशीलता कभी भी वातावरण की ग्रनुकूलता सहन नहीं कर सकती। प्रतिकूल परिस्थिति में भी ग्रपना धैर्य न खोये यह व्यक्ति की महत्ता का परिचायक है, किन्तु व्यक्ति की महत्ता वहाँ दुगुनी हो जाती है, जब कि वह पथ में ग्राने वाले प्रत्येक रोड़ों को भी लक्ष्य का महत्त्व समक्ता कर उसमें गति-प्रेरकता भर दे। इसमें ग्राचार्यश्री सिद्धहस्त हैं। वे चलते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में भी चलते रहे हैं, किन्तु ग्रकेल ही नहीं, समूह को साथ लेकर चलते है। वे प्रत्येक व्यक्ति को महत्त्व देते हैं ग्रीर उसकी योग्यता का ग्रंकन भी करते हैं। उनकी गति का कम भी यही है कि जो गति से ग्रनजान है, उन्हें गति का भान कराना; जो जानते हैं, किन्तु फिर भी प्रमादवश रुद्ध हैं, उन्हें प्रेरणा देना ग्रौर गति करने वालों को निरन्तर ग्रागे वढ़ते रहने के लिए समुचित ग्रवकाश देना। योग्यता का मूल्यांकन जहाँ नहीं होता, वहाँ नई प्रतिभाएं तो विकसित हो हो नहीं सकती। किन्तु विकसित प्रतिभाएं भी मुरभा जाती हैं; ग्रतः उसका समुचित रूप से नियोजन करना गितमत्ता के लिए ग्रत्यन्त ग्रावर्यक होता है।

कुशल ग्रनुशासक

याचार्यश्री एक कुशल यनुशासक हैं। यनुशास्ता वनना सहज है, किन्तु उसमें कुशलता निखर याये, यह अनुशासन की सफलता है। शासक शासितों के साथ घुल-मिल जाये, यह कुशलता की कसौटी है। उस पर खरा उतरने वाला ही संघ को विकास व विस्तार दे सकता है; क्योंकि वहाँ अनुशासकत्व भी त्याग और विलदान की परिधि में रह कर अपना कार्य साधता है। याज जहाँ अनुशासन करने की व्यक्ति-व्यक्ति में भूख लगी है, वहाँ उसके दायित्व को समभने का प्रयास कहाँ है? याचार्यश्री ने एक बार अपने प्रवचन में कहा—'अनुशासक वनने की अपेक्षा अनुशासन का पालन करना अधिक सहज होता है। यनुशासन-पालन में व्यक्ति को केवल अपनी ही चिन्ता होती है, किन्तु अनुशासकत्व में न जाने कितने अनजानों की भी चिन्ता रखनी पड़ती है। अनुशासकत्व का दायित्व क्या लेना है, मानो काँटों का ताज धारण करना है।' किन्तु इस गुरुतर भार का महत्त्व तभी है, जब अनुशासक उसके दायित्व को समभे। वस्तु सत्य हमें बताता है कि अनुशासन करना एक पृथक् कमें है और उसके दायित्व को समभना एक पृथक् कमें। दायित्व के अभाव में ही अनुशासन लड़खड़ाता है, अन्यथा अनुशासन में उच्छृंखलता पनप ही नहीं सकती। वर्तमान राज्यतंत्र विकास नहीं पा रहा है, समाज-व्यवस्था भी अस्त-व्यक्त है और कह देना चाहिए कि बीते हुए 'कल' के माप-दण्ड 'य्राज' के समक्ष लड़खड़ा रहे हैं और याने वाले 'कल' के समक्ष 'आज'। ऐसा क्यों है? इसलिए कि दायित्व का अंकन नहीं हो रहा है। अनुशासकत्व अनुशासन को विवेक देता है कि वह अपना कर्तव्य समभे। किन्तु उसके साथ ही यह प्रश्न भी उभरता है कि उसका अपना भी कोई दायित्व होता होगा? जहाँ यह चिन्तन नहीं होता, वहीं शासन कान्ति का रूप लेता है।

तेरापंथ शासन एकतंत्रीय परम्परा पर श्राधारित है, इसलिए यह श्राधिक अपेक्षित होता है कि उसका शास्ता योग्यता सम्पन्न हो। संघ के प्रत्येक व्यक्ति को नियन्ता के रूप में वह तभी स्वीकार्य हो सकता है जबिक शास्ता के प्रति प्रत्येक हृदय समान रूप से श्रद्धा श्रौर समर्थण से श्रन्वित हो श्रौर श्रद्धा व समर्थण को शास्ता तभी प्राप्त कर सकता है जबिक उसके समस्त व्यवहार एक इस प्रकार की कसौटी पर कसे हों, जो सर्वमान्य हैं। प्रजातंत्र में इसके लिए सम्भवतः

इतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं। किन्नु एकतंत्र में इसका सर्वोपिर स्थान है। एकतंत्र का प्रयोग वहीं स्रसफल रहा है, जहाँ कि शास्ता के ध्यवहारों पर सहंता ने अपना स्थान जमा लिया। एकतंत्र की यही सबसे बड़ी दुर्बलता है और यदि वह कुशल सनुशास्ता द्वारा पाट दी जाती है तो वह समाज सम्भवतः सन्य किसी समाज से उन्नित और विकास की घुड़दौड़ में पिछड़ नहीं सकता। मुक्ते एक घटना याद स्रा रही है। एक बार की बात है कि स्राचार्यश्री के समक्ष एक विवादास्पद प्रसंग उप-स्थित हुआ। दोनों पक्षों ने स्रपने-स्रपने पक्ष सबलता पूर्वक रखे। स्राचार्यश्री सुनते रहे और सुनते रहे किन्तु एक शब्द भी उत्तर में नहीं कहा। बात की समाप्ति पर दोनों ही पक्ष निर्णय सुनने को सातुर थे। पर साचार्यश्री ने निर्णय की अपेक्षा उसी दिन में एकासन (एक समय भोजन) करना स्रारम्भ कर दिया। एकासन का पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी बीत गया। दोनों पक्षों के साम्रह पर यह निर्मम प्रहार था जो उसे सहन नहीं कर सका। उसके बन्धन दीले पड़े स्रौर विवाद स्वयं समाहित हो गया। तब सभी ने माना कि विवाद के सन्त के लिए यह निर्णय उस निर्णय की स्रपक्षा कहीं स्रिष्ठ समोघ व सहज था। ऐसे एक नहीं, सनेकों स्रवसर शास्ता के समक्ष स्राते हैं जबिक सनुशासन स्वयं सनुशासक का परीक्षण करना चाहता है। परीक्षण ही नहीं, कभी-कभी उसे सनुशासित भी करता है ताकि संघ की सुचास्ता बनी रहे। स्राचार्यथी इसमें कितने कुशल स्रौर कहाँ तक सफल रहे हैं, इसके लिए तेरापंथ संगठन का सर्वांगीण विकास एक ज्वलन्त प्रमाण लिये हमारे सामने है।

प्रत्येक चेतना का यह स्वभाव होता है कि वह ग्रपने से भिन्न चेतना में कुछ वैशिष्ट्य खोजना चाहती है। जहाँ से यह मिल जाता है, उसे वह सहर्षतया श्रपना समर्पण भी कर देती है, किन्तू समर्पण भी श्रपना स्थायित्व नहीं गाड़ता है, जहाँ उसे नित नई स्फुरणाएं श्रीर उसे स्वारने वाली साज-सज्जा मिलती रहे । श्रन्यथा वह श्रस्थायी नहीं बन सकता। वैशिष्टच भी जब दूसरी चेतना को देने का उपक्रम करने लगता है तब कृत्रिमता पनपने लगती है ग्रौर वह उस द्वंलता को अवसर पाकर प्रकट कर ही देती है। सच तो यह है कि वैशिष्टच से चेतना का समर्पण जब तक स्वयं कुछ न कूछ प्रहण करता रहेगा, तब तक ही वह निभ सकेगा। कृत्रिमना भले ही कुछ, समय के लिए उसे भुलावे में रख सकती है, किन्तु समर्पण उससे प्रेरणा नहीं पा सकता । इस दृष्टि से भी श्रद्धेय का व्यक्तित्व उस रूप में निखरेयह ग्रपेक्षित होता है, जिसमें कि वह सबकी श्रद्धा समान रूप से पचा सके। अण-स्थायी ग्रास्था को प्रतिपल भटकने का भय बना रहता है तो उसे ग्रन्त तक निभाने में श्रद्धेय भी सफल नहीं हो सकता। यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसमें कि मस्तिष्क की ग्रपेशा हृदय का प्राधान्य होता है। यही कारण है कि तर्क उसे सिद्ध करने में सदा ही ग्रसफल रहा है। वस्तुवृत्त्या तेरापंथ संगठन में शासक-शासित की भावना के प्राधान्य की ऋपेक्षा उसमें गुरु-शिष्य भाव रहे, इस ऋरे विशेष ध्यान दिया गया है। नेतृत्व-पालन करने वालों में नेता की ग्रनिवार्यता का भान हो, तभी शिष्यत्व का भाव उभरता है। वहाँ हृदय का प्राधान्य रहना है, मस्तिष्क का नहीं। यही कारण है कि एक अकिचन संगठन जिसके संचालन में अर्थ का कोई प्रदन ही नहीं, आज दो सी वर्षों से भी ग्रक्षण्य ग्रौर गतिशीलता लिये ग्रपने लक्ष्य की ब्रोर श्रग्रसर होता रहा है । मैं नहीं समभता कि विस्व के इति-हास में ऐसा एक भी उदाहरण मिलता हो जिसमें कि विना किमी प्रकार के भौतिक मुख्यों के ग्राधारित कोई भी मंगठन का स्थायित्व इतने लम्बे समय तक भ्रौर वह भी ग्रपनी उत्तरोत्तर उज्ज्वलता भ्रौर विकास को ग्रपने में समेटे चला हो। प्रसिद्ध विचारक जैनेन्द्रजी से एक बार तेरापंथ के बारे में उनके विचार पूछे गये तो उन्होंने बताया कि ''जो कुछ मैं जानता हॅं, उससे इस संगठन के प्रति मुफ्तमें विस्मय का भाव होता है। कारण कि उसके केन्द्र में सत्ता नहीं है। सत्ता को ऋधिकार, हथियार और सम्पत्ति से सुरक्षित और समर्थ बनाया जाता है।'' तो क्या तेरापंथ को एक ऐसे रूप में स्वीकार किया जा सकता है जो कि सत्ता और सम्पत्ति से दूर कुछ परम तत्त्वों से ही अपनी मौलिकता संचिन करता हो। यह पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं इससे सहमत हूँ । कारण कि मैं ग्रास्तिक हूँ । ग्रास्तिक का मनलब मैं समिष्टि को चित्-केन्द्रित ग्रौर चित्-संचालित मानता हूँ। यह चित्-ग्रस्तित्व का संसार है। "मेरी श्रद्धा है कि जहाँ संगठन के केन्द्र में यह चित् तत्त्व है, वहीं संगठन का जीवन है ग्रौर शुभ है । श्रन्यथा संगठन में संदिग्ध का मेल होता है ग्रौर उससे फिर जीवन का श्रहित होने लगता है। मानव संगठन के सम्बन्ध में यह श्रद्धा ग्राज खत्म हुई-सी जा रही है कि विना सत्ता ग्रीर सम्पदा के वह उदय में ग्रा सकता या कायम रह सकता है। "इस ग्रनास्था को टूटना चाहिए श्रौर मालून होना चाहिए कि कुछ ग्रौर

भी तत्त्व है—चिन्मय तत्त्व, ग्राध्यात्मिक तत्त्व, नैतिक तत्त्व ग्रादि; जिस के चारों ग्रोर मानव-संघटना हो सकती है ग्रीर होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास है, हम देख पायेगें कि यह संघटना काल को भेदती हुई स्थायी वनती है, उसमें उगने ग्रीर बढ़ने के वीज रहते हैं।

सप्राण नेतृत्व

व्यक्ति और संगठन इतने संक्लिप्ट और एकात्मक होते है कि हम उनमें विभेद देख ही नहीं सकते। यह तभी सम्भव है, जब उसका नेता संघटनात्मक प्रवृत्तियों में अनुयायी वर्ग को एक-रस कर दे। एक-रसात्मकता व्यक्ति संठन के बीच में अभिन्नता ही स्थापित नहीं करती, किन्तु वह उसमें अपनी अनिवार्यता भी आरोपित कर देती है। वहाँ न व्यक्ति संघ के लिए भारभुत बनता है और न व्यक्ति के लिए संगठन ही स्वतंत्रता-अपहरण की स्थित उपस्थित करता है। जैनेन्द्र जी के शब्दों में--"मैं स्वतंत्रता शब्द को बहुत ऊँचा नहीं मानता। मेरे निकट स्वतंत्रता की सार्थकता सर्वथा देने में हैं, लेने में तिनक भी नहीं, अर्थात् मुभे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतंत्रता उस नाते मुभे अप्रिय भी हो सकती है। आचार्य तो, मान लो, एक के बजाय अनेक भी हो सकते हैं। लेकिन वया आदमी में अन्तःकरण और विवेक भी दो हो सकते है। क्या विवेक के ब्राधिपत्य को स्वतंत्रता का घातक कहना होगा ? यदि ब्राचार्य सत्ता भोगी नहीं है; उस समाज या संघ के यन्तः करण का प्रतीक है तो उसमें मैं पूरा-पूरा ग्रीचित्य देखता हुँ। ' किन्तु यह सब तभी सम्भव है जबिक ग्राचार्य या संघ-संचालक उसमें सजीवता भर दे। मानव की प्रत्येक कृति अपने में एक अकल्पित सम्भार लिए हुए है। पर वह सम्भार तभी खलता है, जब वह प्राण-शून्य बन जाता है। प्रत्येक कला में ग्रमरत्व वहीं निखरता है, जब वह सजीव श्रीर जीवन्त हो। निष्प्राण तो यह शरीर भी भारभूत वन जाता है। श्राचार्यश्री की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि उन्होंने अपने नेतृत्व को सप्राण बनाये रखा है। इसे नेता की ही सफलता मानना चाहिए। अनुपालक वर्ग तो उसे रूढ़ व निष्प्राण बनाने को प्रतिपल तत्पर दिखाई देता है। वह संघ की प्रत्येक पद्धति को शरीर से ही पकड़ने का प्रयत्न करना है। उसके साथ चेतना कहीं छूट न जाये, यह कार्य उसके नेता से ही सम्भव होता है। यही कारण है कि तेरापंथ अपनी उज्ज्वलतर धारा लिए अविरल गति से आगे बढ रहा है।

सफल कलाकार

उनके जीवन का कलात्मक पक्ष ग्रधिक प्रभाव ग्रीर प्रवाह पूर्ण रहा है। सत्यं, शिवं, सुन्दरं मनुष्य का स्वभाव है। वह उसे ग्रपने जीवन में साकार देखना चाहता है। किन्तु वह तभी सम्भव है जविक वह ग्रपनी प्रत्येक कृति में कलात्मकता भर दे। हम सत्यं, शिवं, सुन्दरं का रचनात्मक रूप कला को मान लें तो कोई ग्रसंगत नहीं होगा। इस प्रकार प्रवृत्ति की प्राणवत्ता के लिए यह ग्रावश्यक है कि उसमें कला का रूप निखरे। प्रत्येक वस्तु में जो सरसता ग्रीर सौन्दर्य का दर्शन होता है, वह कला का ही परिणाम है। कलाकार उसमें जितनी ग्रधिक कलात्मकता भर पाता है, उसमें सौन्दर्य उतना ही ग्रधिक चमत्कार लिये ग्रवतित होता है। घरती का प्रत्येक ग्रण ग्रपने में सौन्दर्य समेटे हुए है। परन्तु उसका प्रक्रियात्मक ग्रीर प्रयोगात्मक रूप केवल कलाकार के हाथों से ही सम्भव होता है। उसकी कुशलता प्रत्येक नीरसता में सरसता उंडेल देती है। संस्कृत व्याकरण की दुष्हता से उसके छात्र ग्रनिभाक्त नहीं है। सम्भवनः व्याकरण की इस दुष्हता के कारण संस्कृत लोक-भाषा वनने में ग्रभी तक सफल नहीं हो रही है। किन्तु यही विषय जब ग्राचार्यश्री के द्वारा विद्यार्थी गण पढ़ते हैं तो सचमुच ही यह ग्रनुभव होता है कि यह विषय ग्रन्थ विषयों से कम रसात्मक नहीं। पर यह ग्रनुभृति व्याकरण की सुगमता सिद्ध नहीं कर सकती। यह तो ग्रध्यापक की विलक्षणता है जो कि ग्रपने ग्रध्यापन में वह कलात्मकता भर देता है जिससे विद्यार्थी उमे काव्य की-सी सरसता प्राप्त कर सके। इसका यह परिणाम है कि वे व्याकरण, दर्शन, तर्क-शास्त्र ग्रीर ग्रागमिक ज्ञान जैसे दुर्गम विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रसारित करते रहे हैं। उन्होंने संस्कृत का सांगोपांग ग्रध्ययन स्वयं तो किया ही, किन्तु संघ के शिक्षा-पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देकर मृत-भाषा कही जाने वाली संस्कृत-भाषा को जीवन्तता दी है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने ग्रपने प्रत्येक किया-कलापों में कला की पुट का ग्रारोपण किया

है या उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति में कला का स्फुरण सहज रूप से हुग्रा है; क्योंकि वे सफल कलाकार जो ठहरे ।

ग्रपनी ग्रात्म-साधना

त्राचार्यश्री के व्यक्तित्व का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष जिमे कि मै मानता हूँ, उनकी ग्रपनी ग्रात्म-साधना है। प्रत्येक व्यक्तित्व ग्रपनी दुर्वलताग्रों मे ग्रधिक मर्माहत होना है। यह ग्राघात भी ऐसा होता है जिसका कि कोई उपचार नहीं। व्यक्तित्व की सबसे वड़ी ग्रसफलता वह होनी है, जहाँ व्यक्ति स्वयं ग्रपने में ही कतरा जाता है। इसका ग्रभाव प्रत्येक किया में कुण्ठा भरता है ग्रौर ग्रन्ततः ग्रमफलता ग्रौर निराशा के ग्रतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं ग्राता।

सामान्यतया साधना और संसार दोनों के क्षेत्र सर्वथा पृथक्-पृथक् होने हैं। साधना के ग्रभ्यास काल के लिए यह ग्रावस्यक भी होता है। ग्रन्थथा संसार की टेड़ी-मेड़ी पगर्डडियों में वह कभी ही भटक जाये। किन्तु साधना की परिप्यत्यता में संसार उससे ग्रम्पृष्ट नहीं रहता है। साधक के लिए समूचा ब्रह्माण्ड साधनामय हो जाता है। वह साधना के उत्कर्ष का फल है। उसके लिए यह ग्रावस्यक होता है कि साधक ग्रपने किया-कलापों में साधना का समारोहण कर दे। वह ग्रपनी प्रवृत्ति ग्रौर साधना के वीच विलगता न पनपने दे। प्रायः साथक वहीं फिसलता हे जविक वह साधना और प्रवृत्ति के वीच सामंगस्य नहीं रख पाता। जो इस पर विजयी बना, वह ग्रथ्यात्म की भाषा में जीवन-मुक्त बना। ग्रावार्यश्री ग्रपनी वर्तमान ग्रवस्था में साधना की कौन-सी भूमिका पार कर रहे हैं, यह प्रश्न सम्भवतः उनके लिए नहीं है, किन्तु हमारे लिये ग्रवस्थ है जो कि बुद्धि के कठघरे में बंधे हुए हैं। वे ग्रपने में जो कुछ बनना चाहते हैं या जो कुछ हैं, वह उनके लिए कुछ भी विशेष नहीं। क्योंकि वे ग्रपने में एक-रसता में कुछ भी भिन्त नहीं रह जाता ग्रौर उमी एक-रसता में वे साधना ग्रौर संसार को घुला-मिला देखना चाहते हैं। व्यक्ति ग्रौर साधनाके बीच में समय की रेखाएं खिच जायें, यह उनको विल्कुल मान्य नहीं। उनके ग्रपने ग्रवहों में "विचार प्रवाहमान रहते हैं, तब तक उनमें स्वच्छता रहती है। उसका प्रवाह रकता है, वे पंकिल वन जाते हैं। रूढ़ियाँ ग्रनावश्यक नहीं होती। व्यक्ति या समाज को जीवित रखने के लिए देश-काल के ग्रनुरूप रूढ़ि का ग्रालम्बन लेना होता है। यहाँ पर रुढ़िवाद नहीं है। रूढ़िवाद वह है, जो देश-काल के वदले जाने पर भी देश-काल-जिनत स्थिति को न वदलने का ग्राग्रह करे।" इसी भावना को लक्षित करते हुए कहा गया:

इस काल पुरुष की रेखा में सिमटे जीवन को उस स्रसीम की स्रोर बढ़ाना चाहते हो, व्यवहार जहाँ पर तरल रूप ले बह जाता उस चरम सत्य को व्यक्त बनाना चाहते हो।

सच तो यह है कि स्राचार्यश्री जो कुछ हैं, हमारे समक्ष हैं स्रौर जो कुछ बनना चाहते हैं, वह भी दृष्टि में स्रोभल नहीं है। फिर हमारे सन्तर-चक्षु या चर्म-चक्षु उन्हें कहाँ तक परखते हैं, यह स्रपनी-स्रपनी योग्यनास्रों पर भी स्रवलम्बित है।

द्वितीय संत तुलसी

श्री रामसेवक श्रीवास्तव सहसम्पादक----नवभारत टाइम्स, बम्बई

सन् १६५५ की वात है, जब अणुवत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी वम्बई में थे और कुछ दिनों के लिए वे मुलुण्ड (बम्बई का एक उपनगर) में किसी विशिष्ट समारोह के सिलिसिले में पधारे हुए थे। यहीं पर एक प्रवचन का आयाजन भी हुआ था। सार्वजनिक स्थान पर सार्वजनिक प्रवचन होने के नाते मैं भी उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से पहुँचा हुआ था।

प्रवचन में कुछ अनिच्छा से ही सुनने गया था, क्योंकि इससे पूर्व मेरी धारणा साधुओं तथा उपदेशकों के प्रति, विशेषतया धर्मोपदेशकों के प्रति कोई बहुत अच्छी न थी और ऐसे प्रसंगों में प्रायः महात्मा तुलसीदास की उस पंक्ति को दोहराने लगता था जिसमें उन्होंने पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहिं ते नर न घनेरे कहकर पाखंडी धर्मोपदेशकों की अच्छी खबर ली है। परन्तु आचार्यश्री तुलसी के प्रवचन के बाद जब मैंने उनकी और उनके शिष्यों की जीवनचर्या का निकट से निरीक्षण कियातब तो मैं स्वयं अपनी लघुता से बरलस इतना दव-सा गया कि आत्म-ग्लानि एक अभिशाप बन कर मेरे पीछे पड़ गई और आवार्यश्री तुलसी जैसे निरीह संत के प्रति अनजाने ही अश्रद्धा का भाव मन में लाने के कारण बड़ा पश्चात्ताप हुआ। मारे लज्जा के मैं कई दिनों तक फिर किसी ऐसे समारोह में गया ही नहीं।

मुनिश्री से भेंट

कुछ दिन बाद मुनिश्री नगराजजी की सेवा में मुफे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। ग्रापने मुफे ग्रणुव्रत पर कुछ साहित्य तैयार करने की प्रेरणा दी। मैंने ग्रपनी ग्रसमर्थता के साथ ग्रपनी हीनता का भी स्पष्टतः निवेदन किया ग्रौर वताया कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के किसी भी नियम की कसौटी पर मैं खरा नहीं उतर सकता; तव, ऐसी स्थिति में इस विषय पर लिखने का मुफे क्या ग्रधिकार है? मुनिश्री ने कहा कि ग्रणुव्रत का मुलाधार सत्य है ग्रौर सत्य-भाषण कर ग्रापने एक नियम का पालन तो कर ही लिया। इसी प्रकार ग्राप ग्रन्य नियमों का भी निर्वाह कर सकेंगे। मुफे कुछ प्रोत्साहन मिला ग्रौर मैंने ग्रणुव्रत तथा ग्राचार्यश्री तुलसी के कित्यय ग्रन्थों का ग्रध्ययन कर कुछ समफते की चेट्टा की ग्रौर एक छोटा-सा लेख मुनिश्री की सेवा में प्रस्तुत कर दिया। लेख ग्रत्यन्त साधारण था, तो भी मुनिश्री की विशाल सहृदयता ने उसे ग्रपना लिया। तव ने ग्रणुव्रत की महत्ता को कुछ ग्राँकने का मुफे सौभाग्य मिला ग्रौर मेरी यह भ्रान्ति भी मिट गई कि सभी धर्मोपदेशक तथा संत निरे परोपदेशक ही होते हैं। सच तो यह है कि गोम्वामी तुलमी की वाणी की वाग्त-विक सार्थकता मैंने ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रवचन में प्राप्त की।

जीवन भ्रौर मृत्यु

गोस्वामी तुलसी ने नैतिकता का पाठ सर्वप्रथम अपने गृहस्थ जीवन में और स्वयं अपनी गृहिणी से प्राप्त विया था; किन्तु आचार्यथी तुलसी ने तो आरम्भ से ही साधु-वृत्ति अपनाकर अपनी साधना को नैतिकता के उस सोपान पर पहुँचा दिया है कि गृहस्थ और संन्यासी, दोनों ही उससे कृतार्थ हो सकते हैं। तुलसी-कृत रामचरितमानस की सृष्टि गोस्वामी तुलसी ने 'स्वान्त: सुखाय' के उद्देश्य से की, किन्तु वह 'सर्वान्त: सुखाय' सिद्ध हुआ; क्योंकि संनों की सभी विभू-

तियाँ और सभी कार्य अन्यों के लिए ही होते आए हैं। परोपकाराय सतां विभूतयः। फिर आचार्यश्री तुलसी ने तो आरम्भ में ही अपने सभी कृत्य परार्थ ही किए हैं और परार्थ को ही स्वार्थ मान लिया है। यही कारण है कि उनके अणुव्रत-आन्दोलन में वह शिनन समायी हुई है जो परमाणु शक्ति-सम्पन्न बम में भी नहीं हो सकती; क्योंकि अणुव्रत का लक्ष्य रचनात्मक एवं विश्वकत्याण है और आणिवक शस्त्रों का तो निर्माण ही विश्व-मंहार के लिए किया जाता है। एक जीवन है तो दूसरा मृत्यु। तो भी जीवन मृत्यु में सदा ही बड़ा सिद्ध हुआ है और पराजय मृत्यु की होती है, जीवन की नहीं। नागासाकी तथा हिरोशिमा में इनने बड़े विनाश के बाद भी जीवन हिलोरें ले रहा है और मृत्यु पर अष्टुहास कर रहा है।

वास्तविक मृत्यु

मानव की वास्तिविक मृत्यु नैतिक ह्रास होने पर होती है। नैतिक ग्राचरण से हीन होने पर वस्तुतः मनुष्य मृतक से भी बुरा हो जाता है, क्योंकि साधारण मृत्यु होने पर 'ग्रात्मा' ग्रमर बनी रहती है। न हन्यते हन्यमाने शरीर (गीता)। किन्तु नैतिक पतन हो जाने पर तो शरीर के जीवित रहने पर भी 'ग्रात्मा' मर चुकती है ग्रौर लोग ऐसे व्यक्ति को 'हृदयहीन', 'ग्रनात्मवादी', 'मानवना के लिए कलंक' कहकर पुकार उठते हैं। इसी प्रकार नैतिकता से हीन राष्ट्र चाहे जैसा भी श्रेष्ट शासनतन्त्र क्यों न ग्रंगीकार करे, वह जनता की ग्रात्मा को सुखी तथा सम्पन्त नहीं बना सकता। ऐसे राष्ट्र के कानून तथा समस्त सुधार-कार्य प्रभावकारी सिद्ध नहीं होते ग्रौर न उसकी कृतियों में स्थायित्व ही ग्राने पाता है; क्योंकि इन कृतियों का ग्राधार सत्य ग्रौर नैनिकता नहीं होनी, ग्रिपतु एक प्रकार की ग्रवसरवादिता ग्रथवा ग्रवसरसाधिका वृत्ति ही होती है। नैनिक संवल के बिना भौतिक मुख-साधनों का वस्तुतः कोई मुल्य नहीं होता।

त्रणु भ्रौर भ्रणुव्रत-म्रान्दोलन

श्राज के युग में श्राणिवक शक्ति का प्राधान्य है श्रीर इसीलिए इसे श्रण युग की संज्ञा देना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। विज्ञान श्राज श्रपनी चरम सीमा पर है श्रीर उसने श्रणमात्र में भी ऐसी शक्ति खोज निकाली है, जो श्रीखल विश्व का संहार कुछ मिनटों में ही कर डालने में समर्थ है। इस सर्वसंहारकारी शक्ति से सभी भयभीत है श्रीर तृतीय विश्वव्यापी युद्ध के निवारणार्थ जो भी प्रयास प्रकारान्तर में श्राज किये जा रहे हैं, उनके पीछे भी भय की यही भावना समायी हुई है।

पश्चिमी राष्ट्रों की संगठित शक्ति से भयभीत होकर रूस ने पुनः ग्राणिवक शस्त्रास्त्रों के परीक्षण की घोषणा ही नहीं कर दी है, वस्तुतः वह दो-चार परीक्षण कर भी चुका है। रूस के इस ग्राचरण की स्वाभाविक प्रतिक्रिया ग्रमरीका पर हुई है ग्रौर ग्रमरीका ने भूमिगन ग्राणिवक परीक्षण ग्राप्स कर दिये हैं।

अमरीका अक्षेपास्त्रों की होड़ में रूस से पहले से ही पिछड़ा हुआ है और इसोलिए रूस को उस दिशा में और अधिक बढ़ने का मौका वह कदापि नहीं दे सकता। साथ ही, विश्व के अन्य देशों पर भी इसकी प्रतिक्रिया हुई है और वेल्प्रेड में यायोजित तटस्थ देशों का सम्मेलन इस घटना से कदाचित् अत्यधिक प्रभावित हुआ है; क्योंकि सम्मेलन शुरू होने के दिन ही रूस ने अपनी यह आतंककारी घोषणा की है। इस प्रकार आज का विश्व आणविक शक्ति के विनाश-कारी परिणाम से बुरी तरह त्रस्त है। सभी और 'त्राहि-त्राहि'-सी मची हुई है; क्योंकि युद्ध शुरू हो चुकने पर कदाचित् कोई 'त्राहि-त्राहि' पुकारने के लिए भी शेष न रह जायेगा। इस विषम स्थित का रहस्य है कि शान्ति के आवरण में युद्ध की विभीषिका सर्वत्र दिखाई पड रही है?

परिग्रह ग्रौर शोषण की जनियत्री

जब मानव भौतिक तथा शारीरिक मुखों की प्राप्ति के लिए पाशविकता पर उतर ब्राता है ब्रौर ब्रपनी ब्रात्मा की ब्रान्तरिक पुकार का उसके समक्ष कोई महत्त्व नहीं रहता, तब उसकी महत्त्वाकांक्षा परिग्रह ब्रौर शोषण को जन्म देती है, जिसका स्वाभाविक परिणाम साम्राज्य ग्रथवा प्रभुत्व-विस्तार के रूप में प्रकट होता है। ग्रपने लिए जब हम ग्रावश्यक्ता से ग्रधिक पाने का प्रयास करते हैं, तब निश्चय ही हम दूसरों के स्वत्व के ग्रपहरण की कामना कर उठते हैं; क्योंकि ग्रौरों की वस्तु का ग्रपहरण किये विना परिग्रह की भावना तृष्त नहीं की जा सकती। यही भावना ग्रौरों की स्वतन्त्रता का ग्रपहरण कर स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति को जन्म देती है, जिसका व्यवहारिक रूप हम 'उपनिवेशवाद' मे देखते हैं। शोषण की चरम स्थिति कान्ति को जन्म देती है, जैसा कि फांस ग्रौर रूस में हुग्रा ग्रौर ग्रन्तः हिसा को ही हम मुक्ति का साधन मानने लगते हैं तथा साम्यवाद के सवल साधन के रूप में उसका प्रयोग कर शान्ति पाने की लालसा करते हैं, किन्तु शान्ति फिर भी मृग-मरीचिका वनी रहती है। यदि ऐसा न होता तो रूस शान्ति के लिए ग्रागविक परी-क्षणों का सहारा क्यों लेता ग्रौर किसी भी समभौता-वार्ता की पृष्ठभूमि में शक्ति-सन्तुलन का प्रश्न क्यों सर्वाधिक महत्त्व पाता रहता ?

मिध्याचरण

भारत के प्राचीन एवं ग्रवीचीन महात्माग्रों ने सत्य और ग्रहिंसा पर जो ग्रत्यधिक वल दिया है, उसका मुख्य कारण मानव को मुख का वह सोपान प्राप्त कराना ही रहा है, जहाँ तृष्णा और विनृष्णा का कोई चिह्न शेष नहीं रह जाता। सभी धर्मों ने ग्रपरिग्रह ग्रीर त्याण पर ग्रत्यधिक वल दिया है, जो मूलतः सत्य ग्रीर ग्रहिंमा के ही रूपान्तर हैं। मत्य की प्राप्ति के लिए सत्य का ग्राचरण ग्रनिवार्य बताया गया है—सच्चं लोगिम्म सारभ्यं (जैन) यिन्ह सच्चं च धम्नो च सो सुवी (वौद्ध) ग्रहमनृतात् सत्यमुवैमि (वैदिक)।

वास्तविक धर्म मनमा, वाचा श्रौर कर्मणा शुद्धाचरण माना गया है शौर मन से भी प्रतिकूल श्राचरण करने वाले को 'पाखण्डी' तथा 'मिथ्याचारी' वताया गया है—

कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्। इन्द्रियार्थान्वमुद्यात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ — गीता

मिथ्याचरण स्वयं अपने में एक छलना है, तब औरों में भी अविश्वास उत्पन्न करे, तो इसमें आश्चयं ही क्या है ? विश्व की महान् शक्तियाँ शान्ति के नाम पर युद्ध की गुप्त रूप से जो नैयारियाँ कर रही हैं, यह मिथ्याचरण का ही द्योतक है और इसीलिए पूर्व तथा पश्चिम में पारस्परिक विश्वास का नितान्त हास होकर भय की भावना उद्दीप्त हो उटी है।

भारत में आज सर्वोत्कृष्ट प्रजातन्त्र विद्यमान होते हुए भी प्रजा (जनता) मुखी एवं सन्तुष्ट क्यों नहीं है? मद्यनिषेध के लिए इतने कड़ं कानून लागू होने पर और केन्द्र द्वारा इतना अधिक प्रोत्साहन दिये जाने पर भी वह कारगर होता क्यों दिखाई नहीं पड़ता? भ्रष्टाचार रोकने के लिए प्रशासन की और से इतना अधिक प्रयास किये जाने पर भी वह कम होने के स्थान में बढ़ क्यों रहा है? इन सबका मूल कारण मिथ्याचरण नहीं तो और क्या है? आन्तरिक अथवा आत्मिक विकास किये विना केवल बाह्य-विकास बन्धन-मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। विज्ञान तथा अणु शक्ति का विकासमात्र ही उत्थान का एकमात्र साधन नहीं है।

श्रणुशक्ति (विज्ञान) के साथ-साथ श्राज श्रणुत्रत (नैतिक श्राचरण) को श्रपनाना भी उतना ही, श्रपितु उससे कहीं श्रिधिक, महत्त्व रखता है, जितना महत्त्व हम विज्ञान के विकास को देते हैं श्रौर जिसे राजनीतिक स्वतन्त्रता के बाद श्राधिक स्वतन्त्रता का मूलाधार भी मान बैठे हैं।

श्रणुवत के प्रवर्तक श्राचार्यश्री तुलसी के शब्दों में भारतीय परम्परा में महान् वह है जो त्यागी है। यहाँ का साहित्य त्याग के श्रादर्शों का साहित्य है। जीवन के चरम भाग में निर्ग्रन्थ या संन्यासी वन जाना तो सहज वृत्ति है ही, जीवन के श्रादि भाग में भी प्रव्रज्या श्रादेय मानी जाती रही है: यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत ।

त्यागपूर्ण जीवन महाव्रत की भूमिका या निर्फ्रन्थ वृत्ति है। यह निरपवाद संयम-मार्ग है, जिसके लिए ग्रत्यन्त विरक्ति की ग्रपेक्षा है। जो व्यक्ति ग्रत्यन्त विरक्ति ग्रौर ग्रत्यन्त ग्रविरक्ति के बीच की स्थिति में होता है, वह ग्रणव्रती वनता है । स्रानन्द गाथापित भगवान् महाबीर से प्रार्थना करता है—'भगवन् ! स्रापके पास बहुत सारे व्यक्ति निर्म्रन्थ बनते हैं, किन्तु मुफ्तमें ऐसी शक्ति नहीं कि मैं निर्म्रन्थ बन् । इसलिए मैं स्रापके पास पाँच स्रणुव्रत स्रौर सात बिक्षाव्रत; द्वादश व्रतहप गृही धर्म स्वीकार करूँगा ।

यहाँ शक्ति का अर्थ है विरिक्ति । संसार के प्रति, पदार्थों के प्रति, भोग-उपभोग के प्रति जिसमें विरिक्ति का प्रावल्य होता है, वह निर्ग्रन्थ बन सकता है । अहिंसा और अपरिग्रह का बत उसका जीवन-धर्म बन जाता है । यह वस्तु सबके लिए सम्भव नहीं । बत का अणु-रूप मध्यम मार्ग है । अबती जीवन शोषण और हिंसा का प्रतीक होता है और महा- बती जीवन दु:शक्य । इस दशा में अण्बती जीवन का विकल्प ही शेष रहता है ।

श्रणुव्रत का विधान वर्तों का समीकरण या संयम श्रीर श्रमंयम, सत्य श्रीर श्रमत्य, श्रहिंसा श्रीर हिसा, ग्रपरिग्रह श्रीर परिग्रह का मिश्रण नहीं, श्रपितु जीवन की न्यूनतम मर्यादा का स्वीकरण है ।

चारित्रिक ग्रान्दोलन

त्रणुद्रत-ग्रान्दोलन मूलतः चारित्रिक ग्रान्दोलन है। नैतिकता ग्रौर मत्याचरण ही इसके मूलमंत्र हैं। ग्राह्म-विवेचन ग्रौर ग्राह्म-परीक्षण इसके साथन हैं। ग्राचार्यथी तुलसी के श्रनुसार यह श्रान्दोलन किसी सम्प्रदाय या धर्म-विवेच के लिए नहीं है। यह तो सबके लिए ग्रौर सार्वजनीन है। श्रणुद्रत जीवन की वह न्यूनतम मर्यादा है जो सभी के लिए ग्राह्म एवं शक्य है। बाहे ग्रात्मवादी हों या ग्रनात्मवादी, बड़े धर्मज हों या सामान्य सदाचारी, जीवन की न्यूनतम मर्यादा के बिना जीवन का निर्वाह सम्भव नहीं है। ग्रनात्मवादी पूर्ण श्रहिंसा में विश्वास न भी करें, किन्तु हिंसा ग्रच्छी है, ऐसा तो नहीं कहते। राजनीति या कूटनीति को ग्रनिवार्य मानने वाले भी यह तो नहीं चाहते कि उनकी पत्नियाँ उनसे छलनापूर्ण व्यवहार करे। ग्रमत्य ग्रौर ग्रप्नाणिकता बरनने वाले भी दूसरों से सच्चाई ग्रौर प्रामाणिकता की ग्राशा करते हैं। बुराई मानव की दुलर्बता है, उसकी स्थिति नहीं। कल्याण ही जीवन का चरम सत्य है जिसकी साधना वत (ग्राचरण) है। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन उमी की भूमिका है।

ग्रणुव्रत-विभाग

म्रणुव्रत पाँच हैं — म्राहिसा, सत्य, मचौर्य, ब्रह्मचर्य या स्वदार संतोष भौर म्रपरिग्रह या इच्छा-परिमाण।

- १. ऋहिंसा—ऋहिंसा-अणुवत का तात्पर्य है —अनर्थ हिंसा से अनावश्यकता शून्य केवल प्रमाद या अज्ञानजनित हिंसा से बचना। हिंसा केवल कायिक ही नहीं, मानसिक भी होती है और वह अधिक घातक सिद्ध होती है। मानसिक हिंसा में सभी प्रकार के शोषणों का समावेश हो जाता है और इसीलिए अहिंसा में छोटे-बड़े अपने-विराने, स्पृश्य-अस्पृश्य आदि विभेदों की परिकल्पना का निषेध अपेक्षित होता है।
- २. सत्य--जीवन की सभी स्थितियों में नौकरी, व्यापार, घरेलू या राज्य ग्रथवा समाज के प्रति व्यवहार में मत्य का ग्राचरण ग्रण्त्रती की मुख्य साधना होती है।
- ३. श्रचौर्य लोभाविले श्राययइ श्रदत्तम् (जैन) लोके श्रदिन्नं नादियति तसहं ब्रूमि ब्राह्मणं (बौद्ध) श्रचौर्य में मेरी निष्ठा है। चोरी को मैं त्याज्य मानता हुँ। गृहस्थ-जीवन में सम्पूर्ण चोरी से बचना सम्भव न मानते हुए श्रणुक्रती प्रतिज्ञा करता है— १. मैं दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूँगा, २. जानवूभकर चोरी की वस्तु नहीं खरीदूँगा श्रौर न चोरी में सहायक बनूँगा, ३. राज्यनिषद्ध वस्तु का व्यापार व श्रायात-निर्यान नहीं करूँगा, ४. व्यापार में श्रप्रमा-णिकना नहीं वरतूँगा।
  - ४. ब्रह्मचर्य-१. तवेसुवा उत्तमं बंभचेरं (जैन), २. माते कामगुणे रमस्सु चित्तं (बौद्ध) ३. ब्रह्मवर्षे ग

१ नो खलु म्रहं तहा संचाएिन मुण्डे जाव पव्वइत्तए। म्रहण्णं देवाणुष्पियाणं भ्रन्तिए पंचाणुब्दयं सत्तिसिख्वावद्दयं ढ़ाइस विहं गिहिधम्मं पडिविज्जिस्सामि — उपासकदर्शांग ॥ १ ॥

तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नत (वेद)।

ब्रह्म वर्षे ब्रहिंसा का स्वात्मरमणात्मक पक्ष है । पूर्ण ब्रह्मचारी न वन सकने की स्थिति में एक पत्नीव्रत का पालन श्रणुव्रती के लिए श्रनिवार्य ठहराया गया है ।

५. अपरिग्रह—१. 'इच्छाहु ग्रागाससम ग्रणांतया' (जैन),२. तण्हक्खयो सन्व दुक्खं जिनाति (बौद्ध),३. मागृथः कस्यस्त्रिद्धनम् (वैदिक) परिग्रह से तात्पर्य संग्रह से है । किसी भी सद्गृहस्थ के लिए संग्रह की भावना से पूर्णतया विरत रहना ग्रसम्भव है। श्रतः श्रणुत्रत में अपरिग्रह से संग्रह का पूर्ण निषेध का तात्पर्य न लेते हुए श्रमर्यादित संग्रह के रूप में गृहीत है। श्रणुत्रती प्रतिज्ञा करता है कि वह मर्यादित परिणाम से श्रधिक परिग्रह नहीं करेगा। वह धूस नहीं लेगा। लोभवश रोगी की चिकित्सा में श्रनुचित समय नहीं लगायेगा। विवाह श्रादि प्रसंगों के सिलसिले में दहेज नहीं लेगा, श्रादि।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अणुब्रत विशुद्ध रूप में एक नैतिक सदाचरण है और यदि इस अभियान का सफल परिणाम निकल सका तो वह एक सहस्र कानूनों ने कहीं अधिक कारगर सिद्ध होगा और भारत या अन्य किसी भी देश में ऐमे आचरण मे प्रजातन्त्र की सार्थकता चरिनार्थं हो सकेगी। प्रजातन्त्र धर्मनिरपेक्ष भले ही रहे, किन्तु जब तक उसमें नैतिकता के किसी मर्यादित मापदण्ड की व्यवस्था की गुंजाइश नहीं रखी जाती, तब तक वह वास्तविक स्वतन्त्रता की सृष्टि नहीं कर सकता और नहीं जनसाधारण के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठा सकता है। स्वतन्त्रता की ओट में स्वच्छ-न्द्रता और आर्थिक उत्थान के रूप में परिग्रह तथा शोषण को ही खलकर खेलने का मौका तब तक निस्संदेह बना रहेगा, जब तक इस आणिवक युग में विज्ञान की महत्ता के साथ-साथ अणुब्रत-जैमे किसी नैतिक बन्धन की महत्ता को भी भली-भाँति आँका नहीं जाता। विश्व-शान्ति की कुञ्जी भी इसी नैतिक बन्धन में निहित है। वस्तुतः पंचशील, सह-अस्तित्व, धार्मिक महित्णृता अणुब्रत के अंगों गंग जैमे ही हैं। अतः आचार्यश्री तुलनी का अणुब्रत-आन्दोलन आज के अणुयुग की एक विशिष्ट देन ही समक्ता जाना चाहिए।

भारत विश्व में यदि प्राचीन ग्रथवा ग्रविचीन काल में किसी कारण सम्मानित रहा ग्रथवा ग्राज भी है तो ग्रपने सत्य, त्याग, ग्रहिंमा, परोपकार (ग्रपरिग्रह) ग्रादि नैतिक गुणों के कारण ही, न कि ग्रपनी सैत्य शिक्त ग्रथवा भौतिक शिक्त के कारण । किन्तु, ग्राज देश में जो भ्रप्टाचार व्याप्त है ग्रीर नैतिक पत्तन जिस सीमा तक पहुँचा चुका है, उसे एक 'नेहरू का ग्रावरण' कव तक ढँके रहेगा? एक दिन तो विश्व में हमारी कलई खुल कर ही रहेगी ग्रीर तब विश्व हमारी वास्तविक हीनता को जान कर हमारा निरादर किये विना न रहेगा। ग्रतः भारतवासियों के लिए ग्राणविक शक्ति के स्थान में ग्राज ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को शक्तिशाली बनाना कहीं ग्रधिक हितकारी सिद्ध होगा ग्रीर मानव, राष्ट्र तथा विश्व का वास्तविक कल्याण भी इसी में निहित है।

श्राचार्यश्री तुलसी का वह कथन, जो उन्होंने उस दिन अपने प्रवचन में कहा था, मुक्ते ग्राज भी याद है कि "एक स्थान पर जब हम मिट्टी का बहुत बड़ा श्रौर ऊँचा ढेर देखते हैं तब हमें सहज ही यह ध्यान हो जाना चाहिए, किसी ग्रन्य स्थान पर इतना ही बड़ा श्रौर गहरा गड्ढा खोदा गया है।"

शोषण के विना संग्रह ग्रसम्भव है । एक को नीचे गिराकर दूसरा उन्नति करना है । किन्तु जहाँ विना किसी का शोषण किये, विना किसी को नीचे गिराये सभी एक साथ ग्रात्मोन्नति करते हैं, वही है जीवन का सच्चा ग्रौर शास्त्रत मार्ग ।

'स्रणुव्रत' नैतिकता का ही पर्याय है और उसके प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी महात्मा तुलसी के पर्याय कहे जा सकते हैं।

युवा त्र्याचार्य और वृद्ध मन्त्री

मुनिश्री विनयवर्धनजी

याचार्यश्री तुलसी ने वाईस वर्ष की ग्रल्पतम ग्रायु में श्राचार्य-पद का भार सम्भाला। उनके मन्त्री म्निश्री मगनलालजी उस समय लगभग उनसे तिग्नी आयू में थे। यूवा आचार्य और वृद्ध मन्त्री का यह एक अनोखा मेल था। योग्य सेवक का मिल जाना भी स्वामी के सौभाग्य का विषय होता है। योग्य मन्त्री का मिल जाना राजा का अपना सौभाग्य है ही । मन्त्रीमृति एक तपे हुए राजसेवक थे । इससे पूर्व वे कमशः चार ग्राचार्यों को श्रपनी ग्रसाधारण सेवाएं दे चुके थे । ब्राचार्यश्री तुलसी ने उन्हें मन्त्री-पद से विभुषित किया, पर इससे पूर्व भी वे ब्रपनी कार्य-क्षमता से संत्रीमिन कहलाने लगे थे। उनका मन्त्रीत्व सर्वसाधारण से उदभूत हुन्ना और यथासमय न्नाचार्यश्री तुलसी के द्वारा मण्डित हुन्ना। श्राचार्यश्री के शासनकाल में लगभग तेईस वर्ष की सेवाएं उन्होंने दी । उनके जीवन की उपलब्धियाँ श्रगली पीढी के लिए एक स्रोज का विषय बन गई है । प्रत्येक उपलब्धि के पीछे उनका नीति-कौशल ही आधारभूत था । एक-एक करके पाँच ग्राचार्यों मे वे सम्मानित होते रहे । यह एक विलक्षण वात थी । इसके मुख्य कारण दो थे : एक तो यह कि प्रत्येक ग्राचार्य के पास समर्पित होकर रहे । अपनी योग्यता और प्रभाव का उपयोग उन्होंने उनके लिए किया । वे नितान्त निष्काम सेवी थे। **सदैवापद्गतो राजा नोग्यो भवति मंत्रिणां** का विचार उनको छू तक नहीं गया था। ग्राचार्यश्री तुलसी जब संघ के नृतन ग्रधिनायक वने तो उन्होंने अपना सारा कौशल चतुर्विध संघ का ध्यान उनमें केन्द्रित करने के लिए लगाया । उन्होंने म्राचार्यश्री को मन्तरंग रूप से सुभाया-स्माप समय-समय पर साधु-साध्वियों के बीच मुभे कोई न कोई उलाहना दिया करें, इससे ग्रन्य सभी लोग ग्रनुसासन में चलना सीखेंगे । ग्राचार्यवर ने ऐसे प्रयोग अनेकों बार किये भी । एक बार की घटना है—कुछ एक प्रमुख श्रावक किसी बात के लिए अनुरोध कर रहे थे। मन्त्रीमृति ने भी उनके अनुरोध का समर्थन किया। श्रावकों ने कहा — अब तो आप फरमा ही दीजिये; मंत्रीम्नि ने भी हमारा समर्थन कर दिया है। ग्राचार्यश्री ने ग्रोजस्त्री गब्दों में कहा—क्या मैं सब बातें मगनलालजी स्वामी के निर्देश पर ही करता हूँ। सब श्रावक सन्न रह गए। युवक स्नाचार्य ने अपने वृद्ध मन्त्री को कितना अवगणित कर दिया। पर विशेषता तो यह थी कि संत्रीमृति का नूर जरा भी विगड़ा नहीं । वे स्राचार्यों के लिए विनम्र परामर्शदाता थे । स्पष्टवादिता व मिद्धान्तवादिता का हौस्रा उनके सिर पर नहीं था। लोग उन्हें कभी-कभी 'जी हुजूर' भी वतलाते, पर ब्राचार्यों के साथ वरतने की उनकी अपनी निश्चिन नीति थी। यही कारण था कि विभिन्न नीति-प्रधान भ्राचार्यों के शामन-काल में समान रूप से रहे। नाना भंभावात उनके ऊपर से गुजरे, जिनमें अनेकों के चरण डगमगा गए, पर वे अपनी नीति पर अटल रहे और उनका सुन्दर परिणाम जीवन भर उन्होंने भोगा।

वे अपने जीवन में सदैव लोकप्रिय रहे। जीवन के उत्तराई में तो मानो वे सर्वथा अनालोच्य ही हो गए। इसका कारण था, विरोध का प्रतिकार उन्होंने विरोध से नहीं किया। 'अतृणे पिततो बिह्नः स्वयमेवोपशाम्यित' की कहावत चिरतार्थ हुई। प्रतिस्पर्धों भी निःसन्तान होकर समाप्त होते गए। लोकप्रियता का एक अन्य कारण था कि वे दायित्व-मुक्त रहना पमन्द करते थे। बहुत थोड़े ही काम उन्होंने अपने जिम्मे ले रखे थे। आचार्य ही सब काम निवटाते रहे, यह उनकी प्रवृत्ति थी। किसी को अनुगृहीत कर अपना प्रभाव बढ़ाने का शौक उनमें नहीं था। उनका विश्वास था—भनाई असन्दिग्ध नहीं होती, उसमें किसी की बुराई भी बहुधा फलित हो जाती है। इसलिए निलिप्तता ही व्यक्ति के लिए सुखद मार्ग है। इस विश्वास में सब लोग भने ही सहमत न हों, पर उनकी लोकप्रियता का तो यह एक प्रमुख कारण था ही।

उनके जीवन में नित नये उन्नेष ग्राते रहते थे। बहुधा श्रवकाश प्राप्त व्यक्ति बहुत दिनों तकलीफ कर श्रपना प्रभाव सीमित करता है। मंत्रीमुनि ६० वर्ष तक जीए। वर्षों तक वे वार्षक्य श्रीर रुग्णावस्था से पूरी तरह ग्रसित रहे, पर उनके जीवन की यह विलक्षण बात थी कि परिस्थितियाँ स्वयं बदलकर उनके लिए किसी न किसी प्रकार मे श्रेय वटोर कर ले ग्रातीं। टाला गया भी श्रेय उन्हें चतुर्गृणित होकर मिलता। इस प्रकार ये ग्रपने जीवन के ग्रन्तिम क्षण तक नूतन ही वने रहे। उनके जीवन का एक उल्लेखनीय ग्रानन्द था—घोर तपस्वी मुनिश्री सुखलालजी ग्रीर विद्या वारिधि मुनिश्री सोहनलालजी जैसे ग्रात्म साथ मुनियों का योग।

वे अत्यन्त मित-भाषी थे । उनके मुख से सदैव नपी-तुली बात निकलती । दूसरों को देने के लिए उनकी प्रमुख शिक्षा थी—

''वचन रतन मुखकोट है, होट कपाट बणाय। सम्भल-सम्भल हरफ काढ़िये, नहीं परवश पड़ जाय।

यही दोहा वचपन में उन्होंने मुभे याद करवाया था।

हो सकता है उनकी वाणी का संयम ही उनके लिए वाक्सिद्धि वन गया हो। श्रनेकानेक लोग श्राज भी उनके वचन-सिद्धि की गाया गाते हैं। सरदारशहर की घटना है। मुनिश्री नगराजजी व मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी दिल्नी की श्रोर विहार करा रहे थे। मंत्रीमुनि पहुँचाने के लिए कुछ दूर पधारे। वन्दन श्रौर क्षमायाचना की वेला में मंत्रीमुनि ने मुनिश्री नगराजजी के कान में कहा—"देखो, दिल्ली जाग्रो हो, जवाहरलाल नेहरू स्यूं भी वात करनी पड़ें तो भी मन में मंकोच नहीं राखगो। शासण री बात बताने में कोई डर नहीं।" मुनिश्री वहाँ से विहार कर गये। प्रधानमन्त्री नेहरू से मुनिजनों का तब तक कोई सम्पर्क नहीं था। कोई श्रासार भी सामने नहीं थे। उसी वर्ष प्रथम वार मुनिश्री से प्रधानमन्त्री की ४० मिनट बातचीत हुई। मुनिश्री ने जिस निस्संकोच भाव से श्रगुन्नत-श्रान्दोलन का कार्यक्रम मामने रखा वे श्रायन्त प्रभावित हुए। उन्होंने मुनिश्री से ग्राचार्यश्री को दिल्ली बुलवाने का भी श्रामन्त्रण करवाया। श्रणुन्नत-सभा में भाग लेने की बात भी उसी समय निश्चित कर दी। यह वही वर्ष था जिस वर्ष श्राचार्यवर सरदारशहर चतुर्मास कराकर केवल ग्यारह दिनों में दिल्ली पधारे। राष्ट्रपनि तथा नेहरूजी ने प्रथम बार श्रगुन्नत श्रायोजनों में भाग लिया। इस प्रकार मंत्री-मिन मगनलालजी स्वामी की वाक्सिद्धि के उदाहरणों को मंजीया जाये तो एक बहुत बड़ा ग्रन्थ वन सकता है।

उनकी सेवाएं तेरापंथ साधु-संघ के लिए महान् थीं। कौन जानता था भेदपाट की पथरीली भूमि में जन्मा यह वालक महान् धर्म-संघ का मन्त्री बनेगा। कौन जानता था, केवल बारह आने की विद्या पढ़ने वाला बालक इतना अमा-धारण, दूरदर्शी और अनुपम मेवावी होगा। पर यह कहावत भी सत्य है—"होनहार विरवान के होत चीकने पात"। जब ये पाठशाला में पड़ते थे तो गुरु ने बुद्धि-परीक्षा की दृष्टि मे सभी छात्रों मे पूछा—यज्ञोपवीत की खूँटी कौनसी है? उपस्थित छात्र एक-दूमरे का मुँह ताकने लगे। गुरु ने इनकी और देखा तो उन्होंने भट मे उत्तर दे डाला—यज्ञोपवीत की खूँटी कान है। गुरु और छात्र सभी इस उत्तर से आनन्द-विभोर हुए।

यह है संक्षेप में युवा स्नाचार्य के वृद्ध मंत्री की जीवन गाथा।

संत-फकीरों के ऋगुऋा

बेगम श्रलीजहीर ग्रध्यक्षा, समाज कत्याण बोडं, उत्तरप्रदेश

यह जानकर निहायत खुशी हुई कि आचार्यंश्री तुलसी धवल समारोह सिमिति अणुव्रत-आन्दोलन के रहनुमा आचार्यंशी तुलसीजी का अभिनन्दन समारोह मनाने जा रही है और उनकी शान में एक अभिनन्दन ग्रन्थ भी तैयार कर रही है।

श्राचार्यश्री तुलसी हमारे देश के उन संत-फकीरों के अगुआ हैं, जिन्होंने इस बात को महसूस किया कि देश की श्राजादी को कायम रखने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हमारे देश के रहने वालों का नैतिक और चारित्रिक स्तर ऊंचा हो। इसके बिना किसी तरह से हमारी असली तरक्की मुमिकन नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने साढ़े छः सौ शिष्य साधुओं और साध्वियों का रुक्षान इस ओर खींचा कि सारे देश का घ्यान अणुव्रत-आन्दोलन के असूलों की ओर खींचने में जुट जाओ। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने तेरापंथ समाज के साथ सारे देश को यह महसूस कराया कि अणुव्रत के असूलों पर चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।

एक बार जब अणुव्रत-आन्दोलन का सालाना जलसा सन् १९५७ में सुजानगढ़ (राजस्थान) में हुआ तो उत्तर-प्रदेशीय अणुव्रत समिति के संयोजक ने हमें भी उसमें भाग लेने की दावत दी। यह पहला मौका था जब हमने नजदीक से आचार्यश्री तुलसी और उनके विद्वान् व बहुत-सी विद्याओं व हुनरों में माहिर शिष्यों, साधुओं और साध्वियों को देखा। ये सभी अच्छे-अच्छे घरों के थे और सारे दुनियावी सुखों को छोड़ कर इस नये सुख की दुनिया में आ चुके थे, जिसे हम रूहानी जिन्दगी का सुख कहते हैं।

श्राचार्यंश्री तुलक्षी से मिलने पर हमने देखा कि वे सही माने में एक फकीर की जिन्दगी बसर करते हुए इस बात की कोशिश में जुटे हुए हैं कि हमारी तरक्की के साथ-साथ सारी दुनिया की तरक्की हो। यही वजह है कि हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई सभी लोग उनके बताये हुए श्रणुव्रत के श्रसूलों को पसन्द करते हैं।

श्राज के जमाने में हम इन्सान का श्रार्थिक स्तर तो ऊंचा करने में जुटे हुए हैं; लेकिन उसके मुकाबले में उसके जीवन का स्तर ऊंचा करने की कितनी कोशिश हम कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। हम श्रपने देश की तरक्की के लिए पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं, लेकिन पंचवर्षीय योजनाश्रों की कामयाबी के लिए जरूरी है कि देश में रहने वालों का नैतिक श्रीर चारित्रिक स्तर काफी ऊंचा हो। इसके बिना देश में राष्ट्रीय चेतना नहीं जाग सकती है।

यह तो सभी लोग जानते हैं कि सच बोलना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, दुनिया भर की दौलत बटो-रने की कोशिश नहीं करनी चाहिए; लेकिन सवाल यह है कि कितने लोग इस बात पर ग्रमल करते हैं? ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रान्दोलन महज लैक्चर देने का या नसीहत देने का ग्रान्दोलन नहीं है, बिल्क यह उन बातों पर ग्रमल करने का ग्रान्दोलन है। ग्राचार्यश्री तुलसी और उनके शिष्य खुद महात्रतों का पालन करते हुए हरएक को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश करते हैं कि कम-से-कम लोग ग्रणुवतों पर चलने का ग्रहद करें। इसके लिए वे, जो लोग इन ग्रसूलों को पसन्द करते हैं, उनसे प्रतिज्ञा-पत्र भरवाते हैं कि कम-से-कम एक साल वे इन ग्रसूलों पर जरूर चलेंगे। इस तरह से यह महज कहने की नहीं, बिल्क करने की तहरीक़ है, जगने ग्रीर जगाने की तहरीक़ है, नामुमिकन को मुमिकन बना देने की तहरीक़ है। ग्राचार्यश्री तुलसी ने मरीज इंसान की नब्ज को ग्रच्छी तरह से समक्षा है। उसे इंसानियत का पैगाम किस तरह मुनाया जाये और उस पर चलने के लिए किस तरह जोश पैदा किया जाये, यह आज के जमाने में और लोगों की बिन-स्पत ज्यादा श्रच्छी तरह समभा है ।

याज सबसे ज्यादा कमी चरित्र की है। याज इस चरित्र की कमी की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान का ऐत-बार खो चुका है, एक जमात दूसरी जमात का ऐतवार खो चुकी है और एक मुल्क दूसरे मुल्क का ऐतवार खो चुका है। इस बे-ऐतवार (य्रविश्वास) के जमाने में हरएक को एक-दूसरे से खतरा पैदा हो गया है और इस खतरे का सामना करने के लिए दुनिया के मुल्क अणुवम और उद्जन वम आदि का सहारा ले रहे हैं; जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ एक मोहल्ला या एक शहर, विल्क सूबे-के-सूबे, देश-के-देश साफ हो जायेंगे। ऐसे नाजुक जमाने में अणुवम के मुकाबले में अणुवत-ग्रान्दो-लन चला कर आचार्यक्षी तुलसी ने दुःख और निराशा के अन्थकार में भटकती हुई दुनिया को मुल-शान्ति की एक नई रोशनी दी है।

यह ठीक है कि स्रणुव्रत-म्रान्दोलन के चलाने वाले स्राचार्यश्री तुलसी जैन-द्वेताम्बर तेरापंथ-समाज के नवें स्राचार्य हैं, परन्तु मेरी दृष्टि में स्राचार्यश्री तुलसी दुनिया को मानवता का वही सन्देश सुना रहे है जिसे कभी योगिराज कृष्ण ने सुनाया, महावीर स्वामी ने सुनाया, महात्मा गौतम बुद्ध ने सुनाया, जिसके लिए हजरत मुहम्मद साहव ने हिज्ञ-रत किया श्रौर हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी शहीद हुए। स्राज उसी मानवता का मन्देश, इंसानियत का पैग़ाम स्राचार्यश्री तुलसी श्रौर स्राचार्य विनोवा भावे हमें सुना रहे हैं।

हमारा यह फर्ज़ है कि तन, मन श्रौर जी-जान से जहाँ तक मुमिकन हो, उनके इस श्रान्दोलन को कामयाव वनाने की हम पूरी कोशिश करें। इसी में हम सबकी भलाई है, हमारे देश की भलाई है श्रौर हमारी इस दुनिया की भी भलाई है।

श्राज ऐसे महात्मा श्राचार्यश्री तुलसी का धवल समारोह मनाया जा रहा है। समभ में नहीं श्राता, किन शब्दों में श्रेपनी अपनी अपना जिल्ला के इजहार करूँ, किन शब्दों में श्रेपनी भावनां जिल पेश करूँ। फिर भी इन चन्द शब्दों में श्रेपनी ख्वाहिश का इजहार करती हूँ कि वे चिरायु हों श्रीर सब लोगों की इसी तरह श्रुश्वत-श्रान्दोलन श्रीर मैत्री-दिवस श्रादि के जिससे कि हमारी यह दुनिया श्राज की फैली हुई मुसीवतों से नजात पा सके, छटकारा पा सके। श्रादमी सच्चे माने में श्रादमी वन कर एक-दूसरे का मान करना सीख सके। सब लोग मिल-जुलकर सुख से रह सकें श्रीर इंसान की खुशहाली के लिए किन वातों की जरूरत है श्रीर किन बातों की नहीं है, यह समभ सकें, एक जौहरी की तरह हीरे श्रीर पत्थर की पहचान कर सकें।

भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता

सरदार ज्ञानसिंह राड़ेवाला सिंचाई श्रोर बिजली मंत्री, पंजाब सरकार

संत और गुरु का महत्त्व भारतवर्ष में सदा से रहा है। गुरु नानक ने भी संत-सेवा श्रीर गुरु-भिन्त पर श्रिधक-से-श्रिधक बल दिया। श्राचार्यश्री तुलसी केवल संत ही नहीं; वे संत-नायक हैं। उनकी वाणी साढ़े छः सौ साधु-साध्वयों की वाणी है। श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन कर श्रापने सारे देश को नैतिक उद्बोध दिया है। देश में इसकी सबसे वड़ी श्रावश्यकता थी। देश श्राजाद हुश्रा और बड़ी-बड़ी योजनाएं यहाँ कियान्वित हो रही हैं। पर देशवासियों का चारित्र यदि ऊँचा नहीं हो जाता तो वह भौतिक निर्माण केवल विना रूह का शरीर रह जाता है। रोटी श्रीर कपड़े से भी श्रिधक जरूरी मनुष्य का श्रपना चरित्र है, पर श्राज हम जो महत्त्व रोटी श्रीर कपड़े को दे रहे हैं. वह चरित्र को नहीं। रोटी श्रीर कपड़े की समस्या भी तभी बनती है, जब मनुष्य का चरित्र ऊँचा नहीं रहता। मनुष्य जो श्रपने बारे में सोचता है, वह पड़ोसी के वारे में नहीं सोचता। छोटे स्वार्थों के लिए वडे स्वार्थों का हनन करता है।

भारतवर्ष धार्मिक देश कहलाता है। हम बात-वात में धर्म की दुहाई भी देते हैं, पर धर्म का जो स्वरूप हमारे जीवन-व्यवहार में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। ग्राज धर्म केवल मठों, मन्दिरों, गुरुद्वारों तक ही सीमित कर दिया गया है। धर्म का सम्बन्ध जीवन व्यवहार के प्रत्येक क्षण से रहना चाहिए। वाजारों ग्रीर ग्राफिसों में जब तक धर्म नहीं पहुँचता, तब तक देश का कल्याण नहीं है। धर्म के ग्रभाव में ही भूठा तौल-माप, चोरवाजारी ग्रीर रिश्वत ग्रादि चल रहे हैं। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ, ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन का जन्म धर्म के इसी दवे पहलू को उठाने के लिए हुग्रा है। ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन धर्म को वाजारों, ग्राफिसों ग्रीर राजनैतिक व सामाजिक क्षेत्रों में लाना चाहता है। ग्रणुत्रतों का हार्द है – किसी भी क्षेत्र में कार्य करता हुग्रा व्यक्ति ग्रपने धर्म-कर्म को न खोये। इन्सानियत का खयाल रखे। कोई भी ग्रनैतिक कर्म न करे। ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन का जितना विस्तार हमारे देश में होगा, उतना ही देश हर माने में ऊँवा होगा।

मुक्ते यह जान कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि स्राचार्यश्री के नेतृत्व में साढ़े छः सौ साधु-साध्विजन व्यवस्थित रूप से सारे देश में नैतिक जागृति का कार्य कर रहे हैं। मैंने दिल्ली में मुनिश्री नगराजजी के पास वह तालिका भी देखी, जिसमें स्रणुव्रत केन्द्रों का स्रौर वहाँ कार्य करने वाले साधुजनों का पूरा ब्यौरा था। सचमुच यह कार्य साधु-संतों से ही होने का है। भारतवर्ष के कोटि-कोटि लोग जिस श्रद्धा से उनकी बात सुनते हैं, उतनी स्रौर किसी की नहीं। उसका एक कारण भी है श्रौर वह यह है कि वे जो कहते हैं, उसका स्रपने जीवन में पालन करते हैं। वे शिक्षा स्रणुव्रत की देते हैं श्रौर स्वयं महाव्रतों पर चलते हैं। दूसरे सभी लोगों में कथनी स्रौर करनी का वह स्रादर्श नहीं मिलता, स्रतः उनकी कही बात उतनी कारगर नहीं होती।

किसी भी देश की महत्ता और सफलतायों का मूल्याकंन केवल भौतिक उपलब्धियों से ही नहीं किया जाता, बिल्क नैतिक धरातल से ही लगाया जाता है। भारतीय संस्कृति का चिरकाल से यही दृष्टिकोण रहा है और स्वाधीनता के उपरान्त इसी लक्ष्य को मूर्त रूप देने की खावश्यकता थी। इस दिशा में मनोयोग से काम करने वाले महानुभावों में आचार्यश्री तुलसी तथा इनके द्वारा प्रवर्तित अणुव्रत-आन्दोलन ने अन्य संस्थाओं के लिए एक खादर्श स्थापित किया है। अतः ऐसे समाज सुधारक भारतीय संस्कृति के महान् विद्वान् और भारतीय दर्शन के अधिकृत व्याख्याता के खाचार्यत्व के पच्चीस वसन्त पूरे हो जाने के उपलक्ष में जो अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित किया जा रहा है, वह न केवल खाभार प्रदर्शन मात्र ही है, अपितु इससे हमें सतत कर्मरत रहने और राष्ट्र में भावनात्मक ऐक्य स्थापित करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी।

परम साधक तुलसीजी

श्री रिषभदास रांका सम्पादक, जैन जगत्

बारह साल पहले मैं <mark>ग्राचार्य</mark>श्री तुलसीजी से जयपुर में मिला था । तभी से परस्पर में ग्राकर्षण ग्रौर श्रात्मीयता बराबर बढ़ती रही है । यद्यपि पिछले कुछ वर्षों से इच्छा रहते हुए भी मैं जल्दी-जल्दी नहीं मिल पा रहा हूँ, फिर भी निक-टता का सदा ग्रनुभव होता रहता है ग्रौर ग्राज भी उस ग्रनुभव का ग्रानन्द पा रहा हूँ ।

धवल समारोह उन पर स्राचार्य-पद का उत्तरदायित्व प्राप्त होकर पच्चीस वर्ष बीतने के निमित्त से मनाया जा रहा है, यही इसकी विशेषता है। व्यक्ति का जन्म कब हुआ और उसकी कितने साल की उम्र हुई, यह कोई महत्त्व की बात नहीं है। पर उसने अपने जीवन में जो कुछ वैशिष्ट्य प्राप्त किया, कोई विशेष कार्य किया हो, वही महत्त्वपूर्ण बात है।

इस जिम्मेदारी को सौंपते समय उनकी श्रायु बहुत बड़ी नहीं थी। उनके सम्प्रदाय में उनसे वयोवृद्ध दूसरे संत भी थे; परन्तु उनके गुरु कालूगणीजी ने योग्य चुनाव किया; यह तुलसीजी ने श्राचार्य-पद के उत्तरदायित्व को उत्तम प्रकार से निभाया; इससे सिद्ध हो गया।

कुछ ग्राशंकाएं

वैसे किसी तीर्थंकर, ग्रवतार, पैगम्बर, मसीहा ने जो उपदेश दिया हो उसकी समयानुसार व्याख्या करने का कार्य ग्राचार्य का होता है। उसे तुलसीजी ने बहुत ही उत्तम प्रकार से किया, यह कहना ही होगा। कुछ लोग उन्हें प्राचीन परम्परा के उपासक मानते हैं ग्रौर कुछ उस परम्परा में क्रान्ति करने वाले भी। पर हम कहते हैं कि वे दोनों भी जो कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ सत्य जरूर है, पर पूर्ण सत्य नहीं है। तुलसीजी पुरानी परम्परा या परिपाटी चलाते हैं, यह ठीक है; पर शाश्वत सनातन धर्म को नये शब्दों में कहते हैं, यह भी ग्रसत्य नहीं है। कई लोगों को इसमें छल दिखाई देता है तो कई यों को दम्भ। उनका कहना है कि यह सब ग्रपना सम्प्रदाय वढ़ाने के लिए है। लेकिन तुलगीजी छल या माया का ग्राश्रय लेकर ग्रपने सम्प्रदाय को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हों, ऐसा हमें नहीं लगता। क्योंकि उनमें हमें इस समभ्र के दर्शन हुए हैं कि कुछ व्यक्तियों को तेरापंथी या जैन बनाने की ग्रपेक्षा जैन धर्म की विशेषता का व्यापक प्रचार करना ही श्रेयस्कर है। उनमें इच्छा जरूर है कि ग्रधिक लोग नीतिवान् चरित्रशील व सद्गुणी वनें। यदि व्यापक क्षेत्र में काम करना हो तो सम्प्रदाय-वृद्धि का मोह वाधक ही होता है।

यदि आज कोई किसी को अपने सम्प्रदाय में खींचने की कोशिश करता है तो हमें उस पर तरस आता है। लगता है कि वह कितना बेसमभ है और तत्त्वों के प्रचार की एवज में परम्परा से चली आई रूढ़ियों के पालन में धर्म-प्रचार मानता है। हमें उनमें ऐसी संकुचित दृष्टि के दर्शन नहीं हुए। इसलिए हम मानते हैं कि उनमें छल सम्भव नहीं है।

दंभ या प्रतिष्ठा-मोह के बारे में भी कभी-कभी चर्चा होती है। उनके प्रतिकूल विचार रखने वाले कहते हैं कि वे जैसा जो ब्रादमी हो, वैसी बात करते हैं। मन में एक बात हो ब्रौर दूसरा भाव प्रकट करना दंभ ही तो है। यदि इतने साल परिश्रम कर यही साधना की हो तो रत्न को चन्द रुपयों में बेचने जैसा है ही। जब साधना के मार्ग में दंभ मे बढ़ कर कोई दूसरा बाधक दुर्गुण न हो,तब क्या तुलसीजी जैसा साधक—विकास मार्ग का प्रतीक—इसी दंभ में उलक्क जायेगा,विश्वास नहीं होता। हमने देखा है कि उनसे चर्चा करने के लिए ग्राने वालों में कई बहुत उत्तेजित होकर ऐसी बातें भी कह बैठते हैं जो सहसा सभ्य ग्रौर संस्कारी व्यक्ति के मुँह से नहीं निकल सकतीं, फिर भी वे गरम नहीं होते, उन्हें उत्तेजित होते हमने नहीं देखा। यह शान्ति साधना द्वारा प्राप्त है या दिखावा ? हमारी यह हिम्मत नहीं कि हम उसे दिखावा कहें।

रही प्रतिष्ठा या बड़प्पन की भूख की बात, सो इस विषय में कई अच्छे लोगों के मन में गलतफहमी है कि उनके शिष्य बड़े-बड़े लोगों को लाकर उनका इतना ग्रधिक प्रचार क्यों करते हैं ? क्या यह बात ग्रात्म-विकास में लगे हुए साधक के लिए उचित है ? इस प्रश्न का उत्तर देना ग्रासान नहीं है। ग्राज विज्ञापन का युग है। ग्रच्छी बात भी बिना प्रचार के ग्रागे नहीं बढ़ती। यदि ग्रपनी ग्रच्छी प्रवृत्तियों या ग्रान्दोलन के प्रचार के हेतु यह सब किया जाता हो तो क्या उसे ग्रयोग्य या त्याज्य माना जा सकता है ?

प्रतिष्ठा का मोह ऐसा है, जिसका त्याग करता हुग्रा दिखने वाला कई बार उसका त्याग उससे ग्रधिक पाने की ग्राशा से करता है। दूसरे पर आक्षेप करते समय हम अपना ग्रात्म-निरीक्षण करें, तो पता लगेगा कि हमारी कहनी ग्रौर करनी में कितना अन्तर है। हमें कई बार अपने-आपको समभने में किठनाई होती है। लोक पणा को त्यागने का प्रयत्न करने वाले ही जानते हैं कि ज्यों-ज्यों बाह्य त्याग का प्रयत्न होता है,त्यों-त्यों वह अन्तर में जड़ जमाता है। यह बात अपना मानसिक विश्लेषण,अपनी वृत्तियों का निरीक्षण-परीक्षण करने वाला ही जानता है। कई बार त्याग किये हुए ऐसा दिखाई देने वाले के हृदय में भी उसकी कामना होती है तो कई बार बाहर से दी हुई प्रतिष्ठा का भी जिसके हृदय पर असर न हुग्रा हो ऐसे साधक भी पाये जाते हैं। इसलिए तुलसीजी के हृदय में प्रतिष्ठा का मोह है या धर्म-प्रसार की चाह, इसका निर्णय हम जैसों को करना कठिन है, इसलिए इस बात को उन्हीं पर छोड़ दें, यही श्रेष्ठ है।

कर्मठ जीवन

उन्होंने जो धवल समारोह के निमित्तसे वक्तव्य दिया, वह हमने देखा। वह भाषा दिखावे की नहीं लगती, हृदय के उद्गार लगते हैं। हमारी जब-जब बात हुई, हमने जो चर्चा की, वह आन्तरिक और साधना से सम्बन्धित ही रही है। हाँ, कुछ समाज से सम्बन्धित होने से सामाजिक चर्चा भी हुई, पर अधिकांश से साधना सम्बन्धित होनी रही है। इसलिए हम उन्हें 'परम साधक' मानते आये हैं और कोई अब तक ऐसा प्रसंग उपस्थित नहीं हुआ कि हमें अपने मत को वदलना पड़ा हो। हमें उनमें कई गुणों के दर्शन हुए। ऐसी मंगठत-चातुरी, गुगआहकता. जिज्ञासावृत्ति, परिश्रमशीलता, अध्यवसाय व शान्ति बहुत कम लोगों में पाई। हमने प्रत्यक्ष में उन्हें वारह-बारह, चौदह-चौदह घण्टे परिश्रम करते देखा है। कई वार हमने उनके भक्तों से कहा कि इस प्रकार वे उन पर अत्याचार न करें। वे सबेरे चार वजे उठ कर रात को ग्यारह बजे तक बराबर काम करते हैं, लोगों से चर्चा या वार्ता होती रहती है। हमने देखा न तो दिन को वे आराम करते हैं और न अपने साधुओं को करने देते हैं। ध्यान, चिन्तन, अध्ययन, व्याख्यान, चर्चा चलती ही रहती है। फिर जैन साधुओं की चर्या ऐसी होती है जिसमें स्वावलम्बन ही अधिक रहता है। सभी धार्मिक कियाएं चलती रहती हैं। इतने परिश्रम के बाद भी सन्तुलन न खोना कोई आसान वात नहीं है। कोई उनके माथ दो-चार रोज रहकर देखे तभी पता चल सकेगा कि वे कितने परिश्रमी हैं और यह बिना साधना के संभव नहीं है।

उन्होंने ग्रपने साधुग्रों तथा साध्वियों को पठन-पाठन, ग्रध्ययन तथा लेखन में निपुण बनाने मे काफी परिश्रम भ्रौर प्रयत्न किये। उनके साधु केवल ग्रपने सम्प्रदाय या धर्म ग्रन्थों या तत्त्वों से ही परिचित नहीं, पर सभी धर्मों ग्रौर वादों से परिचित हैं। उन्होंने कई ग्रच्छे व्याख्याता, लेखक, किव, कलाकार तथा विद्वानों का निर्माण किया है। केवल साधुग्रों को ही नहीं, श्रावक तथा श्राविकाग्रों को भी प्रेरणा देकर ग्रागे बढ़ाया है।

ग्राचार्य का कार्य

राजस्थान ग्रौर राजस्थान में भी थली जैसा प्रदेश, ऐसा समक्ता जाता है, जहाँ पुराने रीति-रिवाज ग्रौर रूढ़ियों का ही प्रावल्य है । उस राजस्थान में पर्दा तथा सामाजिक रीति-रिवाजों को बदलने की प्रेरणा देना सामान्य वात नहीं है, पर अत्यन्त किन कार्य है। उन्होंने पर्दा प्रथा तथा सामाजिक कुरीतियों के प्रति समाज को सजग कर नया मोड़ दिया है। जैसे प्रगतिशील युवकों को लगता है कि वही पुरानी दवाई नई बोतल में भरकर दे रहे हैं, उसी तरह परम्परावादियों को लगता है कि साधुआं का यह क्षेत्र नहीं, यह तो श्रावकों का—गृहिस्थों का काम है। उनका क्षेत्र तो धार्मिक है। वे इस भंभट में क्यों पड़ते हैं। पर प्रगतिशील तथा परम्परावादियों के सिवा एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो प्राचीन संस्कृति में विश्वास या निष्ठा रखते हुए भी अच्छी वान जहाँ से भी प्राप्त हो, लेना या ग्रहण करना श्रेयस्कर मानता है। उन्हें ऐसा लगता है कि तुलसीजी आचार्य हैं और आचार्य का कार्य है, धमं की समयोपयोगी ब्याख्या करने का, सो वे कर रहे हैं।

उन्होंने केवल जैनियों के लिए ही किया है, सो वात नहीं है। वे राष्ट्रीय दृष्टि से ही नहीं, अपितु मानव-समाज की दृष्टि से ही कार्य कर रहे हैं। अणुव्रत-आन्दोलन उसीका परिणाम है। अणुव्रत-आन्दोलन मानव-समाज जिन जीवन-मूल्यों को भुला रहा था, उसे स्थापित करता है। मानव का प्रारम्भ से सुख-प्राप्ति का प्रयत्न रहा है। ऋपि-मुनि, संत-साधक और मार्ग-द्रष्टा तीर्थकर यह बताते आये हैं कि मनुष्य सद्गुणों को अपनाने से ही सुखी हो सकता है। सुख के भौतिक या बाह्य साधनों से वह सुखी होने का प्रयत्न करता तो है, लेकिन वे उसे सुखी नहीं बना सकते। मुखी वना जा सकता है, सद्गुणों को अपनाने से। अणुव्रत उसे सच्ची दृष्टि देता है। केवल किसी बात की जानकारी होने मात्र से काम नहीं चलता, पर जो ठीक बात हो, उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न हो, विचारों को आचार की जोड़ मिले, तभी उसका उचित फल प्राप्त होता है। अणुव्रत केवल जीवन की सही दिशा नहीं बताता, पर सही दिशा में प्रयाण करने का संकल्प करवाता है और प्रयत्नपूर्वक प्रयाण करवाता है।

शुभ की स्रोर प्रयाण

भारत में सदा से जीवन-ध्येय बहुत उच्च रहा है, पर ध्येय उच्च रहने पर यदि उसका ग्राचार संभव न रहे तो वह ध्येय जीवनोपयोगी न रह कर केवल वन्दनीय रह जाता है। पर श्रणुव्रत केवल उच्च ध्येय, जिसका पालन न हो सके, ऐसा करने को नहीं कहता। पर वह कहता है, उसकी जितनी पात्रता हो, जो जितना ग्रहण कर सके, उतना करे। प्रारम्भ भले ही ग्रणु से हो, पर जो निक्चिय किया जाये, उसके पालन में दृढ़ता होनी चाहिए। इस दृष्टि से ग्रणुव्रत शुभ की ग्रोर प्रयाण कर दढ़तापूर्वक उठाया हुन्ना पहला कदम है।

मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि संकल्प पूरा करने पर ब्रात्म-विश्वास बढ़ता है और विकास की गित में तेजी श्राती है। इसलिए अणुव्रत भले ही छोटा दिखाई पड़े, लेकिन जीवन-साधना के मार्ग में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस दृष्टि से ग्राचार्यश्री तुलसीजी ने अणुव्रत को नये रूप में समाज के सन्मुख रख कर उसके प्रचार में अपनी तथा अपने शिष्य-समुदाय ग्रौर अनु-यायियों की शक्ति लगाई। यह श्राज के जीवन के सही मूल्य भुलाये जाने वाले जमाने में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है। यदि इस ग्रान्दोलन पर वे सारी शक्ति केन्द्रित कर इसे सफल कर सके तो केवल अपने धर्म या सम्प्रदाय का ही नहीं, ग्रपितु मानव-जाति का बहुत बड़ा कल्याण कर सकते हैं। किन्तु हमने देखा है कि ग्रान्दोलन को जन्म देने वाले या शुरू करने वाले जब विभिन्न प्रवृत्तियों में शक्ति को बाँट देते हैं, तब वह कार्य चलता हुग्रा दिखाई देने पर भी वह प्राणरहित, परम्परा से चलने वाली रूढ़ियों की तरह जड़ बन जाता है।

भारत का महान् स्रभियान

यदि भ्रणुव्रत-श्रान्दोलन को सजीव तथा सफल बनाने के उद्देश्य से ग्राचार्यश्री ग्रपना सारा ध्यान उस पर केन्द्रित कर पूरी शक्ति से इस कार्य को करेंगे तो वह भारत का महान् ग्रभियान होगा, जो ग्रशान्त संसार को शान्त करने का महान् सामर्थ्य रखता है।

हमारा तुलसीजी की शक्ति में सम्पूर्ण विश्वास है । वे इस महान् ग्रभियान को गतिशील बनाने का प्रयास करें, जिससे ग्रशान्त मानव शान्ति की श्रोर प्रस्थान कर सके ।

हम भगवान् से प्रार्थना करते है कि स्राचार्य तुलसीजी को दीर्घायु तथा स्वास्थ्य प्रदान कर, ऐसी शक्ति दे, जिसमें उनके द्वारा स्रपने विकास के साथ-साथ समाज का सधिकाधिक कल्याण हो।

जन-जन के प्रिय

मुनिश्री मांगीलालजी 'मधुकर'

ग्राचार्य तुलसी की यात्रा का इतिहास प्रणुवत-ग्रान्दोलन के ग्रारम्भ से होता है। यों तो ग्राचार्यश्री की पद-यात्रा जीवन-भर ही चलती है, परन्तु यह यात्रा उससे कुछ भिन्न थी। पूर्ववर्ती यात्रा में स्व-साधन का ही विशेष स्थान था, पर इसमें 'स्व' के ग्रागे 'पर' ग्रीर जुड़ गया। इसलिए जनता की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व हो गया।

इसके पीछे वारह वर्ष का लम्बा इतिहास है । प्रस्तुत निबन्ध में कुछ ऐसी घटनाग्रों का उल्लेख करना चाहूँगा, जिनसे ग्राचार्यश्रो तुलसी तेरापंथ के ही नहीं, बल्कि जन-जन के ग्राराध्य ग्रौर पूज्य वन गये है ।

श्राचार्यश्री यात्रा प्रारम्भ करने के बाद राजस्थान, वम्बई, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल तथा पंजाव श्रादि देश के श्रनेक भागों में करीब पन्द्रह-सोलह हजार मील घूम चुके हैं। प्रतिवर्ष भारत के ही नहीं, श्रपितृ विदेशों के भी श्रनेक पर्यटक यहाँ पर श्राते हैं। उनके सामने पथवर्ती हरे-भरे लहलहाते खेत, कलकल वाहिनी स्रोतिस्विन्याँ, गगनचुम्बी पर्वत श्रेणियाँ, प्राकृतिक दृश्यों की बहारें श्रीर श्रनेक दर्शनीय स्थलों की मनोरमता का श्रनिर्वचनीय श्रानन्द लूटने का ही प्रमुख ध्येय होता है, परन्तु श्राचार्यश्री के लिए यह सब गौण है। वे इन सब बाहरी दृश्यों की श्रपेक्षा मानव के श्रन्तःस्थल में छिपे सौन्दर्य-दर्शन को मुख्य स्थान देते हैं। दस मील चले या पन्द्रह मील, स्थान पर पहुँचते ही बिना विश्राम स्थानीय लोगों की समस्याग्रों का श्रध्ययन कर, उचित समाधान देना उन्हें विशेष रुचिकर है। वे थोड़े समय में श्रिषक कार्य करना चाहते हैं, श्रतः कहीं एक दिन, कहीं दो दिन श्रौर कहीं-कहीं तो एक ही दिन में तीन-चार श्रौर पाँच-पाँच स्थानों पर पहुँच जाते हैं। लोग श्रिक रहने के लिए श्राग्रह करते हैं; पर उनका उत्तर होता है—जो कुछ करना है, वह इतने समय में ही कर लो। दर्शक को श्राश्चर्य हुए बिना नहीं रहता, जब वे श्रपनी प्रभावोत्पादक शैली से श्रनेक विकट समस्याश्रों का बहुत थोड़े समय में ही समाधान दे देते हैं।

मामला एक दिन में मुलझ गया

स्राचार्यशी 'सेमड़' (मेवाड़) गाँव में पधारे। उन्होंने सुना उस छोटे-से गाँव में स्रनेक विग्रह हैं। वे भी दस-दम स्रौर पन्द्रह वर्षों से चल रहे हैं। भाई-भाई के साथ मन-मुटाव, चाचा-भतीजे, वाप-बेटे, श्वसुर-जमाई स्रौर सास-बहुस्रों में भगड़ा है। वे इस कलह को दूर करने के लिए कटिबढ़ हो गये। उस दिन स्राचार्यश्री के प्रतिश्याय का प्रकोप था। कण्ठ भी कुछ भारी थे, फिर भी उसकी परवाह किये बिना उस कार्य में जुट गये। एक-एक पक्ष की राम-कहानी सुनी, कोमलकठोर शिक्षाएं दीं श्रौर भविष्य में क्या करना है, यह दिग्दर्शन किया। वादी-प्रतिवादियों का हृद्य वदला। स्राचार्यप्रवर ने दोनों पक्षों को सोचने के लिए अवसर दिया। मायंकालीन प्रतिक्रमण के वाद पुनः दोनों पक्ष उपस्थित हुए स्रौर स्राचार्यश्री की साक्षी से परस्पर क्षमायाचना करने लगे। कल तक जो ३६ के स्रंक की तरह पूर्व-पञ्चिम थे स्रौर जिनकी स्रांखें ही नहीं मिलती थीं, वे स्राज गले मिल रहे थे। स्रनेक पंच व न्यायाधीश जिन मामलों को वर्षों तक नहीं सुलभा सके थे, वे एक दिन में सुलभ गये। क्या वे परिवार इस उपकार को जीवन-भर भूल सकेगे?

यह धर्म स्थान है

ग्राचार्यश्री के व्यक्तित्व में एक सहज ग्राकर्षण है । वे जहाँ-कहीं भी चले जावें सहस्रों व्यक्तियों की उपस्थिति

सहजतया हो जाती है। गाँव चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रवचन के समय स्थान पूर्ण न भरे, ऐसे ग्रवसर कम ही ग्राते हैं। ग्राचार्यश्री के शब्दों में "कहाँ से ग्रा जाते हैं इतने लोग। न धूप की परवाह है ग्रौर न वर्षा की। पता लगते ही पन्द्रह-पन्द्रह मील से पैदल चले ग्राते हैं। कितनी श्रद्धा है इन ग्रामीणों में। मैं बहुत सुनता हूं कि ग्राजकल लोगों में धार्मिक भावना नहीं रही, पर यह बात मैं कैसे मान लूं कि यह बात सही है।"

एक समय था जब कुछ पुराणपिन्थयों ने कहा—स्त्री और शूद्र को धर्म-श्रवण का अधिकार नहीं। आचार्यश्री की दृष्टि में यह गलत है। धर्म पर किसी व्यक्ति या जाित विशेष की मुहर छाप नहीं है। वह तो जाित-पाति श्रीर वर्ग के भेदभावों से ऊपर उठा हुआ है। क्या वृक्षों की छाया, चन्द्रमा की चांदनी और सरिता का शाेतल जल सामान्य रूप में सभी के लिए उपयोगी नहीं होता? उसी तरह धर्म भी किसी कठघरे में क्यों बँधा रहे। जितना अधिकार एक महाजन को है, उतना ही अधिकार एक हरिजन को भी है।

ग्रभी-ग्रभी मारवाड़ यात्रा के दौरान में ग्राचार्यश्री 'सणया' नामक गाँव में थे। प्रवचन स्थल पर स्थानीय लोगों ने एक जाजम बिछाई। ग्राचार्यप्रवर परीक्षार्थी साधु-साध्वियों को ग्रध्ययन करवा रहे थे, ग्रतः एक साधु ने प्रवचन ग्रारम्भ किया। सभी वर्गों के लोग ग्रा-ग्राकर जमने लगे। एक मेघवाल भाई भी ग्राया ग्रौर उस जाजम पर बैठ गया। तथाकथित धार्मिकों को यह कैसे सह्य होता। वे उठे, ग्रांखें लाल करते हुए उस भाई के पास पहुँचे ग्रौर बुरा-भला कहते हुए वहाँ से उठने के लिए उसे बाध्य करने लगे। इस हरकत से उस भाई की ग्रांखों में ग्रांसू ग्रा गये। ग्राचार्यप्रवर सामने से सारा दृश्य देख रहे थे। उनका कोमल हृदय पसीज उठा। ग्रध्यापन में मन नहीं लगा। तत्काल प्रवचन स्थल पर पहुँचे ग्रौर कहने लगे—भाइयो, यह क्या है ? एक व्यक्ति को ग्रस्पृश्य मान कर उसका ग्रपमान करना कहाँ तक उचित है। धर्म-स्थान में इस प्रकार का ग्रनुचित बर्ताव, यह तो साधुग्रों का ग्रपमान है। यह कोई ग्रापकी साज-सज्जा देखने नहीं ग्राया है ग्रिप्त संतों का प्रवचन ग्रौर ग्राध्यात्मिक बातें सुनने के लिए ग्राया है। उसे नहीं सुनने देना कितना बड़ा ग्रपराध है!

एक स्थानीय पंच बोला-पर यह जाजम तो आगन्तुक भाइयों के लिए विछाई थी। यह बैठा ही क्यों। इसे क्या प्रधिकार था?

श्राचार्यश्री—िकसने कहा तुम इसे बिछाग्रो। यह ग्रापकी है, ग्राप चाहे जिसे बिठाएं, किन्तु सार्वजनिक स्थान पर बिछा कर किसी व्यक्ति विशेष को जातीयता के ग्राधार पर वंचित करना, शान्ति से बैठे हुए को अनुचित तरीके से उठाना, बिल्कुल गलत है। यहाँ ग्रापके पंचायत भी तो होगी? उसमें जितने पंच हैं, क्या सारे महाजन ही हैं?

पंच-नहीं, एक हरिजन भी है।

म्राचार्यश्री - तो क्या पंचायत के समय उसके बैठने की म्रलग ब्यवस्था होती है ?

पंच-नहीं महाराज ! वहां तो सभी साथ में ही बैठते हैं।

श्राचार्यश्री—तो फिर इस बेचारे ने श्रापका क्या बिगाड़ा है। इसके साथ इतना भेदभाव क्यों? माद रखो, यह धर्म-स्थान है।

इस प्रकार म्राचार्यंश्री ने अनेक तर्क-वितर्कों से अस्पृश्यता की म्रोट में होने वाली घृणा की भावना को दूर करने पर बल दिया। प्रवचन समाप्ति पर घटना से सम्बन्धित व्यक्ति म्राये श्रीर इस बात के लिए माफी मौंगने लगे। वह मेघ-वाल भाई तो गद्गद् हो रहा था।

में निहाल हो गया

बहुधा मुना जाता है कि आजकल लोगों पर धार्मिक उपदेशों का असर नहीं होता। ठीक है,हो भी कैसे जब तक उपदेश के पीछे वक्ता का जीवन न बोले। वक्ता में अगर आस्था हो तो श्रोता का जीवन तो पल भर में बदल जाये। क्या दयाराम की घटना इस तथ्य को अभिव्यक्त नहीं करती। दयाराम की उम्र साठ वर्ष से ऊपर होगी। पर अब भी पित-पत्नी मिलकर हाथों से एक कुर्आ खोदने में व्यस्त हैं। लम्बा कद, गठीला बदन, बड़ी-बड़ी डरावनी आँखें व बिखरे हुए बाल देख कर हरेक व्यक्ति तो उसे बतलाने का भी सम्भवतः साहस न करे। वह अपने जीवन में अनेक लोगों की तिजोरियाँ

उड़ा चुका था। यही उसका प्रमुख बन्धा है।

श्रपने पार्श्वर्वर्ती गाँव में श्राचार्यश्री का शुभागमन सुन कर दर्शनों की उत्कण्ठा जगी तो चल पड़ा। उपदेश सुना, श्रच्छा लगा। रात्रिभर चिन्तन चला। सबेरे श्राचार्यश्री उसी की ढाणी के पास से गुजरे। पैर पकड़ लिये श्रौर कहने लगा—थोड़ा-सा दूध तो लेना ही पड़ेगा। श्राप मेरे गुरु हैं। मैं श्रापकी साक्षी से श्राज अतिज्ञा करता हूँ कि श्रव से चोरी नहीं करूँगा, चाहे सौ मन सोना भी क्यों न हो, मेरे लिए हराम है। श्राचार्यप्रवर ने नियम दिलाते हुए दूध लिया तो वह हर्ष विह्वल हो गया। उसके मुँह से निकले शब्द 'मैं निहाल हो गया' श्रव भी मेरे कानों में गुनगुना रहे हैं।

बाबा तो बोलता-देखता है

ग्राचार्यश्री'पदराडे'में थे। इधर-उधर की बस्तियों के भीलों को पता लगा कि एक बड़े बाबा ग्राये हैं, तो करीब पचास भाई इकट्ठें होकर ग्राये ग्रौर बाहर से ही ग्राचार्यश्री को देखने लगे। वे कुछ सकुचा रहे थे। सम्भवतः सोच रहे थे कि बाबा हमारे से बात करे या न करे। ग्राचार्यश्री ने उन्हें देखा तो उनका परिचय पूछने लगे। ग्राचार्यश्री की मृदु-वाणी से वे इतने मुग्ध बने कि वहीं पर जम गये ग्रौर कहने लगे—बाबा, हमें भी कुछ रास्ता बतलाइये।

श्राचार्यश्री ने बुराइयों के बारे में कहा, जो उनके जीवन में व्याप्त थीं तो एक बूढ़ा भील खड़ा होकर कहने लगा— 'वाह! वाह! बाबा तो बोलता-देखता है।' तत्रस्थ श्रोताग्रों को ग्राइचर्य हुग्रा, जब उन भीलों ने परस्पर विचार-विमर्श कर वर्षों से पलने वाली बुराइयों को तिलांजिल देते हुए शिकार, शराब और महीने में एक दिन से ग्रधिक मांस खाने का त्याग कर दिया श्रीर यह विश्वास दिलाया कि हम हमारी जाति के श्रन्य व्यक्तियों को भी इन उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे।

साहित्य ग्रौर सेठ

बच्चों में अच्छे संस्कार आएं, यह सभी को काम्य है, पर वे कैसे आएं, यह कोई नहीं सोचता। वे क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या पढते हैं, इस पर ध्यान दिये बिना इस स्थिति में परिवर्तन आ जाये, यह कम सम्भव है। इस कार्य को सम्पादित करने में अभिभावकों का आदेश-निर्देश तो मुख्य है ही, सत्साहित्य भी कम महत्त्व नहीं रखता। पर व्यापारी समाज का साहित्य से क्या वास्ता! इन वर्षों में आचार्यक्षी की वरद प्रेरणा पाकर जहाँ अनेक बालक व युवक इस ओर हिंच लेने लगे हैं, वहाँ अनेक प्रौढ़ भी इस ओर आकर्षित हुए हैं।

श्राचार्यंप्रवर 'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर' पढ़ा रहे थे। एक भरे-पूरे परिवार वाले सेठजी ब्राये। वे ग्रच्छे तत्त्वज्ञ ग्रौर समभदार श्रावक हैं। पुस्तक को देख कर पूछने लगे—कौनसी पुस्तक है ?

श्राचार्यश्री—'भिक्षु ग्रन्थ रत्नाकर'। स्वामीजी का समग्र साहित्य ऐसे तीन भागों में द्विशताब्दी के भ्रवसर पर प्रकाशित हुन्ना है। पढ़ा है या नहीं ? घर पर तो होगा ?

सेठ-नहीं, गुरुदेव । मैं पोते-स्वयं तो पढ़ ही नहीं सकता, क्या करूँ मँगा कर !

आचार्यश्री ने पोते शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयुक्त करते हुए कहा—पोते, स्वयं नहीं पढ़ सकते तो क्या हुआ पोते (पौत्र) तो पढ़ सकते हैं?पर कौन ध्यान दें। हजारों रुपये के गहने व अन्य आडम्बर की चीजें मँगा देंगे, पर साहित्य नहीं। घर पर रहने से कहीं कोई पढ़ ले तो ? कहते हैं, बच्चों में संस्कार नहीं पढ़ते। कहाँ से आये संस्कार ? उन्हें अपने घर के साहित्य का ही पता नहीं है।

सेठ—गुरुदेव ! आप ठीक फरमाते हैं। ऐसी ही बात है। घर पर रहने से तो कोई पढ़ेगा ही। इस छोटी-सी घटना से उसमें साहित्य के प्रति काफी रुचि जागृत हो गई। अब वे बहुधा वाचन के समय अनुपस्थित नहीं रहते और साहित्य भी अपने पास रखने लगे हैं।

ग्रपना ग्रहोभाग्य समभूँगा

महता जी ग्रच्छे पढ़े-लिखे ग्रौर प्रत्येक बात को तर्क की कसौटी पर कस कर मानने वाले व्यक्ति हैं। वे ग्रणुव्रत-

स्रान्दोलन के माध्यम से स्राचार्यश्री के सम्पर्क में स्राये, एक बार नहीं स्रनेक बार। सूक्ष्मता से स्राचार-विचारों का स्रध्य-यन किया स्रौर स्रणुव्रती बन गये। उन पर स्रणुव्रतों की गहरी छाप है। स्राहक को स्राह्चर्य हुए बिना नहीं रहता, जब बह उनकी दुकान पर पैर धरते ही निम्नोक्त हिदायतें पढता है:

- १. भाव सबके लिए एक है जो कि प्राइस कार्ड पर लिखे हुए हैं।
- २. भाव में फर्क त्राने पर तीन दिन के दरम्यान कपड़ा वापस लेकर पूरे दाम लौटाने का नियम है।
- ३. खरीद कर जाने के बाद भी मित्र-गण नापसन्द कर दे तो कपड़ा वापस लेकर दाम लौटाने की मुविधा है।

ऐसा केवल लिखा ही नहीं गया है, इसे अक्षरशः कियान्वित किया जाता है। यही कारण है कि उनकी दुकान की प्रतिष्ठा प्रतिदिन वृद्धिगत है। इस बार उन्होंने आचार्यश्री की पद-यात्रा में साथ रहने का कार्यक्रम बनाया। वे केवल १५ दिवस साथ में रहे, पर इस दौरान में आचार्यश्री द्वारा प्रतिपादिन तत्त्वों का खूब सूक्ष्मता से अध्ययन किया। अणु- क्रतों का प्रचार तो उनका मुख्य ध्येय ही बन गया है।, वे जाने लगे तो उनका जी भर आया, पर जाना जहरीथा, अतः विवश थे। दो दिन बाद अपनी इस यात्रा की चर्चा करते हुए अपने एक मित्र को पत्र लिखा उसमें उनके मानसिक भावों की प्रतिध्विन स्पष्ट सुनाई देती है। कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं— मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि सारी जिन्दगी में मिर्फ ये १५ दिन ही काम के रहे हैं, बाकी सब निकष्मे। जो कृपा गुरुदेव की मुक्त पर इन दिनों रही, उसको जन्म-जन्मान्तर भी भूल नहीं सकता। मेरी तरफ से गुरुदेव के चरणों में प्रतिज्ञा पत्र अर्ज कर देना कि मैं तेरापंथ तत्त्व, अणुवत-आन्दोन्लन, नया मोड़ व भविष्य में आपके किसी भी आदेश पर अपना सब कुछ अर्थण करने में अपने आपका अहोभाग्य समभूँगा।

ग्रापका

चन्दनमल महना

लो बाबा इसे ही स्वीकार करो

श्राचार्यप्रवर जहाँ कही भी जायें, श्रपने कार्य को गौण नहीं करते। उनका यह ध्येय रहता है कि कोई भी व्यक्ति उनके पास न तो खाली हाथ श्राये श्रौर न खाली हाथ जाये। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें कोई श्रर्थ चाहिए। उसे तो वे छूते भी नहीं। जब उन्होंने मेवाड़ यात्रा के दौरान में श्रादिवासी क्षेत्र में प्रवेश किया तो बहुत से गरासियों (भीलों) ने उनका स्वागत किया। श्राचार्यश्री ने मन्द-मन्द मुस्कराहते हुए पूछा—श्ररे भाई! खाली हाथ ही श्राये हो या भेंट के लिए भी कुछ लाये हो?

सब एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे। एक भाई कुछ पैसे लेकर ब्रागे ब्राया ब्रौर कहने लगा—बाबा मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं। ब्राप स्वीकार कीजिये।

स्मितवदन म्राचार्यश्री ने कहा—वस इतने ही ? इस छोटी-सी भेंट से क्या होगा ? मैं तो ऐसी भेट चाहता हूँ जो तुम्हें सबसे म्रधिक प्रिय हो ।

वह बेचारा ग्रसमंजस में पड़ गया । ग्राखिर जब ग्राचार्यश्री ने सारा भेद खोला तो वह प्रसन्न होकर बोला— बाबा ! ग्रौर तो कोई लत नहीं है एक शराब जरूर पीता हूँ ।

ग्राचार्यश्री-कितनी पीते हो।

व्यक्ति—वाबा! कितनी का मत पूछिये, वर्ष में पाँचसौ, सातसौ, हजार का कुछ भी पता नहीं है।

स्राचार्यश्री—भाई, शराब तो बहुत खराब है, स्रनेक बुराइयों की जड़ है। इसको तुम इतना प्रश्रय क्यों देते हो? जिस अर्थ को प्राप्त करने के लिए दिन-भर कड़ी मेहनत कर खून-पसीना एक करते हो, उसे यों बरबाद करो, क्या यह उचित है? क्या मैं तुमसे यह भेंट माँग लूँ?

कुछ देर तो वह सोचता रहा। ग्राखिर पौरुष जागा, ग्रागे ग्राया ग्रौर बोला—लो बावा! इसे ही स्वीकार करो। मैं ग्रापके चरण छूकर कहता हूँ कि ग्रव इसकी ग्रोर ग्राँख उठा कर भी नहीं देखूँगा।

में तो मनुष्य हूँ

श्राचार्यश्रों के जीवन में जहा पुण्णस्स कत्यई, तहा तुच्छस्स कत्यई, जहा तुच्छस्स कत्यई, तहा पुण्णस्स कत्यई यह महावीर की वाणी पूर्ण रूप से चिरतार्थ होती है। वे किसी व्यक्ति को, वह छोटा या हीन है, इस दृष्टि से नहीं ग्राँकते, किन्तु उसकी मनुष्यता का ग्रंकन करते हैं। उनके सामने ग्रन्य भेद ग्रतात्त्विक हैं। वे मानवता को विभवत देखना नहीं चाहते।

एक व्यक्ति ने प्रश्न किया-अाप हिन्दू है या मुसलमान।

श्राचार्यश्री—भाई न तो मैं हिन्दू हूँ श्रौर न मुसलमान । क्योंकि श्रगर मुफ्ते हिन्दू कहें तो मेरे सिरपर चोटी नही है श्रौर श्रगर मुसलमान कहें तो दाढ़ी नहीं है । श्रतः मैं तो मनुष्य हूँ श्रौर मनुष्यता का ही विकास चाहता हूँ ।

जन-प्रियता के तीन सूत्र

व्यक्ति साधना का फल पाना चाहता है, क्योंकि वह उसे प्रिय है पर साधना के क्षेत्र में उतरते हुए सक्चाता है, क्योंकि उसमें कुछ बिलदान करना पड़ता है, वह उसे ग्रिभिप्रेत नहीं है। ग्राचार्यश्री का ग्रटल विश्वास है कि हमें कुछ कार्य करना है तो बाधाग्रों को पार करते हुए भी चलना होगा। याद रहे हीरे में तभी चमक ग्राती है, जब वह खरसाण पर चढ़ता है। ग्रतः ग्राज की परिस्थितियों को देखते हुए ग्राचारात्मक धर्म के साथ-साथ विचारात्मक धर्म को भी विकमित किया जाना चाहिए। हमारा है इसलिए सत्य है, यह ग्राग्रह व्यक्ति की बुद्धि को कुंठित कर देता है। उसमें नये-नये ग्रन्वे-पणों की ग्राशा ग्राकाश कुसुम ही सिद्ध होगी। जो व्यक्ति चिन्तन के द्वार खुले रख कर सत्य का ग्रन्वेषण करता है, उसके सामने कठिनाइयाँ टिक नहीं सकतीं, वे स्वयं कपूर हो जाती हैं। ग्राचार्यश्री इसी के मूर्त रूप हैं। ग्रगर संक्षेप में कहा जाये तो ग्राचार्यश्री की जन-प्रियता के तीन सुत्र हैं:

- १. श्राचार व विचारों में उच्चता।
- २. अनाग्रह बुद्धि ।
- ३. दूसरों के विचारों को सहने की क्षमता।

इस वर्ष उन्हें स्राचार्य पद प्राप्त किये पूरे २५ वर्ष सम्पन्न हो रहे हैं। इस बीच में उन्होंने सहस्रों व्यक्तियों का नेतृत्व किया है, लाखों व्यक्तियों को मार्ग-दर्शन दिया है व करोड़ों व्यक्तियों को प्रपने विचारों से लाभान्वित किया है। स्राज भारत में ही नहीं, विदेशी व्यक्तियों की जबान पर भी उनका नाम है। जनता के लिए उनके चरण-चिह्न मार्ग-दर्शन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए वे स्राज जन-जन के प्रिय बन गये हैं।

त्रमुशासक, साहित्यकार व आन्दोलन-संचालक

श्री माईदयाल जैन, बी० ए० (ग्रानर्स), बी० टी०

इस युग को ज्ञान-विज्ञान का युग कहते है और आज के साधारण से शिक्षित स्त्री-पुरुष का यह दावा है कि वह सु-सूचित (Well-informed) भी है, पर वास्तविकता इसके विपरीत ही है। इस वात का मुभे तब पता लगा जबिक अप्रैल सन् १६५० में आचार्यश्री तुलसी अपनी शिष्य-मण्डली सिहत दिल्ली पधारे और मैंने उनके आने की वात जैन जनता से सुनी। वे बातें विपक्षीय आलोचना से पूर्ण थीं। पर मैं मानूँ कि जैन-समाज की प्रवृत्तियों में तीस वर्ष तक भाग लेने पर भी मैंने क्वेताम्वर तेरापंथ या आचार्यश्री तुलसी का नाम नहीं सुना था। उनके सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न था। इस अज्ञान से मुभे दु:ख ही हुआ।

श्रीर यदि मैं यहाँ यह कह दूं कि जैन-समाज के भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय वालों में श्राज भी इतनी विलगता है कि वे एक-दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं, तो कोई श्रतिशयोक्ति न होगी। हमारे ज्ञान की यही स्थिति दूसरे धर्मों के सम्बन्ध में है। यह है हमारे ज्ञान की सीमा! इस स्थिति को बदलने के लिए परस्पर श्रधिक मेल-जोल बढ़ाना होगा।

श्रौर मैं ठहरा उग्र सुधारक, बुद्धिवादी तथा लेखक। पर श्रद्धा, धर्म-प्रेम तथा जिज्ञासा की मुभमें न तब कमी थी, न श्रव है। इसलिए मैं उनके भाषण में गया। पास ही बैठा—विल्कुल श्रनजान-सा, श्रज्ञात-सा। उनके भाषण की ग्रोर तो मेरा ध्यान था ही, पर मेरी श्राँखें—पैनी श्राँखें—उनके व्यक्तित्व तथा उनके हृदय को जाँचने-पड़तालने की कोशिश कर रही थीं।

उनके तेजस्वी चेहरे, सुगठित गौर वदन, मँभले कद ग्रौर ग्राकर्षक चुम्बकीय व्यक्तित्व ग्रौर उनके विद्वत्तापूर्ण सन्तुलित तथा संयत भाषण की मेरे मन पर ग्रच्छी छाप पड़ी। मैं निराश नहीं हुग्रा, वित्क उनकी तरफ खिचा ग्रौर उनमें फिर मिलने की तीव ग्रभिलाषा लेकर घर लौटा।

यह थी मेरी उनसे पहली भेंट-साक्षात्, पर मौन; या यों कहिए कि यह था उनका प्रथम दर्शन।

श्रीर तब से श्राज तक तो मुक्ते उनसे दिल्ली, हिसार, पानीपन तथा सोनीपत में कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनसे बातें हुई हैं, उन्हें पास मे देखा भी है। उनके कई शिष्य-साधुग्रों से मेरा व्यक्तिगत गहरा परिचय है श्रीर उनका तथा उनके योग्य विद्वान् मुनियों द्वारा रचित बहुत-सा साहित्य पढ़ा है। उनके द्वारा संचालित श्रणुव्रत-श्रान्दोलन को सब रूपों में मैंने देखा है, उसकी सराहना भी सुनी है श्रीर परोक्ष में उस श्रान्दोलन की श्रालोचना, जैन-श्राने दोनों से सुनी है। जैसे राष्ट्रपित श्रादि की श्राचार-सीमाएं हैं, वैसे जैन साधुतथा पट्टधर श्राचार्य के पद के श्रनुसार उन्हें कुछ श्राचार-मर्यादाएं निभानी होती हैं श्रीर उन सीमाश्रों में रह कर वे प्रशंसनीय काम कर रहे है। इसलिए उनके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ी है। उनके महत्त्व का मैं कायल हुश्रा हूं श्रीर मैं उनको जैन-समाज श्रीर देश की गौरवपूर्ण, महान् विभूति मानता हूँ।

मैं उनके जीनव को इन तीन पहलुओं से देखता हूँ—१. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के पट्टधर आचार्य, २. कला-प्रेमी तथा साहित्य-सेवी और ३. अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक तथा संचालक। किसी महात्मा के व्यक्तित्व को अलग बाँटना कठिन है; क्योंकि वह तो एक ही है, पर विचार करने के लिए इस पद्धति में आसानी रहती है।

म्राचार्यश्री तुलसी ग्यारह वर्ष की बाल्यावस्था में दीक्षा लेकर जैन साधु हुए ग्रौर ग्यारह वर्ष तपस्या, साधु जीवन तथा कठोर प्रशिक्षण के बाद ग्रौर ऋपनी योग्यता पर ऋपने गुरु—ग्राचार्य के द्वारा वाईस वर्ष की ग्रायू में (वि०सं० १६६३) में आचार्य चुने गए श्रौर तब से अब तक, पच्चीम वर्षों मे, अपने इस पद के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्यों को वड़ी योग्यता से पूरा कर रहे हैं। इनके साधु तथा साघ्वी शिष्य-मण्डल की संख्या सात सौ के लगभग है श्रौर अनुयायी श्रावक-श्राविकाशों की संख्या भी बड़ी है। तमाम साधु-साध्वियों के अनुशासन श्रौर समस्त तेरापंथ की धार्मिक प्रवृत्तियों का संचालन श्राप करते हैं। श्राज जबिक समस्त देश में राजनैतिक दलों, मंत्री-मण्डलों, दफ्तरों श्रौर कालेज़ों तथा विश्वविद्यालयों में अनुशासन हीनता या अनुशासन कम होने की बात देख-सुन रहे हैं, तब क्या यह बात कम श्राश्चर्य की है कि उनके शासन के विश्व कहीं कोई श्रावाज सुनाई नहीं देती। इस पद को जैन-समाज में इतनी सुन्दरता से चलाने का श्रेय जैन तेरापंथी समाज को ही है। ऐसी व्यवस्था जैन-समाज के दूसरे सम्प्रदायों में है ही नहीं,भारत के दूसरे सम्प्रायों में भी नहीं है। साधुत्व के साथ-साथ प्रेमपूर्ण शासकत्व के इस सम्मिलन में श्राज के शासक बहुत-कुछ सीख सकते है। अपने श्राधीन साधु-साध्वयों के शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञानवर्द्धन तथा उनकी गुप्त योग्यताश्रों को उभारने में वे कितने दत्तचित्त तथा प्रयत्नशील हैं, इसका मुभे कुछ ज्ञान है। सन् १९५१ को दिन के दो बजे मैं पानीपत धर्मशाला में उनसे मिलने गया श्रौर तब मैंने देखा कि वे श्रपने कुछ शिष्यों को संस्कृत-ग्रंथ पढ़ा रहे थे। मैं यह देखकर चिकत रह गया। मैंने उन्हें प्रातः चार बजे से रात के नौ-दस बजे तक भिन्त-भिन्त कार्यों में व्यस्त देखा है और यह दिनचर्या एक-दो दिन की नहीं, बित्क नित्य की है। काम करने की इतनी श्रथाह शिक्त का कारण उनकी लगन समाज, धर्म तथा देश के लिए कुछ कर गृज रने की तीत्र इच्छा ही हो सेकती है।

जैन-समाज अपने विपुल साहित्य तथा कला-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। पर मानना पड़ेगा कि गत दो-चार सौ वर्षों में इस प्रवृत्ति में कमी ही आई है। किन्तु आचार्य तुलसी ने राजस्थान के अपने गृहस्थ अनुयायियों तथा साधु-साध्वियों में साहित्य-पठन, साहित्य-सर्जन और कला की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया है। उनके कई शिष्य आशुकवि, अच्छे वक्ता, लेखक, विचारक तथा चिन्तक हैं। अवधान या स्मृति के धनी भी कई साधु हैं और ये सब काम या इन प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देने का कार्य वही व्यक्ति कर सकता है, जिसे इन बातों में स्वयं रुचि हो, जो स्वयं इन गुणों से विभूषित हो। अगैर ये साधु इन प्रवृत्तियों से समाज, साहित्य तथा कलाओं के लिए प्रशंसनीय योगदान दे रहे हैं।

स्रौर स्रब क्रन्त में उनके महत्त्वपूर्ण द्राग्दोलन 'क्रणुड़ त-क्राग्दोलन' के संचालक के सम्बन्ध में लिखना चाहूँगा। अणुव्रतों की कल्पना पूर्णतया जैन कल्पना है और वह गृहस्थों के वास्ते है। छोटे रूप में अहिंसा सत्य, चोरी न करने, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य को पालन करना ही अणुव्रत है। वे विभाज्य नहीं हैं, मवको पालन करना पड़ता है। पर स्नाज के युग में जब मानव व्रतों, बन्धनों तथा नियमों से दूर भागता है, तब उसे अणुव्रतों की बात कह कर उसे व्रतों में स्थिर करना है। इसलिए स्नाचार्यश्री ने इनके बहुत से भेद-प्रभेद करके उन्हें स्नाज की स्थित के अनुकूल बनाकर देश की करोड़ों जनता तथा विदेशों के रहने वालों के सामने नैतिक उत्थान के लिए रखा है। अपने-स्नापको तथा अपने सैंकड़ों शिष्य तथा शिष्याओं को उसकी सफलता के लिए स्नान्दोलन में लगा दिया है। इस स्नान्दोलन की तुलना स्नाचार्य विनोवा के 'भूमिदान स्नान्दोलन' तथा स्नमरीका वालों के 'नैतिक पुनरुत्थान स्नान्दोलन' (Moral Re-armament Movement) से की जा सकती है। मुक्ते मालूम हुस्रा है कि भारत के बुद्धिवादी तथा पत्रकार और राजनीतिज्ञ इसे शंका की दृष्टि से देखते थे, कुछ को स्नाज भी शंका है, पर यह स्नाचार्यश्री के सतत प्रयत्न का फल है कि यह स्नान्दोलन स्नाज लोकप्रिय बन गया है। इस स्नान्दोलन की सफलता समय लेगी और इससे देश का लाभ ही होगा। पर इस स्नान्दोलन को स्थायी बनाने के लिए इसके संचालकों को इसके संचालन-प्रवन्ध को किसी महान् संस्था के स्रधीन करना होगा, जैसे कि गांधीजी अपनी प्रवृत्तियों को संस्था-आधीन कर देते थे। पर यह दूसरी बात है कि इस स्नान्दोलन के संचालक के रूप में स्रापने स्नपन तथा रचनात्मक कल्पनाशील व्यक्ति होने का परिचय दिया है।

ग्राचार्यजी ग्रभी पचास के इधर ही हैं। ग्रौर यह ग्राशा या कामना करना ठीक ही है कि ग्रागामी पचास वर्षों में उनसे समाज, देश तथा धर्म को ग्रत्यधिक लाभ होगा।

अवतारी पुरुष

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा

भारत संतों का देश है। हमारे यहाँ एक से एक बढ़कर संत पैदा हुए हैं। उन्हीं की कृपा तथा प्रसादी से यह देश नैतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक दृष्टि से सब देशों से महान् है। यह गर्व की बात है। यह मिथ्या ग्रहंकार नहीं है। मैंने दो बार संसार का भ्रमण किया है। मैं उसी ग्राधार पर यह बात दावे के साथ लिख रहा हूँ। पुलिस तथा जेल के महकमें से मेरा घना सम्बन्ध है। मैं ग्रपराध शास्त्र का विनम्र सेवक हूँ। इसी नाते मैं कह सकता है कि धनी-से-धनी, उग्र समाजवादी तथा वर्गवादी, प्रजातन्त्रीय तथा पूँजीवादी देशों में ग्राज जितनी अनैतिकता तथा भ्रष्टाचार है, उतना भारत में नहीं है। किन्तु मंसार के दृषित वातावरण से हम कब तक बचे रह सकते हैं। हमको भी उसी गर्त्त में जाने की ग्राशंका है। हम ग्रभी तक सम्हले हुए हैं इसिलए कि ग्रब भी बड़े-बड़े साधु मंत जन्म लेकर हमको उँगली पकड़ कर मही रास्ते पर चला देते हैं।

सुमन्तभद्राचार्य हमें एक बड़ी सीख दे गए थे। वह थी मानवता की। मानवता के सेवक साधु के चरणों में सिर नवाते समय एक चीज ध्यान में रखते हैं। वह यह कि उनके चरण वहाँ नहीं हैं, जहाँ दिखाई पड़ते हैं, वहाँ नहीं हैं, जहाँ हमारा सिर टिकता है। उनके चरण उन दीन दुःखी ग्रात्माग्रों की टोलियों ग्रौर विस्तियों में हैं, पीड़ित तथा पितत कहे जाने वालों की गोद में हैं, ग्रतएव बड़े-बड़े धनी मानी लोग जो संतों की सेवा को ही सब कुछ समभते हैं, वे एक बड़ी भारी भूल करते हैं। संतों के कथन का पालन करने से उनकी ग्रसली सेवा होती है।

मैं ऊपर लिख आया हूँ कि हमारे देश में बड़े-बड़े संत सदैव आते रहे हैं — अवतार लेते रहे हैं। ऐसे अवतारी, पुरुष आचार्यश्री तुलसी भी हैं। मैंने जब कभी इनसे भेंट की, इनसे बातें की, इनका उपदेश सुना, मुक्ते बड़ी प्रेरणा मिली। मुक्ते ऐसा लगा कि उनके उपदेशों का अनुकरण कर हम अपने देश तथा समाज को बहुत ऊँचा उठा सकते हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत भाग्य से पैदा होते हैं । जितना हो सके हम इनसे ले लें─उपदेश श्रौर इनकी विकट तपस्या का वरदान श्रौर उसी के सहारे श्रपनी नैया चलाएं ।

आचार्यश्री के शिष्य परिवार में त्राशुकवि

मुनिश्री मानमलजी

शताब्दी के इस पाद में सारा विश्व ही नव-नव उन्मेषमूलक रहा। सम्यता, संस्कृति ग्रौर समाज-व्यवस्था की दृष्टि मे मौलिक उन्मेष इस ग्रविध में हुए। घटनाकम की इस द्रुव गित के साथ तेरापंथ साधु-संघ में श्राचार्यश्री तुलमी के शासनकाल के पच्चीस वर्ष भी अप्रत्याशित उन्मेषक बने। ग्रविकों ग्रभिनव उन्मेषों में एक उन्मेष ग्राशुक्रवित्व का बना। किवता यों ही कठिन होती है ग्रौर संस्कृत भाषा का माध्यम पाकर तो वह नितान्त कठोरतम ही वन जाती है। प्राचीन काल में भो कुछ एक मेधावी लाग ही संस्कृत के ग्राशुक्रिव हुग्रा करते थे। तेरापंथ के इतिहास में मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री वुद्धमल्लजी, मुनिश्री नगराजजी ग्राद्य ग्राशुक्रिव हैं। इस नवीन धारा के प्रवाहित होने में ग्राशुक्रिवरत्त पं० रघुनन्दन गर्मा प्रेरक स्रोत बने हैं। उनका सहज ग्रौर मधुरिम ग्राशुक्रवित्व मेधावी मुनिजनों के कर्ण कोटर पर गुनग्ताता-सा ही रहता था। मुनिजनों की स्फिटिकोपम मेधा में उसका प्रतिविध्वित होना स्वाभाविक ही था। प्रकृतिलब्ध माने जाने वाली ग्राशुक्रविता ग्रनेक मुनियों की उपलब्धि हो गई। सर्वमाधारण ग्रौर विद्वत् समाज में इस ग्रलौकिक देन का ग्रद्भुत समादर होने लगा। ग्राचार्यश्री तुलमी के शिट्यों की यह एक ग्रमुपम ऋदि समर्को जाने लगी। हर विशेष प्रसंग पर, राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद की ग्रौर ग्राचार्यश्री के वार्तालाप पर, विनोवा मावे ग्रौर ग्राचार्यश्री के वार्तालाप प्रमंग पर मुनिश्री नथमलजी ग्रौर मुनिश्री वुद्धमल्लजी की प्रभावात्पादक ग्राशु किवता के लिए विषय मिला— स्राधरावृत्तमालम्ब्य घटी यन्त्र विवर्णताम् ग्रथित् साथरा छन्त्वों में घटी यन्त्र का वर्णन करें। मुनिश्री ने तत्काल प्रदत्त विषय पर चार स्राधरा छन्द वोले। सारी परिषद मन्त्र-मुग्ध-सी हो गई।

श्राचार्यश्री पंजाब पधारे। श्रम्बाला छावनी के कॉलेज में श्राचार्यश्री के प्रवचन का कार्यक्रम रहा। मुनिश्री बुढ़मल्लजी ने श्राधुनिक शिक्षा विषय पर धारा प्रवाह श्राशु कविता की। श्रोताश्रों को ऐसा लगने लगा कि मुनिजी पूर्व रचित क्लोक ही तो नहीं बोल रहे हैं। चालू विषय के बीच में ही प्रिसिपल महोदय ने एक जटिल से राजनैतिक पहलू पर भाषण दिया श्रीर कहा — इस भाषण को श्राप संस्कृत क्लोकों में कहें। मुनिश्री ने तत्काल उस क्लिष्टतर भाषण को मंस्कृत में ज्यों का त्यों दुहराया श्रीर सारा भवन श्राक्चर्य-मग्न हो उठा।

मुनिश्री नगराजजी संस्कृत भाषा की राजधानी वाराणसी में पधारे। रात्रिकालीन प्रवचन में श्राशुकवित्व का श्रायोजन रहा। श्रनेकानेक संस्कृत के विद्वान् व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। प्रदत्त विषय पर श्राशुकवित्व हुग्रा। पं० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य ने श्राशुकवित्व पर ग्रपने विचारप्रकट करते हुए उपस्थितलोगों से कहा—संस्कृत पद्य रचना को कितना सहज रूप मिल सकता है, यह मैंने जीवन में पहली बार जाना।

बम्बई में बंगाल विधान परिषद् के ग्रध्यक्ष ग्रौर देश के शीर्षस्थ भाषाशास्त्री डा॰ सुनीतिकुमार चटर्जी ने मुनिश्री नगराजजी से भेंट की। ग्राशुकवित्व का परिचय पाकर उन्होंने मुनिश्री से निवेदन किया, ग्राप एक ही श्लोक में जैन-दर्शन का हार्द बतलाएं। मुनिश्री ने जीवन ग्रौर मृत्यु ग्रात्मा की पर्याय है, मोक्ष ग्रात्म-स्वभाव का ग्रन्तिम विकास है, ग्रतः उसकी उपलब्धि के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सतन प्रयत्नशील रहना चाहिए, इस भाव का एक सुन्दर श्लोक तत्काल उन्हें सुनाया। डा॰ सुनीतिकुमार गद्गद् हो उठे ग्रौर बोले, इस श्लोक में ग्रपूर्व भाव-गरिमा भरी है। संस्कृत में ऐसा ही एक श्लोक प्रचलित है, जिसमें सारे वेदान्त का सार ग्रा गया है।

यह प्रसंग पाँच वर्ष से भी ग्रधिक पुराना हो चला है। विद्वानेव हि जानाित विद्वज्जनपरिश्रमम् की उक्ति इस प्रसंग पर एक अपूर्व ढंग से विरतार्थ हुई है। कलकत्ता से प्रकाशित 'जैन भारती' के ता० २७ ग्रगस्त,१६६१ के एक ग्रंक में एक संवाद प्रकाशित हुग्रा है, जिसमें बताया है—दिनांक १६ ग्रगस्त, ६१ शिनवार को इण्डियन मिरर स्ट्रीट स्थित कुमार-सिंह हाँल में श्रीपूर्णचन्दजी श्यामसुखा ग्रभिनन्दन समिति की ग्रोर से श्यामसुखाजी की ग्रस्सीवीं वर्षगाँठ के उपलक्ष में माननीय डा० सुनीतिकुमार चटर्जी की ग्रध्यक्षता में एक ग्रभिनन्दन समारोह ग्रायोजित किया गया, जिसमें श्री श्यामसुखाजी को एक ग्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया गया। समिति के मन्त्री श्री विजयसिंह नाहर व ग्रध्यक्ष श्री नरेन्द्रसिंहजी सिंघी प्रभृति सज्जनों ने श्यामसुखाजी के जीवन-प्रसंग प्रस्तुत किये। ग्रध्यक्ष श्री चटर्जी ने श्री श्यामसुखाजी के बंगाल में जैनधमें के प्रचार-कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जैन दर्शन हमेशा संसार को एक नया ग्रालोक देता ही है। गत कुछ वर्ष पूर्व बम्बई में जैन मुनिश्री नगराजजी से मेरा साक्षात्कार हुग्रा, जो संस्कृत के ग्राशुकवि थे। उनके द्वारा तत्काल रिचन संस्कृत के दो पद्यों का उच्चारण करते हुए श्री चटर्जी ने कहा कि इन दो पद्यों में जैनधमें क्या है? इसका एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है। ग्रन्त में जैनधमें ग्रीर जैन विद्वानों के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए ग्रध्यक्ष महोदय ने श्री श्यामसुखाजी को ग्रभिनन्दन ग्रन्थ भेंट कर सम्मानित किया।

मुनिश्री का श्राश्किवत्व बहुत ही सरल और मार्मिक होता है। श्राचार्यश्री तुलसी जब राजगृही के वैभारिगिरि की सप्तपर्णी गृहा के द्वार पर साधु-साब्वियों की परिषद् में विराजमान थे, उस प्रसंग पर मुनिश्री नगराजजी के श्राशु-कवित्व रिचत क्लोकों का एक क्लोक था:

माचार्यागामागमात् साधुवृन्दैः, साध्वीवृन्दैः साधमत्र प्रपूतैः। विश्वत्याता सप्तपणीं गुहेयम्, संजाताद्य व्वेतवर्णी गुहेयम्।।

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' के भी श्रागुकवित्व सम्बन्धी रोचक संस्मरण बने हैं। कुछ वर्ष पूर्व उनका एक श्रवधान प्रयोग कान्स्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में हुआ। उसमें वह संख्यक संसद संदस्य, राजिंप टण्डन, लोकसभा के श्रध्यक्ष श्री श्रनन्तशयनम् श्रायंगर श्रादि श्रनेकों गणमान्य व्यक्ति तथा गृहमंत्री पं० पन्त ग्रादि ग्रनेक केन्द्रीयमंत्री उपस्थित थे। संस्कृतज्ञ श्री श्रनन्तशयनम् श्रायंगर ने श्रागुकविता का विषय दिया—मसक गल ह रन्ध्रे हिस्तयूथं प्रविष्टम् ग्रथित् मच्छर के गले में हाथियों का भुण्ड चला गया। इस विचित्र विषय पर मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी ने बहुत सुन्दर श्लोक प्रस्तुत किए, जिसका सारांश था—श्राज बड़े-बड़े वैज्ञानिकों ने परमाणुश्रों की शोध में ग्रपने-श्रापको इस तरह खपा दिया है कि मानो मच्छरों के गले में हाथियों का भुण्ड समा गया हो। सारी सभा बहुत ही चमत्कृत हुई। यह रोचक संस्मरण श्रगले दिन प्राय: सभी दैनिक पत्रों में प्रमुख रूप से प्रकाशित हुग्रा।

राष्ट्रपति भवन में जब उनका एक विशेष ग्रवधान-प्रयोग हुग्रा तो प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने ग्राशु कविता के लिए उन्हें विषय दिया—'स्पूतनिक' ग्रर्थात् कृत्रिम चाँद। रूस ने उन्हीं दिनों ग्रन्तिरक्ष कक्षा में स्पूतिनक छोड़ा था। मुनिश्री ने तत्काल कितपय ब्लोक इस ग्रद्भुत विषय पर बोले, जिन्हें सुन कर सारे लोग विस्मित रहे।

ग्राचार्यश्री के शिष्य परिवार में श्राज तो इने-गिने ही नहीं, किन्तु ग्रनेकानेक ग्राशुकवि हैं। ग्राचार्यवर की पुनीत प्रेरणाग्रों ने ग्रपने संघ को एक उर्वर क्षेत्र बना दिया है।

श्रमा में प्रकाश किरण

महासती श्री लाडांजी

श्राचार्यश्री तुलसी श्रमा के सघन निशीथ में प्रकाश किरण लेकर श्राये। तब जनता जड़ता की नींद में डूबी हुई थी। ख्रापने तिमिर की गोद में सोये हुए एक-एक व्यक्ति को सहलाया, जागे हुए को पथ वतलाया। पथिक को प्रकाश दिखाया, प्रकाशित पथ वालों को मंजिल की निकटता का श्राभास दिया। इमीलिए जन-मानस श्रापको श्रमा में प्रकाश किरण मानता है। श्रापने श्रात्म-श्रालोक में स्वयं को पहचाना, तत्पश्चात् श्रपनी ही श्रनुभूतियों को जनता तक पहुँचाया, जिमे जनता श्रपनी ही श्रनुभूति मान लीन हो रही है। पथ-दर्शन पा रही है। श्रापका दिव्य श्रालोक श्रनेक रूपों में निखरा। श्रज्ञानियों के लिए ज्ञान का श्रक्षय कोष बन कर श्राया। संघीय विद्या-विकास श्राज श्रापको सरस्वती पुत्र के रूप में देख रहा है। श्रनैतिक जीवन जीने वालों को सुगम साधना का पथ दिखाया। साधना में कतराने वालों का साहस वड़ाया। संयम को श्रनावश्यक समभने वालों की मान्यता का परिष्कार किया, दानवीय वृत्तियों से लोहा लिया। सदाचार श्रौर सहनीति की नई व्याख्या दी श्रौर एक ही वाक्य में कहें तो श्रापने दिग्मूढ़ मानव को राजपथ दिखलाया।

श्राज कृतज्ञ मानव समाज श्रापके प्रति श्रद्धांजलि श्रर्पित कर रहा है । श्रापको पाकर जगत गौरवान्वित है । श्राप जैसे जगत बन्धु को बन्धु रूप में प्राप्त कर मैं विशेष रूप से गौरवान्वित हूँ ।

दात बार नमस्कार

श्री विद्यावती मिश्र

करता है आज युग तुम्हें शत बार नमस्कार!

भूले हुए पथी को तुमने राह दिखायी, फिर ध्येय-प्राप्ति की पुनीत चाह जगायी, ऐसा लगा कि लक्ष्य धाम ही रहा पुकार!

तुमने न बहुत ही बड़े श्रादर्श सजाये, पारस से छू के लौह भी हैं स्वर्ण बनाये, भय-शोक-ग्रस्त विश्व को तुमने लिया उवार! शत बार नमस्कार!!

चाहे जो आये इसमें कोई रोक नहीं है, ऐसा सुरम्य अन्य कोई लोक नहीं है, तम तोम कहाँ ज्योति राशि का हुआ प्रसार!

आधुनिक युग के ऋषि

श्री सुगनचन्द सदस्य, उत्तरप्रदेश विधान परिषद्

श्राधुनिक युग के ऋषि श्राचार्य तुलसी श्राज वहीं कार्य कर रहे हैं जिसे प्राचीन ऋषियों ने उठाया था। श्रात्म-वत् सर्वभूतेषु श्रौर वसुधैव कुरुम्बकम् की भावना को स्वयं जीवन में उतार कर वे सारे समाज को उसी तरफ ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

भारतीय समाज ने राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर स्वामी, स्वामी दयानन्द, गांधी, विनोबा ग्रादि महापुरुषों को पैदा कर जिस ऊँचाई का परिचय दिया है, ग्राप उसी परम्परा को ग्रक्षुण्ण कर रहे हैं। हमारा दर्शन सत्यं, शिवं, सुन्दरं ग्रीर सत्य, प्रेम तथा करुणा की जिस सुदृढ़ नींव पर ग्राधारित है, उस नींव को ग्रापमे बल मिलेगा, ऐसी ग्राशा है।

श्राप सादा जीवन और उच्च विचार तथा तप, त्याग, संयम की भारतीय परम्परा को समाज में उतारने के प्रयत्न में निरन्तर लगे हुए हैं।

स्रणुव्रत-स्रान्दोलन यह सिद्ध करता है कि जब तक व्यक्ति ऊँचा नहीं उठेगा, तब तक समाज ऊँचा नहीं उठ सकता और व्यक्ति का निर्माण छोटी-छोटी बातों को जीवन में उतारने से ही होता है। जिनको हम छोटी बात भौर छोटा काम कहते हैं, उन्हीं कामों ने मंसार के महान् पुरुषों को महान् बनाया है। राम ने शबरी के बेर खाये, कृष्ण ने भूठी पत्त लें उठाई, गांधीजी कातने और बुनने वाले बने, विनोवा ने भंगी का काम किया। इन्हीं छोटे कामों ने इन्हें महान् बनाया। यही नहीं, इस देश में जितने भी ऊँचे साधु-संत हुए हैं वे भी ऐमा ही छोटा-मोटा काम करते रहे। कबीरदास जुनाहे का काम करते थे। वे कपड़े का ही ताना-बाना नहीं बुनते रहे, बल्कि जीवन का ताना-बाना भी उसी के साथ बुनते रहे। उनका प्रसिद्ध भजन भीनी भीनी बीनी चदिरया में पंच तत्त्व और शरीर-तत्त्व का कितना मुन्दर विश्लेषण किया गया है, जिसे कोई योगी ही कर सकता है। पर कबीर ने सीधी-सादी भाषा में बहुत ही सुन्दर ढंग से इसे व्यक्त किया है। इसी तरह रैदास ने मोची का काम किया, दादूदयाल ने धोबी का और नामदेव ने दर्जी का। ये सभी संत भारत के स्रमूल्य रत्नों में हैं।

साधु-संतों का आविर्भाव समाज-संचालन के लिए सदैव होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। मरकारें समाज को अनुशासित कर सकती हैं, पर उसे बदल नहीं सकतीं। आज तक दुनिया की किसी सरकार ने समाज को या सामाजिक मूल्य को नहीं वदला, न उनमें वदलने की क्षमता ही है। यह काम तो साधु-संत ही कर सकते हैं और अब तक करते आए हैं तथा आगे भी करते रहेंगे। कानून द्वारा किसी को रोका नहीं जा सकता है, डराया जा सकता है; किमी का हृदय नहीं बदला जा सकता। आज के युग में भी विज्ञान ने प्रकृति पर बहुत-कुछ विजय पा ली है, मनुष्य चन्द्रमा तक पहुँचने की तैयारी में है, पर विज्ञान स्वयं मनुष्य को बदलने में असफल रहा है। यही कारण है कि आज विज्ञान का उपयोग निर्माण के बजाय संहारक अस्त्रों में किया जा रहा है।

श्राज दुनिया के सामने दो ही मार्ग हैं, सर्वोदय या सर्वनाश । इनमें से ही किसी एक को चुनना होगा । यदि विज्ञान का सम्बन्ध श्रिंहिसा से हुश्रा तो इस घरा पर ऐसा स्वर्गोपम सुख श्रायेगा जो श्राज तक कभी श्राया भी नहीं; पर श्रगर विज्ञान का सम्बन्ध हिंसा से हुश्रा तो जैसा कि श्राज हो रहा है, इतना बड़ा विनाश भी इसी पृथ्वी पर होगा, जितना कभी हुग्रा नहीं, विलक सृष्टि ही समाप्त न हो जाये, यह खतरा भी पैदा हो गया है । विज्ञान ग्रपने-ग्राप में प्रशस्त है, पर प्रश्न है उसके प्रयोग का। प्रयोग करने वाला मनुष्य है, इसलिए सबसे ग्रावश्यक ग्रब यही है कि मनुष्य को कैसे बदला जाये ग्रीर कौन बदले ? कैसे बदला जाये, इसका उत्तर है, मनुष्य के संस्कार बदले जायें; ग्रीर कौन बदलेगा, इसका उत्तर है, ऋषि-महर्षि, साधु-मंत। इसलिए ग्राज विज्ञान के ग्रुग में, जहाँ सर्वनाश खड़ा है, साधु-संतों का मृत्य ग्रीर भी बढ़ जाता है। ग्राज मानव-सृष्टि का कल्याण इन्हीं के हाथों स्रक्षित है।

ग्राज लोगों के मन में यह शंका होने लगी है कि नैतिकता का कोई मूल्य है भी या नहीं ग्रौर समाज को उससे कुछ लाभ भी होगा या नहीं? क्योंकि ग्राज चारों ग्रोर विकास के साथ-साथ अध्टाचार ग्रौर ग्रनैतिकता का भी फैलाव होता जा रहा है। मानवीय मूल्यों का हास होता जा रहा है। जनता को यह सोचने को मजबूर कर दिया गया है कि नैतिकता हमारा संरक्षण ग्रौर ग्रनैतिकता का मुकाबला कर भी सकेगी या नहीं या समाज में जीने के लिए ग्रनैतिकता का ग्राश्रय ही लेना पड़ेगा। पर जरा गंभीरतापूर्वक सोचने पर लगता है कि नैतिकता के विना एक क्षण भी समाज चल नहीं सकता। यही वन्धन समाज को एक तत्त्व में पिरोये हुए है। यदि यह बन्धन टूट गया तो न तो समाज रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा।

नैतिकता का प्रभाव समाज में क्या है श्रौर कितना है, यह नापा नहीं जा सकता । विलक इसका प्रवाह लोगों के दिलों में निरन्तर बहता रहता है। कभी घारा वेगवती हो जाती है, कभी मन्द पड़ जाती है। साधु-संतों के, महापुरुषों के प्रभाव से यह वढ़ती-घटनी रहती है। ग्राज विनोवा के प्रभाव ने लोगों से कई हजार ग्रामदान दिलवा दिया, जो इतिहास की सर्वथा ग्रभूतपूर्व घटना है। इसी तरह ग्राचार्यश्री तुलसी जो कार्य कर रहे हैं, उसका प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। हजारों लोगों का जीवन उन्होंने बदला है। पैदल ही नंगे पाँव सारे देश का भ्रमण कर रहे हैं।

वे हैं, पर नहीं हैं

मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर)

वे शासक हैं, उन्होंने अनुशासन किया है, पर तलवार से नहीं, प्यार से। वे आलोचक हैं, उन्होंने कड़ी आलोचनाएं की हैं, पर धर्म की नहीं, धर्म के दम्भ की। वे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अनेक आविष्कार किये हैं, पर हिंसक शस्त्रों के नहीं, शान्ति के शस्त्रों के। वे क्रान्तिकारी हैं, उन्होंने बगावत नी है, पर पापियों के विरुद्ध नहीं, पापों के विरुद्ध। वे चिकित्सक हैं, उन्होंने सफल चिकित्सा की है, पर मानव के तन की नहीं, मन की। वे द्रष्टा हैं, उन्होंने सब के सुख-दुःख को देखा है, पर तुला से तोलकर नहीं, स्वयं से तोलकर। वे युगपुरुष हैं, उन्होंने युग को नई मोड़ दी है, पर औरों को मोड़कर नहीं, पहले स्वयं मुडकर।

श्राचार्यश्री के जीवन-निर्माता

मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'

जो एक को जानता है, वह सबको जानता है श्रौर जो सबको जानता है, वही एक को जानता है। एक श्रौर सव में इतना सम्बन्ध है कि उन्हें सर्वथा पृथक् कर, जाना ही नहीं जा सकता। इस साब्वत सत्य की भाषा में कहा जा सकता है, जो श्राचार्यश्री मुलसी को जानता है, वह पूज्य कालूगणी को जानता है श्रौर जो पूज्य कालूगणी को जानता है, वही श्राचार्यश्री नुलसी को जानता है। इन दोनों में इतना तारतम्य है कि उन्हें पृथक् कर, जाना ही नहीं जा सकता। श्राचार्यश्री नुलसी बाईस वर्ष में महान् मंघ के सर्वाधिकार मम्पन्न श्राचार्य बने, यह उतना श्राद्य नहीं, जितना श्राद्य यह है कि उस श्रल्प श्रवस्था में इतना बड़ा दायित्व एक महान् श्राचार्य ने एक युवक को सौंपा। श्राचार्यश्री नुलसी पूज्य कालूगणी पर इतने निर्भर थे कि उनकी वाणी श्रापके लिए सर्वोपरि प्रमाण था। श्राज भी इतने निर्भर हैं कि श्रपनी मफलता का बहुत कुछ श्रेय उन्हीं को देते हैं। प्रमोद श्रौर विरोध दोनों स्थितियों में उन्हीं का श्रालम्बन लेकर चलते हैं। श्रपने कर्तृत्व पर विश्वास करते हुए भी उस नाम मे महान् श्रालोक श्रौर श्रपूर्व श्रद्धा का संवन पाते हैं। कोई विचित्र ही परस्परता है। ऐसा तादात्म्य मैंने श्रपने जीवन में श्रन्यत्र नहीं देखा।

कालूगणी करुणा श्रौर वात्सत्य के पारावार थे। तेरापंथ के साधु-साध्वियों श्रौर श्रावक-श्राविकाएं श्राज भी उनके वात्सत्य की मधुर स्मृतियों ने श्रोत-प्रोत हैं। उनका वात्सत्य सर्व मुलभ था। विद्या की श्रभिवृद्धि में उन्होंने श्रमित प्यार विश्वेरा। इतने पुरस्कार वाँटे कि विद्या स्वयं पुरस्कृत हो गई। छोटे साधुश्रों की पढ़ने में रुचि कम होती। संस्कृत व्याकरण के श्रध्ययन को वे स्वयं 'श्रलूणी' शिला चाटना कहते थे। चटाने वाले कुशल हों तो चाटने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने श्रपना श्रमृत मींच-सींच उसे इतना स्वादु बना दिया कि उसे चाटना प्रिय हो गया।

कठोर भी मृद्र भो

धाचार्य बनते-बनते उन्होंने एक स्वप्न देखा। उसमें सफेद चमकीले छोटे-छोटे बछड़े देखे। शिप्यों की बहुत वृद्धि हुई। केवल वृद्धि का महत्त्व नहीं होता। कसौटी संरक्षण में होती है। उनका हृदय मस्तिष्क पर सदा प्रधिकार किये रहा, इसलिए उनके सामने तर्क उठा ही नहीं। दर्षण में सबका प्रतिविम्ब होता है, पर उसका प्रतिविम्ब सबमें नहीं होता। वे कोई विचित्र ही थे। स्फिटिक से कम उज्ज्वल और पारदर्शी नहीं थे, फिर भी उनका प्रतिविम्ब उन सबने लिया, जो उनके सामने ग्राये। उन्होंने चाहा तो किसी का प्रतिबिम्ब लिया, नहीं तो नहीं। उनकी ग्रातमा में सतत प्रतिविम्बत थे मघवागणी, जो ग्रपने दैहिक सौन्दर्य के लिए ही नहीं, किन्तु ग्रपने ग्रात्मक सौन्दर्य के लिए भी विश्रुत थे। गंगाजल-सा निर्मल था उनका जीवन। स्फिटक-सा स्वच्छ था उनका मानस। वे नहीं जानते थे गाली क्या होती है और क्या होता है कोध ? विषयों से इतने विरत कि उन्हें इन्द्रिय-कामनाग्रों की पूरी जानकारी भी नहीं थी। जिन्हें ग्रात्मलीन कहा जाता है, उन्हीं की पंक्ति के थे वे महान् योगी। उनका मानस प्रतिबिम्बत हुग्रा कालूगणी में। जब कभी उनके मुँह से मघवागणी का नाम निकल पड़ता तो उनकी ग्राँखों में मघवागणी का चित्र भी दीखता। जिमे जीवन में एक वार भी वासना न छू पाए, जो केवल ग्रपने ग्रन्तर में ही रम जाए, वह कितना पवित्र होता है, इसकी कल्पना वे लोग नहीं कर सकते, जो वामना की दृष्टि मे ही देखते हैं ग्रीर वासना के मस्तिष्क मे ही सोचते हैं। जितने पवित्र मघवागणी थे, उतने ही पवित्र कालूगणी थे ग्रीर जितने मृदु मघवगणी थे, उतने ही मृदु कालूगणी थे। पर मघवागणी कहीं भी कठोर नहीं थे। उनके ग्रनुशासन में

मृदुता बोलती स्रौर शासन मौन रहता। पर कालूगणी के व्यक्तित्व के एक कोने में कठोरता भी छिपी थो। उनका मानस मृदु था, पर स्रनुशासन मृदु नहीं था। वे तेरापंथ को व्यक्ति देना चाहते थे। व्यक्ति-निर्माण स्रनुशासन के बिना नहीं होता। इसलिए उनकी कठोरता मृदुना से स्रधिक फलवती थी। वे कोरे स्नेहिल ही होते तो दूसरों को केवल खींच पाते, बना नहीं पाते। वे कोरे कठोर होते तो न खींच पाते स्रौर न वना पाते। उनकी मृदुना कठोरता का चीवर पहने हुए थी ध्रौर उनकी कठोरता मृदुता को समेटे हुए थी। इसीलिए वे वहुत रूबे होकर भी बहुत चिकने थे स्रौर वहुत चिकने होकर भी बहुत रूखे थे। जिन व्यक्तियों ने उनका स्निग्ध रूप देवा है, उन्होंने उनका स्ला रूप भी देखा है। ऐसे विरले ही होंगे जिन्होंने उनका एक ही रूप देखा हो।

वे कर्तव्य को व्यक्ति से ऊँचा मानते थे। उनकी दृष्टि में व्यक्ति की ऊँचाई कर्तव्य के समाचरण में ही फिलित होती थी। मन्त्री मुिन मगनलालजी स्वामी उनके अभिन्न हृदय थे। बचपन के साथी थे। सुख-दुःख के ममयोगी थे। फिर भी जहाँ कर्तव्य का प्रश्न था, वहाँ कर्तव्य ही प्रधान था, साथी नहीं। प्रतिक्रमण की वेला थी। मन्त्री मुिन गृहस्थों से वात करने लगे। कालूगणी ने उलाहने की भाषा में कहा— "अभी प्रतिक्रमण का समय है, वातों का नहीं।" जो व्यक्ति कर्तव्य के सामने अपने अभिन्न हृदय की अपेक्षा नहीं रखता, वह दूसरों के लिए कितना कठोर हो सकता है, यह स्वयं कल्पनागम्य है। वे यदि धर्मप्राण नहीं होते तो उनकी कठोरता निर्ममता में वदल जाती। पर वे महान् धर्मी थे। विस्मृति का वरदान उन्हें लब्ध था। भूल परिमार्जन पर वे इतने मृदु थे कि उनके साथ शत्रु-भाव रखने वाला भी उनका अपूर्व प्यार पाता था। कठोरता और कोमलता का विचित्र संगम उस महान् व्यक्तित्व में था।

वट के बीज को देखकर उसके विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती है, पर वह बीज मे वाह्य नहीं होता। तेरापंथ के विद्या-विस्तार के बीज कालूगणी थे। विद्यार्जन के लिए काल की कोई मर्यादा नहीं होती। समूचा जोवन उसके लिए क्षेत्र है। कालूगणी ने इसे प्रमाणित कर दिखाया। आचार्य बने, तब आपकी अवस्था तेतीस वर्ष की थी। उस समय आपने ढाई महीनों में समग्र मिद्धान्त चिन्द्रका कण्ठस्थ की। आचार्य हेमचन्द्रकृत अभिधान चिन्तामणि शब्दकोष आप पहले ही कण्ठस्थ कर चुके थे। आपने संकल्प किया—मैं और मेरा माधु-साध्वीगण संस्कृत व प्राकृत के पारगामी बनें। आपने अपने जीवनकाल में ही उसे फलिन होते देखा था। तेरापंथ की अधिकांश प्रतिभाएं उन्हीं के चरणों में पल्लिवत हुई हैं।

उनमें स्पृहा और निस्पृहता का विचित्र योग था। विद्या के प्रति उनकी जितनी स्पृहा थी, उतनी ही वाह्य सम्बन्धों के प्रति उनकी निस्पृहता थी। दिए में दिया जलता है—इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है। कालूगणी के यालोकित पथ से याचार्यश्री तुलसी यपना पथ यालोकित करते हैं। उन्हीं की भाषा में—"मैं जब सुनता हूं कि कुछ लोगों की श्रद्धा हिल उठी, तब मुक्ते वह वृत्त स्मरण हो याता है, जब कालूगणी ने कुछ संतों के सामने यपने भाव व्यक्त किये थे। उस समय थली (बीकानेर राज्य) में 'देशी-विलायती' का संघर्ष चलता था। तब वहाँ दूसरी सम्प्रदाय के साधु याए। कुछ लोग उनके पास जाने लगे, उनकी ग्रोर भुके। तब कुछ संतों ने कालूगणी के सामने निराशाजनक वातें की। उनके उत्तर में स्नाचार्यवर ने कहा, 'कोई किधर ही चला जाये, मुक्ते इस बात की कोई चिल्ता नहीं। हमने दीक्षा किसी के अपर नहीं ली है, ग्रपनी ग्रात्मा का सुधार करने के लिए ली है। मेरे तो स्वष्त में भी यह नहीं ग्राता कि ग्रमुक श्रावक चला जायेगा तो हम क्या करेंगे? ग्रात्मिर श्रावकों से हमें चहर के पैसे तो नहीं लेने हैं। श्रावक हमारे ग्रनुयायी हैं, हम श्रावकों के नहीं। साधुग्रो! तुम्हें निश्चिन्त रहना चाहिए। मन में कोई भय नहीं लाना चाहिए।' न जाने कितनी बार ये बातें मुक्ते समरण हो ग्राती हैं ग्रौर इससे ग्रपार ग्रात्मवल बढ़ता है।"

स्वावलम्बन उनके जीवन का बन था। वे झादि से ही झपनी धुन में रहे। न पद की लालमा थी। और न कोई वस्तुओं के प्रति झाकर्षण था। छठे झाचार्य माणकगणी। दिवंगत हो गए। वे झपना। उत्तराधिकारी। चुन नहीं। पाये थे। तेरापंथ के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रत्येक साधु इस स्थिति से चिन्तित था। जयचन्दजी। नामक एक

१. वि० सं० २००७ पौष सुदी ६

साधु ने कालूगणी से पूछा, "ग्राचार्य कौन होगा ?" ग्रापने उत्तर दिया, "तू ग्रौर मैं तो नहीं होंगे। ग्रौर कोई भी हो। उससे ग्रपने को क्या ?" उस समय ग्राप वाईस वर्ष के थे। ढाई मास तक तेरापंथ में ग्राचार्य की ग्रनुपस्थित रही। उस समय सारा कार्य-संचालन पूज्य कालूगणी ग्रौर मन्त्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने किया, फिर साधु-परिषद् ने डालगणी को ग्रपना ग्राचार्य चुना। उन्होंने इस युगल की कार्यकुशलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

डालगणी मनुष्य के बहुत बड़े पारखी थे। उन्होंने मन्त्री मुनि से पूछा—'यदि में ग्राचार्य पद का दायित्व नहीं सँभालता तो तुम लोग किसे सौंपते?' मन्त्री मुनि ने कहा, 'यह कैसे हो सकता है? जो दायित्व ग्राये उससे कोई भी गणहित चाहने वाला कैसे दूर भाग सकता है?' डालगणी ने कहा, 'फिर भी कल्पना करो, यदि मैं इस दायित्व को लेना स्वीकार नहीं करता तो तुम लोग क्या करते?' वे इस प्रश्न को दोहराते ही गए, तव मन्त्री मुनि ने कहा, 'कःलूजी को सौंपते।' डालगणी ग्राश्चर्यचिकत रह गए। उन्होंने कहा, 'मैं सब ग्रोर घूम गया, पर मगनजी! यहाँ नहीं पहुँच पाया, जहाँ पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुँच पाया।'

कालुगणी की म्रान्तरिक सम्पदा जितनी समृद्ध थी, उतनी बाह्य सम्पदा नहीं थी। उनकी म्रात्मा में जितना था उतना वाणी में नहीं था। वे जितने गण के थे उतने व्यक्ति के नहीं। उन्होंने एक प्रसंग में डालगणी से कहा था, 'मैं कोहनी तक हाथ जोड़ना नहीं जानता। फिर भी गण और गणी के प्रति मेरा अन्तरंग उनसे कहीं अधिक निष्ठावान है, जो कोहनी तक हाथ जोड़ते हैं। उनका 'स्व' वड़ा प्रवल था। वह यदि ग्रिभमानजनक होता तो परिणाम काल में निश्चित ही विकार उत्पन्न करता । किन्तु वह निरपेक्ष भाव से प्रमूत था । इसीलिए उसने दायित्व भाव को सजग रखा श्रौर कृत्रिम व्यवहार को सुपुष्त । श्राचार्यश्री ने टीक ही कहा है, "जो श्रात्मभाव में जागृत होता है, वह व्यवहार से मुप्त होता है और जो व्यवहार में जागृत होता है, वह ग्रात्मभाव में सुप्त होता है।" कालुगणी की सतर्कता इतनी थी कि डालगणी जैसे कठोर अनुसासन से कभी इन्हें उलाहना नहीं मिला। उनकी निरपेक्षता इतनी थी कि उन्हें कभी कोई विशेष अनुग्रह प्राप्त नहीं हुन्ना । डालगणी ने स्रपने उत्तराधिकारी का पत्र लिख दिया; फिर भी यह प्रश्न था कि स्राचार्य कौन होगा ? उनका स्वर्गवास हो गया। फिर भी लोग इससे अनजान थे कि हमारा भावी आचार्य कौन है ? काल अब भी अपने स्वावलम्बन में थे। अपना काम, अपने हाथ-पैर, अपनी धुन और अपना जगत्। व्यक्तित्व छिपा नहीं था। कल्पना दौड़ती ही थी। कुछ व्यक्तियों ने कहा, 'गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया है। स्रब स्राप पाट पर विराजें।' स्रापने निर-पेक्ष भाव से कहा, 'पहले देखो, ग्राचार्यवर ने ग्रपना उत्तराधिकारी किसे चुना है ? फिर बात करना ।' मन्त्री मुनि ने डालगणी का पुठा खोला। पत्र निकाला। परिपद् के बीच उसे पढ़ा, तब जनता ने आइचर्य के साथ सुना कि हमारे श्राचार्य श्री कालुगणी हैं। श्रब श्राप पाट पर बैठें। यह निरपेक्षता श्रन्तिम साँस तक बनी रही। रुचि का खाना वही था जो ग्रामीण लोग खाते हैं। ठाट-बाट का कोई ग्राकर्षण नहीं था। वाहरी उपकरण उन्हें कभी नहीं लुभा पाये। एक ही धुन थी---गण का विकास, विकास ग्रौर विकास । पहले ही वर्ष उन्होंने साव-साध्वियों के सात सिंघाडे किये । ग्रपने साथ सिर्फ सोलह साधु रखे। शेष साधुय्रों से कहा—जाग्रो, विचरो, उपकार करो। संकल्प अवश्य फल पाता है। चतुर्दिक वृद्धि होने लगी। शिप्य-शिष्याएं बढ़ीं, विद्या वढ़ी, बल बढ़ा, गौरव वढ़ा, यश वढ़ा। जो इष्ट था, वह सब-कुछ बढ़ा। उनका प्रयत्न फल लाने लगा। 'भिक्षुशब्दानुशासन' नामक संस्कृत महाव्याघरण बना। संस्कृत काव्य रचे जाने लगे। रचना के अनेक क्षेत्र खुल गए। उन्हें डिंगल काव्य वड़े प्रिय थे। चारण लोग आते ही रहते। कविता-पाठ चलता ही रहता । स्वयं कवि थे । पर ऐसा ही कोई विश्वास बैठ गया, विशेष नहीं लिखते । शिष्यों को प्रेरित करते । उत्साह बढ़ाते । उनकी वाणी में कोई अपूर्व चमत्कार था। उनकी दृष्टि में कोई अथाह अमृत था। उनका स्पर्श पा एक बार तो मत भी जी उठता ।

विकास और विरोध दोनों साथ-साथ चलते है। तेरापंथ का यग वड़ा, वैसे ही विरोध वड़ा। जैसे विरोध वड़ा, वैसे उनका सौम्यभाव वड़ा। ग्राचार्यश्री तुलसी को विरोध को 'विनोद' मानने का मंत्र उन्हीं से तो मिला था। ग्राचार्यश्री ने एक वार कहा था—बाधाओं और विरोध से मेरे दिल में घबराहट नहीं होती। मुक्ते याद ग्राती है मालवा की वात। गरुदेव रतलाम पधारे। मैं भी उनके साथ था। वहाँ लोगों ने तीव्र विरोध किया। ग्राज से दस गुना, पर गुरुदेव तो

अपने में ही लीन थे। एक, दो, तीन दिन बीत गए। चौथा दिन आया। एक पिडतजी आये। गुरुदेव ने पूछा—'यहीं के रहने वाले हैं?' पंडितजी ने कहा—'यहीं रहता हूँ। यह सामने ही मेरा घर है।' गुरुदेव ने फिर पूछा—'आज ही आये हैं?' पंडितजी ने कहा—'आया नहीं हूँ आना पड़ा है।' 'तो कैसे?' पंडितजी बोले—'आपका विरोध आपके आने से पहले ही शुरू हो चुका था। आप आये उस दिन में आज तक आपकी ओर ने प्रतिविरोध नहीं हुआ। मैंने सोचा आज आये हैं, थके-मांदे होंगे, शायद कल करेंगे। दूसरा दिन धीता कोई विरोध नहीं किया गया। मैंने सोचा—तैयारी करते होंगे, विरोध करने के लिए। तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ। मैंने सोचा—'जहाँ एक व्यक्ति को 'के' करते देख दूसरे व्यक्ति को उवाक आने लगता है वहाँ आज चौथा दिन है फिर भी कुछ नहीं हुआ, अवश्य ही इनकी पाचन-शक्ति सुदृढ़ है। इनमें सारे विरोध को पचाने की क्षमता है। मैं इस इक तरफे विरोध में खिचा-खिचा आया हैं।

वीकानेर का विरोध भी बड़ा प्रवल था। साधुयों को प्रतिदिन पचासों गालियाँ सुनने को मिलती थीं। फिर भी मौन, सर्वथा मौन। वह दिन मुफ़े याद है जब गुरुदेव ने सब साधुयों को एकत्रित कर शिक्षा के स्वर में कहा था—'मैं जानता हूँ तुम्हों गालियाँ सुनने को मिल रही हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे पर ग्राकोश किया जा रहा है, व्यंग कमे जा रहे हैं, फिर भी तुम साधु हो, इसलिए तुम्हें मौन ही रहना चाहिए। तुम्हारा धर्म है सब सुनो, वापस एक भी मत पूछो। यहीं मेरी ग्राजा है'। '

कालूगणी विरोध को सदा बोध-पाठ मानते रहें। ग्राचार्यश्री तुलसी का मानस भी उसी में प्रतिविध्वित है। कुछ लोग इस विरोध को ईश्वरीय कृपा वतलाते हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी बाड़मेर में थे। वहाँ एक रेलवे गार्ड ग्राया। वह बोला—'कुछ लोग ग्रापकी ग्रालोचना करते हैं, किन्तु मैं समभता हूं उन्होंने ग्रभी साधना का पथ नहीं पाया। गृक्जी! श्राप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है। 'सो कैमें ?' 'ग्रापके साथ कोई न कोई विरोध बना रहता है। विना कृपा के ऐसा हो नहीं सकता।' निर्मित ग्रौर निर्माता में जो ग्रभेद होना चाहिए, वह बहुत ही प्रगाढ़ है। इसीलिए ग्राचार्यश्री तुलसी को समभने के लिए पूज्य गृक्देव को समभना ग्रावश्यक है। मनुष्य की यह ग्रसमर्थता है कि वह जितना होता है, उतना जान नहीं पाता। जितना जान पाता है, उतना कह नहीं पाता। इसीलिए एक महान् को मैंने शब्दों की लघु सीमा में बाँध दिया। इस ग्रसमर्थता का भागी केवल मैं ही नहीं हूं, स्वयं ग्राचार्यश्री भी हैं। उन्होंने ग्रपने निर्माता को स्वल्प रेखाग्रों में चित्रित किया है। मेरी ग्रसमर्थता को ग्रवश्य ही थोड़ा ग्रालम्बन मिलेगा। वे इस प्रकार है—'मैं कई बार सोचता हूं, मेरे जीवन पर किन-किन का प्रभाव पड़ा! इस दिशा में सबसे पहले मुभे दीखते हैं पूज्य कालूगणी, उन्होंने मुभे सबसे ग्रधिक प्रभावित किया है। दीक्षा के पहले दिन जो पहला ग्राम मिला, उसमे लेकर उनके ग्रान्तम स्वास तक उनका ग्रविरल प्रभाव मुभ पर पड़ता रहा। उनके जीवन की ग्रविरल विशेषताएं ग्राज भी मुभे प्रेरित कर रही है। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचर्य के प्रतिक थे। उनका लित ललाट तथा दिव्य ग्रात्म-वल इसका साक्षी था। नारी मात्र के प्रति उनमें सदा भातृवतु' की भावना मैंने साक्षान् देखी।

वे इसलिए महामानव थे कि उन्होंने जिसके सिर पर ग्रपना वरद हाथ रख दिया, वह तब तक नहीं हटा जब तक वह उचित पथ मे नहीं हटा, फिर भने ही उसके पास धन रहा या नहीं। ग्रौर कुछ रहा या नहीं रहा। पवित्रता रही तो उनका हाथ बना का बना ही रहा।

वे विचारों के स्वतन्त्र ग्रौर महान् तटस्थ थे। मंत्री मुनि उनके ग्रनन्य थे। पर कई विचार उनसे मेल नहीं लाते सो नहीं ही खाते। जिस पर भी कभी कोई मनोभेद नहीं हुग्रा। प्रेम ग्रथाह ही रहा। सचमुच वे एक ग्रसाधारण व्यक्ति थे।

विद्यानुराग उनके जैमा विरल ही मिलेगा। उन्होंने ग्रथक प्रयास व विभिन्न उपायों से विद्या का जो स्रोत बहाया, उसमे ग्राज हमारा समूचा संघ निष्णात है। एक दिन उन्होंने कहा था —"िशप्यों ! तुम नहीं जानते, हम विद्यार्थी थे तब

१ प्रवचन डायरी १६५३, पृ० ११-१२

२ डायरी ४ पू० ३४६

हमें विद्या प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती थी। कुछ ग्रल्पचेता लोग 'देवानांप्रिया एते' कहकर हमारा तिरस्कार कर जाते, पर ग्राज तुम्हारे सामने ऐसा करने का कोई साहस नहीं कर सकता। उन्हें ग्रपने श्रम की फल-परिणित पर सन्तोष था। उनका जीवन कितना सादा था, यह तो प्रत्यक्षदर्शी ही जान सकता है। रात-भर दो चिलमिलियों पर लेटे रहते। महान् ग्राचार्यं होने पर खान-पान इतना साघारण कि देखने वाले पर वह प्रभाव डाले बिना नहीं रहता। श्रम में बड़ी निष्ठा थी। वे बहुत बार कहते थे कि श्रम के ग्रभाव में ग्राज कल नए-गए रोग वढ़ रहे हैं। कोई साधु दुवंल होता तो वे उसे कहते दूर जंगल से भोली भर रेत लाग्रो, परिश्रम करो। शरीर का पसीना निकल जायेगा। ग्रधिक चिकना भोजन मत करो। इन दवाग्रों में क्या घरा है ? वे स्वयं बहुत श्रम-शील थे। उनका स्वास्थ्य बहुत ही ग्रच्छा था। ग्रौषध पर उनकी ग्रास्था जैसे थी ही नहीं। वे साधारण काष्ठादि ग्रौषध से ही काम चला लेते। ज्वर होने पर लंघन कराते। चाय से तो पटती ही नहीं थी। उनके सामने दूसरे साधु चाय का नाम लेते ही सकुचाते थे।

स्राचार्यंवर की इन विशेषतात्रों से मैं अत्यन्त प्रभावित हूँ। वे मेरे स्रणु-स्रणु में रम रही हैं। उन्होंने मुभे सदा स्रपनी करुगाभरी दृष्टि से सींचा। इतना सींचा कि उसका वर्णन करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं हैं। मैंने कुछ भूलें भी की होंगी, पर वे उनका परिमार्जन करते गए। मुभे कभी दूर नहीं किया। यह कहना कठिन है कि मैं उनकी कितनी विशेषतात्रों का स्राकलन कर पाया हूँ। उनकी स्रनेक विशेषतात्रों का मेरे मन पर स्रमिट प्रभाव है। उन्हीं के प्रसाद की खुराक पाकर मेरा जीवन बना है। यह कहते हुए मुभे सात्विक गर्व का स्रनुभव होता है।"

निर्माण लिये ऋाये हो

मुनिश्री बच्छराजजी

कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये ग्राये हो। गूढ़ कला जीवन की तुम पहिचान लिये ग्राये हो।

लगता ऐसा बाहर से तुम, बाँघ रहे जीवन को, पर भाँका भीतर तो पाया, खोल रहे बन्धन को, रिश्म-बन्ध से तुम जीवन के, स्थल को बाँध रहे हो, नियम-बन्ध से जग मानस को, जल को बाँध रहे हो,

> मुक्ति-दूत ! तुम बन्धन में परित्राण लिये आये हो। कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये आये हो।

निष्क्रिय सुन्दरता को कृति में, स्थान दिया कव तुमने, सिक्रय-जीवन-तत्त्वों पर ही, ध्यान दिया बस तुमने, स्रा जाता सौन्दयं स्वयं जव, गौरव भर देते हो, वन की कली-कली में मधुमय, सौरभ भर देते हो,

> चित्रकार ! निज चित्रों में तुम प्राण लिये ग्राये हो। कलाकार ! इस धरनी पर निर्माण लिये ग्राये हो।

भौतिक युग में भ्राज मनुज, मनुजत्व गमा बैठा है, उठ पाये खुद कैसे जव निज सत्व गमा बैठा है, शक्ति-पुञ्ज! भ्रव युग तेरा भ्रालम्बन माँग रहा है, घरणी का कण-कण तेरा पद-चुम्बन माँग रहा है,

> विश्व-प्राण ! तुम संयम का आ्राह्मान लिये आये हो । कलाकार ! इस धरती पर निर्माण लिये आये हो ।

मानवता का नया मसीहा

श्री एन० एम० भुनभुनवाला

श्राज मानवता संकट में है। भौतिक उत्थान की इस उपग्रह-बेला में भी व्यक्ति-व्यक्ति त्रस्त है। विज्ञान के प्रखर प्रकाश में भी संसार विपथ हो गया है। शीत-युद्ध के रंगमंत्त पर शस्त्रीकरण का उच्छृंखल श्रभिनय काफी विकर्णल हो उठा है। समर-देवता की भयानक जीभ विद्य को निगल जाने के लिए लपलपा रही है। तीन श्ररव कण्ठों की श्रात्तं वाणी श्राज पल-पल चिकत होती हुई-सी निकल रही है। मानवता संकटापन्न है। शान्ति को खतरा है।

यह वैज्ञानिक युग का उपग्रह-काल है। बौद्धिकता की पराकाष्ठा है, मनुष्य के चरम विकास की भी पराकाष्ठा है। मानव-निर्मित उपग्रहों ने ईश्वर-निर्मित ग्रहों को विजित करने की चेप्टा की है। ग्रन्तिरक्ष का विराट रहस्य ग्राज यन्त्रों द्वारा मनुष्य की ग्राँखों में उतारा जा रहा है। श्रून्यता का महावास मनुष्य के ज्ञान से चिह्नित हो रहा है। विज्ञान की इस महाबेला में भी कहीं से भनभनाहट मुनाई पड़ रही है—मानवता मर रही है, शान्ति रो रही है।

मानवता श्रौर शान्ति की नीलामी

मनुष्य की सर्वतोमुखी भौतिक जागृति में सद्बुद्धि की रोशनी बुभती जा रही है। ज्ञान का मार्तण्ड भी अज्ञान से घिरा जा रहा है। प्रलय मचाने वाली शिक्त से लिज्जत होकर भी मनुष्य को चैन नहीं। अपने अस्त्र-शस्त्र से अपना ही गला घोंटने को उद्धत विज्ञान-पुरुष मूढ़ता का महान् नाटक खेल रहा है। मनुष्य की दोनों मृद्धियों में मानवता और शान्ति की मासूम बुलबुलें छटपटा रही हैं। हर श्रोर से आवाज आ रही है—मानवता को वचाओ ! शान्ति को संभालो ! और मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए चेहरे पर नकाव डालकर अनेक खलनायक विश्व-मंच पर अभिनय कर गये हैं। शीत-युद्ध के दुपट्टे में अणु और उद्जन बम छिपाये प्राची और प्रतीची के दो अभिनेता मैत्री के लिए हाथ मिलाते हैं। शान्ति और मानवता की सहमी आँखों में थोड़ी खुशी भाँकती है; किन्तु अपने-अपने घर आकर फिर मानवता और शान्ति की नीलामी शुरू हो जाती है और दुवले-पतले मानवों का महामागर चिल्ला उठता है—मानवता को मत लूटो! शान्ति को मत मारो! बाण्डुंग मे लेकर बेलग्रेड तक वेचारे टूटे हुए लोग दौड़-धूप करते हैं। प्रस्ताव पर प्रस्ताव रने जाते हैं। किन्तु अणु-परीक्षण का एक ही विस्फोट तटस्थता के अनुयायियों की धज्जी-धज्जी उड़ा डालता है।

प्राची श्रौर प्रतीची के ये दो सूत्रधार तीन श्ररब पुतलों के जीवन की सट्टेबाजी खुले श्राम खेलते हैं। कहीं इस द्यूत-क्रीड़ा का नक़ाव फाड़ न डाला जाये, इसलिए ये चिल्ला-चिल्लाकर बोलते हैं—शान्ति सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण किन्तु, कहाँ है वह प्रयास, जो सम्मान्य शान्ति का मार्ग प्रशस्त करे, जो सम्पूर्ण निरस्त्रीकरण की भावना को जगा सके ! मानवता की इस दर्दसरी का मूल कहाँ है, कौन जाने ?

नये चिकित्सक का ग्रन्वेषण

राजनीति के खिलाड़ो, चिकित्सा के नाम पर, कूटनीतिक सूचिका-रस-भरण अवश्य कर सकते है, किन्तु सही रोग-निदान और तदनुकूल चिकित्सा तो कोई अनुभवी चिकित्सक ही कर सकता है। कृष्ण, बुढ़, ईसा, गांधी और मार्क्स की चिकित्सा वीमार मानवता का रोग पहचान सकती है, किन्तु आज उसी पद्धित का नवीन रूप लेकर किसी नये मसीहा की आवश्यकता है। महामारी के रूप में रोग की परिणित होने से पहले चिकित्सक का अन्वेषण आवश्यक लगता है,

नये चिकित्सक का।

प्राची और प्रतीची के दो माँभियों के हाथों में मानवता की भाग्य तरी डगमगाती हुई तट की श्रोर नहीं, मॅभ-धार की श्रोर जा रही है। इन कूटनीतिक माँभियों मे, वीमार मानवता की तरी, तट की श्रोर नहीं जा सकती। मान-वता की सुरक्षा भौतिक प्रगति नहीं कर सकती। तो, मानवता की श्राक्त पुकार पर प्राची श्रौर प्रतीची के गगन में दो नक्षत्र उदित हो ही गए श्राखिर। हाँ, मानवता की सही चिकित्सा के लिए दो ममीहा प्राची श्रौर प्रतीची में श्राविभूत हुए—श्राचार्य तुलसी और बुकमैन।

इन दोनों चिकित्सकों ने मानवता की दुखती हुई नसों पर उँगुली रखी । इनका निदान यही हुग्रा—मानवता के विनाश का एक ही कारण है : ग्रनैतिकता; ग्रीर इसकी उपयुक्त चिकित्सा है नैतिक जागृति ।

नैतिकता के ये दो उद्गाता ग्रपने-ग्रपने क्षितिज पर चमके, खूब चमके । प्रतीची का बुकमैन शारीरिक रूप से ग्रभी-ग्रभी ग्रस्त हो चुका है; किन्तु, संसार की ग्ररबों ग्रात्माग्रों में उस महापुरुष का गंखनाद प्रतिध्वनित हो रहा है ग्रौर ग्ररबों मस्तक ग्राज भी उसकी स्मृति में श्रद्धावनत हैं।

श्रौर ग्राचार्यश्री तुलसी; प्राची नभ-तटी का यह सार्वभौम तरुण भास्कर ग्राज भी उद्दीप्त है। मानवता का यह नया मसीहा उन्हीं नक्षत्रों में से एक है, जिनमें बुद्ध, महावीर, कबीर, मूर, तुलसी, नानक, चैतन्य, ग्ररविन्द, गांधी, विवेकान्त्र श्रौर रवीन्द्र का ग्रक्षत प्रकाश ग्राज भी विश्व को परमानन्द का लक्ष्य-बिन्दु बतला रहा है। इस नये मसीहा ने निदान किया—मानवता क्यों पीड़ित है, शान्ति क्यों भयभीत है ? क्यों व्यक्ति विनाश की ग्रोर वेग से दौड़ा जा रहा है ? इन सबों का एक ही निदान बतलाया है इमने—ग्रनैतिकता ग्रौर इसमे उत्पन्न ग्रचारित्रकता; भौतिकता की उच्छृंखल प्रगति ग्रौर इसमे उत्पन्न ग्रनाध्यात्मिकता, ग्रसंयम ग्रौर इससे उत्पन्न महत्त्वाकांक्षा का व्यामोह तथा उद्वेग।

चिकित्सा के लिए तीन श्रौषिधयाँ बतलाई, इस नैतिक भिषग् शिरोमणि ने; नैतिकता, श्रध्यात्म श्रौर संयम । श्रीहंसा, सत्य, श्रपिग्रह, श्रस्तेय श्रौर ब्रह्मचर्य का सरल श्रौर सुपाच्य पंचामृत 'श्रणुव्रत' के नाम से पीड़ित विश्व के गले में डालते हुए इम मानवता के जय-घोषक ने उद्घोषणा की—श्रणुव्रत-श्रान्दोलन एक नैतिक कान्ति है । इमका उद्देश्य है, मनुत्य का श्राध्यात्मिक सिचन । श्राध्यात्मिक प्रगति मनुष्य की सर्वोच्च प्रगति ही नहीं, सर्वागीण प्रगति है । इस प्रगति का मूल कार्य है—चित्र की मुदृढ़ स्थापना तथा मैत्री द्वारा शान्ति की रक्षा । सभी प्रकार के स्वास्थ्य-लाभ के लिए संयम की अत्यधिक श्रावश्यकता है । इतना ही नहीं, संयम को उसने जीवन-साधना बतलाया श्रौर नैतिकता को जीवन कला ।

उसने संयम ने रंचमात्र भी विलगाव को जीवन के लिए स्रभिशाप कहा स्रौर स्रादर्श उद्घोषित किया—संयम : खलु जीवनम् ।

युद्ध-देवता का तीसरा चरण

इस यान्त्रिक युग में मानवता और शान्ति का शत्रु युद्ध है। बीसवीं शताब्दी में दो दशाब्दियों का अन्तर देकर दो विश्व-युद्ध हो चुके हैं। भयंकर नर-संहार हुए हैं। मैनिक, असैनिक तथा अबोध शिशु भी युद्ध-देवता की विकराल भट्टी में भोंक दिये गए। हीरोशिमा और नागासाकी विश्व-युद्ध के दितीय परिच्छेद के वे अमर आकर्षण हैं, जहाँ मानवता की छाती एटम बम के प्रहारों मे चाक-चाक करदी गई और जापान के ये दो मुनहले पंख पल-भर में जला कर खाक कर दिये गये।

त्राज भी वही स्थिति है, वहीं रंग। युद्ध-देवता का तीसरा चरण उठ चुका है। मानवता की गर्दन पूर्व-पिव्चम के दो 'क' की उँगलियों के वीच में दबी पड़ी है। ग्रणु-परीक्षण, सामयिक चुनौतियाँ, ग्रन्तिरक्ष-प्रतियोगिता, शस्त्रीकरण ग्रादि शीत-युद्ध को पराकाण्ठा की ग्रोर ले जा रहे हैं। राष्ट्र-संघ-जैसा संघटन भी शीत-युद्ध की उण्ण-परिणति को रोक रखने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है। संसार के सारे राजनीतिज्ञ मिलते हैं, शिखर-सम्मेलन करते हैं, गरम-गरम भाषण दे जाते हैं; किन्तु, ये दो 'क' ग्रपनी एक ही घुड़की से मानवता की रही-सही ग्राशा को धूल में मिला देते हैं।

निष्कषंतः, यही सिद्ध होता है कि वैज्ञानिक प्रगति मे शस्त्रीकरण को बल मिलता है ग्रौर सैद्धान्तिक नेतृत्व या क्षेत्र-विस्तार की भावना मनुष्य को रण-ग्रर्चना के लिए उद्धत करती है। मानवता तथा शान्ति की रक्षा के लिए एक ही उपाय है—निरस्त्रीकरण ग्रौर वह सम्भव है, व्यक्ति व्यक्ति के नैतिकीकरण से।

युद्ध का कारण

मानवता के इस नये मसीहा श्राचार्य तुलसी ने युद्ध का एक ही कारण बतलाया है—श्रनैतिकता के प्रमाद में श्रनियन्त्रित दुराचारिता की महत्त्वाकांक्षा, उन्माद श्रौर व्यामोह में पड़ कर, एक-दूसरे की सीमा से टकरा जाना चाहती है तथा संसार में ज्ञान के साथ-साथ मूड़ता भी विकसित हुई है। यदि शान्ति की मुरक्षा करनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति को पहले शान्ति की श्रन्तर्मुखी श्रर्चना करनी होगी। यदि मानवता की रक्षा करनी है तो सभी मानवों को सच्चे ग्रर्थ में मानव बनना होगा, श्रासुरी प्रकृतियों का परित्याग करना होगा। निरस्त्रीकरण से भी सुन्दर समस्या का समाधान हृदय-परिवर्तन द्वारा, पारस्परिक सद्भावना तथा मैत्री से हो सकता है। निरस्त्रीकरण सामयिक भावुकता द्वारा भले ही युद्ध की श्राशंका को टाल दे; किन्तु युद्ध की भावना का परित्याग तो पारस्परिक मैत्री द्वारा ही हो सकता है। सद्भावना विहीन निरस्त्रीकरण हाथ-पैर से भी युद्ध करा सकता है, जबिक सद्भावना श्रणुशिक्त को पकड़े हुए हाथों को भी एक-दूसरे के उत्कर्ष में सहयोगी बना कर मानवता की रक्षा कर सकती है।

दूसरी श्रोर मानवता के इस प्रहरी ने मनुष्य-जीवन की सारी अनैतिक गतिविधियों का श्रध्ययन किया श्रौर मानवता की सही पीड़ा पहचानी। श्रप्रामाणिकता, मिलावट, श्रकारण हिंसा, सामान्य श्रसत्य, चारित्रिक निबंलता, संग्रह एवं काम-पिपासा श्रादि को बढ़ावा देने वाली छोटी-छोटी अनैतिकताश्रों को भी खोज निकाला। इतना ही नहीं, इस मसीहा ने तो मनुष्य को कौन कहे, जानवरों तक की पीड़ा का भी श्रनुमान किया। श्रणुवतों के छोटे-छोटे बम हमारे जीवन में श्रणु-परीक्षण करती हुई अनैतिकता को बड़े ही स्नेहपूर्ण ढंग से नैतिकता में परिवर्तन कर देते है। इम मसीहा के शब्द-कोष में कहीं भी 'विनाश' का शब्द नहीं है।

श्राधुनिक बुद्ध

यह तरुण तपस्वी समूची दुःखी मानवता को पुकार-पुकार कर एकत्र कर रहा है। इसकी पुकार पर मनुष्यों का विशाल समूह दौड़ रहा है और इस आधुनिक बुद्ध के चारों ओर ललचाई दृष्टि से खड़ा हो रहा है। इसकी पुकार सागर की प्रत्येक लहर पर छहर रही है, पर्वतों की वर्फीली चोटियों पर मचल रही है।

भौतिक प्रवाह में त्रस्त मनुष्यों के बीच उनका यह नया आराध्य बड़े ही प्यार में कहता है, "मुक्ते भीख दो, भाइयो ! मुक्ते अपने एक-एक दोष की भीख दो!"

तुम व्यक्ति को मिटा नहीं सकते ! तुम्हें समाज बन जाना है—एक बूँद और बूँदों के अगणित अस्तित्वों का संग्रह-सागर। वह एक बूँद भी अमर है, किन्तु सिन्धु बन कर।

श्रणु श्रौर विराट के मधुर सामंजस्य का यह महान् प्रणेता श्राज लोगों में श्रानन्द बाँट रहा है।

त्रणु-परीक्षण का काल स्रभी भूत नहीं हो सका। सहारा की रेत के बाद स्रब उसके कूर चरण वायुमण्डल और भू-गर्भ में विचरण कर रहे हैं। मानवता का परोक्ष विनाश प्रारम्भ है; चाहे युद्ध द्वारा प्रत्यक्ष विनाश स्रभी दूर हो। किन्तु स्रणुद्रतों की स्राध्यात्मिक स्रणु-शक्तियों का परीक्षण स्रब समाप्त हो चुका है। वे जीवन के एक-एक दीप मिद्ध हो चुके हैं।

ग्राज मानवता के इस मसीहा को प्रकाश फैलाने हुए पच्चीस वर्ष पूर्ण हुए । इसकी धवल-जयन्ती मनाई जा रही है । मैं साफ कह दूँ—यह ग्राचार्यश्री तुलसी की धवल-जयन्ती नहीं; मानवता के भविष्य का रजत-समारोह है । गगन-मण्डल के जय-घोष, ग्राचार्य तुलसी के लिए नहीं, ग्राहिसा ग्रौर सत्य की विजय का शंखनाद है । ग्राचार्यश्री तुलसी को देख कर संसार को फिर एक बार विश्वास हो चला है—"मानवता ग्रमर है, शान्ति ग्रमिट है, सत्य की विजय होती है, ग्राहिसा परम धर्म है ग्रौर मैत्री तथा सद्भावना का ग्राधार ही सच्चा निरस्त्रीकरण है ।"

युगधर्म-उन्नायक आचार्यश्री तुलसी

डा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०

श्रमण-परम्परा में साधु ग्रौर श्रावक का सयोग मिण-कंचण मंयोग है। साधु की शोभा श्रावक से है ग्रौर श्रावक की साधु से। बिना श्रावक हुए कोई साधु नहीं बन सकता। दूमरी ग्रोर श्रावक को धर्म-साधन में, ग्रपने नैतिक एवं ग्रात्मिक विकास में साधु से ही निरन्तर प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन मिलता है। साधु को लेकर ही श्रावक का ग्रधिकांश व्यवहार ग्रौर धर्म-साधन चलता है। साधुग्रों के समीप धर्मोपदेश श्रवण करने से ही गृहस्थ की श्रावक संज्ञा मार्थक होती है। दोनों ही एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के लिए ग्रनिवार्य हैं तथा श्रमण-संघ के ग्रविभाज्य ग्रंग हैं। भगवान् महावीर ने साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका रूप जिस चतुर्विध श्रमण-मंघ का संगठन किया था, उसके ये चारों ही ग्रंग परस्पर में एक-दूसरे से सर्वथा स्वतन्त्र होते हुए भी एक दूसरे के पूरक एवं धर्म-साधन में सहयोगी होते हैं। गृहस्थ (श्रावक-श्राविका) जीवन में धर्म के माथ-साथ ग्रथं ग्रौर काम पुरुषार्थों के साधन की भी मुख्यता होती है, जबिक त्यागी (साधु-साध्वी) का जीवन धर्म ग्रौर मोक्ष पुरुषार्थ द्वय-साधन के लिए होता है। ग्रस्तु, धर्म-पुरुषार्थ ही साधु ग्रौर गृहस्थ के सम्बन्धों की प्रधान कड़ी है। साधुवर्ग की सेवा-भिक्त, करना गृहस्थ का मुख्य दैनिक कर्तव्य है; तो गृहस्थों को धर्मों पदेश देना, उनका पथ-प्रदर्शन करना, उनमें धर्मभाव की वृद्धि करना ग्रौर नैतिकता का संचार करना साधुवर्ग के धर्म का मुख्य ग्रंग है।

यों तो श्रमण-परम्परा के सभी साध् उपर्युक्त प्रकार मे प्रवर्तन करते हैं, किन्तू वर्तमान में श्वेताम्बर तेरापंथी साधू-संघ ग्रपने नवम संघाचार्य श्री तुलसी गणी के नेतृत्व में जिस संगठन, व्यवस्था, उत्साह एवं लगन के साथ, श्रमण-ग्राचार-विचारों की प्रभावना कर रहा है, वह ब्लाघनीय है । भारत की स्वाधीनता-प्राप्ति के दो वर्ष के भीतर ही जिस सुभ-वुभ के साथ ग्राचार्यश्री तुलसीगणी ने देश में नैतिकता की वृद्धि के लिए ग्रपना ग्रण्वत-ग्रान्दोलन चलाया, उसकी प्रत्येक देश-प्रेमी एवं मानवता-प्रेमी व्यक्ति प्रशंसा करेगा । गत बारह वर्षों में इस अणुव्रत-आन्दोलन ने कृछ-न-कृछ प्रगति की ही है; किन्तू अपने उद्देश्य में वह कितना क्या सफल हुआ, यह कहना अभी कठिन है। ऐसे नैतिक आन्दोलनों का प्रभाव धीरे-धीरे ग्रीर देर मे होता है। वह तो एक वातावरण का निर्माण-मात्र कर देते हैं ग्रीर जीवन के मुल्यों को नैति-कता के सिद्धान्तों पर ग्राधारित करने में प्रेरणा देते हैं। यही ऐसे ग्रान्दोलनों की सार्थकता है। श्रमणाचार्य तुलसी के संघ के मैकड़ों साधु-साध्वियों द्वारा त्रपने-त्रपने सम्पर्क में आने वाले अनगिनत गृहस्थ स्त्री-पुरुषों का नैतिक स्तर उठाने के लिए किये जाने वाले सतत प्रयत्न ग्रवश्य ही युग की एक वड़ी माँग की पूर्ति करने में सहायक होंगे। श्रव से लगभग दो सौ वर्ष पूर्व ग्राचार्य भीखणजी ने कुछ विवेकी श्रावकों की प्रेरणा से ही अपने सम्प्रदाय में एक मुधार-कान्ति की, जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत क्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुग्रा। यह संघ तव से शनैः-शनैः विकसित होता एवं वल पकडता ग्रा रहा है। किन्तू इस सम्प्रदाय की सीमित क्षमताग्रों का व्यापक एवं लोक-हितकारी उद्देश्यों की सिद्धि के लिए जितना भरपूर एवं सफल उपयोग इसके वर्तमान ग्राचार्य ने किया है ग्रौर कर रहे हैं, वैसा किसी पूर्ववर्ती ग्राचार्य ने नहीं किया । देश की नैतिकता में वृद्धि ग्रौर श्रमण-संस्कृति की प्रभावना के लिए किये गए सत्प्रथत्नों के लिए यगधर्म-उन्नायक ग्राचार्य तलमी गणी को उनके ग्राचार्यत्व के धवल-समारोह के ग्रवसर पर जितना भी साधुवाद दिया जाये, थोड़ा है।

•

संघीय प्रावारणा की दिशा में

मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुदर्शन'

जिस प्रकार ग्राजकल डायरी का स्थान साहित्य जगन् में महत्त्व पूर्ण बन गया है, उसी प्रकार पत्रों ने भी साहित्य क्षेत्र में ग्रपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए ग्राजकल लोग बड़े साहित्यकारों व महापुरुषों के पत्र बड़े चाव से पढ़ते हैं।

पत्र स्वाभाविकना मे भरा रहता है, ग्रतः उसमें ग्रपनी विशेषना होनी है। वह दूर बैठे व्यक्ति को सौहार्द के धागे में पिरोए रखता है। उसमें लेखक का निश्छल हृदय ग्रौर उनके दूसरों के प्रति विचार बड़ी स्पष्टता मे निकलते हैं, जिसमे पाठक पर ग्रनायास ही ग्रमर पड़े बिना नहीं रहता।

तेरापंथ के स्राचार्यों में भी पत्र देने की परम्परा रही है, परन्तु उनकी मंख्या बहुत कम है। क्योंकि जैन साध् गृहस्थों के साथ व डाक द्वारा पत्र व्यवहार नहीं करते। इस कारण पत्र बहुत कम दिये जाते हैं। जो स्रत्यावश्यक पत्र संघ के साधु-साध्वियों को दिये जाते हैं, वे उसी स्थिति में दिये जाते हैं जबकि कोई संघ का साधु-साध्वी वहाँ तक पहुँचा सके।

श्राचार्य भिक्षु ने श्रपने संघ की साध्वियों को, श्रनुशासन के प्रश्न को लेकर पत्र दिये हैं, जिसमें हमें उस समय के संघ की स्थित का कुछ इतिहास मिलता है। तृतीय श्राचार्य श्रीमद् रायचन्दजी ने श्रपने भावी उत्तराधिकारी को पत्र दिया है जिसमें उनके (जयाचार्य के) प्रति बड़े मार्मिक उद्गार प्रगट हुए हैं। इस प्रकार श्राचार्यों ने श्रपने संघ के साधु-साध्वियों को विभिन्न परिस्थितियों में पत्र दिये हैं जो श्राज हमारे लिए इतिहास के श्रंग वन गये हैं।

तेरापंथ साधु समाज का विस्तार जितना आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में हुआ, उतना पिछले आचार्यों के समय नहीं हुआ। इसलिए उनके दायित्वों का विस्तार भी हो गया। अनेक आन्तरिक कार्य उनको पत्रों द्वारा करने पड़ते हैं। इसलिए अन्य आचार्यों की अपेक्षा आचार्यश्री के पत्रों की संख्या अधिक है। उनके पत्रों में तेरापंथ की आन्तरिक स्थित का चित्रण पाठकों को मिलेगा। इसके अलावा साधु-साध्वियों के प्रति उनकी वत्सलता का सजीव भाव। इसमें भी महत्त्वपूर्ण वात है उनके हृदय की आवाज कि वे किस प्रकार आज के जमाने में संघ को फला-फूला देखना चाहते हैं। उनका अदम्य उत्साह, कार्य करने की अजस्र धुन, विरोधों को सहने की अटूट शक्ति, देशाटन करने की प्रवल भावना, कर्तव्य-परायणता आदि अनेक हृदय को छूने वाली घटनाएं हैं।

स्राचार्यश्री को पदारूढ़ हुए पच्चीस वर्ष सम्पन्न हो गये हैं। इस दीर्घ स्रविध में उन्होंने साधु-साध्वयों को स्रनेक पत्र दिये हैं। उनमें सर्व प्रथम सती छोगांजी को दिया हुसा पत्र है, जो उन्होंने पदासीन होते हुए ही लिखा था।

सती छोगांजी ऋष्टम आचार्य कालूगणी की संसार पक्षीय माता थीं। उसने अपने पुत्र कालू के साथ ही दीक्षा ली थी। वृद्धावस्था के कारण उनसे चला नहीं जाता इसलिए वे कई वर्षों से बीदासर में स्थिरवास किये हुए थीं। कालू-गणी का स्वर्गवास सं० १६६३ भाद्रव शुक्ला ६ को हुआ। भाद्रव शुक्ला ६ को वाईस वर्ष की अवस्था में आचार्यश्री तुनसी पदासीन हुए। चातुर्मास के बाद साध्वियों के एक सिघाड़े के साथ छोगांजी को आचार्यश्री ने एक पत्र लिखकर भेजा।

ॐ नमः !

छोगाँजी सूँ घणी-घणी सुखसाता बंचै । थे चित्त में घणी-घणी समाधि राखज्यो ग्रौर ग्रठै सूँ सन्याँ चानाँजी ग्रादी

१ म्राचार्यत्री ने म्रधिकांश पत्र मारवाड़ी में ही लिखे थे।

ठाणा ५ बठै भेज्या छै सो वह सुखसाता का समाचार सारा ही कहमी और बड़ा म्हाराज साहिब महा भाग्यवान प्रवल प्रतापी देवलोक पधार गया सो निजोरी बात है। काल आगै कोई को जोर चालैं नहीं तीर्थंकर देव नै पिण काल तो छोड़ें नहीं इम विचार करी नै चित्त मैं समाधि विशेष राखणी चाही जै। बाकी जिम कालूगणीराज के आप माता छा तिम म्हाँरे पिण माता तुल्य छो जिण सूँ कोई बात को विचार करी ज्यो मती और म्हाँरा पिण दर्शन देवण रा भाव वेगा ही है। मेवाड़ देश मैं चोमासा दोय हुवा तो पिण गामाँ मैं विशेष विचरणो हुवो निहं तिण सूँ अठै विचरवा की अबार जरूरत है तो पिण बठै दर्शन देणा जरूरी समक्षकर द्रव्य, क्षेत्र काल-भाव देखकर दर्शन वेगा ही देवारा भाव है। पिण दूर को काम है। आणो बैंत सूँ होसी। तिण सूँ पहली सत्याँनै मेल्या छै सो जाणीज्यो। और तपस्या शरीर की शक्ति देख-देख कर करीज्यो और चित्त समाधि में घणो राखज्यो। सं० १६६३ मृगशिर विद २ सोमवार।

मेवाड़ मैं तथा मारवाड़ मैं विहरमाण साधु सितयाँ सूँ यथायोग बंचै। श्रवकी बार श्रठीनै नहीं बोलाया तिण सूँ साधु सत्याँ के दिल मै खासी श्राइ हुवेला। थाँरी काँइ बात म्हारे भी दिल मैं श्रावे है। पर जियाँ श्रवसर हुवै वियाँ ही करणो पड़े। बाकी वठे रहकर भी शासन को काम करो हो श्राही म्हारी ही मेवा है। श्रवकी बार साधु-सत्याँ म्हारी दृष्टि देखकर सार्वजनिक श्रचार मैं केइ जग्याँ श्राछी मिहनत करी, इं बात की मनै श्रसन्नता है। साराँ ने ही चाहिजै कि श्रापणी हद मैं रहता हुवां धर्म को ब्यापक श्रचार हुवै। धर्म एक जाति विशेष मैं बंध्यो नहीं रह सके है। मेवाड़ सार्वजनिक श्रचार को श्राछो क्षेत्र है सो पूरी मिहनत हुणी चाहिजै। श्रावका ने भी पूरी चेष्टा करनी चाहिजै। सारा ही संत सत्याँ श्राछी तरह सूँ ग्रानन्द मैं रहीज्यो। श्रठे घणो श्रानन्द छै। शेष समाचार शिष्य मिठालाल केवेला। वि० संवत् २००८ फा० व० १० सरदारशहर।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

सौराष्ट्र मै विहरमाण चन्दनमुनि सूँ वंदना तथा मुखसाता बंचै। सौराष्ट्र मै म्राप म्राछो उपकार कर रह्या हो, प्रसन्नता की वात है। इधर मै म्रापको स्वास्थ्य कुछ कमजोर सुण्यो तथा रात मैं नींद कम म्रावै इसी सुणी तिण सूँ कुछ विचार हुयो। देशान्तर मैं विचरणे वाला साधुवाँ को शरीर ठीक रेणे सूँ म्हारे भी दिल मै तसल्ली रेवे। काम भी म्राछो हुवै। बाकी म्रापकै शरीर नै वो देश नहीं माने तो म्राप कहवा दीज्यो मैं विचार लेवाँगा। शिष्य पूनम, शिष्य उगम म्रादि सर्व संता सूँ भी सुखसाता बंचै। सारा ही संत घणी चित्त समाधि सूँ रहीज्यो। तन मन सूँ घणे राजी हेत सूँ काठियावाड़ में मिहनत करज्यो, उपकार हो तो लखाव है। सारा ही संता की मिहनत पर म्हारो चित्त प्रसन्न है। म्राठै सूँ कानमलजी स्वामी तथा छंपाजी, गुलावाँजी ने भेज्या है। म्राठै की सुखसाता का सारा ही समाचार कहसी। इधर मैं म्हारे त्रिवार्षिक देशाटन सै शासन को म्रच्छो उद्योत हुयो है सो जाणसी। सं० २००५ पो० व० ५ भादरा।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

जेष्ठ सहोदर चम्पालालजी स्वामी, वदनाँजी तथा लाडाँजी सूँ यथायोग्य वंदनाँ सुखसाता बंचै। श्रपरंच महै आज पौणी दस वज्याँ आसरै घणी सुखसाता सहीत फूलासर पहुँच्या सवारे अठै सूं विहार कर के आगै जावण रा भाव है और वदनाँजी के अबै ठीक ही हुवेला। तरतर कमजोरी मिटकर शक्ति आवेला। आप तीनाँ के इंयाँ लारे रेहणैं को सायत पहिलो ही मोको है, घणो आछो संजोग मिल्यो है। माता नै संजम को स्हाज देवणो ओ एक पुत्र-पुत्री के वास्ते उऋण होने को मोको है। मनै पिण इंबात को घणो हर्ष है। अबै वदनाँजी के जल्दी ठीक हुणै सूँ विहार करके आइज्यो। घणी जल्दी करीज्यो मती, कारण रहणो तो हो ही गयो। घणी-घणी चित्त समाधि राखीज्यो। वदनाँजी के समाधि हुणै सूँ सघलाँ के चित्त मैं घणी समाधि हुवै। और सर्व संत सत्याँ सूँ यथायोग्य वंदनाँ सुखसाता बचैं। सं० २००२ फा० विद १२ फूलासर।

तुलसी गणपति

मंत्री मुनि तेरापंथ संघ के सर्व सम्मान्य व्यक्ति थे। उन्होंने पाँच श्राचार्यों का जीवनकाल देखा, वे सभी के कृपापात्र रहे। श्राचार्यश्री तुलसी ने इनको मंत्री की उपाधि मे विभूषित किया। यह तेरापंथ संघ में पहला ग्रवसर था कि किसी मुनि को मंत्री की उपाधि मिली हो। वे श्रपने जीवन में सदा ही श्राचार्यों के साथ रहे। पहली बार शारीरिक ग्रस्वस्थता के कारण उनको बीदासर में रहना पड़ा। तव लाडनूं में श्राचार्यश्री ने उनको पहला पत्र मंस्कृत में लिखकर दिया था, उमका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है:

मंत्री मुने ! पुनः-पुनः वंदना और बार-बार सुख पुच्छा। इन समाचारों को सुनकर मुफे बड़ा खेद हुग्रा कि आपका शरीर पहले की तरह अस्वस्थ ही है। खेद ! जिस प्रकार आपका शरीर जरा जीर्ण हो गया, क्या इस दुनिया की औषिधयाँ भी जीर्ण हो गई ? क्या सभी प्रकार की चिकित्साएं संदिग्ध हो गई ? जिससे आपका शरीर अभी भी व्याधि-ग्रस्त हो रहा है। मैं मानता हूँ कि आपका शरीर जितना रोग से पीड़ित नहीं है उतना मुक्त दूर रहने के कारण है। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यह मेरी कल्पना सही है। किन्तु यह शरीर तो समय आने पर मुक्ते मिलने पर स्वयमेव स्वस्थ हो जायेगा, ऐसा लगता है।

श्राप इस ग्रन्तराय काल में शान्त चित्त होकर रहें। क्योंकि यह मैं निश्चित मानता हूँ कि ''ग्राप मेरे से कोई दूर नहीं हैं ग्रौर न मैं ग्रापसे दूर हूँ।'' इन मेरे वाक्यों को बार-बार स्मरण रखते हुए ग्रपने ग्रन्तःकरण को शान्त रखें। ग्रपना मिलन शीझ ही होने की सम्भावना है।

यहाँ समस्त संघ पूर्णतया कुशल है वैसे ही वहाँ होगा। सं० २००५ पौष कृष्णा ५, लाडन्रै।

तुलसी गणपति नवमाचार्य

तुम मानव!

म्तिश्री श्रीचन्दजी 'कमल'

तुम मानव हो देवत्व तुम्हारे चरणों में लुटता है लोग तुम्हारे में देवत्व की कल्पना कर रहे हैं पर तुम मानव हो श्रौर मानव ही रहना चाहते हो क्योंकि

देवत्व विलासिता का रूपक है और मानव पुरुषार्थ का। पुरुषार्थ में तुम्हारा विश्वास है, इसीलिए तुम मानव रहना चाहते हो।

इस युग के प्रथम व्यक्ति

श्रो गिल्लूमल बजाज ग्रध्यक्ष, ग्रणुवत समिति, कानपुर

यह कोई शाश्वत तथ्य नहीं कि भौतिकता अनैतिकता का आश्रय लेकर ही चले, किन्तु जब मानव दृष्टि-पथ में निःश्रेयम् हो ही नहीं और वह उसकी आवश्यकता भी स्वीकार न करना चाहे तो उस उपेक्षित आध्यात्मिकता में भौतिकता को अनैतिकता की भूमि पर खड़े होने से रोक देने की शक्ति ही कहाँ से आयेगी। यह एक नियम-सा है कि भौतिक उत्थान आध्यात्मिकता को उपेक्षा की दृष्टि में देखता है और इमीलिए यह स्वीकार किया जाता है कि भौतिकता अनै- निकता की भूमि पर खड़ी होती है।

जब हम अपने राष्ट्र पर दृष्टि डालते हैं और यह देखते हैं कि हमें भयंकर अनैतिकता के वातावरण में से होकर चलना पड़ रहा है, तब हमें आश्चर्य होता है और हम यह सोचने के लिए वाध्य हो जाते हैं कि यह सम्भव कैसे हुआ; क्योंकि हमें स्वतन्त्र करने का श्रेय सत्य, अहिंसा और प्रेम पर आधारित हमारे नैतिक आन्दोलन को है। स्वतन्त्र हम हुए नैतिकता के वल पर और स्वतन्त्रता-जन्य सुखोपभोग के लिए हम आश्रय ले रहे हैं—अनैतिकता का; यह आश्चर्य ही तो है!

ऐसा विपरीत परिणाम क्यों ? श्रीर इस विपरीतावस्था में होने वाले राष्ट्रोत्थान का प्रयास क्या हमारी वास्त-विक सुख-समृद्धि की सृष्टि कर सकेगा; यह भी एक प्रश्न है श्रीर जिसे हम राष्ट्र-निर्माण की संज्ञा दे रहे हैं क्या सच-मुच में इस प्रकार का राष्ट्र-निर्माण वस्तुतः हमारे लिए लाभप्रद है; इस पर भी हमें सोचना होगा।

राष्ट्र निर्माण ग्रौर नैतिकता

राष्ट्र किसी विशेष स्थल के अन्योन्याश्रित निवासियों के उस समूह को कहते हैं जो अपने सदस्यों की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक विवारधाराओं को एक साथ, एक ही दिशा में प्रवाहित करता है और जो सम्बन्धित सदस्यों के वैयक्तिक स्वार्थों को सामूहिक स्वार्थ का पूरक बना देता है। इसीलिए राष्ट्र-निर्माण का वास्तविक अर्थ है, राष्ट्र के नाग-रिकों के चरित्र को उस साँचे में ढालना, जो सम्बन्धित समुदाय के स्वार्थ की पूर्ति करने वाला हो। यदि ऐसा प्रयास नहीं हो रहा तो नामपट्ट चाहे जो लगा दिया जाये, किन्तु वास्तविकता तो यह है कि उस प्रयास को राष्ट्र-निर्माण का नाम देना, राष्ट्र को घोका देना है।

नि:सन्देह बड़े-वड़े कारखानों की स्थापना हो रही है, बाँघ और नहरें ग्रस्तित्व में ग्रा रहे हैं, बिजली का प्रसार हो रहा है; किन्तु क्या इसीसे राष्ट्र-निर्माण हो जायेगा ? क्या इसीसे हमारे देश में घी और दूध की नदियाँ बहने लगेंगी ? सत्य तो यह है कि राष्ट्र-निर्माण की दिशा में सबसे पहले नागरिकों के चरित्र-निर्माण की ग्रावश्यकता है।

प्राप्य एवं संग्रह में एक ग्रन्तर है,यह नागरिकों को मालूम होना चाहिए। ग्रधिकार का ही ज्ञान पर्याप्त नहीं है,नागरिक को कर्तव्य का ज्ञान भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो राष्ट्र की चाहे जो भी इमारत खड़ी की जाये, वह स्थायी नहीं होती। जिस राष्ट्र का नागरिक ग्रपने कर्तव्य श्रौर श्रधिकार, ग्रपने प्राप्य श्रौर देय के श्रन्तर को ईमान-बारी से स्वीकार नहीं करता, वह राष्ट्र जियेगा कैसे?

राष्ट्रीयता का प्राण है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा । राष्ट्र-निष्ठा का अर्थ है, उसके निवासियों के कल्याण की भावना ।

राष्ट्रहित-साधन नागरिकों की सुख-समृद्धि के लिए किये जाने वाले प्रयास का नाम है। हम वर्तमान काल को राष्ट्र-निर्माणकाल की संज्ञा देते हैं; अतः हमारे लिए यह स्रावश्यक है कि हम राष्ट्र-निर्माणात्मक अपने कार्यों पर एक दृष्टि डाल लें ग्रौर यह देख लें कि हम कितने पानी में हैं। इस सम्बन्ध में हमें दो बातों की विवेचना करनी होगी। एक तो यह कि क्या हम सचमूच राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं ग्रौर दूसरी यह कि क्या हमारा प्रयास स्थायी परिणाम का जनक होगा।

नैतिकता व ग्रनैतिकता का सम्बन्ध

हमारी पंचवर्षीय योजनाएं नि:सन्देह देश के आर्थिक स्तर को उठाने वाली हैं; किन्तु हम यह कैसे समभें कि योजनाओं द्वारा राष्ट्र का उच्चीकृत स्तर देश में सुख-शान्ति की सृष्टि करेगा और यदि सुख-शान्ति के हमें दर्शन भी हुए तो इसका क्या भरोसा कि हम उसे पकड़ कर रख सकेंगे।

समृद्ध नागरिक का नैतिक स्तर उच्च हो होगा, यह कहना स्वयं अपने को भ्रम में डालना है। वास्तविकता तो यह है कि नैतिकता-अनैतिकता का सम्बन्ध घन अथवा दरिद्रता से बिल्कुल नहीं। यदि अनैतिकता का प्रसार अवरुद्ध नहीं हुआ तो वह बढ़ेगी और उसका बढ़ना क्या होगा, कहाँ तक होगा, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हीन चरित्र के नागरिक से राष्ट्रोत्थान की आशा करना बुद्धिमानी की बात नहीं; क्योंकि वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। राष्ट्र को बेच सकता है, राष्ट्र की इज्जत को गिरवी रख सकता है।

राष्ट्र-निर्माणार्थं स्रावज्यक है कि उसमें नैतिक बल उत्पन्न किया जाये। राष्ट्रोत्थान तभी सम्भव होगा, जब नागरिक का नैतिक उत्थान होगा, जब नागरिक स्रपना क्तंब्य समभता होगा श्रौर उसका पालन करता होगा। जब नागरिक स्रपने कर्तब्यों स्रौर दूसरे के स्रधिकारों की रक्षा को स्रपना धर्म मानता है, तभी राष्ट्र का वास्तविक उत्थान होता है स्रौर वह उत्थान उत्कर्षोन्मुख रहना है।

गिरती हुई नैतिकता को रुकने की सुविधा मिलना कठिन हो जाता है। दूर न जाकर हमें स्रपने पर ही एक दृष्टि डालनी होगी। यह एक तथ्य है कि स्वतन्त्र होने के पञ्चान् ग्राधिक दृष्टि से देश कुछ ऊपर उठा है, किन्तु साथ ही यह एक विचित्र-मी वात हुई कि हमारा राष्ट्रीय चरित्र हीन ही होता चला गया है। ग्राखिर ऐसा क्यों?

हम ऊपर कह चुके है कि हम नैतिकतापूर्ण राजनैतिक ग्रान्दोलन की सीढ़ी पर चढ़ कर स्वतन्त्रता के मन्दिर तक पहुँच सके हैं। तब हमारा चरित्र ग्राज हीन क्यों है? कारण केवल इतना है कि स्वतन्त्र होने के परचात् स्वतन्त्रता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसको नैतिकता का सिंहासन देना हम ग्रावश्यक नहीं मान सके। हमने मुख-समृद्धि के लिए तो वास्तविक प्रयास जारी रखा, किन्तु मार्ग-भ्रष्ट हो गये; ग्रतः फल विपरीत हुग्रा। मुख-समृद्धि का युग तो चलता ही रहा, किन्तु नैतिकता का युग समाप्त हो गया। परिणाम यह हुग्रा कि सुख-समृद्धि में न्यूनता नहीं ग्राई, किन्तु शक्ति नष्ट होना प्रारम्भ हो गई। हमको ग्रपनी-ग्रपनी पड़ गई। हमने कर्तव्य का पल्ला तो छोड़ दिया, किन्तु ग्रधिकारों की माँग करने में एक-दूसरे को पीछे धकेल कर ग्रागे बढ़ने के प्रयास में जुट गए। विवेक को चालाकी ने पराजित कर दिया। कर्तव्य-भावना को ग्रवसरवादिता ने रौंद डाला।

इस वातावरण में हम राष्ट्र-निर्माण कर रहे हैं। यह हम जानते हैं कि राष्ट्र-निर्माताओं की कर्तव्य-भावना सन्देह से परे है; किन्तु जिन ईटों से भवन खड़ा हो रहा है, वे कच्ची हैं, घटिया किस्म की हैं। तब पक्का और मजबूत भवन खड़ा कैसे होगा ?

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नैतिकता की अपरिहार्यता को ठीक-ठीक समभते थे, अतः उसको उन्होंने अपने आन्दोलन का आधार बनाये रखा। महात्माजी के पश्चान् उनके सिद्धान्त को यथावन् समभने वाली और उनको कार्यान्वित करने वाली देश में केवल दो विभूतियाँ रह गईं: एक तो आचार्य विनोवा भावे और दूसरे आचार्य नृलसी। आचार्य नृलसी की विशेषता यह है कि उन्होंने देश में नैतिकता की स्थापना को ही अपने जीवन का लक्ष्य घोषित किया और अपनी घोषणा को सत्य एवं फलवती सिद्ध करने के लिए उन्होंने अणुवत-आन्दोलन का प्रवर्तन कया।

ग्रण्यती के काम्य

त्रणुव्रत-त्रान्दोलन चरित्र-निर्माण का ग्रान्दोलन है, राष्ट्र-निर्माण का ग्रान्दोलन है, मानव-मात्र के कल्याण-साधन का ग्रान्दोलन है। इस ग्रान्दोलन को देश, काल ग्रौर पात्र की सीमाग्रों से परिवेष्टित नहीं किया जा सकता। यह मनुष्यमात्र के कल्याण का मार्ग-निर्माण करने वाला प्रयास है ग्रौर कहा तो यह भी जा सकता है कि प्राणी-मात्र के मुख ग्रौर शान्ति ग्रणुव्रती के काम्य हैं।

स्राचार्य तुलसी जैन श्वेताम्बर तेरापंथ के निर्देशक, नियामक व नवम स्राचार्य हैं स्रौर उनका स्थान अपने अनु-यायियों में इतना उच्च है कि शायद ही किसी अन्य सम्प्रदाय के स्राचार्य का स्थासन उसकी समता कर सके, किन्तु फिर भी अणुव्रत-स्रान्दोलन पर साम्प्रदायिकता की किसी प्रकार की छाप नहीं। स्रणुव्रत-स्रान्दोलन का क्षेत्र सभी मनुष्यों का स्वागत करना है। वे चाहे किसी भी देश, समाज, जाति, वर्ण स्रथवा सम्प्रदाय के हों। स्रणुव्रत-स्रान्दोलन साम्प्र-दायिक मान्यतास्रों पर न तो स्राघात करता है और न उन्हें बढ़ावा देता है। किन्तु मानव-धर्म को प्रमुखता देने का प्रयास करता है और उसको मान्यना दिलवाने का प्रयत्न करना ही स्रणुव्रत-प्रान्दोलन का एकमात्र उद्देश्य है।

श्राचार्यश्री तुलसी तेराष्य के नवम श्राचार्य हैं; श्रतः जो तेराष्य की मान्यताश्रों से परिचित नहीं ग्रौर जिसको श्राचार्यश्री के दर्शन नहीं मिले, वह यही समभेगा कि इतने सामान्य व्यक्ति का वैभव स्पृहणीय होगा, उनकी सुविधाएं ग्रमीम होंगी। किन्तु वात इसके सर्वथा विपरीत है। उनके परिवार नहीं, घर नहीं, सम्पत्ति नहीं, मठ नहीं, कोई स्थायी निवास नहीं, किसी सवारी पर वलते नहीं, किसी प्रकार की कोई सामग्री पास रखते नहीं; क्वेत परिधान, कुछ श्रावक्यक पुस्तकें ग्रौर काष्ट्रपात्र को छोड़कर। भिक्षान्त पर जीवन-यापन ग्रौर जीवन का लक्ष्य मनुष्यमात्र का कल्याण। ग्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार करना उनकी परम्परा के विपरीत है। ग्राचार्यत्व के ग्रितिरक्त किसी पद को स्वीकार करना उनकी धार्मिक मान्यताग्रों के श्रनुकुल नहीं। वे इतने निःस्पृह ग्रौर इतने निष्काम हैं।

यदि ऐसे गुद्ध चरित्र का व्यक्ति हमसे गुद्ध चरित्र की श्राकांक्षा करता है, तो वह स्वाभाविक है श्रीर उसका प्रभाव पड़ना हमारे ऊपर श्रनिवार्य भी है। श्रणुव्रती से श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक न तो सम्मान चाहते हैं श्रीर न बदले में किमी कामना की पूर्ति की श्राकांक्षा ही रखते हैं। उनकी तो हमसे केवल इतनी ही माँग है कि हम श्रपने चरित्र को निष्कलंक रखें श्रीर वास्तविक मनुष्य बनने का प्रयास करें।

श्राचार्यश्री श्रमण-संस्कृति के वर्तमान तपोधन प्रतिनिधि हैं । उनकी प्रवृत्ति जन्मना वैराग्यमूलक है । स्राचार्यश्री का व्यक्तित्व इतना महान् सिद्ध हुग्रा कि वह तेरापंथ के घेरे में न समा सका ग्रौर ग्राज ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन-प्रवर्तक के रूप में हम उन्हें युग-स्नष्टा मनीषियों में प्रमुख स्थान ग्रधिकृत किये पा रहे हैं ।

स्राध्यात्मिक वातावरण की सृष्टि ऐसे ही गृहत्यागी महात्माश्रों के द्वारा होती ग्राई है। भगवान् बुद्ध, महावीर स्वामी, शंकराचार्य, ईसा इत्यादि जितने भी ग्राध्यात्मिकता का सन्देश देने वाले विश्व में हुए हैं, सब इसी श्रेणी के थे। उनकी निःस्पृहता, उनकी श्रक्तिचनता ही में वह शिक्त थी कि मनुष्य को उनकी वात सुनने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ग्राचार्य तुलसी उसी परम्परा के हैं। इसीलिए ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की सफलता ग्रसंदिग्ध है श्रीर सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य को ग्राज इसी सन्देश की सबसे ग्रधिक ग्रावश्यकता है।

स्वर्ण तभी गुद्ध होता है, जब वह श्रग्नि में तपा लिया जाता है। जितना जल जाता है, वह विकार होता है ग्रौर जो शेष रहता है, वही सोना है। गुणगान ही यथेष्ट नहीं होता, गुणों को कसौटी पर कसना भी जरूरी होता है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन पर हम जितना विश्वास करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ग्रावश्यकता से ग्रधिक हो।

सबसे पहले तो हमें यह देख लेना आवश्यक है कि आन्दोलन-प्रवर्तक अपने आन्दोलन के द्वारा किस उद्देश्य-प्राप्ति के इच्छुक हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने वैयक्तिक, पारिवारिक अथवा अन्य किसी संकुचित स्वार्थ सिद्धि के लिए आन्दोलन केवल सीढ़ी का काम दे रहा हो। यदि ऐसी परिस्थिति आन्दोलन को जन्म देने वाली होती है तो कर्णधार कर्णधार न सिद्ध होकर अपने अनुयायियों को बीच धार में डुवाने वाला होता है। वह अपने अनुयायियों की निष्ठा का दुरुपयोग करता है ग्रीर जब वह देखता है कि उसकी भ्रान्तरिक लिप्सा-पूर्ति की क्षमता श्रनुयायियों की तपस्या ने उसमें उत्पन्न कर दी है तो वह उन्हें ठीक उसी तरह पीछे छोड़ जाता है, जिस तरह किसी भवन की सीढ़ियों को एक-एक कर छोड़ता हुग्रा कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है।

ग्राचार्यश्री की ग्रोर जब हमारी दृष्टि जाती है तो हम उन्हें संसार-त्यागी के रूप में पाते हैं। जब वे ग्रपना स्थायी निवास-स्थान नहीं बनाते, किसी पद को स्वीकार नहीं करते, घन को छूते भी नहीं, ग्रपने पास कुछ भौतिक ऐश्वर्य रखते ही नहीं; तब उनकी कोई ऐसी भौतिक कामना हो ही कैंसे सकती है जिसे वे ग्रान्दोलन के वल पर पूरी करना चाहते हों। हाँ, उनकी कामना है ग्रौर वह यही है कि मानव ग्राध्यात्मिक बने। उसका चरित्र शुद्ध हो ग्रौर उसका कल्याण हो। यह ग्रवस्था ऐसी है जो हमें ग्राश्वस्त करती है, विश्वास दिलाती है ग्रौर भयमुक्त करती है।

इस युग में राष्ट्र के प्रत्येक स्रंग में स्रनैतिकता घर कर गई है जिसे सभी देखते हैं, स्रनुभव करते हैं; किन्तु स्राचार्यश्री तुलसी इस युग के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने उन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया है स्रौर वह स्रणुद्रत-स्रान्दोलन के रूप में कियान्वित हुस्रा।

यह स्नान्दोलन स्रपने ढंग का एकाकी है; क्योंकि इसमें न तो उपासना-पद्धति पर जोर दिया जाता है स्रौर न किसी प्रकार का कोई बचन ही लिया जाता है। वह तो केवल स्नात्म-शुद्धि की माँग करता है।

नारियों से, विद्यार्थियों से, सरकारी कर्मचारियों से, व्यापारियों से और सभी अन्य नागरिकों से आन्दोलन की माँग उनकी परिस्थितियों के अनुसार है। आचार्यश्री तुलसी चाहते हैं कि राष्ट्र का प्रत्येक वर्ग आदर्श हो, उच्च हो, कर्तव्यपालक हो। यदि यह हो गया तो देश का कल्याण होगा, इसमें सन्देह नहीं।

नहीं भक्त भी, किन्तु विभक्त भी

मुनिश्री मानमलजी (बीदासर)

जन-जागृति के स्रमर प्रणेता है तेरा शतशः श्रभिनन्दन, नहीं भक्त भी, किन्तु विभक्त भी करते हैं तेरा स्रभिनन्दन।

भूम रहे थे जग के चेतन जिन भौतिक श्वासों को पाने, उलभे थे सूने भावों में जग की चापों को अपनाने, आ तुमने तब घोर अमा में जीवन की ज्योति दे डाली, मानव डग भरता है श्रव तो पाने क्षितिज पार की लाली, बीहड़ पथ सुषमा से पूरित, हुआ अ।ज सव टूटे वन्धन, जन-जागृति के अमर प्रणेता है तेरा शतशः अभिनन्दन।

ग्रणु से हो भ्रारम्भ पूर्ण तक है सबको ही बढ़ते जाना, इसीलिए तो भ्रणुव्रतों का सुना रहा तू गीत सुहाना, पुलकित हो नैतिकता युग-युग मानवता की हो भ्रगवानी, जीवन मधुरिम घड़ियाँ ले, गढ़ जाये भ्रपनी मधुर कहानी, तुम तो स्थितप्रज्ञ तुम्हारे लिए एक है पावक-चन्दन, जन-जागृति के भ्रमर प्रणेता है तेरा शतशः श्रभिनन्दन।

व्यक्तित्व-दुर्शन

श्री नथमल कठौतिया उपमन्त्री, जैन इवेताम्बर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता

मूर्तिकार की कलाकृति में मजावता एवं लालित्य तभी द्याता है जबिक उसे उपयुक्त शिला-खण्ड प्राप्त हो। माली की कला-दक्षता का सही प्रस्फुटन तभी हो सकता है जबिक उसे उर्वर भूमि उपलब्ध हो, साहित्यकार की लेखनी में रस-संचार तभी हो पाता है, जबिक उसे भावनानुकूल विषय सुलभ हो। यद्यपि मूर्ति की सद्य:सजीवता एवं मौन्दर्य-सुघड़ता का श्रेय मूर्तिकार को, वाटिका की सुरम्य रमणीयता का श्रेय माली को एवं साहित्य की रस स्निग्ध त्रानन्दमयी कृति का श्रेय साहित्यकार को मिलना है; यह स्वाभाविक है। परन्तु कलाकृति के पृष्टाधार को परिष्कृत व परिमार्जिन करने वाले उस मूक सूत्रधार का एवं कलाकृति व कलाभिव्यक्ति के चरम-विकास में अन्य सभी महयोगी माध्यमों का भी अपना विशेष महत्त्व है, किन्तु उनका मूल्यांकन व उनके प्रति वास्तविक ग्राभार-प्रदर्शन तो वह कलाकार ही कर पाता है, जिसको इन सबके महयोग एवं बल पर वांछित सफलना का श्रेय मिला हो।

सर्वसाधारण जन तो उन मूक व मुखर सभी उपादानों के प्रति श्रद्धा-प्रदर्शन का केवल प्रयास मात्र ही कर पाते हैं। प्रस्तुन लेख भी एक ऐसा ही प्रयास है। ग्राचार्यश्री तुलसी वर्तमान युग की एक ग्रनुपम कृति हैं ग्रीर उसके कला-कार हैं महामानव ग्रष्टमाचार्य श्री कालूगणीराज; जिनकी ग्रनुपम व ग्रनोखी सूभ-वूभ, कर्मठ कर्तव्य-निष्ठा व बहुमुखी विकास प्रतिभा के फलस्वरूप विव्व को एक ग्रमूल्य रत्न, एक ज्वलन्त प्रतिभा प्राप्त हुई। जिसके पुनीत प्रकाश में भ्रमित विव्व ग्रपना पथ-प्रदर्शन पाता है। गौरव एवं गरिमामयी इस भेंट के लिए विद्व इस मूर्धन्य कलाकार का चिर ऋणी रहेगा, इसमें सन्देह नहीं। वर्चस्वी कलाकार श्री कानूगणी के उपर्युक्त ग्रप्रतिम कर्नृत्व में उनके सेवाभावी शिष्य मुनिश्री चम्पालालजी (भाईजी महाराज) का भी उल्लेखनीय योगदान हुग्रा। वस्तुतः ऐसा सौभाग्य किसी विरले जन को ही मिल पाता है। मुनिश्री ग्राचार्यप्रवर के वरद हस्त हैं, इस हेतु ग्राचार्यश्री के कम-विकास में उनका पूरा-पूरा योगदान रहा है, जो स्वाभाविक है।

मुनिश्री की दीक्षा स्वर्गीय आचार्यश्री कालूगणीराज के करकमलों द्वारा चूरू वि० मं० १६ द में सम्पन्त हुई थी। उनकी अपनी दीक्षा हो जाने के लगभग डेढ़ वर्ष पश्चात् आपका ध्यान अपने अनुज आचार्यश्री तुलसो की विशेष-ताओं व विलक्षणताओं की और आकर्षित हुआ। अनुज के अंक-विशेषों में उन्हें महापुरुषोचित लक्षण दृष्टि-गोचर हुए। इस प्रकार आकृत-विशेष में प्रच्छन किसी महान् व्यक्तित्व का आभाम पाकर मुनिश्री ने मन-ही-मन अनुज के लिए सर्वोत्तम आत्मार्थी मार्ग की कल्पना संयोजित की और इस हेतु प्रयासित हुए। समय-समय पर मुनिश्री उन्हें प्रेमपूर्वक सरल शब्दों में भिन्न-भिन्न बालकोचित उपायों एवं उपदेशात्मक चित्रों द्वारा जीवन की सही दिशा का निर्देशन करते तथा उन्हें सांसारिकता में विरक्त कर आध्यात्मकता की और प्रेरित करते रहते। इस तरह कुछ तो मुनिश्री के अविरल प्रयास से एवं कुछ अपने संयोजित संस्कारों में वालक तुलसी की निर्मल आत्मा में ग्यारह वर्ष की आयु में ही एक दिन वैराग्य का अंकुर प्रस्फुटित हुआ एवं आज के आचार्यप्रवर वालक तुलसी अपने भविष्य की और आकर्षित हुए। प्रयासित फल-प्राप्ति की सफलता पर मुनिश्री के हर्ष का पारावार न रहा, पर माथ-ही-साथ उन्होंने अब उसके विकास प्रकाश की आवश्यकता भी अनुभव की और उन्होंने विनम्न निवेदन के साथ यह प्रक्त अपने परमगुरु स्वर्गीय आचार्यश्री कालूगणीराज के समक्ष रखा तथा इस सहज अजित सफलता को उनके चरणों में समर्पित कर अनुज के लिए शुभाशीर्वाद की कामना की।

आचार्यश्री तुलसी के जीवन-प्रसंग

मुनिश्री पुष्पराजजी

श्राचार्यश्री तुलसी के जीवन को जिस किसी कोण से देखा जाये उसमे विविधताश्रों का संगम मिलता है। उनका वचपन, उनका मुनिजीवन व उनका श्राचार्यकाल जन-जन को श्रिनवंचनीय प्रेरणा देने वाला है। प्रस्तुत उपक्रम में उनके वाल्य-जीवन व कुछ श्राचार्यकाल की घटनाश्रों का संकलन किया गया है, जिससे उनके जीवन का थोड़े में ही सर्वागीण श्रध्ययन किया जा सके। उनके वाल्य-जीवन की घटनाएं उनके श्रपने शब्दों में—संस्मरणों के रूप में दी गई हैं श्रीर श्राचार्यकाल की घटनाश्रों को एक दर्शक के शब्दों में।

होनहार विरवान के होत चीकने पात

प्रातःकाल भाभी ने हाथ पर पैसे रखते हुए याज्ञा के स्वर में कहा—मोती! लोहे के कीले ले याग्रो। उस समय मेरी यायु सात वर्ष के करीब होगी। मैंने नेमीचन्दजी कोठारी की दुकान से कीले ले लिए। उन्होंने पैसे नहीं लिए, चूँकि वे मेरे मामा होते थे। मैं घर की ग्रोर चला ग्राया। भाभी के हाथ में पैसे ग्रौर कीले दोनों रख दिये। भाभी ने साक्चर्य कहा—यह कैसे ? पैसे भी ग्रौर कीले भी ? मैंने सहज भाव से कहा, मामा जो ठहरे।

''तुलसी ! पैसे यदि तू रख लेता, तो मुक्ते क्या पता लगता ?'' भाभी ने कहा।

''पता नहीं लगता, पर मेरी ब्रात्मा तो मुभे कचोटती ?'' मैंने बीच में ही बात काटते हुए कहा ।

''तुम्हारे हृदय में पैसे चुराने का चिन्तन तो हुन्ना होगा ?'' भाभी ने मुस्कराते हुए कहा।

"मुभ्ने अप्रामाणिकता से अत्यन्त घृणा है भाभी !" मैने स्वर को तेज करते हुए कहा ।

भाभी के मुख से सहज निकल पड़ा, "यह कोई होनहार बालक प्रतीत होता है।" 'होनहार विरवान के होत चीकने पात'।

इनके पीछे कौन ?

मेरे वचपन की एक घटना है। उस समय मैं केवल सात वर्ष का था। माताजी मुभे नहला रही थीं। मैंने उस समय प्रक्त किया—मां! मुभे पूजीमहाराज बहुत प्यारे लगते हैं।

मां-बेटा ! वे बड़े पुण्यवान् पुरुष हैं।

वटा---माँ! उनके चरण फूल जैसे बड़े ही कोमल हैं और वे पैदल चलते हैं, तब इनके पैरों में काँटे नहीं लगते क्या ?

मॉ-पुण्यवानों के पग-पग निधान होते हैं, बेटा !

·वेटा—माँ ! इनके पीछे पूजी महाराज कौन होंगे ?

मां— (लाल ग्राँखों दिखाकर डाँटते हुए) मूर्ख कहीं का, हमारे पूजीमहाराज युग-युगान्तर तक ग्रमर रहें। मां की लाल ग्राँखों ने मेरे हृदय में उठते हुए प्रश्नों को मौन में परिणत कर दिया।

सजा तो माफ हो गई, पर…

एक बार की घटना है, मैं जंगल (पंचमी) से पुनः लौटते समय बालू के टीले से नीचे उतर रहा था कि इतने में

गुरुदेव ने फरमाया, तुलसी ! नीचे हरियाली है । मैंने सहसा उत्तर दे दिया, मैं व्यान रख लूँगा । पर चला उसी मार्ग पर । धीरे-धीरे व सावधानीपूर्वक चलने पर भी धूली कण हरियाली पर ग्रा गये । गुरुदेव ने मीठा उलाहना देते हुए कहा, "देख, रेत हरियाली पर ग्रा गई न ? मैंने कहा था न ? 'दो परठणे दण्ड'।" मेरा मुँह छोटा-सा हो गया । स्थान पर ग्राने के पश्चात् मैंने विनम्न शब्दों में त्रुटि की क्षमा चाही । समुद्र के समान गम्भीर गुरुदेव ने सजा माफ कर दी । सजा तो माफ हो गई, पर वह शिक्षा माफ नहीं हुई । ग्राज भी स्मृति को सरस बना रही है ।

तारे गिन के ग्राग्रो

रात्रि का समय था। तारे भिलमिल-भिलमिल कर घरती पर भाँक रहे थे। उस ममय मेरी ग्रवस्था सत्रह वर्ष की होगी। नींद ग्रधिक ग्राना स्वाभाविक ही था। कालूगणी शिवराज जी स्वामी को ग्रादेश देते, जाग्रो तुलसी को उठा लाग्रो। वे मुभ्रे उठा जाते। मैं कभी-कभी नींद में ही, हाँ ग्राता हूँ, कहकर पुनः सो जाता। ग्राप फिर कहते—तुलसी ग्राया नहीं। जाग्रो, इस बार उसे साथ लेकर ग्राग्रो। मैं साथ-साथ चला ग्राता। फिर भी स्वाध्याय, चिन्तन करते-करते मुभ्रे नींद ग्रा ही जाती। ग्राप उस समय बड़े ही मीठे शब्दों में मनोवैज्ञानिक ढंग से नींद उड़ाने के लिए कहते—तुलसी, जाग्रो ग्राकाश के तारे गिन कर ग्राग्रो, तारे कितने हैं ? सजग होने पर पुनः ज्ञानामृत पिलाते। इस प्रकार गुरुदेव ने प्रशिक्षण देकर मेरे जैसे बिन्दु को सिन्धु बना दिया। गुरु हों तो वस्तुनः ऐसे ही हों।

टूटे हृदयों का मिलन

६ दिसम्बर, १६६१ को श्रांहसा प्रतिष्ठायां तत्सिन्नधौ वर त्यागः पातंजल योग सूत्र के इस वाक्य को प्रत्यक्ष होते हुए देखा जब कि स्राचार्यश्री तुलसी के एक स्वल्प कालीन प्रयास से इक्कीस वर्ष से पिता और पुत्र के टूटे हृदय का मधुर मिलन हुन्ना। घटना इस प्रकार थी। कानोडवासी श्री देवीलालजी बाबेल और उनके पुत्र वकील श्री राजमलजी बाबेल में कुछ लेन-देन व बटवारे को लेकर इक्कीस वर्ष से बोल-चाल,खान-पान, मेल-जोल स्नादि पारस्परिक व्यवहार सर्वथा बन्द थे। इस बीच स्ननेकों स्नवांच्छनीय घटनाएं न चाहते हुए भी हो गई। सहसा संयोगवश स्नाचार्य प्रवर का उनके घर पर पदापण हुन्ना। स्नाचार्यश्री उस परिस्थित से परिचित थे, स्नतः दोनों को परस्पर वैमनस्य का त्याग कर शान्ति से जीवन व्यतीत करने का सदुपदेश दिया। उस उपदेश से दोनों का हृदय बदल गया। एक-दूसरे ने परस्पर क्षमा याचना की। पुत्र ने पिता के चरण छुए श्रीर पिता ने पुत्र को हृदय से लगाया। जनता ने यह स्पष्ट देखा कि जिस समस्या को सूलकाने के लिए पंच, सरपंच, न्यायाधीश स्नसफल रहे, वह समस्या क्षण में ही मुलक गई।

निइचल मन ग्रौर ग्रात्म-दर्शन

पाँच निदयों के संगम स्थल पंजाब की भूमि को नापते हुए ग्राचार्यंथी तुलसी ने एक दिन भाखड़ा-नांगल से निकलने वाली नहर पर विश्राम किया। शिष्य मंडली के साथ, जिसमें मैं भी उपस्थित था, ग्राचार्यंथी तुलसी शान्त सुधारस की गीतिका का मधुर गायन करने में तल्लीन हो गए। नयन खुलते ही नहर के चलते हुए जल-प्रवाह की ग्रोर ध्यान गया। चलते हुए जल में ग्रपना प्रतिविम्ब दिखाई नहीं देता था। तत्क्षण ग्रात्म-दर्शन की गहन चर्चा में निमज्जन करते हुए ग्राचार्यप्रवर ने कहा—जिस प्रकार चलते हुए मैले जल-प्रवाह में ग्रपने तन का प्रतिबिम्ब नहीं दीखता, ठीक उसी प्रकार ही चिलत मैले मन में भी ग्रात्म-दर्शन नहीं होता। स्वरूप-दर्शन तो निश्चल ग्रीर निर्मल मन से ही होता है।

न हमारे जेब है ग्रौर न मठ

ग्रादिवासियों के बीच ग्राचार्यप्रवर प्रवचन कर चुके थे। प्रवचन के बाद एक पन्द्रह वर्षीय भील बालक ग्राया ग्रौर कहने लगा—दारू-मांस का परित्याग करवा दीजिए। ग्राचार्यश्री ने परित्याग करवा दिये। उसने वन्दन किया ग्रौर चुपचाप एक चवन्नी ग्राचार्यश्री की पलथी पर रख कर एक कोने में बैठ गया। ग्राचार्यश्री ग्रपनी साहित्य-साधना में तल्लीन थे। थोड़ी देर बाद जब उस चवन्नी की ग्रोर ध्यान गया तो पूछा—यह किसने रख दी। पास में बैठे भाइयों ने कहा—दर्शन करते समय किसी की जेव से गिर गई होगी।

श्राचार्यश्री—यह गिरी हुई तो नहीं लगती, किसी-न-किसी ने भेंट रूप में रखी है, ऐसा लगता है। तत्रस्थ लोगों से पूछा गया तो सकुचाता हुश्रा वह वालक जिसका, नाम था 'उदा' सामने श्रायाश्रीर कहने लगा—महाराज ! यह तो इस सेवक की तुच्छ भेट है।

श्राचार्यश्री ग्ररे भाई ! हम इस भेंट को कहाँ रखेंगे । (ग्रपने वस्त्रों की ग्रोर इंगित करते हुए) हमारे न तो कहीं जेब है ग्रौर न कोई ग्रलमारी ग्रौर न मठ है ।

बरगद में नया मोड़

सड़क के किनारे पर एक बरगद का पेड़ था। नीचे भुकी हुई जीर्ण जटाएं उसकी पुरानना की कथा स्पष्ट कह रही थीं, किन्तु उसके हरे-भरे और कोमल पत्ते इतने आकर्षक और नयनाभिराम थे कि आचार्यश्री के चरण वहीं पर रुक गये। ऊपर-नीचे देखा और पद यात्री मेवाड़ी भाइयों से कहने लगे—देखी आपने बरगद की चतुरता? कितना समयज्ञ है यह? वैशाख मास से पूर्व ही पुराने पत्तों को बिदाई दे दी और अब नया मोड़ लेकर नया वेष धारण किये पथिकों को मोह रहा है। इस बरगद से प्रेरणा प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को देखिये। पुरानता के मोह में कही पिछड़ तो नहीं रहे हैं?

सुदामा की भेंट

१५ जून, १६६० को स्राचार्यश्री अंटालिया से पुनः रिछेड़ पधार रहे थे। रास्ते में एक 'उदोजी' नामक वयोवृद्ध किसान नौजवान की तरह हृदय में खुशियाँ लिये स्राचार्यश्री के पैरों में लोट गया। उसके हाथ में गुड़ की डली (ढेला) थीं। उसने स्राचार्यश्री के चरणों में उस गुड़ को भेंट कर दिया। उस भेंट को अस्वीकार करते हुए स्राचार्यश्री ने गुड़ सम्बन्धी स्रनेक प्रक्त उससे पूछे। परन्तु उस वृद्ध पटेल का हृदय विशुद्ध प्रेम एवं भिक्त-विभोर था। साँखें स्रानन्द के साँ मुस्रों से इवडवाई प्रतीत हो रही थीं। उस समय भगवान् महावीर स्रौर चन्दन वाला की घटना रह-रहकर हमें याद स्रा रही थीं। उदोजी बोल नहीं सके। भिक्त ने कुछ करने के लिए वाध्य कर दिया। वृद्ध ने स्राचार्यश्री का जोर लगा कर हाथ पकड़ लिया। गुड़ मुट्ठी में रखा स्रौर बन्द कर दिया। उधर से एक साथ में जयघोष सुनाई दिया 'स्राज के स्रानन्द की जय हो।' मैने पीछे से जिज्ञासा भाव से पूछा—पटेल वासा! यह क्या किया? उसने हाजिर जवावी को लज्जित करते हुए कहा—यह तो गरीव सुदामा के चावल की कृष्ण—तुलसीराम जी महाराज की भेंट थी।

हनुमान का मूल्य

स्राचार्यश्री प्रातः शौचार्थ गाँव बाहर जा रहे थे। पार्श्व स्थित मन्दिर पर लगे लाउड स्पीकर से ग्रावाज ग्राई— 'भगवान् हनुमानजी री कीमत छब्बीस रुपया।' कुछ कदम ग्रागे चले कि फिर मुनाई दिया—'भगवान् हनुमानजी री कीमत सत्ताईस रुपया, तीस रुपया, ग्रड़तीम रुपया बधे सो पावै।'

श्राचार्यश्री ने श्रपने प्रवचन के बीच उक्त घटना का उल्लेख करते हुए कहा—कितना श्रन्धेर है। जिन देवता श्रौर भगवान् को सर्व शक्तिमान मानते हैं, उन्हें भी बोलियाँ बोल कर बेचा जाता है। विवाह श्रौर स्नान करवाया जाता है। क्या भगवान् भी मैले हो जाते हैं? भगवान् की कितनी विडम्बना कर रहे है, उनके ही भक्त। कबीर ने ठीक ही कहा है:

कबीर कुबुद्धि भ्रनाद की घट-घट मांहि बड़ी। किस-किस को समभाइये, कुए भाँग पड़ी॥

अनुपम व्यक्तित्व

श्री फतहचन्द शर्मा 'ग्राराधक' मंत्री, दिल्ली राज्य हिन्दी पत्रकार संध

प्राचार्य तुलसी किसी सीमित क्षेत्र के प्राचार्य प्रथवा साधुमात्र नहीं है ग्रौर न वे तेरापंथ के केवल विशिष्ट मुनि ही रह गये हैं। ग्रुपने पच्चीस वर्षों की ग्राचार्य काल की सतत साधना से उनका स्थान इतना व्यापक बन गया है कि ग्रुव उनके सामने किसी एक छोटी इकाई-मात्र का कल्याण करने की कामना ही बहुत पीछे रह गई है। उनकी साधना ने मानव मात्र का हित-चिन्तन करना ग्रुपने जीवन का पुनीत उद्देश्य बना लिया है। जीवन मे ग्रुनेक वर्ग के साथु-महात्माओं को मुभे देखने का ग्रुवसर मिला है। किन्तु ग्राचार्य तुलसी जैसा विलक्षण व्यक्तित्व में बहुत कम देख पाया। बहुत वर्ष पहले की बात है, जब ग्राचार्य तुलसी पहली बार दिल्ली पथारे। दिल्ली के लिए ग्राचार्यजी विल्कुल नये थे, किन्तु उन्होंने दिल्ली की चकाचौंध के सामने ग्रुपना समर्पण न करके दिल्लीवासियों को कुछ मोचने ग्रौर करने पर मजबूर किया। इसी भूमि पर उन्होंने ग्रुणवृत जैसे देशव्यापी ग्रान्दोलन की सृष्टि की। ग्रुणवृत दिल्ली ही से ग्रुण का रूप लेकर देश व्यापी बना। ग्राचार्यजी भारत की राजधानी में कई बार ग्रुपने पदार्पण से इस क्षेत्र के नागरिकों को एक विशेष प्रेरणा समय-समय पर देते रहे हैं। कुछ उद्वोधों से समाज के सभी वर्गों में चैतन्य ग्राया है। ग्रुनेक बार ग्राचार्यजी के दिल्ली ग्रौर दूसरे स्थानों पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका हूँ। जब हजारों लोगों की भीड़ में उन्हें घरा देखता हूँ, यह भ्रम ग्रुपने ग्राप हृदय से निकल जाता है कि वे किसी सम्प्रदाय विशेष के ग्राचार्य हैं।

जिस देश में मेरी जन्म-भूमि है, उस प्रदेश में ग्राचार्यजी का जब ग्रागमन हुग्रा तब उन्हें ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के संचालन में केवल उनके सम्प्रदाय का ग्रथवा जैन समाज का ही सहयोग नहीं मिला, ग्रिप्तु ईसाई ग्रौर मुमलमानों का भी ग्रान्दोलन को सिक्रय सहयोग मिला ग्रौर उन सबने उससे प्रेरणा भी पाई। ग्राचार्यजी ने उत्तरप्रदेश में ऐसा जादू कर डाला कि बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहे हैं जिन्होंने ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रति ग्रपना सौहाद प्रदिश्त न किया हो। यह उनके प्रयत्न ग्रौर प्रभाव का ही चमत्कार मानता हूँ कि उन्होंने उत्तरप्रदेश की नैतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने वाली संस्थाग्रों में ग्रणुव्रत सिमित को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करा दिया। ग्रभी तक बड़ी-से-बड़ी दूसरी मंस्थाग्रों के नैतिक ग्रान्दोलन उत्तरप्रदेश में चले ग्रौर पनपे, किन्तु उन्हें जनता ग्रौर सरकार दोनों का सहयोग समान रूप से नहीं मिला। ग्रणुव्रत सिमित के सम्बन्ध में यह बात विल्कुल ग्रपत्राद मात्र है। इनना गहरा प्रभाव दूसरे व्यक्ति कम कर पाये हैं। इस सारी सफलता के पीछे जहाँ उनके सहयोगी कर्मठ कार्यकर्ताग्रों का योग है, वहाँ ग्राचार्यजी की साधना, उनके द्वारा किया गया निर्णय ग्रौर उसे कियान्वित करने की तीक्ष्म बुद्धि है। इन सबका योग मिलाकर ग्राचार्य नुलसी ने ग्रपनी शान्तिप्रिय साधना से केवल राजस्थान ही में नहीं, सारे देश को बाँध लिया है।

समान शुभ चिन्तक

स्रनेक विशिष्ट व्यक्ति जब स्रपने पास बड़ी-से-बड़ी शिक्तियों को स्राते देखते हैं, तब उनके द्वार जनसाधारण के लिए वन्द हो जाते हैं। किन्तु स्राचार्यथी तुलमी के सम्बन्ध में ऐसा नहीं कहा जा सकता। उनके यहाँ सभी को स्राने का स्रवसर मिलता है। राष्ट्रपति स्रौर प्रधान मन्त्री से स्रणुव्रत-स्रान्दोलन की बात करने के बाद स्राचार्यजी का क्षेत्र वहीं नहीं समाप्त हो जाता। जिस तरह की चर्चा श्राचार्यजी इस स्रान्दोलन को लोकोपयोगी बनाने के लिए राष्ट्र नायकों से करते हैं, उसी प्रकार स्रपने स्रान्दोलन के संचालन स्रौर संवर्धन करने के लिए वे सर्वसाधारण कार्यकर्तास्रों से भी बातचीत करते

हैं। उनकी यह उदार वृत्ति अपने निकट दूसरे धर्मों के लोगों को भी खीच लाने में विशेष सहायक सिद्ध हुई है। उनके भ्रान्दोलन में जहाँ जैन धर्म के उपासक जुटे हैं, वहाँ सनातन धर्मी श्रीर ग्रन्य मनावलम्बी बड़े स्नेह से इस ग्रान्दोलन को अपना आन्दोलन मानते हैं। बड़े-से-बड़े कट्टर आर्यममाजी जिन्होंने बहुत समय तक स्वामी दयानन्द के सिद्धान्तों के आधार पर जैन धर्म के सेवकों से ग्रलग मार्ग रखा, वे भी बड़े चाव के साथ श्राचार्यजी के श्रणव्रत-श्रान्दोलन के विशेष कार्यकर्ता बने हुए हैं। उनका यह सब प्रभाव देख कर ब्राइचर्य होता है कि राजस्थान के एक मामान्य परिवार में जन्म लेने वाला यह मनुष्य कितने विलक्षण व्यक्तित्व का स्वामी है जिसने वामन की तरह से ग्रपने चरणों से भारत के कई राज्यों की भूमि नापी है। इस समय देश में एक-दो व्यक्तियों को छोड़ कर ग्राचार्य तुलसी पहले व्यक्ति हैं, जिन्होंने ग्राचार्य विनोबा में भी अधिक पदयात्रा करके देश की स्थिति को जाना है और उसकी नब्ज देख कर यह चेष्टा की है कि किस प्रकार के प्रयत्न करने पर शान्ति प्राप्ति की जा सकती है। उनके जीवन-दर्शन में कभी विराम ग्रौर विश्राम देखने का ग्रवसर नहीं मिला । जब कभी भी उन्हें किसी अवसर पर अपना उपदेश करने देखा, नब उन्हें ऐसा देख पाया कि वे उस समारोह में बैठे हुए उन हजारों व्यक्तियों की भावना को पढ़ रहे है । उन सबका एक व्यक्ति किस प्रकार समाधान कर सकता है, यह उनकी विलक्षणता है। समारोहों में सभी लोग पूरी तरह से सूल के हुए नहीं होते। उनमें संकीर्ण विचारधारा के व्यक्ति भी होते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने सम्प्रदाय विशेष को अन्य सभी मान्यताओं से विशेष मानते हैं। उन सब व्यक्तियों का इस प्रकार समाधान करना किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ग्रामों ग्रौर कस्वों की ग्रज्ञान परिधि में रहने वाले लोगों को, जिन्हें पगडंडी पर चलने का ही अभ्यास है, एक प्रशस्त राजमार्ग से उन्हें किमी विशेष लक्ष्य पर पहुँचा देना ग्राचार्य तुलसी जैसे ही सामर्थ्यवान व्यक्तियों के वश की बात है।

विरोधियों से नम्र व्यवहार

उनके जीवन की विलक्षणता इस बात से प्रगट होती है कि वे ग्रपने विरोधियों की शंकाग्रो का समाधान भी बड़े श्रादर श्रीर प्रेमपूर्ण व्यवहार से करते है। कई बार उनके उग्र श्रीर प्रचण्ड श्रालोचकों को मैंने देखा है कि श्राचार्यजी से मिलने के बाद उनका विरोध पानी की तरह से ढुलक गया है।

श्राचार्यजी के दिल्ली श्राने पर मैं यही समक्षता था कि वे जो कुछ कार्य कर रहे है, वह श्रीर साधु-महात्माश्रों की तरह में विशेष प्रभाव का कार्य नहीं होगा । जिस तरह से सभा समाप्त होने पर, उस सभा की सभी कार्यवाही प्रायः सभा-स्थल पर ही समाप्त-सी हो जाती हैं, उसी तरह की धारणा मेरे मन में श्राचार्यजी के इस श्रान्दोलन के प्रति थी ।

कैसे निभाएंगे ?

श्राजकल जहाँ नगर-निगम का कार्यालय है, उसके बिल्कुल ठीक सामने श्राचार्यजी की उपस्थित में हजारों लोगों ने मर्यादित जीवन बनाने के लिए तरह-तरह की प्रेरणा व प्रतिज्ञाएं ली थीं। उस समय यह मुफे नाटक-सा लगता था। मुफे ऐसी अनुभूति होती थी कि जैसे कोई कुशल अभिनेता इन मानवमात्र के लोगों को कठपुतली की तरह से नचा रहा है। मेरे मन में बराबर शंका बनी रही। इसका कारण प्रमुख रूप में यह था कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर वर्ष इस तरह की बहुत-सी संस्थायों के निकट ग्राने का मुफे ग्रवसर मिला है। उन संस्थायों में बहुत-सी संस्थाएं ग्रसमय में ही काल-कवित हो गई। जो कुछ बचीं, वे ग्रापसी दलबन्दी के कारण स्थिर नहीं रह सकी। इसलिए मैं यह सोचता था कि ग्राज जो कुछ चल रहा है, वह सब टिकाऊ नहीं है। यह ग्रान्दोलन ग्रागं नहीं पनप पायेगा। तब में बराबर ग्रव तक मैं इस ग्रान्दोलन को केवल दिल्ली ही में नहीं, सारे देश में गतिशील देखता हूं। मैं यह नहीं कह मकता कि यह ग्रान्दोलन ग्रव किसी एक व्यक्ति का रह गया है। दिल्ली के देहातों तक में ग्रौर यहां तक कि भुग्गी-फोपड़ियों तक इस ग्रान्दोलन ने ग्रपनी जड़ें जमा ली है। ग्रव ऐसा कोई कारण नहीं दीखता कि जब यह मालूम दे कि यह ग्रान्दोलन किसी एक व्यक्ति पर सीमित रह जाये। इस ग्रान्दोलन ने सारे समाज में एक ऐसा वातावरण उत्पन्त कर दिया है कि सभी वर्गों के लोग एक बार यह विचारने के लिए विवश हो उठते हैं कि ग्राखिर इस समाज में रहने के लिए हर समय उन

बातों की ग्रोर जाना ठीक नहीं होगा, जिनका कि मार्ग पतन की ग्रोर जाता है। ग्रन्ततोगत्वा सभी लोग यह विचार करने पर मजबूर दिखाई देते हैं कि सबको मिल-जुलकर एक ऐसा रास्ता जरूर खोजना चाहिए, जिससे सभी का हित हो सके। समाज में इस तरह की चेतनता प्रदान करने का श्रेय ग्राचार्य तुलसी ही को दिया जा सकता है। उन्होंने बड़े स्नेह के साथ उन हजारों लोगों के हृदयों पर बरबस विजय प्राप्त कर ली है। जीवन को यही विशेष रूप में सफलता है, जिसे ग्राचार्य तुलसी ग्रपनी सतन साधना से प्राप्त कर सके हैं। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन ग्रव मनुष्य के जीवन की इतनी निकटता प्राप्त कर चुका है कि वह कुछ मामलों में एक सच्चे मित्र की तरह से समाज का मार्ग-दर्शन करता है। नहीं तो उसे दिल्ली ग्रौर देश के दूसरे स्थानों में कैंमे बढ़ावा मिलता ग्रौर क्यों विद्यार्थी, महिलाएं ग्रौर दूसरे श्रमिक एवं धनिक वर्ग उमे ग्रपनाते? इस से यह प्रकट होता है कि ग्रान्दोलन में कुछ-न-कुछ प्रभाव ग्रवश्य है। विना प्रभाव के यह ग्रान्दोलन देशव्यापी नहीं वन सकता।

सतत साधना

प्रनेक बार ग्राचार्यजी के पास बैठने पर ऐसा जान पड़ा कि वे जीवन दर्शन के कितने वड़े पण्डित हैं, जो केवल किसी भी ग्रान्दोलन को ग्रपने तक ही सीमित रहने देना नहीं चाहते। ग्रभी पिछले दिनों को वात है कि उन्होंने सुभाव दिया कि ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के वार्षिक ग्रधिवेशन का मेरी उपस्थित में होना या न होना कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं है। इस तरह से समाज के लोगों को ग्रपने जीवन सुधारने की दिशा में ग्राचार्य जी ने बहुत बार प्रयत्न किया है। इस सम्बन्ध में उनका यह कहना कितना स्पष्ट है कि भविष्य में कोई व्यक्ति यह नहीं कहे कि यह कार्य ग्राचार्य जी की प्ररणा ग्रथवा प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वे चाहते हैं कि व्यक्तियों को किसी के साथ बँधकर ग्रात्म-ग्रभ्युदय का मार्ग नहीं खोजना चाहिए। जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जिस ग्रोर उन्हें प्रेरणा दे, वह काम उन्हें करना चाहिए। ग्रावन की प्रत्येक प्रवृत्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन जिस ग्रोर उन्हें प्रेरणा दे, वह काम उन्हें करना चाहिए। यह सब देख कर ग्राचार्यजी को समभने में सहायता मिल सकती है। वे उन हजारों साधुग्रों की तरह ग्रपने सिद्धान्तों को ही पालन कराने के लिए दुराग्रही नही हैं, जैसा कि बहुत से लोगों को देखा गया है, जो ग्रपने ग्रनुयायियों को ग्रपने निर्दिप्ट मार्ग पर चलने के लिए ही विवश किया करते हैं। ग्राचार्यजी के ग्रनुयायियों में कांग्रेस, जनसंघ, कम्युनिस्ट, समाजवादी ग्रौर यहाँ तक कि जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करते, ऐमे भी व्यक्ति हैं। ग्राचार्यजी मानते हैं कि जो लोग ग्रपने को नास्तिक कहते हैं, वे वास्तव में नास्तिक नहीं हैं। इसलिए ग्राचार्यजी के निकट जाने में मभी वर्गों के व्यक्तियों को पूरी छूट रहती है। यह मैं ग्रपने ग्रनुभव की बात कर रहा हूं।

प्रेरक व्यक्तित्व

उन्होंने स्रात्म-साधना से स्रपने जीवन को इतना प्रेरणामय बना लिया है कि उनके पास जाने से यह नहीं लगता कि यहाँ स्राकर समय व्यर्थ ही नष्ट हुसा। जितनी देर कोई भी व्यक्ति उनके निकट बैठता है, उमे विशेष प्रेरणा मिलती है। उनकी यह एक स्रौर वड़ी विशेषता है जिसे कि मैं स्रौर कम व्यक्तियों में देख पाया हूँ। वे जिस किसी व्यक्ति को भी एक बार मिल चुके हैं, दूसरी बार मिलने पर उन्हें कभी यह कहते हुए नहीं सुना गया कि स्राप कौन हैं? स्रपने समय में से कुछ-न-कुछ समय निकाल कर वे उन सभी व्यक्तियों को स्रपना शुभ परामर्श दिया करते हैं, जो उनके निकट किसी जिजासा स्रथवा मार्ग-दर्शन की प्रेरणा लेने के लिए जाते हैं। स्रनेक ऐसे व्यक्ति भी देखे है कि जो उनके स्रान्दोलन में उनके साथ दिखाई दिये स्रौर बाद में वे नहीं दीख पाये। तब भी स्राचार्यजी उनके सम्बन्ध में उनकी जीवन गतिविधि का किसी-न-किसी प्रकार से स्मरण रखते हैं। यह उनका विराट व्यक्तित्व है, जिसकी परिधि में बहुत कम लोग स्रा पाते हैं। ऐमा जीवन बनाने वाले व्यक्ति भी कम होने हैं, जो संसार से विरक्त रह कर भी प्राणी-मात्र के हित-चिन्तन के लिए कुछ-न-कुछ समय इस काम पर लगाने हैं स्रौर यह सोचने हैं कि उनके प्रति स्नेह रखने वाले व्यक्ति स्रपने मार्ग से विछुड़ तो नहीं गये हैं?

विशेषता

कभी-कभी उनके कार्य को देख कर वडा ग्राञ्चर्य होता है कि यह सब ग्राचार्यजी किस तरह कर पाते हैं। कई वर्ष पहले की बात है कि दिल्ली के एक सार्वजितक समारोह में जो आचार्यजी के सान्निच्य में सम्पन्न हो रहा था, देश के एक प्रसिद्ध धनिक ने भाषण दिया । उन्होंने जीवन श्रौर धन के प्रति श्रपनी निस्मारता दिखाई । एक युवक उस धनिक की उस बात से प्रभावित नहीं हुया। उसने भरी सभा में उस धनिक का विरोध किया। उस समय पास में बैठा हमा मैं यह सोच रहा था कि यह युवक जिस तरह से उस धनिक के विरोध में भाषण कर रहा है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, जब कि उस धनिक के ही निवास स्थान पर ग्राचार्यजी उन दिनों ठहरे हुए थे ग्रौर उस धनिक की ग्रोर से ही ग्रायोजित सभा की ग्रध्यक्षना ग्राचार्यजी कर रहे थे। पहले तो मुफे यह लगा कि ग्राचार्यजी इस व्यक्ति को न्नागे नहीं बोलने देंगे; क्योंकि सभा में कुछ ऐसा वातावरण उस धनिक के विशेष कर्मचारियों ने उत्पन्न कर दिया था, जिससे ऐसा लगता था कि ग्राचार्यजी को सभा की कार्यवाही स्थिगित कर देनी पड़ेगी। किन्तू जब ग्राचार्यजी ने उस व्यक्ति को सभा मे विरोध होने पर भी बोलने का अवसर दिया तो मुक्ते यह आशंका बनी रही कि सभा जिस गति मे जिस और जा रही है, उससे यह कम ब्राशा थी कि तनाव दूर होगा। ब्रपने मालिक का एक भरी सभा में निरादर देख कर कई जिम्मेदार कर्मचारियों के नथने फलने लगे थे। किन्तू ग्राचार्यजी ने बड़ी युक्ति के साथ उस स्थिति को सम्भाला ग्रौर जो सबसे बड़ी विशेषता मुभे उस समय दिखाई दी, वह यह थी कि उन्होंने उम नवयुवक को हतोत्साह नहीं किया, बल्कि उमका ममर्थन कर उस नवयूवक की बात के श्रीचित्य का सभा पर प्रदर्शन किया। यदि कहीं उस नवयूवक की इतनी कटु श्रालोचना होती तो वह समाप्त हो गया होता और राजनैतिक जीवन में कभी आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता। किन्तू म्राचार्यजी की कुशलता से वह व्यक्ति भी म्राचार्यजी के सेवकों में बना रहा मौर उस धनिक का भी सहयोग म्राचार्यजी के स्रान्दोलन को किसी-न-किसी रूप में प्राप्त होता रहा । ऐसे बहुत-से स्रवसर उनके पास बैठ कर देखने का मफे स्रवसर मिला है, जब उन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े संघर्ष को चटकी बजा कर टाल दिया। आजकल आचार्यजी जिस सुधारक पग को उठा कर समाज में नव जागृति का सन्देश देना चाह रहे हैं, वह भी विरोध के बावजूद भी उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण संकीर्णता की सीमा को छिन्न-भिन्न करके आगे बढ़ रहा है। आचार्यजी की साधना के ये पच्चीस वर्ष कम महत्त्व के नहीं हैं। राजस्थान की मरुभूमि में श्राचार्यजी ने ज्ञान और निर्माण की श्रन्तःमलिला सरस्वती का नये सिरे से अवतरण कराया है, जिससे वह ज्ञान राजस्थान की सीमा को छ कर निकट के नीर्थो में भी अपना विशेष उपकार कर रहा है।

विशेष ग्रावश्यकता

उत्तरप्रदेश के एक गाँव में जन्म लेने वाला मुक्त-जैसा व्यक्ति याज यह यवश्य विचार करता है कि याचार्य तुलसी-जैमे यनुपम व्यक्तित्व की हजारों वर्ष तक के लिए देश को यावश्यकता है। देश के जागरण में उनके प्रयत्न में जो प्रेरणा मिलेगी, उससे देश का बहुत-कुछ हित होगा। यह केवल मेरी यपनी ही धारणा नहीं है, हजारों व्यक्तियों का मुक्त जैसा ही विश्वास याचार्यश्री तुलसी के प्रति है। ममाज के लिए यदि भगवान् महावीर की यावश्यकता थी तो बुद्ध के यवतरण से भी देश ने प्रेरणा पाई थी। उसी प्रकार समय-समय पर इस पुण्य भू पर अवतरित होने वाले महापुरुषों ने अपने प्रेरणास्पद कार्य से इस देश का हित-चिन्तन किया। उस हित-चिन्तन की आज्ञा और सम्भावना से आचार्यश्री तुलसी हमारे ममाज की उस सीमा के प्रहरी सिद्ध हुए हैं, जिससे समाज का बहुत हित हो सकता है। मेरी दृष्टि में उनके आचार्य-काल के ये पच्चीत वर्ष कई कल्प के बरावर हैं। हजारों व्यक्ति इस भूमि पर जन्म लेते और मरते है। जीवन के मुख-दु:ख और स्वार्थ में रह कर कोई यह भी नहीं जानता था कि उन्होंने स्वप्न में समाज पर कोई हित किया। इस प्रकार के क्षुद्र जीवन से आगे बढ़ कर जो हमारे देश में महामनस्वी वन कर प्रेरणा प्रदान कर सके हैं, ऐसे व्यक्तियों में आचार्य तुलसी है। इनकी देश को युगों तक आवश्यकता है।

प्रमुख शिष्य

स्राचार्य तुलसी के जितने भी शिष्य हैं; वे सब यथाशक्ति इस बात में लगे रहते हैं कि श्राचार्यजी ने जो मार्ग संसार के हिन के लिए खोजा है, उसे घर-घर तक पहुँचाया जाये। इस कल्पना को साकार बनाने के लिए मुनिश्री नगराजजी, मुनिश्री बुद्धमल्लजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी श्रादि अनेक उनके प्रमुख शिष्यों ने विशेष यत्न किया है। ऐसा लगता है कि जो दीप श्राचार्यजी ने जला दिया है, वह जीवन को संयमी बनाने की प्रिक्रिया में सदैव सफल सिद्ध होगा। यहीं मेरी इस अवसर पर हार्दिक कामना है कि आचार्य तुलसी का अनुपम व्यक्तित्व सारे देश का मार्ग-दर्शन करता हुआ चिर स्थायी शान्ति की स्थापना में सफल हो।

भगवान् नया आया

श्री उमाशंकर पाण्डेय 'उमेश'

उर में हलास अन्तर प्रकाश ले कौन! यहाँ ग्राया? मन में उमंग, ये नया रंग, मेहमान नया आया! यह गगन मगन, मद्र मंद पवन मधुतान सुनाते हैं---हे. कीर्ति धवल ! तव स्वागत में---हम नयन बिछाते हैं, अनुभूति जगाती जाग-जाग, भगवान् यहाँ आया, मेहमान नया आया। लहरें मचलें, मरिता बदले, सागर न बदलता है, ग्रादर्श धवल, सम्मान प्रवल. पर्वत न मचलता है। राभ कर्म, अहिंसा मृदुता का,

वरदान नया लाया, भगवान् यहाँ ग्राया।

एक रूप में अनेक दर्शन

मुनिश्री शुभकरणजी

गित की भिन्नता कोई भिन्नत्व पैदा नहीं करती । उसमें प्रपना चुनाव होता है। ग्राखिर चलने वाले नियत चौराहे पर मिल जाते हैं। उनका जीवन ग्रादर्शमय होता है। वे भुकना जानते भी हैं ग्रौर नहीं भी। भुकाना उनका कोई साध्य नहीं होता। लोक ग्रादर्शों पर भुक जाते हैं। वे बन्धनों से परे होते हैं ग्रौर वँथे हुए भी। उनका दर्शन बन्धन-विहीन है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को वाँघ देते हैं। वे बँघे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते हैं। बन्धन में यह मुक्ति का दर्शन ग्रवश्य कुछ ग्रटपटा-सा है। ग्रटपटा इसलिए है कि हम उसके तल में नहीं बैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह वन्धन बन जाता है ग्रौर तल में जाने पर बन्धन-विहीन। यहाँ ग्रागम बोलता है—कुशले पुण नो बढ़े नो मुक्के कुशल न बढ़ है ग्रौर न मुक्त, वह मुक्त भी है ग्रौर वढ़ भी।

यह सब प्रतिस्रोत का दर्शन है। अनुस्रोतगामी का दर्शन भिन्न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती। वह खुला हुआ भी बँधा रहता है। प्रतिस्रोत का घोष हैं 'अपने आपको कसो'। जबिक अनुस्रोत का इससे उलटा। वह दूसरों को कसने की बात कहता है। यहीं से आस्तिक, नास्तिक, आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक या पारलौकिक जैमे प्रतिपक्षी शब्द जन्म लेते हैं। दोनों की दो दिशाएं हो जाती हैं।

ग्राचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिस्रोत का है। वे अनुस्रोत से प्रतिस्रोत में ग्राये ग्रौर उसी ने उन्हें महान् बनाया। महानता प्रतिस्रोत के विना नहीं जन्मती। वे जन्म से महान् थे, फिर भी उनकी महानता पुरुपार्थ से चमकी। भाग्य लँगड़ा होता है पुरुषार्थ के विना ग्रौर पुरुपार्थ उसके विना ग्रन्था। ग्रन्थे ग्रौर लँगड़े दोनों का संगम ही एक नई सुष्टि को जन्म देता है। महानता के क्रमिक विकास से वे विश्वव्यापी बने।

वसुधैव कुटुम्बकम् में संकीर्णता कैसे रहे। उनका जीवन सूत्र यही है। ग्रात्म तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने कहा—"जब मैं प्रत्येक वर्ग ग्रौर कौम के व्यक्तियों को ग्रपने सामने देखता हूँ, तब मुभ्रे बड़ी प्रमन्नता होती है।" यह उदार ग्रौर ग्रात्मस्पर्शी वाणी किसके ग्रन्त:करण को नहीं छूती।

महान् पुरुष श्रकृतिम होते हैं। वह सहजता में ही ग्रानन्द मानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मे परे उन्हें कुछ दृष्टिगत नहीं होता। वे सहज करते हैं, सहज चलते हैं और सहज ही बोलते हैं। उनकी सहज वाणी स्वतः जनता को श्रपनी श्रोर खींच लेती है। इसका कारण है उसमें उनकी श्रात्मा है। श्रात्मजून्य विचार सजे डुए श्रौर सरल भी, जनता के श्रन्तः करण को छू नहीं सकते। वे श्रगर छू भी जायें, तो श्रपना स्थायित्व प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते। श्रात्मानुस्युत विचार भाषा से श्रलंकृत न होने पर भी जनता के हृत्यट पर छा जाते हैं।

ग्राचार्यश्री को जिस ग्रोर मे देखा जाये वे महान् ही नजर ग्राते हैं। एक रूप में ग्रनेक रूप का दर्शन है। व्यिष्टि वाद की रेखा समिष्टिवाद में विलीन हो गई हैं। वे क्या हैं ? ग्रौर क्या नहीं ? शब्दों का प्रवेश यहाँ ग्रसम्भव है। वे कुछ हैं भी ग्रौर नहीं भी। हैं इसलिए कि दृश्यमान हैं ग्रौर नहीं इसलिए कि उनका ग्रपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ परार्पण है। परार्पण में ही उनका साध्य स्वयं सध जाता है। कुछ व्यक्ति पहले ग्रपना साधते हैं ग्रौर फिर दूसरों का। कुछ दूसरों को ही साधते हैं, ग्रपना नहीं। कुछ ग्रपना ग्रौर दूसरों दोनों का साधते हैं। यह देखने में विचित्र-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रकर्ष में नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरों के बनाने में वे खुद बने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। रस की ग्रन्भित से गंध कभी परे नहीं रहता है ? बनाने का यह क्रम बचपन से ही उनके साथ चिपटा हुग्रा है। वे इससे मुक्त नहीं हुए, कितने उन्होंने बनाये, बनाते हैं ग्रौर बनाते रहेंगे यह ग्राकलन से परे है।

व्यक्ति विचार और ग्राचार दो प्रकार से बनता है। ग्राचार ग्रात्म-सापेक्ष है। विचार मन ग्रीर विद्या से ग्रपेक्षित है। सामान्यतया विचार मानव का धर्म है। वह ग्राचार के साथ भी रहता है ग्रीर स्वतन्त्र भी। ग्राचारवान् ग्रात्मवान् होता है। इसमें कोई दो मन नहीं। विचारवान् ग्राचारवान् ही हों, ऐसा नियम नहीं। ग्राचार में ग्रात्मा बोलती है ग्रौर विचारों में मन। मन ग्रौर ग्रात्मा का योग हो तो विचारक भी ग्राचारक हो सकता है। विद्या विचारों को विकसित ग्रौर जनभोग्य बनाती है। विकसित विचार मनुष्य की ग्रात्मा को ग्रान्दोलित कर देते हैं। वह स्फूर्तिवान् हो उठता है।

ग्राचार्यश्री को प्रिय है ग्राचारवान् । विचारक उन्हें प्रिय नहीं है, ऐसी वात नहीं । लेकिन वह न्नाचारवान् होना चाहिए । ग्राचार-शून्य व्यक्ति की प्रियता ग्रस्थिर होती है । वह स्वयं एक दिन लड़खड़ा उठती है । उसमें स्वार्थ रहता है, पिवत्रता नहीं । वे ग्राचारवान् को विचारक ग्रौर विचारक को ग्राचारवान् बनाते हैं । सभी विचारक वनें, यह ग्रसम्भव होता है । क्योंकि वह विशिष्ट क्षयोपशम सापेक्ष है, लेकिन ग्राचारशील तो होना ही चाहिए । ग्राचारः प्रथमो भमंः यह पहली सीढ़ी है ।

क्षयोपशम का बीज ग्रनुकूल स्थिति में स्वतः पल्लिवित हो जाता है ग्रौर कहीं-कहीं उसके लिए भूमि नैयार करनी पड़ती है । स्वतः पल्लिवन होने वालों के लिए कम श्रम की ग्रपेक्षा है ग्रौर दूसरों के लिए ग्रधिक ।

भूमि का बीज वपन के योग्य बनाना स्रसाध्य है, उतना फल पाना नहीं। स्राचार्यश्री इस कार्य में योग साधना की तरह स्रविरल जुटे रहे और हैं भी।

उनके बनाने का ग्रपना तरीका है। वे ताड़न ग्रौर नर्जन में विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन, गर्जन, वर्षण ग्रौर ग्रमृत सब ग्राँखों में रहता है। ग्राँखों में जहाँ समता ग्रौर ममता रहती है, वहाँ विषमता भी। वे कोमल हैं, कठोर भी, मीठे भी हैं, कड़वे भी, विनम्न ग्रौर स्तब्ध भी हैं। ऐसा होना उनके लिए ग्रनावत्र्यक नहीं है। इनके विना दूसरों की प्रगित नहीं सधती। ये सब परस्पर विरोधी लगने वाले धर्म ग्रविरोध के उपासक हैं। वे ग्रागम वाणी की तरह थोड़े से विद्यार्थियों को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-जागरण की ग्रपनी पद्धति है। वे कहते हैं— 'देखो, यह समय तुम्हारे समूचे जीवन निर्माण का है। ग्रभी का दु:ख भिवष्य के लिए ग्रक्षय सुख का स्थान वनेगा। समय का प्रमाद मत करो। पढ़ने के बाद में फिर खूब बातें करना। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा।'' इन शब्दों में कितनी ग्रात्मीयता है ग्रौर है बनाने की तड़फ।

काटना सहज है, पर जोड़ना नहीं

बनना सहज है, पर बनाना नहीं। काटने ग्रौर जोड़ने की किया में कितना ग्रन्तर रहता है। श्रंकुर की उत्पत्ति इतनी दुरूह नहीं, जितनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है।

बच्चे को वचपन से जवानी में लाना जितना किठन है, उससे भी ग्रधिक किठन शिष्यों को ग्रपने पैरों पर खड़ा करना है। साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जन्म है। साधक द्विजन्मा है। शिष्य को चलने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सोने ग्रादि का सारा प्रशिक्षण उन्हें देना होता है। इन कियाग्रों में कमी का ग्रथं है—साधना में कमी। साधना का पहला चरण है:

कहं चरे कहं चिठे, कहं मासे, कहं सए। कहं भुंजतो भासंतो, पावकम्मं न बंधइ।

में कैसे चलूँ, कैसे ठहरूँ, कैसे सोऊँ, कैसे भोजन करूँ ग्रीर कैसे बोलूँ जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो। साधना की कुशलता इन्हीं में है।

ग्राचार्यश्री शिष्यों का सर्वस्व लेते हैं ग्रौर वे सब देते हैं। देने की उनकी किया इतने में परिसमाप्त नहीं होती। वह तो ग्रजस्र जीवन की समाप्ति तक चलती ही रहती है। वे सर्वस्व लेकर भी हलके रहते हैं ग्रार शिष्य सब कुछ देकर भी भारी रहता है। पहले चरण को परिपुष्ट करने के लिए ग्राचार्य शिष्यों को ज्ञान-विज्ञान की ग्रोर मोड़ते हैं। ज्ञान का क्षेत्र कितना ग्रगाध है ? इसे समभने वाले ही समभ सकते हैं। पहले-पहले उसमें कोई रस नहीं टपकता है। वह नमक विना के भोजन जैसा है। उसका ग्रानन्द परिपक्व ग्रवस्था में ग्राता है। शिक्षण के ग्रन्त तक धैर्य को टिकाये रखना बहुत भारी पड़ता है। कुछ ब्यक्ति शैशव में हताश हो जाते है ग्रौर कुछ मध्य में। जिनकी धृति ग्रचल होती है, वही उसके ग्रन्तिम चरण तक पहुँच कर इसकी ग्रनुभृति कर सकता है।

दुर्वलता मानव का स्वभाव नहीं, विभाव है। मनुष्य उसे स्वभाव मान लेता है, यह भ्रान्ति है। इसका कारण है मोह ग्रौर ग्रज्ञान। ग्राचार्य मोह ग्रौर ग्रज्ञान को मिटाने के लिए सतत जागृत रहते हैं। वे मनोवैज्ञानिक ढंग मे शिष्य की ग्रभिरुचि का ग्रध्ययन करते हैं ग्रौर उसके धैर्य को टिकाये रखने का ग्रायास भी।

सबके सब इसमें उत्तीर्ण हों, यह ग्रमम्भव है, लेकिन कुछ हताश व्यक्ति फिर से प्रोत्साहित हो जाते हैं। जो न होते हैं उनके लिए शेष ग्रनुताप रहता है।

श्राचार ग्रौर विचार दोनों गतिमान रहें, ग्रतः विविध प्रयोग नई चेतना को जागृत करते रहते हैं । विचार ग्रौर ग्राचार का ग्रपना क्षेत्र ग्रलग है । ये ग्रभिन्न भी हो सकते हैं । ग्राचार्यश्री दोनों का प्रकर्ष चाहते हैं । ग्राचार स्वयं के लिए है जबिक विचार दोनों के लिए । जनता पर विचारों का प्रभाव होता है । उसके लिए विचारवान् ग्रौर विद्वान् होना भी ग्रावश्यक है । दोनों की सह-प्रगति एक चामत्कारिक योग है ।

स्राचार्यश्री का उत्तरदायित्व श्रौर तपस्या दोनों सफल हैं। वे इसमे संतुष्ट भी हैं श्रौर नहीं भी। संतुष्टि का कारण है—जिन सफलताओं के दर्शन पहले नहीं हुए, उनके दर्शन प्रापके शासनकाल में हुए, होते हैं श्रौर होते रहेंगे। श्रसंतोष स्रपूर्णता का है। पूर्णता के बिना संतुष्टि कैसे श्राये? उनकी स्रान्तरिक स्रभिलाषा पूर्णता के शिखर पर पहुँचने की है। प्रगति का द्वार पूर्णता के श्रभाव में सदा खुला रहता है। श्रपूर्ण को पूर्ण मानने का अर्थ है, प्रगति के पथ को रोक देना। 'प्रगति शिखर पर चढ़ती जाये' यह जिन का उद्घोष है। संघ श्रौर संघपित पूर्णता के लिए किटबद्ध हैं। दोनों का तादा-तम्य सम्बन्ध है। वे उसमें प्राण फूँकते हैं श्रौर संघ विकास के पथ में प्रतिक्षण श्रग्रसर होता रहता है। शासक की कुशलता संघ को सकुशल बनाने में है। उसकी सिक्यता श्रौर निष्क्रयता उन पर श्रवलम्बित रहती है। श्राचार्यश्री का संघ श्राचार श्रौर विचार के क्षेत्र में श्राज प्रमुख है। यह श्रापकी कुशल शासकता का सुफल है। हम चाहते हैं कि ग्राचार्यप्रवर श्रपनी स्रमाप्य शक्त के द्वारा श्राचार श्रौर विचार की कड़ी को सर्वदा श्रक्षण बनाते रहें।

श्रमरों का संसार

मुनिश्री गुलाबचन्दजी

देव ! सृष्टि के व्याघि-हलाहल की घूँटे पी। दूर क्षितिजतक श्रमरों का संसार बसादो।

छलना की संसृति व्यवहृति में पलती प्रतिदिन, स्विप्तल कलना स्पष्ट नहीं विक्लिष्ट कहीं है, पग-पग पर है भ्रान्ति भीष्ता व्यवहित मानस, इतरेतर श्राकृष्ट किन्तु संक्लिष्ट नहीं है। श्रव व्यवधान समाहित हो सब सहज वृत्ति से, ऐसा शुभ सौहार्द भरा संसार बसा दो।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी आचार्य

मुनिश्री राकेशकुमारजी

तेजसां हि न वय:समीक्ष्यते तेज-सम्पन्न महापुरुषों का ग्रंकन गणित-प्रयोगों के ग्राधार पर नहीं होता। उनका तेज-प्रधान जीवन विश्व के सामान्य नियमों का ग्रपवाद होता है। उनका ग्रभ्युदय स्थिति-सापेक्ष नहीं होता। उनका गिल व्यक्तित्व वाहर की सीमाग्रों से मुक्त रहना है।

केवल वाईस वर्ष की अवस्था, यौवन की उदय वेला में आचार्यपद का यह गुरुतर दायित्व इति-हास के पृष्ठों की एक महान् आश्वर्यकारी घटना है। श्रो कालूगणी के स्वर्गवास के समय अनेकों वृद्ध साधु विद्यमान थे, किन्तु उनके भावा उत्तराधिकारी के रूप में नाम घोषित हुआ एक नौजवान साधुका, जिसे हम आज आचार्यश्री तुलसी के रूप में पहचानते हैं।

प्रवहमान निर्भर

गगन में चमकते हुए चाँद श्रौर सितारे श्रपनी गित से सदा बढ़ते रहते हैं। पवन की गितशीलता किसी से छिपी हुई नहीं है। विभिन्न रूपों में बहती हुई जलबारा संसार के लिए वरदान है। निरलस प्रकृति के श्रणु-श्रणु में समाया हुग्रा गिति श्रौर कर्म का सन्देश संसार के महापुरुषों का जीवन मंत्र होता है। गित जीवन है श्रौर स्थित मृत्यु: इसी श्रन्तः प्रेरणा के साथ उनके चरण श्रागे में श्रागे बढ़ते जाते हैं। जब हम श्राचार्यश्री के व्यक्तित्व पर विचार करते हैं तो वह प्रवहमान निर्भर के रूप में हमारे सामने श्राता है। उनका लक्ष्य सदा विकासोन्मुख रहता है। बड़ी-से-बड़ी बाधाएं उन्हें रोक नहीं सकतीं। बढ़ें चलें हम रुके न क्षण भी हो यह दृढ़ संकल्प हमारा इस स्वर लहरी में उनकी श्रात्मा का संगीत मुख़रित हो रहा है। उनके पारिपार्श्वक बातावरण में श्रभिनव श्रालोक की रिम्मियाँ छाई हुई दिखाई देती हैं। निराशा के कुहरे में दिग्मूढ़ बना मानव वहाँ सहज रूप से नया जीवन पाता है।

ग्रभिनव प्रयोगों के म्राविष्कर्ता

संघ के सर्वतोमुखी विकास के लिए ब्राचार्यश्री के उर्वर मस्तिष्क से विभिन्न प्रयोगों का ब्राविष्कार होता रहता है। उन्होंने समयानुकूल नया-नया कार्यक्रम दिया, प्रगति की नई-नई दिशाएं दीं। प्रतिक्षणं यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः इस परिभाषा के ब्रनुसार साधना, शिक्षा और स्वास्थ्य के सम्बल में होने वाले उनके प्रयोग बहुत प्रेरणा-दायी हैं। तेरापंथ की वर्तमान प्रगति के पीछे छिपी हुई ब्राचार्यश्री की विभिन्न दृष्टियाँ इतिहास के पृष्ठों से ब्रोफिल नहीं हो सकतीं।

सारे संघ में संस्कृत भाषा का विकास आज बहुत ही सुव्यवस्थित और सुदृढ़ रूप मे देखा जाता है। जहाँ एक युग में इस सुरभारती का सितारा बिल्कुल मंद-मंद-सा दिखाई दे रहा था, लोग मृत भाषा कह कर उसकी घोर उपेक्षा कर रहे थे, प्रगति के कोई नये आसार सामने नहीं थे, वहाँ तेरापंथ साधु समाज में इसका स्रोत अजस्र गित से प्रवाहित होता दिखाई दिया। जिसके निकट परिचय से बड़े-बड़े विद्वानों का मानस भोज युग की स्मृतियों में डूबने लगा। इसका श्रेय आचार्यश्री द्वारा अपनाये गये नये-नये प्रयोगों और प्रणालियों को है।

साधना की दिशा में होने वाली प्रेरणाओं में खाद्य-संयम, स्वाध्याय व ध्यान के प्रयोग विशेष महत्त्व रखते हैं।

किसी भी प्रयोग का प्रारम्भ वे ग्रपने-ग्राप से करना चाहते हैं। उनका विश्वास है, ग्रपने को ग्रपवाद मानकर किया जाने वाला प्रयोग कभी सफल नहीं हो सकता। ग्रागे की विन्दयों का महत्त्व पहले के ग्रंक के पीछे होता है।

सत्यं, शिवं, सुन्दरम् के संगम

सत्यं, शिवं ग्रौर सुन्दरम् की उपसाना का त्रिवेणी संगम ग्राचार्यश्री के जीवन का एक विलक्षण पहलू है। वे जितने तत्त्वद्रष्टा हैं, उसमे ग्रधिक एक साधक ग्रौर कलाकार भी। उनके विचारों के ग्रनुसार इन तीनों के समन्वय के बिना पूर्णता के दर्शन नहीं हो सकते। जीवन का समग्र रूप निखार नहीं पा सकता।

सामान्यतया साधना श्रोर कला में ग्रन्तर समभा जाता है। पूर्व श्रोर पश्चिम की तरह दोनों का समन्वय सम्भव नहीं माना जाता। किन्तु श्राचार्यश्री ने कला के लक्ष्य को बहुत ऊँचा प्रतिष्ठित कर उसे साधना में बाधक नहीं, प्रत्युत महान् साधक के रूप में स्वीकार किया है। उनका मस्तिष्क चिन्तन की उर्वरस्थली है, उनके हृदय में साधना की पवित्र गंगा बहती है श्रीर उनके हाथ श्रीर पैर कला के विविध रूपों की उपासना में निरन्तर संलग्न रहते हैं।

प्राचीनता ग्रौर नवीनता के मध्य

श्राज के संक्रमण काल में गुजरते हुए प्राचीनता श्रौर नवीनता का प्रश्न भी श्राचार्यश्री के जीवन का एक विषय बन गया। यद्यपि उन्होंने इसको महत्त्व नहीं दिया। किन्तु एक संघ-विशेष का नेतृत्व करने के कारण लोगों की दृष्टि में वह महत्त्वपूर्ण श्रवश्य बन गया। इस सम्बन्ध में अपने विचार स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा—"सत्य के प्रकाश में नवीनता श्रौर प्राचीनता की रेखाएं विल्कुल गौण हैं। पुराना होने से कोई श्रेष्ठ नहीं नया होने से कोई त्याज्य नहीं। सत्य की व्यावहारिक श्रमिव्यक्तियाँ समय-सापेक्ष होती हैं। उसका श्रन्तरात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। परम्पराएं वनती हैं श्रौर मिटती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उनसे ऊँचा होता है। किन्तु जीवन की शाश्वत रेखाएं कभी नहीं बदलतीं। उनको श्राधार मानकर ही व्यक्ति अपने मार्ग पर श्राचोर्यश्री ने बड़े सुन्दर ढंग से रखा—'जो वृक्ष श्रपने श्रस्तित्व को सुरक्षित रखना चाहता है, संसार में श्रपने सौन्दंर्य का विकास करना चाहता है उसे मौसम के श्रनुसार सर्दी श्रौर गर्मी दोनों की हवाश्रों को समान रूप से स्वीकार करना होगा। उसका एक तरफ का श्राग्रह चल नहीं सकता। किन्तु उसका मूल सुदृढ़ चाहिए। मूल के हिल जाने पर बाहर की हवाश्रों से कोई पोषण नहीं मिल सकता।'

साम्य योग की राह में

प्रगति की धारा समर्थन और विरोध इन दोनों तटों के बीच से गुजरती है। प्रगतिशील व्यक्तित्व इन दोनों को अपना सहचारी सूत्र मानकर चलते हैं। संसार गतिशील है, वह प्रगति का अभिनन्दन किए विना नहीं रह सकता। ज्यों ज्यों पिथक के चरण आगे बढ़ते हैं, जनता उन पर स्वागत के फूल चढ़ाती है। किन्तु साथ ही लक्ष्य की रेखाओं को सुस्पष्ट बनाने के लिए छोटे-मोटे विरोधों के प्रवाह भी विश्व के व्यापक नियम में बिल्कुल स्वाभाविक माने गए हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी को बहुत बड़ा समर्थन मिला, साथ में विरोध श्रीर समालोचनाएं भी । किन्तु उनका समता-परायण जीवन इन दोनों स्थितियों में काफी ऊँचा रहा है । श्रनुकूल श्रीर प्रतिकूल दोनों प्रकार की स्थितियों में साम्ययोग का निर्वाह करना, उनकी कियाशील साधना को सबसे श्रिधक प्रिय है ।

महान् धर्माचार्य

श्राचार्यश्री की जीवनधारा ऊपर-ऊपर से विभिन्न रूपों में बहती हुई हमारे सामने श्राती है। इससे किसी श्रपरिचित व्यक्ति को कभी-कभी विरोधाभास का श्रनुभव हो सकता है। किन्तु गहराई में पैठने से वस्तुस्थिति का दर्शन श्रपने-श्राप हो जाता है। श्रभ्यात्म की सुदृढ़ साधना के साथ-साथ शिक्षा, साहित्य, संस्कृति के सम्बन्ध में भी उनकी श्रपनी अनूठी देन है। नैतिक आन्दोलन के व्यापक प्रसार के लिए जन-सम्पर्क भी उनकी दैनिक चर्या का मुख्य अंग रहता है। इन विविधमुखी धाराओं को एक रस बनाने में व इनमें संगति विठाने में एकमात्र कारण उनका सन्तुलित व्यक्तित्व है।

यशस्वी परम्परा के यशस्वी ग्राचार्य

तेरापंथ की ग्राचार्य-परम्परा बहुत यशस्वी रही है। ग्राचार्यश्री ने उसमें ग्रनेकों महत्त्वपूर्ण किड़ियाँ जोड़ी हैं। गत दो दशकों में धर्म का क्षेत्र ग्रनेकों संकान्तियों से भरा हुग्रा रहा है। एक ग्रोर जहाँ विज्ञान, मनोविज्ञान व पाश्चात्य नीतिशास्त्र ने धर्म की दार्शनिक व नैतिक पूर्वमान्यताग्रों पर प्रभाव डाला, वहाँ दूसरी ग्रोर धर्म के क्षेत्र में छाई हुई ग्रनेकों विकृत परिस्थितियों ने उसके तेज को धूमिल बना डाला। धर्म के मौलिक ग्राधारों पर जहाँ ग्राचार्यश्री के संस्कार बड़े दृढ़ रहे हैं, वहाँ उससे सम्बन्धित विकृतियों पर उनका प्रहार भी बड़ा कठोर रहा है। उनके स्वरों में होने वाले धर्म के विश्लेषण ने बड़े-से-बड़े नास्तिकों को भी बहुत प्रभावित किया है। ग्रपने सुव्यवस्थित साधु-समाज को देश के नैतिक पुनरुत्थान में संलग्न कर धर्माचार्यों के सम्मुख एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमें विश्वास है कि ग्राचार्यश्री के मार्ग-दर्शन में यह धर्म-संघ ग्रपनी ग्रभीष्ट प्रगति की दिशा में ग्रधिक-से-ग्रधिक पल्लवित ग्रौर पुष्पित होगा।

सभी विरोधों से अजेय है

मुनिश्री मनोहरलालजी

तुम ग्रविचल बन अपनी धुन में ही चलते हो चाहे कोई उसको ग्रांके या ग्रनदेखा उसे छोड दे फिर भी ग्रपने निश्चित पथ से नहीं तनिक भी डिगते हो तुम बाधाग्रों से सम्बल लेकर म्रागे बढ़ने का साहस यह सभी विरोधों से अजेय है सभी दृष्टियों से ख्रजेय है ग्रौर तुम्हारा सत्य चिरन्तन जिसके इन पावन चरणों में सिर ग्रसत्य का युग युगान्त से हार-हार कर बार-बार भुकता ग्राया है।

तो क्यों ?

श्री ग्रक्षयकुमार जैन सम्पादक, नवभारत टाइम्स, दिल्ली

बड़े-बड़े ग्राकर्षक नेत्र, उन्नत ललाट, श्वेत चादर से लिपटे एक स्वस्थ ग्रीर पिवत मूर्ति के रूप में जिस साधु के दर्शन दिल्ली में ही दस-बारह वर्ष पहले मुक्ते हुए, उन्हें भूलना सहज नहीं है। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा तेज ग्रीर प्राचीन सांधुता है। भारत में साधु संन्यासी सदा से समादृत रहे हैं; बिना इस भेदभाव के कि कौन साधु किस धमं ग्रथवा सम्प्रदाय का है। हमारे देश में त्यागियों के प्रति एक विशेष श्रद्धा रही है। ऐसे बहुत कम भारतीय होंगे जो इस भाव से बचे हुए हों।

श्रद्धानन्द बाजार में श्राचार्य तुलसी के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मुक्ते प्राप्त हुग्रा। उस समय मन में यह प्रश्न उठ रहा था कि उम्र में बहुत ग्रधिक बड़े न होकर भी ग्राचार्य पद प्राप्त करने वाले तुलसीगणी जहाँ जा रहे हैं, वहाँ

पर एक विशेष जागृति उत्पन्न होती है तो क्यों ?

भक्तों की बड़ी भारी भीड़ थी। फिर भी मुभे स्नाचार्यंश्री के पास जाकर कुछ मिनट बातचीत करने का सुस्रवसर मिला। जो सुना था कि स्नाचार्यं तुलसी स्नन्य साधुस्रों से कुछ भिन्न हैं, वह बात सच दिखाई दी। तेरापंथ सम्प्रदाय के छोटे-बड़े सभी लोग उनके भक्त हैं, उनसे बंधे हैं, किन्तु मेरी धारणा है कि स्नाचार्यं तुलसी सम्प्रदाय से ऊपर हैं। सच्चे साधु की तरह वे किसी धर्म विशेष से बँधे नहीं हैं। उनका स्रणुत्रत स्नान्दोलन शायद इसीलिए तेरापंथ स्रथवा जैन समाज में सीमित न रहकर भारतीय समाज तक पहुँच रहा है।

गत कुछ वर्षों में ग्राचार्यश्री तुलसी के विचार ग्रौर उनका ग्राशीर्वाद-प्राप्त समाजोत्थान का ग्रान्दोलन धीरे-धीरे

राष्ट्रपति भवन से लेकर छोटे-छोटे गाँव तक चलता जा रहा है।

त्रभी कुछ समय पहले जब वे पूर्व भारत के दौरे से दिल्ली लौटे थे, तब दिल्ली में सभी वर्गों की स्रोर से एक स्रिभनन्दन समारोह हुस्रा था। तब मैं सोच रहा था कि स्रपने स्रापको स्रास्तिक समभते हुए भी धर्म निरपेक्ष देश में मुभे स्रपने ही समाज के एक साधु के स्रिभनन्दन में मंच पर सिम्मिलित होना चाहिए या ग्रधिक-से-स्रिधक मैं श्रोताक्षों में बैठने का स्रिधकारी हूँ। किन्तु तभी मेरे मन को समाधान प्राप्त हुस्रा कि साधु किसी समाज विशेष के नहीं होते। विशेष कर स्राचार्य तुलसी बाह्य एप से भले ही तेरापंथ के साधु लगते हों, पर उनके उपदेश सौर उनकी प्रेरणा से चलाये जा रहे स्रान्दोलन में सम्प्रदाय की गन्ध नहीं है। इसलिए मैं स्रिभनन्दन के समय वक्ताओं में शामिल हो गया।

स्राचार्यश्री भारतीय साधुश्रों की भाँति यात्रा पैदल ही करते हैं। इसलिए छोटे-छोटे गाँवों तक वे जाते हैं। उन गाँवों में नयी चेतना शुरू हो जाती है। यदि इस स्थिति का लाभ बाद में कार्यकर्ता लोग उठाएँ तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।

तीर्थंकरों के समय का वर्तन

डा० हीरालाल चोपड़ा, एम० ए०, डी० लिट् लेक्चरार, कलकत्ताविक्वविद्यालय

माज से ढाई हजार वर्ष पूर्व से, भगवान् महावीर श्रौर भगवान् बुद्ध के समय से ग्रहिसा के सिद्धान्त का निरन्तर प्रचार किया जा रहा है, किन्तु श्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रहिसा की भावना को जिस रूप में हमारे सामने रखा है, वह अभूत-पूर्व ही है। श्रहिसा का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि हम मनुष्यों अथवा पशुश्रों की भावना को श्राघात न पहुँचाएं, अपितु जीवन का वह एक विधायक मूल्य है। वह मन, वचन व कर्म में सब प्रकार की हिंसा का निषेध करता है श्रौर समस्त चेतन श्रौर श्रचेतन प्राणियों पर लागू होता है। श्राचार्यश्री तुलसी ने अपने श्राचार्यत्व काल में ग्रहिसा की मच्ची भावना को, केवल उसके शब्द को ही नहीं, श्रपितु कियात्मक रूप से अपनाने पर वल दिया है।

ग्रहिंसा जीवन का नकारात्मक मूल्य नहीं है। गांधीजी श्रौर श्राचार्यश्री तुलसी ने बीसवीं शताब्दी में उसको विधायक ग्रौर नियमित रूप दिया है श्रौर उसमें गहरा दर्शन भर दिया है। यह ग्राज की दुनिया की सभी बुराइयों की रामबाण ग्रौषिध है।

दुनिया आज विज्ञान के क्षेत्र में तीत्र प्रगति कर रही है और सम्यता की कसौटी यह है कि मनुष्य आकाश में ग्रथवा ब्रह्माण्ड में उड़ सके, चन्द्रमा तक पहुँच सके अथवा समुद्र के नीचे यात्रा कर सके, किन्तु दयनीय बात यह है कि मनुष्य ने अपने वास्तविक जीवन का आशय भुला दिया। उसे इस पृथ्वी तल पर रहना है और अपने सहवासी मानवों के साथ मिल-जुलकर और समरस होकर रहना है। गांधीजी ने जीवन का यही ठोस गुण सिखाया था और आचार्यश्री तुलसी ने भी जीवन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण से इसी प्रकार कान्ति ला दी है। पुरातन जैन परम्परा में लालन होने पर भी उन्होंने जैन धर्म को आधुनिक, उदार और कान्तिकारी रूप दिया है जिससे कि हमारी आज की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके अथवा यों कह सकते हैं कि उन्होंने जैन धर्म के असली स्वर्ण से सब मैल हटा दिया है और उसे अपने उज्ज्वल रूप में प्रस्तुत किया है जैसा कि वह तीर्थंकरों के ममय में था।

प्रेम, सत्य ग्रौर श्रहिंसा में हमको उस समय विरोधाभास दिखाई देता है, जब हम उनके एक साथ ग्रस्तित्व की कल्पना करते हैं; किन्तु वे वास्तिवक जीवन में विद्यमान हैं ग्रौर जीवन के उस दर्शन में भी हैं, जिसका प्रतिपादन ग्राचार्यश्री तुलमी ने किया है। यद्यपि यह ग्रमंगत प्रतीत होगा, किन्तु यह एक तथ्य है कि विज्ञान ग्रौर सम्यता के जो भी दावे हों, मनुष्य तभी प्रगति कर सकता है, जब वह ग्राध्यात्मिकता को ग्रपनायेगा ग्रौर ग्रपने जीवन को प्रेम, सत्य ग्रौर ग्रहिंसा की त्रिवेगी में प्लावित करेगा।

जब इस प्रकार के जीवन को बदल डालने वाले व्यावहारिक दर्शन का न केवल प्रतिपादन किया जाता है, प्रत्युत उसे दैनिक जीवन में कार्यान्वित किया जाता है तो बाहर ग्रौर भीतर से विरोव होगा ही । ग्रणुव्रत ऐसा ही दर्शन है, किन्तु उसके सिद्धान्तों में दृढ़ निष्ठा इस पथ पर चलने वाले व्यक्ति को बदल देगी ।

श्रणुद्रत ग्रात्म-शुद्धि ग्रौर ग्रात्म-उन्नति की प्रिक्तिया है। उसके द्वारा व्यक्ति की समस्त विसंगतियाँ लुप्त हो जाती हैं ग्रौर वह उस पार्थित्र उयत्र-पुथल में से ग्रिथिक शुद्ध, श्रेष्ठ ग्रौर शान्त वन कर निकलता है ग्रौर जीवन के पथ का सच्चा यात्री बनता है।

श्राचार्यश्री तुलसी अपने उद्देश्य में सफल हों जिन्होंने श्रणुत्रत के रूप में व्यवहारिक जीवन का मार्ग वतलाया है। उनकी धवल जयन्तियाँ बार-बार ग्रायें, यही मेरी कामना है।

इस युग के महान् अशोक

श्री के० एस० धरणेन्द्रय्या निर्देशक, साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थान, मैसूर राज्य

ग्राचार्यश्री तुलसी एक महान् पंडित तथा बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं। लौकिक बुद्धि के साथ-साथ उनमें महान् ग्राध्यात्मिक गुणों का समावेश है। ग्राध्यात्मिक शक्ति से वे सम्पन्न हैं, जिसका न केवल ग्रात्म-शुद्धि के लिए, वित्क मानव जाति की सेवा के लिए भी वह पूरा उपयोग करते हैं।

मानव जाति की स्रावश्यकतास्रों का उन्हें भान है। लोगों के स्रज्ञान स्रौर उनकी शिक्षा-हीनता को दूर करने में ् वे विश्वास करते हैं। स्रपने स्रनुयायियों में, जिनमें साधु स्रौर साध्वियाँ दोनों हैं, शिक्षा-प्रचार को वे खूब प्रोत्साहन देते रहे हैं। वे एक जन्मजात शिक्षक हैं स्रौर ज्ञान की खोज में स्राने वाले सभी की शिक्षा में वे बहुत रुचि लेते हैं।

उनका दृष्टिकोण म्राधुनिक है। पौर्वात्य ग्रौर पारचात्य दोनों ही दर्शनों का उन्होंने ग्रध्ययन किया है। यही नहीं बल्कि ग्राधुनिक विज्ञान, राजनीति तथा समाजशास्त्र में भी उनकी बड़ी दिलचस्पी है।

लोगों में व्यापक नैतिक अधःपतन को देख कर उन्होंने सारे राष्ट्र में पुनीत अणुव्रत-आन्दोलन शुरू किया है। जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रतिपादन में उनका उत्साह सराहनीय है। महान् अशोक से उनकी तुलना की जा सकती है, जिसने अहिंसा के सिद्धान्त की शिक्षा और उसके प्रसार के लिए अपने दूतों को सुदूर देशों में भेजा था। सर्वोदय नेता के रूप में महात्मा गांधी से भी उनकी तुलना की जा सकती है।

उनका व्यक्तित्व म्राकर्षक है भौर उससे म्राध्यात्मिक प्रकाश तथा म्रन्तर्ज्ञान का तेज प्रस्फुटित होता है। लोग उन्हे पसन्द करते हैं भौर उन्हें शान्ति प्राप्त करने के लिए उसी तरह उनके पास म्राते है जैसे ईमामसीह के पास जाते थे।

भगवान् बुद्ध की तरह उन्होंने ऐसे निःस्वार्थ और उत्साही अनुयायियों का दल तैयार किया है जो मनुष्य जाति की मेवा के लिए अपने जीवन अपित करने के लिए कटिवद्ध हैं। वे सभी विशिष्ट विद्वान् और निष्कलंक चरित्र वाले व्यक्ति हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी श्रभी सैतालीस वर्ष के ही हैं, किन्तु उन्होंने सेवा श्रौर श्रात्म-त्याग के द्वारा त्याग श्रौर विल-दान का श्रनुपम उदाहरण उपस्थित कर दिया है।

श्राचार्यश्री तुलसी के प्रति मैं वड़ी विनम्रता से अपनी श्रद्धांजिल ग्रपित करता हूँ।

सूझ-बूझ ऋौर शक्ति के धनी

पं० कृष्णचन्द्राचार्य स्रिधष्ठाता, श्रो पाइवंनाय विद्याश्रम, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

श्राचार्य तुलसी में सूभ-बूभ, शक्ति ग्रौर सामर्थ्य कितना है, यह किसी से छिपा नहीं रहा। ग्राज से पच्चीस वर्ष पहले साधु-शिक्षण का कार्य प्रारम्भ करना ग्रौर बाद में ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन उठाना, उनकी समय को पहचानने की शक्ति तथा समाज को ग्रपने विचारों के साँचे में ढालने के सामर्थ्य की परिचायक हैं। तेरापंथ सम्प्रदाय के दो सौ वर्षों के इतिहास में इनका ग्रपना विशिष्ट स्थान है। इन्होंने एक ऐसे रूढ़िचुस्त सम्प्रदाय एवं समाज को समय की गित पहचानने की दृष्टि दी है, जो दूसरों के लिए सहज नहीं। ग्राधुनिक ज्ञान-विज्ञान की दृष्टि से सर्वथा पिछड़े हुए ग्रपने साधु-साध्वी संघ को ग्रुगानुरूप शिक्षित करने में इन्हें स्वयं कितना परिश्रम करना पड़ा, ग्रध्यवसाय से काम लेना पड़ा, यह सब बड़ा कष्ट साध्य था। वर्षों पहले यदि वे ग्रपने साधु-साध्वी संघ को शिक्षित करने में न जुटते, तो बाद में ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन को भी नहीं उठा सकते थे ग्रौर न ग्रुगानुरूप दूसरी प्रवृत्तियों को ही ग्रुरू कर सकते थे। नि:सन्देह उनका शिक्षित त्यागी संघ ही ग्राज स्वयं उनको ग्रागे बढ़ने में बल दे रहा है ग्रौर प्रेरक बना हुग्रा है। ग्राचार्य तुलसी की विलक्षण कर्तृत्व शिक्ति पर दूसरे जैन सम्प्रदाय वाले भी चिकत हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी की शक्ति श्रौर प्रभाव इन सबको देख-सुनकर ग्रच्छे-ग्रच्छे विचारशीलों के मन में ग्रब ये भाव ग्राने लगे हैं कि ग्राचार्यश्री तुलसी कुछ ग्रौर ग्रागे बढ़ें, तो कितना ग्रच्छा हो। वे ग्रपने प्रभाव ग्रौर कार्यशीलता का कुछ ग्रौर विस्तार कर सकें, तो इससे समूचे जैन समाज को ग्रागे लाने व बढ़ाने में विशेष सहायता मिल सकेगी। समग्र जैन समाज की कियाशीलता ग्रौर संगठन भी बढ़ सकेंगे। जो चीज ग्रभी केवल तेरापंथ सम्प्रदाय तक सीमित है, वह सारे जैन समाज में जा सकेगी। उनका यह भी विचार है कि ग्राचार्य तुलसीजी जैसे युगदर्शी ग्रौर प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए ग्रब यह काम विशेष दुरूह या दु:साध्य नहीं है। प्रश्न है, विचारों को ग्रौर भी उदात्त एवं विशाल बनाने का। ग्राचार्य तुलसी सारे जैन समाज को एक मंच पर लाने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम रख सकेगे, तो उनकी क्रान्तिकारिता सूर्य के प्रकाश की तरह चमक उठेगी। ग्रब हम उनसे एक यह ग्रमेक्षा भी रख रहे हैं।

कर्मण्येवाधिकारस्ते

रायसाहब गिरधारीलाल

श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान् श्रीकृष्ण ने मानव को निष्काम कर्म करने का ग्रादेश दिया है। फल की इच्छा कर्म को पंगु बना देती है। भौतिक सुखों की लालसा मनुष्य को मृगनृष्णा के ग्रन्थकूप में डकेल देती है। विधि की कैसी विडम्बना है कि ग्राज का वैज्ञानिक ग्रह-नक्षत्रों की थाह लेने के लिए तो उतावला हो रहा है, परन्तु जिस जन्म भू की रज में लोट-लोटकर बड़ा हुग्रा है, जिसकी गोद में घुटनों के बल रेंग-रेंग कर उसने खड़ा होना सीखा है, उसके प्रति उसका कर्तव्य क्या है ग्रौर कितना है; इस पर सम्भवतः वह शान्त चित्त से सोचने का प्रयास ही नहीं करना चाहता। नित नये ग्राविष्कारों के इस धूमिल वातावरण में भी विश्व-हित-चिन्तन करने वाले, वसुधा-भर को परिवार की संज्ञा देने वाले, ग्रपने को ग्रण-ग्रणु गलाकर भी पर-हित-चिन्तन करने वाले जीव मात्र में प्रभु की मूर्ति के दर्शन करने वाले, सत्य, ग्रहिसा के समर्थक, मानवता के पूजक भारतीय महात्माग्रों के पुण्य-प्रताप का डंका ग्राज भी पृथ्वी पर बज रहा है। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक महामहिम ग्राचार्यश्री तुलसी ऐसे ही गण्यमान्य महापुरुषों में से हैं, जिन्होंने साधु-संघ को समयानुकूल राष्ट्रीय चरित्र के पुनरुत्थान में लगाकर मानव जगत् के समक्ष एक नवीन दिशा को जन्म दिया है। ग्रापने चारों दिशाग्रों में जनमानस में जो एक नैतिक-जागरण की पताका फहराई है, वह ग्रनुकरणीय है। सहन्नों मीलों की पदयात्रा करके राष्ट्रीय जागृति का ग्रापने जनगण मन में दिव्य सन्देश पहुँचाया है।

हमारी सरकार जहाँ पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश को समृद्धिशाली बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वहाँ स्राचार्यश्री तुलसो का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की स्रोर जाना स्रौर तुरन्त उस स्रोर कदम बढ़ाना, देश के स्रावाल बृद्ध के हृदयाकाश में नैतिकता की चिन्द्रका का प्रकाश भरना, मानव धर्म की व्याख्या करना स्रादि सत्कार्य ऐमे हैं जिनके कारण स्राचार्यजी के चरणों में हमारा मस्तक श्रद्धा से भुक जाता है। स्रापने भारतीय संस्कृति स्रौर दर्शन के मत्य, स्रहिंसा स्रादि सिद्धान्तों के स्राधार पर नैतिक द्रतों की एक सर्वमान्य स्राचार-संहिता प्रस्तुत करके जनता की स्रपरिष्कृत मनोवृत्ति का परिष्कार करने के लिए स्तुत्य प्रयत्न किया है।

काल की सहस्रों परतों के नीचे दबे हुए नैतिकता के रत्न को जनता जनार्दन के समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करके उसके माहात्म्य को समक्षाया है। श्रापके श्रणुवत श्रनुष्ठान में संलग्न लाखों छात्र श्रौर नागरिक श्रपने जीवन को धन्य बना रहे हैं।

श्राचार्य तुलसी की विद्वत्ता सर्वविदित है। श्राप प्रथम श्राचार्य हैं जो श्रपने श्रनुगामी साधु-संघ के साथ सर्व जन हिताय श्रणुवत का प्रचार करने के लिए व्यापक क्षेत्र में उतारे हैं। २६ सितम्बर, १९३६ को श्राप वाईस वर्ष की श्रवस्था में ही श्राचार्य वने। प्रथम द्वादश वर्षों में श्राप तेरापंथ साधु मम्प्रदाय में शैक्षणिक श्रौर साहित्यिक क्षेत्र में प्रयत्नशील रहे। संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी भाषाश्रों की श्रीवृद्धि में श्रापका व्यापक योग रहा है। श्रापके परिश्रम के फलस्वरूप ही संघ में हिन्दी का श्रीधकाधिक प्रचार हुआ।

कर्मवीर, स्वनामधन्य ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रभिनन्दन निःसन्देह सत्य, ग्रहिसा ग्रौर ग्रणुवन का ग्रभिनन्दन है। ग्रापके प्रभावशाली ग्राचार्य काल के पच्चीस वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसी उपलक्ष में मैं भी कुछ श्रद्धा-सुमन ग्रापकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। ग्राप जैसे पथ-प्रदर्शकों की देश को महती ग्रावश्यकता है। परम पिता परमात्मा ग्रापको दीर्वायु करे, जिससे देश में फैली ग्रनैतिकता का समूलोन्मूलन होकर भारत रामराज्य का ग्रानन्द ले सके।

विद्वान् सर्वत्र पूज्यते

श्री ए० वी० ग्राचार्य मंत्री, पूना कन्नड़ संघ

ग्राज के स्पूतिनक युग में मनुष्य ने निसर्ग पर श्रपने ग्रखण्ड परिश्रम द्वारा विजय प्राप्त कर ली है। मनुष्य प्रगतिशील तो है ही, लेकिन वह ग्राज निराशा ग्रौर भय के ग्रन्थकार में पूरा फँस गया है। उन्नित का मार्ग टटोलते हुए वह ग्रघोगित के गढ़े में क्यों गिर रहा है? इसका कारण है—उसकी राक्षसी महत्त्वाकांक्षा । वह चाहता है कि वह इतना बलवान् बन जाये कि दुनिया की सारी शक्ति का निर्मृतन वह ग्रकेला कर सके। लेकिन वह भूल जाता है कि इस संसार में एक से दूसरा ग्रधिक बनने का प्रयत्न हमेगा ही करता रहता है ग्रौर परिणाम निकलता है—सब का ही सर्वनाश।

म्राज मनुष्य मनुष्य का विरोधी बनने में व्यस्त हो रहा है। जाति, धर्म, भाषा, पंथ, रंग, राज्य, प्रान्त, देश म्रादि जो केवल भौगोलिक स्रौर व्यावसायिक उपयुक्तता पर निर्भर रहे हैं, वे ही स्राज एक-दूसरे को शत्रुत्व पँदा करने के साधन वन कर नानाशाही को निमंत्रण दे रहे हैं। इस स्रराजक स्थिति में (Chos) मनुष्य जाति, मैत्री का विकास करने में कभी सफलता नहीं पायेगी, श्रपितु नष्ट जरूर हो जायेगी।

यदा यदा हि वर्मस्य ग्लानिभवति भारतः।

भगवान् श्रीकृष्ण ने उपर्युक्त शब्दावली में यही बताया है कि जब भारत में ऐसी ग्लानि, ऐसा घनघोर श्रंधकार, ऐसी जटिल समस्या पैदा हो जायेगी, तब उस ग्लानि को हटाने के लिए, उस श्रंधकारमय जीवन को उजाला देने के लिए श्रौर उस जटिल समस्या को हल करने के लिए इस महान् देश में कोई-न-कोई श्रेष्ठ विभूति जरूर पैदा हो जायेगी श्रौर वह महान् विभूति है—श्राचार्यश्री तुलसी।

मनुष्य जाति का विकास और उन्नित उसके सत्-चरित्र, उसकी एकता ग्रादि पर निर्भर है। इन महान् तत्त्वों की उपासना के लिए ग्राचार्यश्री ने जन्म लिया है। ग्राचार्यश्री जो उपदेश देते हैं, वह होता है ग्राणुव्रतों का ग्रौर पद-यात्रा करके इस देश के कोने-कोने में सर्दी ग्रौर गर्मी से संघर्ष करते हुए पालन करते हैं—महाव्रतों का। मराठी भाषा में एक मुहावरा है जिसके शब्द हैं:

ऋये वीण वाचालता व्यथं झाहे।

स्वतः बिना कुछ किये दूसरों को कोरा उपदेश करना विफल है। श्राचरणहीन उपदेश वास्तव में श्रात्मवंचना है। श्रम श्राचार्यश्री के जीवन का कम है। भाग्यवाद का समर्थन करने वालों की श्रक मेंण्यता पर श्राचार्यश्री हँसते हैं श्रौर श्रत्यन्त कठोर कष्ट उठाने वालों को श्राशा भरी दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि से पुरुष का काम है सतन सदुद्योग।

कोटि-कोटि जनता को ज्ञानामृत देने के लिए जो वाणी का वैभव होना चाहिए, वह आपकी वाणी में है । इसिलए ग्राप विद्वत्-सभा में तथा साधारण जनता में अपना प्रभाव डालने में सदा सफल हुए हैं । राजा की महानता होती है उसके राज्य में, परन्तु विद्वान् की सारे विश्व में । इसीलिए कहा गया है—स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ।

शतायु हों

सेठ नेमचन्द गर्धया

उत्तरोत्तर वर्धमान एवं विकासशील तेरापंथ संघ के नव श्राचार्यों में से उत्तरवर्ती पाँच श्राचार्य एवं मन्त्री मुनि श्रादि तपोनिष्ठ चरित्रात्माश्रों के घनिष्ठ सम्पर्क में श्राने का, यतिक चित् सेवा करने का एवं उनके शुद्ध, सात्विक स्नेह प्राप्त करने का जिस परिवार को श्रविछिन्न श्रानन्ददायक श्रवसर प्राप्त होना श्रा रहा है, उस परिवार का एक सदस्य नवम श्रिधशास्ता के धवल समारोह के श्रवसर पर उनके प्रति श्रद्धा सुमन भेंट करे, यह उसके लिए परम श्राल्हाद का विषय है। इस पच्चीस वर्ष की श्रविघ में तेरापंथ संघ की जी सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र व तप का जो विकास हुआ है, वह किसी से श्रविदित नहीं। श्राज राजस्थान में ही नहीं, भारत के प्रत्येक प्रान्त में 'तेरापंथ' का नाम सर्वविदित हो रहा है। इसके मूल में श्राचार्यश्री तुलसी है जिनकी शुद्ध सनातन सिद्धान्तों पर दृढ़ निष्ठा है श्रौर जो श्रात्म प्रत्यय के मूर्तिमान श्रवतार हैं। यह श्राप ही की दूरदर्शिता का फल है कि श्रापने धर्म को सम्प्रदाय के घेरे मे ऊँचा उठाकर उसे व्यापक श्रौर बहुजन हिताय बनाया है; उसे जाति, वर्ण, लिंग निरपेक्ष बनाया है।

श्राज न केवल तेरापंथ समाज श्रिपतु समग्र जैन समाज धन्य है कि श्राप जैसा एक महान् श्राचार्य उसे मिला है। धर्म सम्प्रदायों में एकता स्थापित करने के लिए श्रापके सफल प्रयास चिर स्मरणीय रहेंगे। जो इसे श्रफीम समभते थे, वे ही श्रव धर्म की श्रावश्यकता श्रौर उपादेयता समभने लगे हैं। यह श्राप ही के कठिन प्रयास का फल है। धर्म को श्राप पुनः समाज व राष्ट्र के शिखर स्थान में स्थापित करने में समर्थ हुए हैं, यह कितने हर्ष का विषय है।

श्चाप शतायु हों, मानव को सच्चे अर्थ में मानव बनाने का श्चापका अभियान सफल हो, श्चणुव्रत का विस्तार कोने-कोने में हो, देश का नैतिक धरातल शुद्ध बनाने में श्चाप सफल हों, श्चित्तं श्चौर संयम को साधारण व्यक्ति भी श्चापके मार्ग-दर्शन से जीवन में उतार पायं, यही हमारी कामना है।

गुरुता पाकर तुलसी न लसे गुरुता लसी पा तुलसी की कृपा

—गोपालप्रसाद व्यास

अर्चना

श्री जबरमल भण्डारी ग्रध्यक्ष, श्री जं० व्वे० ते० महासभा, कलकत्ता

श्रद्धा व्यक्ति के कार्यों के प्रति होती है ग्रौर भिक्त उसके व्यक्तित्व के प्रति । जिस व्यक्ति में दोनों का समावेश होता हो, वह उसका ग्राराध्य बन जाता है । कोई भी ग्रपने ग्राराध्य के प्रति ग्रपने भावों को शब्दों में बाँधना चाहे तो वह महान् दुष्कर कार्य होगा । जैसे कहा भी गया है :

भाषा क्या है भावों का लंगड़ाता सा ग्रनुदाद

बिल्कूल सत्य है। परन्तु यह भी सत्य है कि भाषा के माध्यम से ही भाव व्यक्त किये जा सकते हैं।

"तेरा चित्र (व्यक्तित्व) स्नौर तेरे स्रादेश व विचार (कार्य) सदा मेरे हृदय में रहते हैं, जिन्हें देख स्रक्सर लोग पूछ बैठते हैं मैं तेरा कौन ?"

"मैं यह जानते हुए भी, मैं तेरा कौन हूँ, लोगों के समक्ष स्पष्टीकरण नहीं कर पाता।"

"तब क्या इस रहस्य का उद्घाटन तू ही न कर सकेगा।"

उपरोक्त पंक्तियाँ मैंने ग्राचार्यश्री तुलसी के प्रति कुछ वर्षों पूर्व लिखी थीं, परन्तु मैंने सोचा, गंभीरता पूर्वक सोचा, ग्रीर इस नतीजे पर पहुँचा कि म्रादेशों ग्रीर विचारों को हृदय में केवल रखने मे ही काम नहीं चलेगा, उन्हें तो जीवन में लक्ष्य बना कर उतारना होगा।

तूने तेरे शक्ति-स्रोत से थोड़ी-सी सुधा पिलाई, जिसके बल मे मैं निर्भय होकर ग्रवाध गति से ग्रपने लक्ष्य की ग्रोर बढ़ने लगा।

तेरे ब्रादेशानुसार सम्प्रदायवाद का रंगीन चश्मा हटाकर दृष्टि का शोधन किया तो यथार्थता के दर्शन होने लगे। दूसरों के दोष देखने की ब्रादत जो मेरे में थी, तेरी प्रेरणा से छूटने लगी; ब्रपने दोषों को देखने में प्रवृत्त होने लगा। सम्यग् दृष्टि बना।

जब मैंने मेरे प्रति व्यंग्य सुने, घबराया, लड़लड़ाया, तेरे चरणों में श्रा पड़ा, बात रखी, तुभसे जीवन का सम्बल मिला। तूने मुभ्ने ग्रक्षरों को सूत्र में बाँघने के लिए प्रेरित किया। जीवन में नवीन प्रकाश दिया कि पत्थर के वदले कभी ईट न फेंको। लक्ष्य-च्युत होने के श्रवसर भी मेरे जीवन में श्राये, पर तूने शिक्षा द्वारा ऊँचा उठाया।

इस पावन बेला में मेरी श्रद्धा-कुसुमाञ्जलि जो मेरे अन्तर हृदय से उमड़ रही है, स्वीकार करो। यही मेरी स्रर्चना है।

तुम दीर्घ-जीवी वनो, मेरा व तेरापंथी समाज का ही नहीं, सारे संसार का पथ प्रदर्शन करते रहो।

का विध करहु तव रूप बखानी

श्री शुभकरण दसाणी

गिरा ग्रनयन नयन बिनु बानी। काविध करहु तव रूप बलानी।।

श्री राम के श्रनन्य भक्त कवि श्रेष्ठ तुलसीदासजी का यह पद श्राज पुनः-पुनः मुफ्ते स्मरण हो रहा है, श्रतः श्रनेक ग्रनिवंचनीय श्रनुभूतियों के साथ-साथ मानवता के उज्ज्वल प्रतीक श्राचार्यश्री तुलसी के प्रति इस शुभ श्रवसर पर श्रपने हृदय की समस्त मंगल कामनाएं, विनम्न श्रीभनन्दन श्रीर श्रटूट श्रद्धा की श्रञ्जलि समर्गित करता हूँ।

युग प्रवर्तक ऋाचार्यश्री तुलसी

डा० रघुवीरसहाय माथुर, एम० एस-सी, पी-एच० डी० (यू० एस० ए०) वनस्पति निदान शास्त्री, उत्तरप्रदेश सरकार, कानप्र

हमारे देश में समय-समय पर ऋषि, मुनि और संतों ने चिरित्र-निर्माण और ग्राध्यात्मिक विकास को प्रबल बनाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में जितनी सफलता भारत को मिली है, उतनी सम्भवतः ग्रन्य किसी देश को नहीं मिली। इसीलिए हमारे देश को कुछ विभूतियाँ ग्रमर हैं—जैसे राम, कृष्ण, बुढ, महावीर ग्रादि, जिनको हम ग्रवतार मानते हैं। इनके गुणगान से मनुष्य जाति के हजारों दुःख शताब्दियों से मिटते रहे हैं और धर्म-पथ पर ग्रागे वहने की प्रेरणा मिलती रही है। भगवदगीता में स्वयं भगवान् कृष्ण की ग्रमर वाणी है:

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारतः। स्रभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्।।

साक्षात् भगवान् के प्रतीक इन अवतारों के अतिरिक्त संत, महात्मा तथा आचार्यों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं रही। जब-जब हमारी जनता चरित्र अघ्ट हुई, तब-तब कोई-न-कोई महान् संत हमारे सामने अपने विमल चरित्र का दिग्दर्शन कराता रहा। परन्तु धर्म-अधर्म तथा सात्विक एवं तामस भावनाओं का समागम सदा से रहा है और रहेगा। केवल हम में यह शक्ति होनी चाहिए कि हम अधोगित के मार्ग में गिरने से बच सकें और काम, कोध, मद, लोभ के माया-जाल में उतना ही उलभें, जिससे आधुनिक औद्योगिक काल के सुखों से वंचित न होकर भी आध्यात्मिक पथ में विपथ न हो सकें। इस प्रकार के भौतिक सुख-प्रधान युग में रहते हुए आध्यात्मिक सुख को पूर्णतः प्राप्त करने का उदाहरण हमारे समक्ष राजा जनक का है; परन्तु आज के प्रजातान्त्रिक युग में राजा जनक जैमे लोगों का होना तो सम्भव नहीं है, अतः भौतिकवाद के सुखों को भोगते हुए भी कम-से-कम आचार्यश्री तुलसी के बनाये हुए अणुव्रतों का पालन तो अवश्य ही कुछ कर सकते हैं।

समाज के प्रति तथा सभी धर्मानुयायियों के प्रति ग्राचार्यश्री का कठोर तपःपूत जीवन एक जीना-जागता उदा-हरण है। स्वतन्त्रता के बाद जो चरित्रहीनता ग्राज देश में देखी जा रही है, उसके ग्रन्धकार को मिटाने के लिए ग्राचार्यश्री देदीप्यमान सूर्य के सदृश हैं। हम शत-शत कामना करें कि वे चिरायु हों ग्रौर समाज में वह साहस भरें कि वताये हुए सदाचार के पथ पर वह चल सके।

विशिष्ट व्यक्तियों में ऋग्रणी

श्री कन्हैयालाल दूगड़ संस्थापक, गांधी विद्यामन्दिर, सरदारशहर

श्राचार्यश्री तुलसीरामजी महाराज जैन समाज के उन इने-गिने विशिष्ट व्यक्तियों में श्रग्रणी हैं, जिन्होंने समाज को उन्नत करने में श्रथक परिश्रम किया है। श्रणुवत श्रौर नई मोड़ के नाम से जो साधना की नई दिशा मानव समाज को दा है, उसका सारा श्रेय श्राचार्यश्री को ही है। धवल समारोह के उपलक्ष पर मंगल कामना के रूप में मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वह इनसे भविष्य में भी इसी प्रकार की श्राध्यात्मिक, नैतिक श्रौर सामाजिक श्रनेक सेवाएं ले।

उज्ज्वल सन्त

श्री चिरंजीलाल बड़जाते

महापुरुपों का जीवन अनेक विशेषताएं लिए हुए रहता है। उनके जीवन में अलौकिक प्रतिभा श्रौर सहनशीलता की भावना पूर्णरूपेण समाई हुई रहती है।

माचार्य तुलसीजी ऐसे ही महापुरुषों में मनोसे हैं। उनकी तेजोमय मुखमुद्रा से मैं वहुत ही प्रभावित हुमा हूँ।

ग्राज पन्द्रह वर्षों से मैं उनके सान्निध्य का लाभ उठा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उनके दर्शन जयपुर में किये। नाम वैसे मुन रखा था। देखने की लालमा थी। श्राखिर संयोग मिल ही गया। जब देखा, तब उनके तेज श्रौर प्रभावकारी मुखमण्डल ने मुभे उनकी श्रोर खिचने को बाध्य कर दिया श्रौर मैं निरन्तर उनकी श्रोर खिचता गया। उनसे प्रभावित होता रहा। उनके उपदेशों को श्रपने जीवन में उतारने की भरमक कोशिश करना रहा। फिर तो जोधपुर, कानपुर, सरदारशहर, बम्बई ग्रादि कई स्थानों पर उनके दर्शन करने गया। उनके पास जाकर श्रमृतवाणी मुनकर एक श्रनिवंचनीय शान्ति का श्राभास होना है।

भारतीय सांस्कृतिक परम्परा ऐसी ही शान्ति की इच्छुक रही है और इसी में उसके जीवन का रूप मिलता रहा है और तुलसीजी जैसे त्याग और संयमधन संतों के सान्निध्य का लाभ जिसे मिल जाये, उस मनुष्य के तो ब्रहोभाग्य ही समिन्ये।

उन्हीं की वजह से मैंने अणुब्रत पालन किया। उनके पास जाकर मैंने परिग्रह परिमाण ब्रत लिया। सच कहूं तो ऐसा मार्ग उनके पास से मुभे मिला है कि जिसके कारण मेरा जीवन धन्य हो गया है, सफल हो गया है। एक बड़े संघ के आचार्य होते हुए भी अभिमान एवं मोह की भावना का लेश मात्र भी उस मानव देहधारी आचार्य में नहीं और यही कारण है कि तुलसीजी विरोधियों द्वारा भी पूजित होते रहे हैं। वे भी जब उनका स्मरण करते हैं तो इस निष्कलंक व्यक्तित्व के समक्ष अपना सिर भुका लेते हैं।

न्न्राज यह ग्रभिनन्दन उनका नहीं, उनके तपःशील जीवन का है। श्राचार्यत्व का है ग्रौर संस्कृति के उत्थापक एवं जलकमलवत् निरपेक्षी स्वयं प्रभु संत का है जिसने जीवन ज्योति जगा कर पीड़ित मानवता को प्रकाश दिया, उसे चलने का मार्ग वताया। जीवन के जीने का मन्त्र सिखाया।

उनके इस अभिनन्दन के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं स्वीकार करें।

•

तुमने क्या नहीं किया ?

श्री मोहनलाल कठौतिया

अपनी विशाल विचारधारा द्वारा इस धर्म-परायण भारत में अनेकों साम्प्रदायिक भेद मिटाये। अपने असीम आत्म-बल के प्रयोग से इस स्वतन्त्र राष्ट्र की जनता का हृदय-परिवर्तित कर जाति-पाँति व ऊँच-नीच के बन्धन तोडे।

अपने ग्रहितीय व्यक्तित्व की प्रभा से सामाजिक ग्रन्ध-विश्वासों व कुरूढ़ियों की जड़ें उखाड़ीं। अपनी ग्रनवरत पद-यात्रा द्वारा भारत के गिरते हुए जनमानस में नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक चेतना जागृत की। अपने गुरुग्रों के ग्रटल ग्रनुगामी रहते हुए मान व ग्रपमान पर समदृष्टि रखकर संघर्षों का सफल सामना किया; विरोध को विनोद मानकर उसे ग्रहिसा से जीता।

सच्चे धर्माचार्य के रूप में तथाकथित धर्म के प्रति फैलती हुई ग्लानि को मिटा, जन-जन को सत्य श्रौर श्रहिंसा का सच्चा मार्ग दिखाया, अनेकों श्रभिमानी व विलासी जीवन बदले।

अपने स्वाभाविक वात्सल्यपूर्णं हृदयोद्गारों से संसार को विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाया । तेरापंथ के चलते-फिरते आ्राध्यात्मिक विश्वविद्यालय को विस्तृत बनाकर ज्ञान-वृद्धि का सर्वोत्तम साधन बनाया ।

मानव कल्याण के लिए तुमने क्या नहीं किया?

अहिंसा व प्रेम का व्यवहार

रा० सा० गुरुप्रसाद कपूर

हमारे देश की घार्मिक व सांस्कृतिक परम्पराएं विश्व में सब से प्राचीन हैं। समय के साथ-साथ ग्रनेक उतार-चढ़ाव ग्राये और भारतवर्ष पर भी उनका प्रभाव पड़ा। परन्तु फिर भी हमारा मूल धर्म ग्रीर हमारी संस्कृति इन तूफानों को सहन करती हुई ग्रागे वढ़ती गई ग्रीर समय-समय पर हमारे समाज में ऐसे संत, महात्मा, ऋषि ग्राते रहे, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी ग्रीर भटकने से बचाया। जब कभी भी हमारे देश का नैतिक पतन हुग्रा है, ग्रथवा धर्म की ग्लानि हुई है; तब-तब ईश्वर की प्रेरणा से ग्राचार्य तुलसी जैसे महापुरुष ग्रीर संतों ने जन्म लेकर हमें मार्ग दिखाया है। ग्राज हमारे देश की जो हालत है, समाज में जो ग्रनैतिकता, व्यभिचार, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा है, वह हमें कहाँ ले जायेगा और हमारा जिस कदर नैतिक पतन हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, इसकी कल्पना भी भयावह है। ऐसे समय में ग्राचार्यश्री तुलसी ने देश के कोने-कोने में भ्रमण करके ग्रपने उपदेश के द्वारा जो जन जागृति की है, वह हमारा सही मार्ग प्रदर्शन करती है। ग्राचार्यजी ने जो रास्ता दिखाया है, उससे मानव जाति का कल्याण होगा, इसमें मुक्ते तिनक भी सन्देह नहीं है। मैं उनके महान् व्यक्तित्व ग्रीर उपदेशों से ग्रत्यन्त प्रभावित हुग्रा हूँ ग्रीर मुक्ते ग्राशा है कि उनके उपदेशों के फलस्वरूप जनता सत्य, ग्रहिसा व प्रेम के व्यवहार को ग्रिधकाधिक ग्रपनायेगी तथा समाज का नैतिक स्तर ऊँचा उठगा। मैं ग्राचार्यजी के चरण कमलों में ग्रपनी श्रद्धांजिल ग्रापित करता हुँ।

धरा के हे चिर गौरव

जियो हजारों साल धरा के हे महामानव! यागत और यनागत की संकुल रेखा में तुम कब सिमटे धरती के हे नित नव उज्ज्वल! तुमने अपनी अमर सूफ से वर्तमान को समका पर कब समक सका युग तुमको परिमल। जियो हजारों साल धरा के हे चिर वैभव। तुमने ही प्राणों के मिष था स्वर उँडेला पीड़ित सांसों से आहत जीवन-सरगम में अंकुर बनकर तुम आये; इस नभ-धरती के उच्छ्वासों-निःश्वासों के फिलमिल संगम में जियो हजारों साल धरा के हे चिर गौरव।

लघु महान् की खाई

सत्य साधना के बल से आलोक अनोखा पाया तमः पुञ्ज परिव्याप्त पंथ में उसको है फैलाया चाह तुम्हारी यह वसुधा अब स्वर्ग तुत्य बन जाये नैतिकता के गान धरा का कण-कण फिर से गाये पाट नुके तुम साम्य भाव से लघु महान् की खाई।

तपःपूत मुनिश्री मणिलालजी

तपःपूत !
तुमने ही युग को
नव प्रकाश दे
ग्रन्थकार में
भूले भटके
पड़ते-गिरते
हर राही को
मंजिल का विश्वास दिखाया
खोई-सोई मानवता को
ग्राशा का ग्राशोक दिखाया।

पाप सब हरते रहेंगे मुनिश्री मोहनलानजी

विश्व के इतिहास में तेरा अमर अभिधान होगा, विश्व के हर श्वास में तेरा चिरन्तन ज्ञान होगा। विश्व को सन्देश देगी, समन्वय की भावना शिक्त-युत आदेश देगी। सत्यशोधक दार्शनिकता उच्च पद आसीन होगी, आग्रहहीन अभिव्यक्तियाँ कभी नहीं प्राचीन होंगी। पदिचल्ल तेरे पंथ बन दर्शन सदा करते रहेंगे, प्रस्फुटित वे शब्द तेरे पाप सव हरते रहेंगे।

शुभ अर्चना मुनिश्रो बसन्तीलानजी

क्षितिज के इस थाल विशाल में उदित स्विणिम-सूर्य सुदीप ले प्रवर-पांशु पसारित श्रक्ष से प्रकृति यों करती तब श्रवंना। लित घोलित लाल गुलाल से विहग-कूजित सुन्दर गीत गा पवन डोलित चामर चारु से प्रकृति यों करती शुभ श्रवंना।

तुम कौन ? साध्वीश्री मंजुलाजी

तुम कौन ? गगन के हिसत चाँद !

श्रथवा धरती की चिनगारी !

पीकर नित विष की कड़ी घूँट

प्राणों का श्रंकुर श्रकुलाया

साँसों का पंछी नीड़ छोड़

है तड़प रहा वह घवराया

है हर मुरभा-सा प्राण तुम्हारे सुधा-सेक का श्राभारी ।

गीत

साध्वीश्री सुमनश्रीजी

नयन गवाक्षों से मानस क्यों घीमे-घीमे भाँक रहा है ?

शुभ्र प्रात की मघुर-मघुर

स्मृतियों के ग्राँचल में छिप-छिप कर,
चिर परिचित से इस ग्रतीत ग्रौ'

भावी में ग्रनुराग बिछाकर,
वर्तमान के नील गगन में, ग्राशा के रथ हाँक रहा है ।
नयन गवाक्षों से मानस क्यों घीमे-घीमे भाँक रहा है ?

असाधारण नेतृत्व

श्री कृष्णदत्त, सदस्य राज्यसभा

मैं भाचार्यश्री तुलसी के महान् व्यक्तित्व के आगे नतमस्तक होता हूँ। बचपन से और उसके बाद का उनका असाधारण जीवन यह सिद्ध करता है कि विधाता ने उनको मानवता के एक सच्चे नेता के रूप में गढ़ा है।

उनकी शिक्षात्रों का सौन्दर्य ग्रौर प्रभाव इस बात में निहित है कि वे जो कहते हैं, उस पर स्वयं ग्राचरण करते हैं। ग्रपने ग्रनुयायियों ग्रौर दूसरों पर उनके ग्रमाधारण प्रभाव का यही रहस्य है। मानव जाति के इतिहास में यह नाजुक समय है ग्रौर इस समय केवल भारत को ही नहीं, समस्त संसार को ऐसे नेतृत्व की ग्रावश्यकता है।

श्राज की परिस्थितियों में श्राचार्यश्री द्वारा संचालित अणुव्रत-ग्रान्दोलन बहुत ही उपयुक्त है। व्यक्तियों के जीवन को सुधारने के लिए भी वह ग्रावश्यक है श्रीर तीसरा विश्व-युद्ध छिड़ने पर श्राणविक ग्रस्त्रों के कारण सम्पूर्ण विनाश के खतरे से मानव जाति को बचाने के लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को नैतिक ग्राधार देने के लिए भी वह श्रावश्यक है।

मानव-जाति की कल्याण की कामना करने वाले सभी व्यक्तियों को ग्राचार्यंश्री के इस ग्रान्दोलन का समर्थंन करना चाहिए।

पूज्य आचार्य तुलसीजी

श्री तनसुखराय जैन मंत्री, भारत वेजीटेरियन सोसाइटी

श्राचार्यश्री तुलसी जी महाराज के मुक्ते पहले पहल सरदार शहर में दर्शन हुए थे। उनका तेज व विशाल व्यक्तित्व देखकर मुक्ते बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ देर बातें करने के बाद उनकी योग्यता की गहरी छाप पड़ी। मैं वहाँ दो दिन ठहरा श्रौर तमाम व्यवस्था देखकर बहुत सन्तोष हुग्रा। साध्य्रों के इतने बड़े समूह पर एक श्राचार्य का नियन्त्रण बड़े कमाल की बात है जोकि श्रौर सम्प्रदायों में बहुत कम देखने में श्राता है। साध्य्रों के काम करने की शैली श्रौर उनके कार्यों की रिपोर्ट श्राचार्यजी तक पहुँचाना श्रौर नियन्त्रण में रहना यह एक श्रति उत्तम व्यवस्था है। श्राचार्यजी महाराज जहाँ भी विराजते हैं, वहाँ की व्यवस्था भी ठीक ढंग से होती है।

उसके बाद ब्राचार्य तुलसी जी महाराज तथा ब्रन्य तेरापंथी साधु-मुनियों से मेरा बहुत सम्पर्क रहा ब्रौर ब्रभी भी समय-समय पर उनके दर्शन करता रहता हूँ। इस समय ब्रणुव्रत-ब्रान्दोलन जोिक पूज्य ब्राचार्यंजी ने ब्रारम्भ किया है समय की चीज है। देश में धूसखोरी, बेईमानी, ब्लैक मार्केट तथा श्रन्य व्यसन बहुत ज्यादा जोर पकड़ गये हैं। मुभे पूरी ब्राशा है कि ब्रणुव्रत-ब्रान्दोलन द्वारा बहुत सुधार होगा।

पूज्य श्राचार्यं तुलसीजी महाराज ने श्रणुव्रत-श्रान्दोलन का प्रवर्तन कर जैन समाज का सिर ऊँचा किया है।

आचार्यश्री तुलसी की जन्म कुण्डली पर एक निर्णायक प्रयोग

व्यक्ति जन्म से महान् नहीं, ग्रपने कर्तृत्व से महान् बनता है। ग्राचार्यश्री तुलसी के सम्बन्ध में भी यही बात है। जिस दिन ग्रापका जन्म हुग्रा, वह परिवार के लोगों के लिए कोई श्रनहोनी बात नहीं थी। ग्रपने भाइयों में ग्रापका कम पाँचवाँ था। उस समय किसने पहचाना था कि कोई महान् व्यक्तित्व हमारे घर में ग्राया है। स्यात् यही कारण हो कि घरवालों ने ग्रापके जन्म ग्रहों का भी ग्रंकन नहीं करवाया। ग्राज ग्रापका कर्तृत्व देश के कण-कण में व्याप्त हो रहा है। देश के ग्रनेकानेक ज्योतिर्विद ग्रापके जन्म ग्रहों की निश्चितता करने में लगे हैं। इसी बात को घ्यान में रखते हुए मैंने किसी प्रमंग पर निम्न इलोक कहा था:

भ्रातृषुपंचमो जन्मग्रहाः केनाऽपि नांकिताः श्रद्य ज्योतिर्विदो भूयो यतन्ते लग्नशोधने।

श्राचार्यश्री तुलसी का जन्म विकम सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया मंगलवार की रात का है। मातृश्री वदनांजी को इतना श्रौर याद है कि श्रापका जन्म पिछली रात का हुश्रा था। क्योंकि उस समय श्राटा पीसने की चिक्कियाँ चल पड़ी थीं। इसमे श्रापकी जन्म कुण्डली का कोई निश्चित लग्न नहीं पकड़ा जा सकता। श्रनेकानेक ज्योतिपियों ने कर्क लग्न से लेकर तुला लग्न तक श्रापकी विभिन्न कुण्डलियाँ निर्यारित की हैं। कुछेक ज्योतिपियों ने श्रापका जन्म लग्न कर्क माना है तो किसी ने सिंह, किसी ने कन्या, तो किसी ने तुला। भृगु संहिताश्रों से भी लग्न-शुद्धि पर विचार किया गया, परन्तु स्थित एक निर्णायकता पर नहीं पहुँची।

स्राचार्यवर की कलकत्ता यात्रा में किसी एक भाई ने मुभे बताया कि यहाँ पर एक ऐसे रेखा शास्त्री हैं जो केवल हाथ की रेखाओं से यथार्थ जन्म कुण्डली बना देते हैं। उन्हीं दिनों और भी लोग मिले जो इस बात की पुष्टि करते थे। उन्होंने बताया हमारी जन्म कुण्डलियाँ जन्मकाल से ही हमारे घरों में बनी हुई थीं। प्रयोग मात्र के लिए हमने रेखानुगत कुण्डलियाँ भी बनवाई थीं। मिलाने पर वे दोनों प्रकार की कुण्डलियाँ एक प्रकार की निकलीं।

मैं बहुत दिनों से सोचता था, ग्राचार्यवर के जन्म लग्न को पकड़ने में हस्तरेखा का सिद्धान्त एकमात्र ग्राधार बन सकता है। ज्योतिष ग्रौर हस्तरेखा इन दो विषयों में गति रखने वाले यह भली-भाँति जानते हैं कि हस्त-रेखाग्रों ग्रौर जन्म ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध क्या हैं? मेरे सामने इससे पूर्व ही कुछ ऐसे प्रयोग ग्रा चुके थे। मन में ग्राया ग्राचार्यवर के जन्म लग्न पर भी हमें यह प्रयोग ग्रपनाना चाहिए।

स्रगले दिन स्राचार्यवर से स्राज्ञा लेकर हम देवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी रेखाशास्त्री के घर पहुँचे। उनसे इस सम्बन्ध में बातें कीं। मन में सन्तोष हुम्रा। उन्होंने कहा—स्राप स्राचार्यवर के दोनों हाथों के छापे तैयार कर लीजिये। जिन्हें सामने रखकर मैं उनके संवत् व तिथि में लेकर लग्न तक विचार कर सक्रूँ। इससे स्राचार्यवर को स्रिधक समय इस प्रयोजन के लिए नहीं देना होगा।

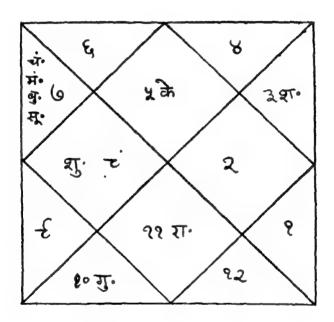
अगले दिन त्रिपाठीजी ने भी आचार्यवर के दर्शन किये। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने उनके कथनानुसार मुद्रणमिस से आचार्यवर के दोनों हाथों के छापे उतारे। उन्हें लेकर हम लोग मध्याह्न में फिर उनके यहाँ गये। छापा उनके सामने रखा। उन्होंने उसका अध्ययन किया और हमें कुण्डली लिखने को कहा। हमें सन्तोप हुआ। यह सोचकर कि इन्होंने रेखा के आधार से संवत्, तिथि बार, आदि ठीक बतलाये हैं तो लग्न के ठीक न होने का कोई कारण नहीं रह

जाता । दूसरी बात लग्न भी उन्होंने वही बतलाया है जो झाचार्यश्री के प्रचलित लग्नों में मध्य का है । आचार्यवर की कन्या लग्न की कुण्डली विशेष रूप से प्रचलित थी । उससे केवल सत्रह मिनट पूर्व का लग्न इन्होंने पकड़ा है । वह लग्न मनः-कल्पित था और यह रेखाओं से प्रमाणित ।

वे यथाकम संवत्, मास, तिथि, बार, नक्षत्र ग्रादि वोल गये। एक-एक कर भावानुगत ग्रह भी बोल दिये। लग्न के विषय में कहा—इस जातक का जन्म ग्रसंदिग्ध रूप से सिंह लग्न में हुग्रा है।

कुछ दिनों बाद एक अन्य रेक्षाशास्त्री सम्पर्क में आये। उनके भी सामने आचार्यश्री के हाथों के वही छापे रखे गये। उन्होंने भी अपनी गणना से जो लग्न निकाला वह ठीक वही था जो दैवज्ञभूषण पं० लक्ष्मणप्रसाद त्रिपाठी ने निकाला था। इस प्रकार द्विबंद्धं सुबद्धं भवित की उक्ति चरितार्थं हुई। आचार्यवर ने यह सब सुनकर कहा—आगे ज्योतिषियों को यही लग्न बताना चाहिए। यह है आचार्यश्री के जन्म ग्रहों के निर्णय का संक्षिप्त विवरण।

ग्राचार्यवर की निर्धारित जन्म कुण्डली समग्र रूप में इस प्रकार है—विकम संवत् १६७१ मंगलवार कार्तिक शुक्ला द्वितीय इष्ट-५२/५१ लग्न सिंह ४/२४

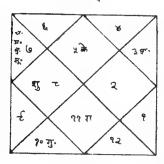

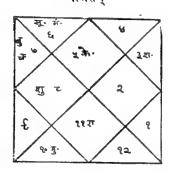
पदमभूषण श्री सूर्यनारायण व्यास ने भी उक्त कुंडली की मान्यता देकर ग्राचार्यवर के ग्रहों पर ग्रपने लेख में विचार किया है।

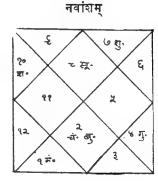
श्री तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विहंगावलोकन

पद्मभूषण पं० सूर्यनारायण व्यास

श्रीयुत् तुलसीजी की जन्म कुण्डली का विवरण इस प्रकार है :—
श्री संवत् १६७१ श० श० ३६ कार्तिक शुक्ल १ भौमे, परं द्वितीयायाम् ।
विशाखा २ चरणे इष्टं ५२।५१। तदा जन्म । ल० ४।२४
सू० चं० मं० बु० गृ० शु० श० रा०
६ ६ ६ ६ ७ २ १०
३ २५ २१ २५ २१ १० १० १०
जन्म चक्रम् चलितम्

श्री तुलसीजी के जन्म समय के ग्रह योगों पर से विचार करते हुए विदित होता है कि जिन परिस्थितियों ग्रौर विशिष्ट ग्रह-प्रभाव काल में उन्होंने जन्म लिया, वह वास्तव में महत्त्वपूर्ण था। ग्रारम्भ ही से तुलसीजी ने विशिष्ट एवं परस्पर-विरोधी वातावरण में उत्पन्न होकर, जीवन के प्रस्तुत काल पर्यन्त ऐसे ही वातावरण में कार्य किया है। एक साधारण-सुखी व्यवस्थित परिवार में जन्म लेकर ग्रपने परिवार की परम्परा ग्रौर कार्य के विरुद्ध वैराग्य मार्ग का वरण किया है। इतना ही नहीं, ग्रपने मार्ग की ग्रोर परिवार को भी प्रेरित ग्रौर प्रभावित करने में वे सफल हुए हैं। ग्रसाधारण शिक्षा-दीक्षा लेकर वे ग्रपने पथ में सफलतापूर्वक ग्रग्रसर हुए ग्रौर जीवन के ग्रल्पाविध काल में ही वे नेतृत्व का पद प्राप्त करने में सफल हुए हैं। इसमें भी उन्हें स्पर्धा का प्रसंग ग्राया है, किन्तु यह स्पर्धा उन के पथ में एवं उत्थान में सहायक हुई है। नीच राशि का होकर षष्ठ स्थान में ग्रष्टमेश एवं पंचमेश गुरु है। इसलिए संघर्ष ग्रौर वह भी उच्च स्थानीय बना रहे, इसमें विस्मय का कारण नहीं रहता। इस पर भी लग्नेश सूर्य भिन्न क्षेत्र में नीच राशि का होकर स्थित है। इसलिए मित्रों, स्वजनों, सहकारियों एवं ग्रनुयायियों से भी सतत संघर्ष सजग रहता है। एक प्रकार से इनके ग्रधनायकत्व को पोषित करता रहता है।

गुरु श्रौर सूर्य की नीच राशि के कारण सहसा इनका भावना-प्रधान मन विचलित हो जाये श्रौर विचारों में भी विक्वति का श्रवसर प्रदान करे, किन्तु गुरु श्रौर सूर्य नीच राशि के होकर भी नीचांश में नहीं हैं। इस कारण वे विक्वतियों को नियन्त्रित करने में समर्थ बन जाते हैं और ग्रपना गौरव स्थिर रख सकते हैं। विकारी-विचारों पर उनके कोमल मन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है तथापि नीच राशि के गुरु के उच्चांश में नवम स्थान में स्थित होने के कारण उनकी ब्यावहारिक बुद्धि उस पर प्रभुत्व पा लेती है। यही गुरु, जो सहज विरोध जागृत करता है, वही उनके ब्यक्तित्व में प्रभाव प्रेरित करने वाला ग्रंश बली होकर बन गया है। उनका ज्ञान यद्यपि शिक्षा-क्षेत्र में सीमित रहे, परन्तु उच्चांश में गए हुए नवमस्थ गुरु की पंचम पूर्ण दृष्टि होने के कारण उनकी ग्रन्तः प्रज्ञा का प्रेरक बन गया है ग्रौर व्यापक योग्यता के साथ उनमें मौलिकता को विकसित करने में सहायक बन जाना है। इसी नीच राशि (एवं उच्चांश) के गुरु ने तथा शनि ने इन्हें परिवार से विरक्त बनाया, किन्तु विरक्ति में भी परिवार की निकटता प्रदान की है। बुध-चन्द्र युति परस्पर विरोधी मिलन है। किन्तु यह मिलन जन्म में ही नहीं, ठेठ नवांश तक ग्रपना सह-ग्रस्तित्व रखती है। इसलिए ग्रपनों से, सहवर्गियों से ग्रौर ग्रन्यजनों से भी जीवन-भर परस्पर-विरोध की स्थित में से गुजरना होगा ग्रौर सतत जागरूक रहने को बाध्य बनना पड़ता है। किन्तु चन्द्र भी ग्रपने उच्चांश में स्थित है। इसलिए जितना उच्च विरोध हो, उतना ही उच्च वर्ग मित्र भी बनता है। बुध-चन्द्र की ग्रांशिक युति भी पारस्परिक विरोध के सहग्रस्तित्व की जनक वन गई है। साथ ही विरोध में प्रभावोत्पादक बन रही है।

शुक्त बुध-चन्द्र की स्थिति जहाँ संयमित, गम्भीर श्रौर प्रभावशाली व्यक्तित्व की निर्मात्री है, वहाँ रस-विलास, साहित्य, कला, काव्य रस में प्रावीण्य प्रदान करती है। कला श्रौर सौन्दर्य में श्रभिरुचि बढाती है।

नवांश में बुध-चन्द्र योग सप्तम स्थान में हो जाने तथा सूर्य-इष्ट-प्रभावित होने के कारण गाहंस्थ्यहीन होना साहजिक होता है। परन्तु बुध-चन्द्र संयोग में उच्चांश स्थित चन्द्र क्लीव बुध के सहवास के कारण विलासी प्रवृत्ति को विकसित नहीं होने देता, संयमित, सीमित, मर्यादित बना देता है। शुक्र के कारण व्यवहार नैपुण्य, योग्य शिष्यों का व्यवस्थित सहयोग प्राप्त होता है तथा कठिन स्थितियों में से भी ऊपर उठने में सहायता मिलती है, अवश्य ही कुछ निकट-वर्तियों के व्यवहार और कार्यों से वातावरण में निष्कारण शंका का प्रसार होता हो, पतनोन्मुख परिस्थितियों में गुरु के द्वारा गौरव-रक्षा होती है। गुरु के कारण ही अध्यात्मिक नेतृत्व उपलब्ध होता है।

इस समय सं० २०१६ से तुलसीजी को केतु-दशा श्रारम्भ हुई है। केतु लग्न में है। यह दशा संवत् २०२३ तक रहेगी। इसमें श्रारम्भिक काल संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। २०१७ से २०१८ का शुक्रान्तर-काल प्रतिष्ठा, यश, ख्याति श्रौर उत्थान में सहायक बनता है। १४ जनवरी, ६२ से ७ मास का काल कला-रस-विलास श्रौर साहित्य-प्रवृत्तियों के साथ प्रतिष्ठा का रहेगा। संवत् २०१६ के भाद्रपद से एक वर्ष शारीरिक चिन्ता श्रौर मानसिक चिन्ता का कारण हो सकता है तथा संवत् २०२० के माघ से ११ मास का समय संघर्ष एवं कसौटी का रहेगा, श्रपने ही जनों मे ग्रसंतोष व श्रशान्ति का ग्रवसर श्रायेगा। श्रागे २०२३ तक की यह दशा उपयोगी रहेगी।

१८ फरवरी, ६२ मे प्रायः उदर-विकार, प्रवास में श्रम ग्रौर ग्रात्म-परिजनों के व्यवहारों से मनस्ताप एवं स्पर्धा की परिस्थित रहेगी।

यह स्पष्ट है कि इस कुण्डली के जिन ग्रहों के तत्वों से पोषित होकर तुलसी का जन्म हुग्रा है, वह उनके व्यक्ति-विकास में बहुत सहायक हुग्रा है। सीमित क्षेत्र से उन्हें व्यापक बनाने में उनके उच्चांश भोगी—नीच राशि गत—गृह ने बहुत सहायता की है। यह गृह नवांश में इतना मवल न बना होता तो सम्भव है कि उनका विरोधी बातावरण चिन्तनीय बन जाता, किन्तु गृह के सबल हो जाने से ही उनका विरोध भी उन्हें ऊपर उठाने में सहायक बनता रहा है ग्रीर उन्हें गौरव प्रदान करता रहा है।

हस्तरेखा-अध्ययन

रेखाशास्त्री श्री प्रतापसिंह चौहान

महामाननीय ग्राचार्यश्री तुलसी का हाथ कुछ चमसाकार मिश्रित समकोण ग्राकार का है। समकोण हाथ वाला दूरदर्शी, ग्रादर्शवादी ग्रौर शासक होता है। चमसाकार मिश्रित होने की ग्रवस्था में ग्रादर्शवादी होने के साथ-साथ व्यक्ति कान्तिकारी, नई धारणाग्रों ग्रौर प्रवृत्तियों का संस्थापक होता है।

श्राचार्यश्री के हाथ में बुध की भ्रंगुलि टेड़ी है भ्रौर उसका नाखून छोटा है। यह वक्नृत्व शक्ति श्रौर परख शक्ति का द्योतक है।

सूर्य रेखा जीवन रेखा से ग्रारम्भ हुई है। जिससे ग्राप प्रसिद्ध ग्रौर प्रतिभा के धनी होंगे ग्रौर जन-जीवन का कल्याण करते हुए ग्रादरणीयता ग्रौर स्थाति प्राप्त करते रहेंगे।

जीवन रेखा को मंगल के स्थान से म्राने वाली रेखाएं काटती हुई मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही हैं, इसलिए कभी-कभी ग्रपने ही व्यक्तियों से मानिसक खिन्नता प्राप्त होती रहेगी। स्व-धर्मावलम्बी व इतर-धर्मावलम्बियों से विरोध उप-स्थित होता रहेगा।

दाहिने हाथ में अपूर्ण मंगल रेखा होने से व्यवहार कुछ कठोर रहेगा, किन्तु विरोधियों के प्रति सहिष्णुता रहेगी। विरोधी कालान्तर से ननमस्तक होते रहेंगे। अनुभव सिद्ध बात है, मंगल रेखा विरोधियों पर विजय दिलाती है, किन्तु समकोण और चमसाकार मिश्रित हाथ होने की वजह से हृदय में शत्रुता के भाव शत्रुओं के प्रति भी नहीं रहेगे।

हृदय रेखा बृहस्पित की उँगली को छू रही है, इसिलए प्रतिभा व जन-कल्याण की भावना उत्तरोत्तर बढ़नी रहेगी; स्रादर्शवादी चरित्र रहेगा।

दोनों हाथों में छोटी-छोटी रेखाएं हैं, इसलिए मानिसक चिन्ताएं ऋधिक रहेगी। वाएं हाथ में सूर्य, शिन और बृहस्पित के स्थान पर भाग्य रेखा जा रही है। यह उद्यमशील व स्थातिशील होने की सूचक है। यही रेखा संघ-संचालक और अनुसंधान कत्ती होने का भी संकेत करती है। प्रारम्भ में अन्तरंग विरोधों का निश्चित ही मुकावला करना पड़ेगा। वृद्धावस्था में पूर्ण शान्ति का अनुभव करेगे।

चन्द्र स्थान पर रेखाएं गहरी होकर शनि स्थान की ग्रोर भुकती हैं। यात्राएं विशेष होंगी। चन्द्र विशेष यात्रा का भी कारण होगा। ग्रँगूठे के नीचे से मंगल स्थान से गहरी रेखा टूटती हुई मंगल तक ग्राई है। पदयात्रा जीवन-भर होती रहेगी।

मस्तिष्क रेखा शनि के नीचे भुकी हुई है। साथ-ही-साथ शनि के पर्वत पर छोटी रेखाएं ग्रधिक हैं। ये वायु विकार की सूचक हैं।

सूर्य के नीचे हृदय रेखा में वड़ा द्वीप है, इसलिए एक ग्रांख विशेष निर्बल होगी।

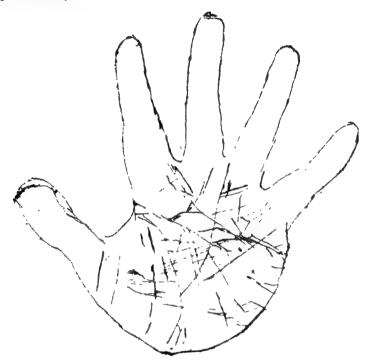
जीवन रेखा दोनों हाथों में विशेष घुमावदार है ग्रौर कटी हुई है। संघर्षमय जीवन ग्रौर लक्ष्य सिद्धि की सूचक है।

बाएं हाथ में मस्तिष्क रेखा मंगल के पहाड़ पर गई है ग्रौर दाएं हाथ में सूर्य के पहाड़ के नीचे पूर्ण हुई है। इसमे विषय को समभाने की सूक्ष्म शक्ति ग्रौर प्रत्युत्पन्नमति मिली है।

सूर्य रेखा सूर्य के स्थान से गहरी होकर नीचे की ग्रोर चली है। वक्षस्थल में यदाकदा पीड़ा करेगी।

अँगूठा बृहस्पति की उँगली से अधिक दूरी पर खुलता है। दृढ़ निश्चय और आत्मिविश्वास का प्रेरक है। हृदय-रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों समानान्तर होकर कम दूरी पर हैं। ऐसा व्यक्ति तब तक दृढ़ रहता है। जब तक अपने निश्चय पर नहीं पहुँच जाता है। वितना ही समयं लगे, अपने लक्ष्य पर पहुँचकर ही विश्राम लेता है।

हृदय रेखा में द्वीप है श्रौर वह सूर्य के पहाड़ तक मोटी है । वायु विकार हृदय को भी प्रभावित करेगा । यह स्थिति विशेषतया वृद्धावस्था में होगी ।

हृदय रेखा से ३६, ३७, ४३, ४४, ४५ श्रीर ५६वें वर्ष में शाखाएं निकल कर मस्तिष्क रेखा पर श्राई हैं। ये तीनों रेखाएं संघर्ष सूचक हैं। उक्त श्रविध में संघ-सम्बन्धी या स्वास्थ्य-सम्बन्धी चिन्ताश्रों का योग है।

वृहस्पति के स्थान पर $\times$ का निशान है। यह प्रतिष्ठासूचक होने के साथ मस्तिष्क में भारीपन रखने वाला भी है।

मस्तिष्क रेखा बृहस्पति के स्थान से निकल कर शाखान्वित होती हुई मंगल के स्थान की ग्रोर चली है। जीवन रेखा से ग्रलग होते हुए भी कुछ सटी हुई है। साहित्य में चतुर्मुखी प्रतिभा देगी, सूक्ष्मातिसूक्ष्म कार्य के सम्पादन की क्षमता व निर्णायक बृद्धि होगी।

हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा समानान्तर हैं। सूर्य, शिन और बृहस्पित पर भाग्य रेखा का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी नई शैंली से ग्रहिंसक कान्ति करेंगे। कुछ एक लोग ग्रपनी संकीर्ण भावनाग्रों के कारण ग्रापका विरोध करेंगे। किन्तु ग्रन्त में वे ही लोग ग्रापके उद्बोधन को स्वीकार करेगे। पहले-पहल वे लोग ग्राप पर ग्राडम्बर-प्रियता, निरंकुशता ग्रादि के ग्रारोप भी लगाएंगे। यह सब होते हुए भी ग्राप पूर्ण निष्ठा के साथ ग्रपने गन्तव्य की ग्रोर बढ़ते रहेंगे।

भाग्य रेखा ग्रौर सूर्य रेखा का विशेष उदय २२वें वर्ष से होता है । उसी समय से ग्रापका जीवन लोक-सेवा के दायित्व को उठा कर चल रहा है ।

मस्तिष्क रेखा के ग्रारम्भ में द्वीप है ग्रौर वह मोटा है। जब भी शारीरिक कष्ट होगा जोर से होगा।

बृहस्पति मुद्रिका बाएं हाथ में है। साधु संघ पर ग्रापकी विशेष ग्रनुकम्पा रहेगी।

त्रापका हाथ समकोण है। चन्द्रमा से भाग्य रेखा उदय होकर मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। स्रापके द्वारा प्रचारित धर्म इतर लोग भी स्वीकार करेगे; सामाजिक वृद्धि होगी।

जीवन रेखा घुमावदार है। मस्तिष्क रेखा साफ ग्रौर सीधी है। हृदय रेखा बृहस्पित तक जा रही है। निश्चित ही ग्राप दीर्घ ग्राय होंगे।

सूर्य रेखा जीवन रेखा से उदित हुई है। उसी स्थान से बुध रेखा निकल कर बुध के स्थान पर गई है। भिन्न-भिन्न विषयों का साहित्य ग्राप और ग्रापके शिष्यों द्वारा सम्पादित होगा। शोध कार्य की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। ग्राहिसा स्वरूप को सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप में प्रतिपादित कर लोकहित करेंगे। ग्राप ग्रपनी संघीय व्यवस्था में विकास भी करेंगे। विभिन्न विभाग विभिन्न उत्तरदायित्व युक्त करेंगे। यह व्यवस्था विषय से सम्बन्धित होगी। इसका श्रीगणेश ४६वें वर्ष से ग्रीर उसकी पूर्णता ५१, ५२, ५३ तक होती रहेगी।

एक सामुद्रिक ऋध्ययन

श्री जर्यासह मुणोत, एडवोकेट

विश्व के प्रांगण में कई सम्यताएं थ्राई, सिर ऊँचा किया थ्रौर नष्ट हो गईं। कितने ही राष्ट्र थ्रागे थ्राये, किन्नु टिके नहीं। कई संस्कृतियाँ चमकीं, लेकिन विस्मृति के अंचल में सिमिट गईं। उन सम्यताथ्रों राष्ट्रों एवं संस्कृतियों के विकास एवं विनाश का जो इतिहास है, वह सामने है। राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं वौद्धिक तथा अन्य प्राघातों ने उनके भव्य प्रासादों को चकनाचूर किया थ्रौर उनके खंडहरों पर धूल विछाई, किन्तु उन प्रहारों की सवल चोटें खाकर भी हमारी भारतीय संस्कृति अभी तक जीवित है। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण है—इसकी थ्राध्यात्मिकता। सहस्रांशु की वह तेजोमयी किरण थ्रपना पूर्ण प्रभाव इस भू-भाग पर रखती है थ्रौर विशेष रखती है। ग्राध्यात्मिकता की यह अमर वेल समय-समय पर थ्राषं पुरुषों द्वारा सिचित हुई, उनसे संरक्षण प्राप्त किया थ्रौर जिसे संवर्द्धन एवं संवरण उनकी छत्र-छाया में मिला। श्राध्यात्मिकता से उत्पन्न मानवता जहाँ यत्र-तत्र-सर्वत्र दीखने में ग्राती रही। इस रत्न-प्रमूता वसुन्धरा ने ऐसे महामनस्वी नर पुंगवों को जन्म दिया कि जिनकी वैखरी वाणी एवं अपूर्व कार्य-कलापों ने श्रत्पकाल ही में वह कार्य कर दिखाया जो साधारण जनों द्वारा सम्भवतः सदियों तक अथक प्रयत्न करने पर भी सम्पन्न नहीं किया जा सकता था। जिन्होंने अपनी मानवता की चिनगारियों से इस देश की प्रसुप्त ग्रात्मा के अन्तराल में कान्ति के वे स्फुलिंग जगा दिए कि जिनके प्रकाश में श्रखल जगत की बड़ी-से-बड़ी सत्ता भी शान्ति का पथ ढूँढने को आतुर रही और है। धर्म और दर्शन की जननी भारत भूमि मानवता का मुख उजागर करने वाले पहुँचे हुए महापुरुषों से कभी भी खाली नहीं रही है। उसी श्राष्ठ परम्परा की पुनीत माला के मनके हैं—श्राचार्यश्री तुलसी। इनके जीवन में निखार पाने वाले गुण ग्रगणित हैं और उनका दिव्य चरित्र का पृष्ठ हम सबके सामने खुला है, जिसका समर्थन उनके हाथ से होता है। कितना सुन्दर साम्य है।

यह हाथ नहीं है पुस्तक है जिसमें जीवन का सार भरा। है उसका पूर्ण प्रतिबिम्ब यही जो वास्तव में है सही, खरा।

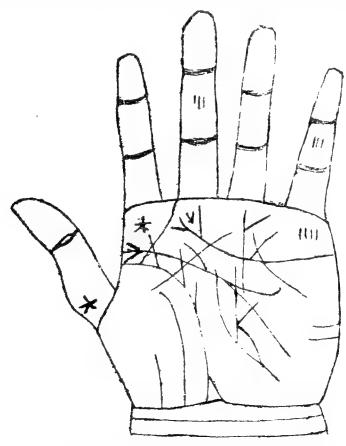
Noel Jaquin का कथन है कि, "The hand is the symbolic of the whole". ग्रीर 'हस्त-संजीवन' में लिखा है:

नास्ति हस्तात्परं ज्ञानं त्रैलोक्ये सचराचरे। यद् ब्राह्मं पुस्तकं हस्ते घृतं बोघाय जन्मिनाम्।।

श्राचार्यंश्री तुलसी का हाथ चौकोर, लाल-गुलाबी रंग की मुलायम समुन्तत हथेली नीचे स्थित ग्रंगुस्त किटवाला लम्बा एक निराला कोण बनाता हुग्रा है, दूसरा पेरवा लम्बा, प्रथम पेरवा दूसरे की लम्बाई से दो तिहाई से कम नहीं ग्रौर दूसरे पेरवे में एक तारे का निशान है। तर्जनी ग्रवश्य कुछ छोटी है ग्रौर उसका दूसरा पेरवा लम्बा है। मध्यमा लम्बी है, दूसरा पेरवा लम्बा व तीन खड़ी रेखा वाला है। ग्रनामिका लम्बी है ग्रौर उसका प्रथम पेरवा (नख वाला) लम्बा है। ग्रनामिका से दूरी पर स्थित किनध्ठा है जो लम्बी है, जिसका प्रथम पेरवा लम्बा है। तर्जनी के नीचे जो गुरु का स्थान है, वह समान रूप से उभरा हुग्रा है ग्रौर उस पर कास नारे में परिणत होता दिखाई देना है। मध्यमा के नीचे जो शिन का स्थान है, उस पर खड़ी रेखा है ग्रौर V का चिह्न है। स्थान समान रूप से उभरा हुग्रा है। ग्रनामिका के नीचे जो सूर्यस्थान है, वह भी उभरा हुग्रा है। किनध्ठा के नीचे जो बुध स्थान है, समुन्तत है ग्रौर उस पर तीन-चार खड़ी रेखाएं हैं। इस स्थान के नीचे जो मंगल स्थान है, ग्रच्छा उभरा हुग्रा है। चन्द्र स्थान जो इस मंगल स्थान

से नीचे है, समुन्तत है और शुक्र स्थान भी खासा उभरा हुआ है। हथेली में खड्डा नहीं है।

मस्तिष्क रेला त्रिशूलाकार से प्रारम्भ होकर गुरु स्थान के नीचे जीवन-शिक्त रेला मे ऊपर, िकन्तु अलग प्रथम कुछ दूर सीधी और फिर भुकती हुई है जिसकी एक शाला चन्द्रस्थान की और दूसरी मंगल स्थान की ओर गई है, जहाँ आिलरी सिरा ऊपर बुध की ओर मुड़ा है। हृदय-रेला शिन एवं गुरु स्थान के बीच मे प्रारम्भ होती है और बुध स्थान के नीचे हथेली की छोर तक चली गई है। प्रारम्भ में इसकी एक शाला गुरु-स्थान की ओर बढ़ती है। भाग्य रेला चन्द्र स्थान के ऊपर से चल कर मस्तिष्क रेला तक गई है, दूसरी कुछ ऊपर गई है। सूर्य-रेला बड़ी सुन्दर है और भाग्य रेला से मंगल के मैदान में निकल कर करीब हृदय रेला के नीचे तक गई है और जहाँ एक शाला बुध स्थान की ओर भेजती है। दोनों मंगल स्थान से एक-एक रेला सूर्य स्थान को आई है जिनमें हथेली के छोर वाले मंगल स्थान वाली रेला बहुत तीली एवं स्पष्ट है। सूर्य स्थान के नीचे हृदय रेला से एक रेला बुध स्थान की ओर बड़ी है। जीवन-शक्ति-रेला पुणचे तक गई है और स्थान-स्थान पर इससे भाग्य रेलाए निकली हैं, जिनमें एक रेला ठीक गुरु स्थान में गई है। जीवन शक्ति रेला के बराबर सी अन्दर की ओर एक रेला है। जीवन शक्ति रेला से एक रेला ठीक गुरु स्थान में गई है। जीवन शक्ति रेला के बराबर सी अन्दर की ओर एक रेला है। जीवन शक्ति रेला से एक रेला शिन की जंगली (मध्यमा) के पास गई है जो विरिक्त रेला है। दोनों हाथ की उंगुलियों में लगभग छः शुभ चक हैं, चार में सीप का आकार है। मध्यमा में सीप का आकार है। उंगिलियाँ हथेली से छोटी नहीं हैं। हथेली की लम्बाई एवं चौड़ाई प्रायःसमान-सी है। प्रारम्भ में सूर्य रेला ने कुछ ऊपर उठ कर एक शाला बुध की और छोड़ी है और भाग्य-रेला की एक

(ऊपर खींचा गया हाथ उसी हस्त-दर्शन के ग्राधार पर है)

शाखा भी कहीं-कहीं ग्राकर मिली दीखती है। यह ऊपर लिखा वर्णन ग्रत्प समय में किये गये हस्त-दर्शन के ग्राधार पर है। चौकोर हाथ एवं मुलायम समुन्नत लाल गुलाबी रंग की हथेली जिसकी लम्बाई एवं चौड़ाई समान-सी है और ग्रँगुलियाँ भी हथेली के बराबर हैं, इस बात की द्योतक हैं कि इनमें ग्रपूर्व चरित्र-वल, बहस करने की प्रबल शक्ति है. सन्तुलित स्वभाव है, परिवर्तनशील हैं और निरन्तर कार्य में संलग्न रह कर विजयश्री प्राप्त करने के लक्षण है। छोटी तर्जनी निर-भिमान की सूचक है। मध्यमा प्रबुद्धता, चिन्तनशील, उद्योगी एवं धार्मिक पुरुष की परिचायक है। श्रनामिका से कला-कार, कवि एवं सामाजिक चेतनावान् मानव का परिचय मिलता है। प्रथम पेरवा लम्बा होना कवि होने की पुष्टि करता है । कनिष्ठा रचियता एवं व्याख्यता की प्रतीक है ग्रौर इसको दूरी ग्रनामिका से जो स्थित है, वह यह वतलाती है कि यह मानव ग्रपने कर्म में पूर्णरूपेण स्वतन्त्र है । उपरोक्त ग्रंगुस्त विभिन्न विचारों का समावेश, प्रखर बुद्धि, समन्वय शक्ति एवं उदारमना का द्योतक है। प्रथम पेरवा जहाँ सम्पूर्ण ग्रात्म-वल को बतलाता है, वहाँ दूसरा पेरवा सुदृढ़ साधारण ज्ञान (Common sense) एवं प्रवल कर्म शक्ति एवं तर्क शक्ति का परिचायक है। कटि वाला श्रंगुस्त कुशल राजनीतिज्ञ एवं नेता होने का संकेत करता है। गुरु स्थान पर तारा का चिह्न गुरु पद एवं विश्व-विश्रुत विभूति का द्योतक है। शनि स्थान पर जो रेखा खड़ी है एवं V का चिह्न है, वह माता से विशेष स्तेह होने का परिचय देता है। जीवन शक्ति रेखा से मध्यमा के पास रेखा गई है, वह विरक्ति (Renunciation) रेखा है जो संसार से उदासीन कर विरक्त बनाने में सहा-यक होती है। शनि का समुन्तत स्थान दार्शनिक, कुछ एकान्त प्रेमी एवं संगीत की अभिरुचि का होना प्रकट करता है। ऐसा सूर्य स्थान बहुश्रुत, यशस्वी एवं विवेकी होना जाहिर करता है। सूर्य रेखा से बुध की ग्रोर जाने वाली रेखा रचयिता एवं व्याख्याता की द्योतक है। बुध स्थान एवं उस पर खड़ी रेखाएं कुशल मनोवैज्ञानिक, विज्ञानवेत्ता, विलक्षण बुद्धि वाला एवं सुन्दर वक्ता होने का परिचायक है। मंगल स्थान एवं उनसे सूर्य की ग्रोर जाने वाली रेखाएं महा पराक्रमी, उत्कृष्ट साहसी, हिमालय-सा ग्रडिंग, शत्रु पर ग्रहिंसक वृत्ति से सदा विजय पाने वाला एवं परम सिहिष्णु होने की द्योतक है । उपरोक्त चन्द्र स्थान तीव्र कल्पना-शक्ति वाला एवं सिरजनहार का सूचक है । ग्रुक स्थान सद्भावनाम्रों का सम्मान करने वाला एवं संगीतज्ञ के गुण बतलाता है। जीवन-शक्ति रेखा से गुरु स्थान में जाने वाली रेखा प्रतिभा प्रदान करने वाली है। ग्रंगुस्त के दूसरे पेरवे में जो तारा का चिह्न है, वह ग्रानन्दयोग का मूचक है।

ग्रधिक महत्त्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क की है जो प्रबल ग्रात्म-विश्वास, कल्पना एवं यथार्थता के सामंजस्य, न्यायी, सुनीतिवान्, गुत्थियों को सहज सुलक्षाने की शक्ति की सूचक है। त्रिशुलाकार सुयश, सौभाग्य, प्रन्तिम सिरा गृहता उसका ऊपर उठना ग्रद्भुत वाक्-शक्ति का द्योतक है। साथ-ही-साथ स्थिर बुद्धि एवं प्रवाह में नहीं बहने वाले मस्तिष्क की कल्पना कराता है। हृदय-रेखा कुगाग्र बुद्धि, यश एवं श्रादर्शवादी की सूचक है। भाग्य-रेखा पूर्वजों की सम्पदा प्राप्त होने की सूचना देती है स्रौर गुप्त स्थान निहित है, ऐसा बतलाती है स्रौर मस्तिष्क के विशाल एवं ब्यापक होने की परि-चायक है। सबसे महत्त्वशाली सूर्य रेखा है जो सर्वागीण सफलता, बहुश्रुत, अनेक ज्ञान, परम यश, प्रबल बाक्-शक्ति तथा विश्व-विभूति की द्योतक है। यह इक्कीस, वाईस वर्ष की ग्रायु के पास भाग्य रेखा से निकलती है जो भाग्योदय का समय बतलाती है। फिर चौबीस वर्ष की ग्रायु के पास इससे निकलने वाली एक रेखा जो बुध की ग्रोर बढ़ना चाहती है, वह ज्ञानवृद्धि, राजनीति एवं विद्या विकास होना प्रकट करती है। तेतीस वर्ष की आयु के पास एक सूर्य रेखा और निक-लती है जो सीधी सूर्य स्थान को गई है। नवीन जन-कान्ति द्वारा विमल यश व सफलता की सूचक है। इससे मानवता से देवत्व की ग्रोर प्रगति होगी, ऐसी सूचना मिलती है। लम्बा ग्रंगुस्त, जो नीचे स्थित है ग्रीर निराला कोण लिये हुए है, निगृढतम दार्शनिक, सिद्धान्तवादी, नीतिवान्, उच्च कोटि का न्यायी होना प्रकट होता है। जीवन-शक्ति की पूरी रेखा है, दोप रहित है जिसमे सुस्वास्थ्य की कल्पना है ग्रौर इसके साथ दूसरी जीवन रेखा चली है जिसमे जीवन को बल मिलता है । स्थान-स्थान पर जीवन-शक्ति रेखा से सिट्टे की नाई जो भाग्य रेखाएं निकली हैं, वे उस समय की उन्नित एवं प्रतिभा की सूचक हैं। मस्तिष्क रेखा से बृहस्पति की ग्रोर रेखा का बढ़ना सुयश की वृद्धि वतलाती है ग्रौर हृदय रेखा में बुध की ग्रोर रेखा का जाना ज्ञान-विकास की सूचक है । पेरवों में जो खड़ी रेखाएं है, वे व्यवहार-कुशल होने की प्रतीक है ग्रीर इनसे बुद्धि एवं चतुराई को वल मिलना कहा जाता है।

आचार्यश्री तुलसी के दो प्रबन्ध काव्य

डा० विजयेन्द्र स्नातक एम०ए०, पी-एच०डी० रीडर, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश

याचार्यश्री तुलसी ग्रपने ग्रभिनव ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के कारण ग्राज भारतवर्ष में एक तपस्वी साधक, मर्यादा-पालक वीतराग जैनाचार्य के रूप में विख्यात हैं। घ्वंस ग्रौर विनाश के जिस उद्देगमय वातावरण में ग्राज संसार सांस ले रहा है, उसमें नैतिक मूल्यों द्वारा शान्ति ग्रौर समभाव की स्थापना का प्रयत्न करने वाले महापुरुषों में ग्राचार्य तुलसी का स्थान ग्रन्यतम है। नैतिक एवं चारित्रिक हास के कारण वर्तमान युग में जीवन के शाश्वत मूल्य का जिस द्रुत गित से लोप हुग्रा है, वह समस्त संसार के लिए चिन्ता का विषय बन गया है। एक ग्रोर देश, जाित, धर्म ग्रौर सम्प्रदाय की संकीर्ण दीवारें खड़ी करके मानवता खंडाशों में टूट-टूट कर विभक्त हो गई है तो दूसरी ग्रोर दुर्धर्ष घ्वंसायुधों के ग्राविष्कार के सन्देह—शंका का भयावह वातावरण विश्व में व्याप्त हो गया है। ऐमे संकट के समय समूची मानवता के लिए सौहार्द, समता, सौख्य ग्रौर शान्ति का सन्देश देने वाली महान् ग्रात्माग्रों ग्रौर शाश्वत मूल्यों की स्थापना करने वाले उपायों की ग्रावश्यकता स्पष्ट है। ग्राचार्यश्री तुलसी एक ऐसे ही महान् व्यक्ति हैं जिनके पास मानव के नैतिक उत्थान का दिव्य सन्देश है जो ग्रणुवत चर्या के रूप में धीरे-धीरे इस देश में फैल रहा है। कहना होगा कि इस शान्त, स्वस्थ एवं निरुपद्रवी ग्रान्दालन को यदि विश्व के सभी देश स्वीकार कर लें तो व्यक्ति-निर्माण के मार्ग में राष्ट्र का निर्माण ग्रौर ग्रन्त में समग्र मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

त्राचार्यश्री तुलसी की काव्य साधना के प्रसंग में श्रणुव्रत विषयक दो-चार शब्द मैंने जान-बूफकर लिखे हैं। श्रणु-व्रत का सन्देश श्राचार्यश्री तुलसी के प्रवन्ध काव्यों में भी निहित है, किन्तु कवि ने उसे किसी ग्रान्दोलन की भूमि पर प्रतिष्ठित न कर भावना की उर्वर धरा पर उसका वपन किया है। ग्रणुव्रत की ग्रनाविल नैतिकता का बीज स्वाभाविक रूप से उनके काव्यों में श्रंकुरित हुन्ना है ग्रीर उसके द्वारा पाठक की परिष्कृत चेतना दीप्त होती है, ऐसी, मेरी धारणा वनी है। ग्रणुव्रत-न्नान्दोलन देश, जाति, धर्म सम्प्रदाय-निरपेक्ष एकान्त व्यक्ति-साधना होने के कारण सभी विचारशील व्यक्तियों द्वारा समादृत हुन्ना है, फलतः उसके प्रवर्तक ग्राचार्यश्री तुलसी के विषय में साधारण जनता का परिचय इसी के माध्यम से हुन्ना है। ग्राचार्यश्री की नैसर्गिक काव्य प्रतिभा से बहुत कम व्यक्तियों का परिचय है, ग्रतः मैं काव्य-प्रतिभा के सम्बन्ध में संक्षेप में परिचय प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूँगा।

ज्ञान-क्रिया की समवेत शक्ति

ग्राचार्यश्री तुलसी के काफी काव्य-ग्रन्थों को पढ़ कर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इन ग्रन्थों के निर्माण में जिस प्रेरक शक्ति का सबल हाथ रहा है, वह इच्छा, ज्ञान-क्रिया की समवेत शक्ति है। इन ग्रन्थों की रचना का उद्देश्य 'यशसे' ग्रीर 'ग्रथंकृते' न होकर 'दिव्योपदेश' ग्रीर 'शिवेनर क्षित' ही है। लौकिक एवं पारलौकिक विषयों का व्यवहार ज्ञान भी उपदेश की प्रक्रिया में समाया हुग्रा है। जिस सरल ग्रिभव्यंजना ग्रीर सहज ग्रनुभूति से वर्ष्य का विस्तार इन काव्य ग्रन्थों में हुग्रा है, वह इस तथ्य का निदर्शन है कि भोग्य जगन् के प्रतिग्रनासक्त भाव रखने वाले संत की वाणी में वस्तु-

सत्य के प्रति उतना ग्राग्रह नहीं रहता, जितना भाव-सत्य के प्रति होता है। भाव-सत्य को केन्द्र बिन्दु बनाकर वस्तु-सत्य (घटना) का चित्रण करते समय संत किव की वाणी जितनी तत्वाभिनिवेशी बनी रहती है, कदाचित् पदार्थ के प्रति श्राग्रह रखने वाले सामान्य किव की वाणी नहीं रहती। 'शिवेतर क्षति' जिस काव्य का मूल स्वर हो उसमें यश ग्रौर ग्रर्थ की लिप्सा को स्थान नहीं रहता। ग्राचार्यश्री तुलसी का निसर्ग किव स्वयं तटस्थ भाव से इन सबको ग्रहण करके काव्य रचना में प्रवृत्त हुग्रा है, यह सभी काव्य ग्रन्थों के ग्रनुशीलन से स्पष्ट होता है।

श्राचार्यश्री की लेखनी से श्रद्धाविध तीन हिन्दी काव्य-ग्रन्थ प्रकाश में ग्रा चुके हैं। यों तो संस्कृत ग्रौर मारवाड़ी में भी ग्रापने काव्य-रचना की है, किन्तु इस लेख में मैं उनके दो प्रमुख हिन्दी प्रबन्ध काव्यों की ही चर्चा करूँगा। स्थानाभाव से हिन्दी के सभी ग्रन्थों की समीक्षा करना भी मेरे लिए सम्भव नहीं है। प्रमुख कृतियों में 'ग्राषाड़भूति' ग्रौर 'ग्रागि-परीक्षा' हैं।

ऋाषाढ़भूति

'श्राषाढ़भूति' एक प्रवन्ध काव्य है। प्रवन्ध काव्य की पुरातन शास्त्रीय मर्यादा को किव ने रूढ़ि के रूप में स्वी-कार न कर स्वतन्त्र रूप में कथा को विस्तार दिया है। सर्ग या श्रव्याय श्रादि का परम्परागत विभाजन भी इसमें नहीं हैं। वर्णन की दृष्टि से भी इस काव्य में शास्त्र का श्रनुगमन प्रायः नहीं हुश्रा है। वस्तुतः किव की दृष्टि वर्ण्य वस्तु को जन-मानस तक पहुँचाने की श्रोर ही श्रिधक रही है। किव का श्रिभेषेत है 'जनकाव्य' की शैली पर गेय रागों में कथा को श्रुति मधुर बना कर व्यापकता प्रदान करना। शास्त्र-मर्यादा के कठोर पाश में श्राबद्ध होकर उसे विद्वन्मण्डली तक सीमित बनाने की किव की तिनक भी इच्छा नहीं है। जैन-साहित्य परम्परा में यह शैली सुदीर्घ काल से विकसित होती रही है। ग्राचार्यश्री ने उसी को प्रमाण माना है श्रीर उसके विकास में नई कड़ी जोड़ी है।

यह काव्य स्रास्तिक भावना का प्रतिष्ठापक होने के साथ जीवन की दुर्दम प्रवृत्तियों का यथार्थ बोध कराने में भी सहायक है। मानव की दुर्लित वासना वृत्ति किस प्रकार मानव को पाप-पंक में धकेल देती है और किस प्रकार वह इन्द्रियासिक्त के जाल में पड़ कर सन्मार्ग से च्युत हो जाता है, यह बड़ी रोचक शैली से व्यक्त किया गया है। 'ग्राषाढ़ भूति' का कथा-प्रसंग निशीथ सूत्र की चूणि व उत्तराध्ययन की श्रथं कथाश्रों से लिया गया है। स्राचार्य तुलसी ने स्रपनी उपज्ञान प्रतिभा और कल्पना के योग से सामान्य कथा को दीप्त कर दिया है। कथा के विवरण केवल घटनाश्रित न होकर दर्शन, स्रध्यात्म, लोक-व्यवहाराश्रित स्रनेक उपयोगी प्रसंगों से गुंथे हुए हैं। कथा के नायक स्राचार्य द्राषाढ़ भूति को प्रारम्भ में दृढ़ स्रास्तिक के रूप में चित्रित किया गया है, किन्तु स्रपने सौ शिष्यों को महामारी द्वारा स्रकाल कवित्त देख कर और देवयोनि से वापस स्राकर गुरु से न मिलने पर गुरु के मन का दृढ़ श्रास्तिक भाव संशय के स्रंगड़ भाव से हिल उठा। शिष्यों ने वचन दिया था कि देवयोनि से स्राकर गुरु की खैर-खबर लेंगे, किन्तु एक भी शिष्य वापस न स्राया। उन्हें लगा कि शास्त्र मिथ्या हैं, परलोक मिथ्या है, तत्त्वज्ञान की चिन्ता व्यर्थ है। इहलोक के सुख को तिलांजिल देना मूर्खता है। भोग की सामग्री की स्रवहेलना करके मैंने क्या पाया। भोग्य वन्तुओं से परिपूर्ण इस संसार में रमना ही मानव का इष्ट है, ऐसी भ्रम बुद्धि उत्पन्न होने पर स्राचार्य साषाढ़ भूति पथभ्रष्ट होकर लोभ के पंक-जाल में फंस गये। उन्होंने छः स्रवोध बालकों की हत्या की, उनके साभूषण छीने, चोरी की स्रौर पतन का मार्ग पकड़ा। ऐसी दशा में वचनबद्ध उनका प्रिय शिष्य विनोद देवयोनि से स्राया और उसने स्राषाढ़ भूति का इस पाप-योनि से उद्धार किया। स्राषाढ़ भूति पुनः स्रास्तिक मुमुक्षु वनकर सत्पथ पर स्राहढ़ हुए। यही संक्षिप्त-सी कथा है।

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रपने काव्य को जनकाव्य बनाने के लिए लोक प्रचलित विभिन्न गेय रागों का श्राश्रय लिया है। राधेश्याम कथावाचक की रामायणी शैली का ग्रहण इस बात का प्रमाण है कि किव इस काव्य का उसी शैली से प्रचार चाहता है। जैन दर्शन के गूढ सिद्धान्तों को सरल ग्रौर सुबोध शैली से बीच-बीच में गुम्फित कर ग्राचार्यश्री ने इसे प्रारम्भ में चिन्तनप्रधान काव्य का लय दिया है, किन्तु बाद में घटनाग्रों के वर्णन के कारण चिन्तन की गूढ़ता कम होती जाती है। दार्शनिक चिन्तन की फलक नीचे के पदों में स्पष्ट देखी जा सकती है: यदि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगस्तित्व नहीं ? चेतनता घर्म, कहो किसका, गुण ग्रननुरूप होता न कहीं ? चेतना जून्य क्यों मृत शरीर, धर्मी से धर्म भिन्न कैसे ? यह जीव स्वतन्त्र द्रथ्य इसकी, सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे ? चार्वाक नहीं चिन्तन देता, साम्प्रतिक सुखों का यह केवल। ग्राश्वासन मात्र प्रलोभन है, इसमें न दार्शनिक, तात्विक बल। सैद्धान्तिक सबल प्रमाणों से जाती है जड़ जिसकी खिसकी। श्रीदार्य भारती संस्कृति का, दर्शन में गणना की इसकी।

देवयोनि से शिष्यों के वापस लौट कर न ग्राने पर ग्राचार्य ग्राषाढ़भूति की ग्रास्था डिग गई। उनके मन में सन्देह-शंका के बादल मँडराने लगे। उन्हें लगा कि यह जप-तप, धर्म-पुण्य, सब मिथ्या हैं। स्वर्ग सुनिश्चित नहीं है, साम्प्रतिक दृष्टि ही सत्य है।

> लोकस्थिति सारी कित्पत, क्या यह षट् द्रव्याश्रित, कोई भी ग्रस्था का ग्राधार है नहीं। भूठी धर्माधर्मास्ति, क्या पद्गल ग्राकाशास्ति, इस उलभन का कोई भी प्रतिकार है नहीं।

इस प्रकार एक बार घोर पतनगामी होकर आपाड़भूति की जीवनयात्रा गहनाधंकार में भटक जाती है। किन्तु सौभाग्य से उनका शिष्य विनोद आता है और उनके उद्धार का आयोजन करना है। शिष्य के लिए गुरु के ऋण का शोध केवल यही है कि वह अपने अजित ज्ञान को गुरु-प्रवोध के लिए काम में लेने का अधिकारी वने। संयोग की वात, विनोद के सौभाग्य मे वह दिन उसे देखने को मिला और उसने गुरु को प्रवोध देकर सत्पथ पर पुनः आरूढ़ किया। विनोद ने गुरु को प्रवोध दिया:

स्रवितथ हैं सारे स्रागम, संयन का सफलरूँ परिश्रम, तत्क्षण ही स्रात्म-शक्ति यह फल साकार है। स्राश्रव है बन्च निबन्बन, संवर से कर्म निरुच्धन, तप संचित कर्मों का सीधा प्रतिकार है। देता स्राकाश स्राश्रय, पुद्गल है गलन-मिलनमय, पुद्गल के सिवा न कोई का स्राकार है।

श्राषाढ़भूति काव्य का ग्रन्त जैन दर्शन के सिद्धान्तों को सरल भाषा में प्रतिपादन करने में हुग्रा है । कुछ पारि-भाषिक शब्दाविल इन पृष्ठों में प्रयुक्त हुई है जिसको सम्पादक महोदय ने परिशिष्ट में स्पष्ट कर पाठकों का कल्याण किया है ।

काव्य सौष्ठव के घरातल पर इस प्रवन्ध काव्य में एक ही उल्लेख्य तत्त्व मैं पा सका; वह है—मनोरंजक शैली से गूड़ार्थ-प्रतिपादन। अभिव्यंजना का मार्दव या व्यंजना का चमत्कार इसमें नहीं है। मूलतः यह अभिधा काव्य है, जिसे साधारण पाठक के लिए सुवोध शैली में लिखा गया है। कहीं-कहीं गेय रागों के साधारण या अति प्रचलित रूपों ने इसमें हल्कापन भी ला दिया है, किन्तु लेखक का उद्देश्य भिन्न होने से वह दुर्वलता आक्षेप योग्य नहीं रहती। प्रचार की दृष्टि से मैं इस काव्य को सफल समभता हूँ। इसका घरातल भी व्यापक बनाया गया है ताकि सभी वर्गों या सम्प्रदायों के धार्मिक वृत्ति के पाठक इसमे रस ग्रहण कर सकें।

ऋगिन-परीक्षा

'म्रिंग-परीक्षा' म्राचार्यश्रो तुलसी की प्रौढ़ काष्य कृति है। इस कृति का सम्बन्ध रामायण की सुविश्रुत कथा

से है। रामकथा का क्षेत्र देश, काल, जाति, धर्म ग्रौर भाषा की दृष्टि से जितना व्यापक है, उतना सम्भवतः संसार की किसी ग्रन्य कथा का नहीं है। राम ग्रौर सीता को भारतवर्ष के विभिन्न धर्म ग्रौर सम्प्रदाय ही नहीं, बाहर के देश भी ग्रपना उपास्य देव मान कर ग्रहण करते हैं। रामकथा का विस्तार होने से इसमें रूपान्तर होना तो स्वाभाविक है ही, किन्तु कहीं-कहीं ग्राचन्त परिवर्तन भी दृष्टिगत होता है। जैन ग्रंथों में रामकथा का प्रारम्भ सातवीं शती से देखा जा सकता है। 'ग्रग्न-परीक्षा' की रचना ग्राचार्यश्री तुलसी ने रामकथा के विभिन्न रूपों को पढ़ कर ग्रपनी नूतन शैली से की है। किन्तु इसका कथा-प्रसंग मूलतः विमल सूरि कृत 'पउम चरिउ' की परम्परा से जुड़ा हुग्रा है। इस कथा में कुछ नवीन पात्र ग्रदश्य हैं जो वाल्मीकि ग्रौर तुलसी की रामायण के पाठकों को नये प्रतीत होंगे, किन्तु समग्र कथा-प्रवाह में उनको बिना जाने भी पाठक ग्रव्यवधान से रसानुभूति कर सकता है।

'ग्रग्नि-परीक्षा' ग्राठ सर्गों में विभक्त प्रबन्ध काव्य है। इस काव्य की कथा रावण-वध के उपरान्त लंका में जुड़ी राम की विराट सभा से प्रारम्भ होती है। दशकंधर के दिव्य प्रासाद में राम-लक्ष्मण सिंहासन पर विराजमान हैं ग्रौर मुग्रीव, विभीषण, हनुमान ग्रादि उनके चारों तरफ मंडलाकार बैठे हैं। नारद उस समय सभा में ग्राते हैं ग्रौर वे साकेत नगरी में दुःखी होती हुई वृद्धा माताग्रों का वात्मल्य भरा करुण सन्देश राम-लक्ष्मण को देते हैं। इस प्रसंग में किव की वाणी माता की ममता ग्रौर उसके श्रतुल उपकारों का वर्णन करने में लीन हुई है ग्रौर बड़ी भावनाग्रों के साथ मातृत्व का प्यार इन पंक्तियों में उल्लिसित हुन्ना है। ग्रग्नि-परीक्षा का दूसरा ग्रध्याय 'षड्यन्त्र' शीर्षक प्रसिद्ध रामचरित कथा से कुछ नया है। सम्भवतः यह प्रसंग जैन कथाग्रों में हो, किन्तु वाल्मीकि ग्रौर तुलसी में यह कथा-प्रसंग नहीं है। रामराज्य के सुख ग्रौर ग्रानन्दपूर्ण वातावरण के चित्रण करने के ठीक वाद ही यह दिखाया गया है कि राम की ग्रन्य रमणियाँ सीता के प्रति ईर्ष्यालु ग्रौर वैमनस्य की भावना से सीता के विषय में मिथ्या प्रवाद प्रसारित करने का षड्यन्त्र करती हैं। राम की ये रमणियाँ कौन हैं ग्रौर इनको राम के प्रति किस प्रकार का ममत्त्व है, यह इस कथा-प्रसंग में ग्रघटित-सा प्रतीत होता है:

रमणियां राम की सब मिल सोच रही हैं, सीता रहते किंचित सुख हमें नहीं है। उससे ही रंजित नाथ! रात दिन रहते, हमसे हैंसकर दो बात कभी ना कहते।

जलता रहता मन भीतर ही भीतर में।
यह कैसा घोर श्रंथेर राम के घर में।
श्रालोक जहां से फैला भारत भर में।
यह कैसा घोर श्रंथेर राम के घर में।

राम की रमणियों ने षड्यन्त्र कर सीता से रावण के पैरों का चित्र बनवा कर उसे लांछित किया ग्रीर राम को विवश कर दिया कि वह सीता को विसर्जित करें।

> सुन श्रकत्पित कल्पना यह, राम दुः खित हो गये, खिन्न मन विश्राम गृह में, क्लान्त होकर सो गये। ज्वार विविध विचार के हृदयाब्धि में श्राने लगे, लहर बन कर श्रोष्ठ तट से शब्द टकराने लगे।

राम का अन्तस्तल नगर में व्याप्त किंवदिन्तियों और प्रवादों से खिन्न हो गया। वे निर्णय न कर सके कि सीता के उज्ज्वल धवल चरित्र पर यह कलंक-कालिमा क्यों थोपी जा रही है। किन्तु लोकापवाद को बलवान् मानकर सीता-परित्याग का कठोर निर्णय कर ही लिया। किंव ने राम के उद्भ्रान्त मन को बड़े सशक्त शब्दों में वर्णन किया है:

क्रभ्र, भ्रवनी, सर, सरोरुह, श्रान्त-ज्ञान्त नितान्त थे, सरित्, सागर-ज्ञब्द रह-रह हो रहे उद्दश्रान्त थे।

विहग, पन्नग, द्वय-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध थे, हुई परिणति गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे।

सीता-परित्याग का यह मारा वर्णन बहुत ही प्रवाह पूर्ण शैली में लिखा गया है। सहृदय पाठक का इम प्रमंग में अनेक प्रकार की कोमल अनुभूतियों से आप्लावित हो जाना स्वभाविक है। लक्ष्मण की दशा का यथार्थ अंकन करने में किव की वाणी इतनी संवेद्य हो गई है कि उसके साथ तादात्म्य करने में कोई वाधा नहीं आती। राम के कठोर आदेश का पालन करने की विवशता और महासती के प्रति अगाध श्रद्धा से भरा कृतान्तमुख मेनापित का मन द्विवधा में इब जाता है। उसे मीता को छोड़ने वन में जाना ही होगा—कैसी परवशना है।

स्वलित चरण, कम्पित वदन, म्राकृति म्रधिक उदास । पहुँचा सेनानी सपदि महासती के पास ।

परित्यक्त होकर सीता वन में चली म्राई, किन्तु उसका मन घोर म्रानुताप से भरगया। सती-साध्वी निर्दोष नारी को इतना भीषण कष्ट उठाना पड़ा, यह नारी जीवन का म्रिभिशाप नहीं तो क्या है ? नारी के म्रिभिशप्त जीवन का वर्णन किव के शब्दों में सुनने योग्य है :

> म्रपमानों से भरा हुन्रा है नारी-जीवन, ग्ररमानों से भरा हुन्रा है नारी-जीवन, ग्रभियानों से डरा हुन्रा है नारी-जीवन, बलिदानों से घिराहुन्ना है नारी-जीवन।

पुरुष-हृदय पाषाण भले ही हो सकता है, नारी-हृदय न कोमलता को खो सकता है। पिघल-पिघल उसके अन्तर को घो सकता है, रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है।

श्रनुताप की भट्टी में जलकर सीता ने अपनी विचारधारा को कंचन वनाया। उसे साहस का सम्बल मिला अपने ही अन्तर के भीतर। आसन्न प्रसवा होकर वह वन में आई थी। उसने दो पुत्रों को जन्म देकर अनुभव किया कि वह पित पिरत्यक्ता होकर भी पुत्रवती है। उसके पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम की सन्तान हैं। सीता के उदर में पल कर उन्होंने सत्य, धमं और व्रत-पालन की दीक्षा ली है, क्या वे मातृ-अपमान का बोध होने पर बान्त रह सकते थे। सीता के पुत्रों की वाणी में प्रतिशोध की अग्नि भभक उठी और वीरोचित दर्ष से वे हुंकार उठे:

जिस मां का हमने दूध पिया उसका श्रपमान न देखेंगे, चम-चमती इन तलवारों से हम जाकर के बदला लेंगे, रे ! दूर कौन-सा कौशल है वीरत्व स्वयं का तुम तोलो, यदि थोड़ी-सी भी क्षमता है करके दिखलाग्रो, कम बोलो।

सीता के पुत्र युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर मैदान में उतरते हैं और लक्ष्मण के साथ ग्राई हुई सेना से पूरी तरह मोर्चा लेने में जुट जाते हैं। इनकी वीरता से एक बार लक्ष्मण व राम भी ग्रिभिभूत हुए बिना नहीं रहते। राम ग्रौर लक्ष्मण दोनों की समवेत शक्ति भी इन्हें परास्त करने में सफल नहीं होती। राम व लक्ष्मण ने ग्रनेक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया, किन्तु सभी बेकार गये। एक एक कर यों सभी ग्रस्त्र गये बेकार । श्रद्धा, ज्ञान बिना यथा किया न हरती भार । यों लक्ष्मण के भी सभी हैं निर्श्य हथियार । वया-दान, संयम बिना ज्यों होते निस्सार ।

युद्ध के वर्णन में स्राचार्यश्री तुलसी ने एक परम्परा—मर्यादा रखी है। उसे विकराल बनाने के लोभ से शब्दों का स्राडम्बर खड़ा नहीं किया। सहज शैली से युद्ध की भूमिका में मानव-मन के प्रतिद्वन्द्वों को ही प्रमुख स्थान दिया है। इस प्रसंग के बाद इस प्रबन्ध काव्य का उत्कर्ष स्थल स्रौर उपसंहार एक साथ स्राता है। फलागम की दृष्टि से यह स्रध्याय सन्त में है, किन्तु इस पर उत्कर्ष जिस रूप में चित्रित किया गया है, वह लोक विख्यात कथा से कुछ भिन्न है। लोक-कथा स्रों में राम ने सीता की स्रग्नि-परीक्षा लंका से स्राने पर साकेत नगरी में प्रवेश से पहले ली थी, किन्तु स्राचार्यश्री तुलसी के काव्य में जैन-परमपरा का ग्रहण हुसा है स्रौर सीता की स्रग्नि-परीक्षा राम ने स्रपनी स्रात्म-ग्लानि के उपरान्त स्रपने सन्तर की प्रबल प्रेरणा से ली है। राम की अन्तरात्मा सीता को सर्वथा शुद्ध, सती-साध्वी मान रही है, स्रतः यह स्रावश्यक प्रतीत हुसा कि जनापशद के निरसन के लिए बाह्य परीक्षा भी की जाये।

नहीं, नहीं मेरे मन में तो शंका जैसा कोई तत्व, बियते! अप्रतिहत स्रास्था है मानों ज्यों क्षायक सम्यक्तव। जड़जन का उन्माद मिटाने सचमुच यही अचूक दवा, सफल परीक्षण हो जाने से हो जायेगी शुद्ध हवा।

सीता अग्नि-कुण्ड में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई । उसके मन में अट्ट विश्वास का तेज था। वह निर्भय भाव से प्रसन्न मुद्रा में अग्नि में प्रविष्ट हुई :

चीर क्षितिज की छाती भास्कर नभ प्रांगण में चढ़ता है,
मुनि ज्यों बन्धन-मुक्त साधना-पथ पर भ्रागे बढ़ता है।
म्रहण म्रहण है, म्रहण ब्योम है, म्रहण सिलल है, म्रहण घरा,
तहण म्रहणता लिये ज्योतिमय रूप मैथिली का निखरा।

बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं, नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं, कड़ी कसौटी पर कस अपनी अभिनव ज्योति जगाएगी, सूर्य वंश की विजय पताका भूतल पर लहराएगी।

सीता के दिव्य एवं पिवत्र चरित्र का प्रभाव ऐसा हुआ कि प्रज्वलित हुताशन की लपटें क्षण-भर में शीतल सिलल की तरंगें वन गई और सती सीता उसके ऊपर शान्त सुस्थिर भाव से विराजमान दृष्टिगत हुई। किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव से वह अग्नि-कुण्ड मिण-मंडित सिहामन बन गया। उस पर बैठी सीना ऐसी लगी जैसे हंस बाहन पर साक्षात् सरस्वती सुशोभित हो रही हो:

मिण-मंडित स्विणिम सिंहासन कर रहा सूर्य-सा उद्भासन, है समासीन उस पर सीता सुख पूर्वक साधे पद्मासन, मानो मराल पर सरस्वती उत्पल पर कमला कलावती।

सद्ज्ञानोपरि सम्यक् श्रद्धा, त्यों हुई सुशोभित महासती।

संक्षेप में, प्रग्नि-परीक्षा भी एक ग्रमिधा प्रधान सरस प्रबन्ध काव्य है जिसे ग्राचायंश्री तुलसी ने लय ग्रौर स्वरों में बाँध कर गेय बनाने का प्रयास किया है। यदि इस काव्य को प्रचलित गीत स्वरों में न बाँध कर विषयानुकूल प्रवाह में बहने दिया जाता तो निश्चय ही इसका काव्य सौष्ठव ग्रधिक उत्कृष्ट होता। ग्रंथ-सम्पादक मुनिश्री महेन्द्रकुमार ने श्रपनी सम्पादकीय भूमिका में ग्रंथ की तुलनात्मक समीक्षा करते समय मैथिलीशरण गृप्त रिचत साकेत का संकेत किया है। कुछ स्थल उद्धृत करके साम्य-वैषम्य दिखाने की भी उन्होंने चेष्टा की है, किन्तु उनका घ्यान इस तथ्य की ग्रोर शायद नहीं गया कि साकेत के प्रणेता गाईस्थ्य जीवन की मोहक फाँकियाँ प्रस्तुत करने में बेजोड़ हैं। सद्गृहस्थ होने के कारण उनके काव्य में गाईस्थिक जीवन की मर्म छिवयों के ग्रनुभूत चित्र जिस रूप में उभर कर ग्राते हैं, वैसे एक वीतराग साधु की लेखनी से कैसे सम्भव हो सकते हैं। वियोग ग्रौर करण भाव की योजना के लिए भी जिस प्रकार की ग्रनुभूति चाहिए, वैसी एक संत के पास नहीं हो सकती। यह दूसरी बात है कि धार्मिकता—नैतिकता का जीवन चित्र उनके काव्य में ग्रा जाये, किन्तु गृहस्थी की भावना को साकार कैसे कर सकेंगे! यही कारण है कि 'ग्रगिन-परीक्षा' में पवित्रता ग्रौर धार्मिकता का वातावरण ग्रधिक है, गृहस्थ जीवन का नहीं। रामायण के जिस प्रसंग का ग्राचार्यश्री तुलसी ने चयन किया है उसके लिए उपसंहार में नैतिक ग्रौर धार्मिक उपदेशों के लिए ग्रवकाश होने पर भी प्रारम्भ ग्रौर मध्य में व्यावहारिक जीवन की कड़वी-मीठी सामान्य ग्रनुभूतियाँ ही ग्रधिक उभर कर ग्रानी चाहिए थीं।

'ग्रग्नि-परीक्षा' का सबसे बड़ा गुण है, उसकी सुबोध शैली ग्रौर रोचक कथा-प्रसंगों की ग्रन्वित । किव की वाग्धारा सरस-स्निग्ध होकर जिस रूप में प्रवाहित हुई है, वह सर्वत्र कथा के ग्रनुकूल है। रोचकता की दृष्टि से यह काव्य व्यापक यश का भागी होगा। कहीं-कहीं गेय रागों का प्रवल ग्राग्रह पद-योजना तथा ग्रथं-तत्त्व को इतनी साधारण कोटि तक उतार लाया है, जो ग्रंथ के विषय-गांभीयं की दृष्टि से घातक है। किन्तु प्रचारात्मक दृष्टिकोण के कारण शायद ग्राचार्यश्री को यह माध्यम ग्रत्यूपयुक्त प्रतीत होता है।

मैंने दोनों काव्य ग्रन्थों का प्रवन्धात्मक दृष्टि से ही विश्लेषण किया है। रस, ध्विन, ग्रलंकार ग्रादि के गुणदोष-विवेचन में जान-बूभकर नहीं गया हूँ। मैंने इन दोनों काव्यों में प्रवन्धात्मकता का गुण पूरी तरह पाया है ग्रीर एक तटस्थ पाठक की भाँति इन्हें पढ़ कर पर्याप्त ग्रानन्द प्राप्त किया है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों की एक उल्लेख्य विशेषता यह भी है कि इनका ध्येय नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना होने पर भी किव ने प्रतिपाद्य को इस प्रकार गठित किया है कि उसमें लोक-व्यवहार-ज्ञान की ग्रत्यिक सामग्री एकत्र हो गई है। इन दोनों प्रवन्ध काव्यों के ग्रनुशीलन से प्रत्येक पाठक की लोक-दृष्टि व्यापक बनेगी ग्रीर उसके दैनन्दिन जीवन में होने वाली घटनाग्रों से इन काव्यों की घटनाग्रों का तादात्म्य हो सकेगा। ग्राचार्यश्री तुलसी का जीवन धार्मिक एवं नैतिक ग्रादशों का साकार रूप है। उन्हीं ग्रादशों को लोकभाषा में निबद्ध करना उनका ध्येय था। कथा-प्रसंग तो व्याज-मात्र है, किन्तु उनका निर्वाह जितनी सावधानी से होना चाहिए था, उतनी ही सावधानी से किया गया है। ग्राचार्यश्री तुलसी वीतराग ग्राचार्य होने पर भी लोक चेतना से सम्पृक्त रहते हैं ग्रीर उसके उन्नयन ग्रीर उत्थान के लिए किये गये उनके ग्रनेक प्रयोगों में इन काव्य ग्रन्थों का भी ग्रमिट योग है।

ऋगिन-परीक्षाः एक अध्ययन

प्रो० मूलचन्द सेठिया बिड्ला म्राटंस् कॉलेज, पिलानी

प्रायः ढाई हजार वर्षों मे रामचिरत भारतीय साहित्य का प्रमुख उपजीव्य रहा है। रामायण की कथा भारत की सीमाग्रों का ग्रातिकमण कर बृहत्तर भारत में भी लोकप्रिय रही है, परन्तु डॉ० कामिल बुल्के की यह धारणा तो निर्विवाद है कि "विभिन्न ग्राधुनिक भारतीय भाषाग्रों का प्रथम महाकाव्य या सबसे ग्रधिक लोकप्रिय ग्रंथ प्रायः कोई 'रामायण' है।" राम-भिन्त का धार्मिक क्षेत्र में ग्रवतरण भी साहित्य के माध्यम मे ही हुग्रा है। डॉ० गोपीनाथ कि वराज राम-भिन्त का विशेष विकास ग्राठवीं शताब्दी ई० के पश्चात् मानते हैं, परन्तु प्राचीनतम उपलब्ध रामकाव्य वाल्मीिक रामायण का रचनाकाल ईसा के छह सौ से चार सौ वर्ष पूर्व के ग्रन्तर्गत माना जाता है। वाल्मीिक के पूर्व भी स्फुट या प्रबन्ध रूप में राम-काव्य की रचना होती रही होगी, लेकिन साहित्य-शोधकों के लिए ग्रव तक वह ग्रप्राप्य है। यह निश्चित है कि राम के ग्रवतार रूप की प्रतिष्ठा ग्रौर राम-भिन्त के शास्त्रीय प्रतिपादन की ग्रपेक्षा राम-चरित की काव्यात्मक ग्रिभिव्यक्ति प्राचीनतर है। भारतीय लोक-मानस की सम्पूर्ण ग्रादर्श-परिकल्पनाएं राम के चरित्र में कुछ इस परिपूर्णता के साथ मूर्तिमन्त हुई है कि 'लोकेश लीलाधाम' राम का पावन चरित्र किवयों के लिए चिरन्तन ग्राकर्षण का केन्द्र रहा है। हो भी क्यों नहीं:

राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाय सहज सम्भाव्य है।

--गृप्तजी

'हिर अनन्त हिर कथा अनन्ता' के अनुसार विभिन्न किवयों को राम के व्यापक चरित्र में अपने मनोनुकूल मन्तव्य प्राप्त हो गया है। राम के नाम में ही कुछ ऐसा दुनिवार आकर्षण था कि सम्पूर्ण नाम-रूप के परे अन्तर्ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले निर्गृणिया कवीर 'राम नाम का मरम है आना' कह कर भी अपने को 'राम की बहुरिया' घोषित करने का लोभ संवरण नहीं कर सके। वाल्मीिक और स्वयंभू, तुलसी और केशव, कम्बन और कृत्तिवास, हरिऔध और मैथिलीशरण गुप्त द्वारा राम के पवित्र चरित्र का पूर्ण प्रशस्त अभिव्यंजन हो चुकने पर भी उसके प्रति नये कृतिकारों का आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

राम का चरित्र एक ऐसे प्रभा-पुञ्ज की तरह है, जिसके प्रतिफलन के कारण उसके पार्ववर्ती ग्रह-उपग्रहों के रूप में सीता, लक्ष्मण, भरत, कौशल्या, कैकयी, हनुमान ग्रादि के चरित्र भी ग्रलौकिक ग्राभा से ग्रभिमण्डित प्रतीत होते हैं। ग्राधुनिक किवयों में दिवंगत निरालाजी ने 'राम की शक्ति पूजा' ग्रौर 'पंचवटी-प्रसंग' में राम के तपःपूत जीवन के कुछ पावन प्रसंगों को चित्रित किया है। श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ने 'साकेत सन्त' में भरत ग्रौर माण्डिवी, श्री केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' ने कैकयी ग्रौर दिवंगत पं० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने ऊर्मिला के चरित्र को ग्रपने काव्य का केन्द्र-बिन्दु बनाया है। परन्तु राम-कथा के चाहे किसी भी पार्श्व को क्यों न स्पर्श किया जाये, राम की वर्चस्विता तो उसमें बनी ही रहती है। 'साकेत' में किवितर मैथिलीशरण गुप्त ऊर्मिला को नायिका बना कर भी लक्ष्मण को ग्रपने महाकाव्य का नायक नहीं बना सके। वस्तुतः, राम भारतीय जीवनादर्श के एक पावन प्रतीक वन गये हैं ग्रौर उनके सर्वांगपूर्ण जीवन में प्रत्येक किव को ग्रपने ग्रिमेत्रत की प्राप्ति हो जाती है। राम-काव्य की बृहन् श्राह्मला में नवीनतम कड़ी है—ग्रामार्यश्री

तुलसी की ग्रग्नि-परीक्षा, जो सन् १६६१ में प्रकाशित हुई है। राम-कथा के सम्बन्ध में ग्रपने दृष्टिकोग का प्रतिनिधित्व करते हुए ग्राचार्यश्री तुलसी ने 'प्रशस्ति' में स्पष्ट कहा है:

> रामायण के हैं विविध रूप भ्रमुरूप कथानक ग्रहण किया, निश्छल मन से कलना द्वारा समुचित भावों को बहन किया, वास्तव में भारत की संस्कृति है रामायण में बोल रही, भ्रपने युग के संवादों से वह ज्ञान-ग्रंथियां खोल रही।

श्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवमाचार्य, श्रणुव्रत-श्रान्दोलन के प्रवर्तक एवं जैन-दर्शन के एक महान् व्याख्याता के रूप में राष्ट्र-व्यापी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, परन्तु उनके किवत्व का परिचय श्राषाढ़भूति के प्रकाशन के साथ ही प्राप्त होता है। जन्मना राजस्थानी होने के कारण राजस्थानी भाषा में श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा विरचित विपुल काव्य-सामग्री विद्यमान है, जिसमें पूर्वाचार्य श्रीकालूगणी के जीवन से सम्बद्ध चरित-काव्य 'श्री कालू यशोविलास' प्रमुख रूप से उल्लेख्य है। विगत वर्षों में उत्तरी एवं मध्य भारत में विचरण करने के पश्चात् हिन्दी काव्य-सृजन की ग्रीर ग्रापके श्राक्षण का सूत्र-पात होना है। 'ग्रिग्न-परीक्षा' में रामायण के उत्तराद्धं की कथा है, जो राम के लंका-प्रस्थान से प्रारम्भ होकर श्राग्न-परीक्षिता महासती सीता के जयनाद के साथ समाप्त होती है। स्पप्टतः ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रालोच्य काव्य राम-काव्य की जैन-परम्परा के ग्रन्तर्गत ही परिगणित किया जा सकता है। श्राचार्यश्री तुलसी के राम गोंस्वामी तुलसीदास के राम की मौति "व्यापक, श्रकल, श्रनीह, श्रज निर्गुन नाम न रूप। भगत हेतु नाना विध करत चरित्र श्रनूप।" वाले मर्यादावतार नहीं हैं। वे ग्राठवें वलदेव हैं ग्रीर उनकी गणना लक्ष्मण एवं रावण के साथ त्रिपष्टि महापुरुषों में की जाती है। जैन मतानुसार राम ने ग्रपने जीवन के संध्या-काल में साधु-जीवन श्रंगीकार किया था और कर्मक्षय कर सिद्ध पुरुप बन गए थे। जैनों के राम मोक्ष-प्रदाता नहीं है, उन्होंने स्वयं श्रपनी जीवन-मुक्ति के लिए साधना की थी। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि ग्राज राम एक जीवन-मुक्त महापुरुष सिद्ध हैं। 'ग्राग्न-परीक्षा' के दथरथ भी राम-वनवास के बाद जैन-दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। भरत राम से कहते हैं 'ली पूज्य पिताजी ने दीक्षा।' राम के ग्रयोध्या प्रत्यागमन के बाद भरत भी जैन साधुक्त स्वीकार करने में विलम्ब नहीं करते हैं:

भरत त्वरित मुनि बन चले, कर जागृत सुविवेक। वासुदेव-बलदेव का हुन्ना राज्य-म्रिभिषेक।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 'ग्रग्नि-परीक्षा' का प्रणयन वाल्मीकीय रामायण की परम्परा में न होकर, 'पउम चित्य' के प्रणेता विमल सूरि की जैन रामायण-परम्परा में हुग्रा है। जैनों में भी रामायण की दो परम्पराएं मिलती हैं, परन्तु गुणभद्र और पुष्पदन्त के 'उत्तर पुराण' में, जो दिगम्बर समप्रदाय में ही ग्रधिक प्रचलित रहे हैं; सीता के परित्याग ग्रौर ग्रग्नि-परीक्षा की घटना का कहीं उल्लेख तक नहीं किया गया है। ग्रतः ग्राचार्यश्री तुलसी की 'ग्रग्नि-परीक्षा' का मम्बन्ध विमलसूरि के 'पउम चरिय' की परम्परा से ही स्थापित किया जा सकता है। ग्रालोच्य काव्य के कथात्मक विकास पर भी 'पउम चरिय' का सुस्पष्ट प्रभाव है। राम के द्वारा सीता का परित्याग, वज्रजंघ द्वारा सीता का संरक्षण, नारद द्वारा लवणांकुश को माता के ग्रपमान की कथा सुनाया जाना, राम-लक्ष्मण के साथ लवणांकुश का युद्ध ग्रौर श्रन्ततः सीता की ग्रग्नि-परीक्षा ग्रादि घटनाग्रों का विघान 'पउम चरिय' की परम्पानुसार ही किया गया है।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में ग्रग्नि स्नाता सीता का ग्रत्युज्ज्वल चरित्र ही प्रमुख रूप से उपस्थित किया गया है। डॉ॰ माताप्रसाद गुप्त के शब्दों में ''वैदिक साहित्य में 'सीता' शब्द का प्रयोग ग्रधिकतर हल से जोतने पर बनी हुई रेखा के लिए हुग्रा है। किन्तु एक सीता कृषि की ग्रधिष्ठात्री देवी भी है। एक ग्रन्य सीता सूर्य की पुत्री है। विदेहतनया सीता वैदिक साहित्य में नहीं है।" वैदिक साहित्य में सीता का उल्लेख केवल 'रामोत्तर तापनीयोपनिषद' में मिलता है, जो साहित्य-शोधकों द्वारा काल-कम की दृष्टि से अर्वाचीन ठहराया गया है। डॉ० कामिल बुल्के के मतानुसार "वैदिक सीता का व्यक्तित्व ऐतिहासिक न होकर लांगल पद्धित के मानवीकरण का परिणाम है।" प्रचलित वाल्मीकि रामायण में सीता को भूमिजा भी कहा गया है। "एक दिन राजा जनक यज्ञ-भूमि को तैयार करने के लिए हल चला रहे थे कि एक छोटी-सी कन्या मिट्टी से निकली। उन्होंने उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहण किया तथा उसका नाम सीता रखा। सम्भव है कि भूमिजा सीता की अलौकिक जन्म-कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्पन्त हुई हो।" गुणभद्रकृत 'उत्तरपुराण' के अनुसार सीता रावण की पुत्री थी और मन्दोदरी के गर्भ से उसका जन्म हुआ था। इसी प्रकार पद्मजा सीता, रक्तजा सीता और अभिनजा सीता की कल्पनाएं भी ग्रनेक पौराणिक कथा-काव्यों में मिलती हैं।

विष्णु के अवतार राम की पत्नी सीता को भी विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का अवतार माना गया है। भक्तप्रवर तुलसीदास ने सीता को प्रभु की शक्ति-योग माया के रूप में प्रस्तुत किया है, जो केवल विष्णु की पत्नी का अवतार मात्र नहीं, प्रत्युत स्वयं सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ सर्वयक्तिमती है:

जासु ग्रंश उपर्जीह गुन खानी। ग्रगनित लिच्छ उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जगहोई। राम बाम दिसि सीता सोई।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में ग्राचार्यश्री तुलसी ने सीता को महामानव राम की महीयसी महिषी के रूप में चित्रित किया है ग्रीर यह चरित्र ग्रांसुग्रों से धुल कर ग्रीर ग्राग में जल कर तप्त कुन्दन की तरह सर्वथा निष्कलुष हो गया है। पत्नी के रूप में राम की ग्रद्धां जिन्नी बन कर भी वह ग्रभागिनी ही रही:

जबसे इस घर में भ्राई इसने दुःख ही दुःख देखा, पता नहीं बेचारी के कैसी कर्मों की रेखा?

पृथ्वी की पुत्री को भी ग्रगर ग्रपनी सर्वंसहा माता की भाँति सबका पदाघात सहन करना पड़ा हो तो इसमें ग्राइचर्य ही क्या ? 'ग्रुग्नि-परीक्षा' में ग्राचार्यश्री तुलसी ने उसी ग्रश्रुमती सीता को नायिका के पद पर प्रतिष्ठित किया है जिसकी पलकों में ग्रांसुग्रों की ग्रादंता के साथ सतीत्व का ज्वलन्त तेज भी है। उसमें नारीत्व के ग्रात्म-गौरव की भावना सदैव प्रगाढ़ रूप में परिलक्षित होती है। वह राम के माध्यम से पुरुष जाति के ग्रत्याचार को सहर्ष सहन करती हुई भी ग्रपने ग्रन्तर में विद्रोहिणी है। वाल्मीकि ग्रौर तुलसी की सीता उसके सामने नतन्यना ग्रौर मूकवचना निरीहा नारी प्रतीत होती है। युग के प्रभाव से ग्राधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी-चेतना से ग्राचार्यश्री तुलसी भी ग्रप्रभावित नहीं रह सके हैं। 'साकेत' की सीता ग्रौर ऊर्मिला की ग्रात्यन्तिक कोमलता ग्रौर कातरता का प्रायश्चित्त श्री मैथिलीशरण गुप्त ने भी 'विष्णुप्रया' में किया है। 'ग्रग्नि-परीक्षा' की सीता राम से उपालम्भ के रूप में जो कुछ कहती है, उसमें युग-युग से पदमर्दित ग्रौर प्रवंचित नारी जाति की वह मर्म-वेदना भी मिली हुई है, जो विद्रोह की सीमा-रेखा को स्पर्ण करने लगी है:

हाय राम ! क्या नारी का कोई भी मूल्य नहीं है ? क्या उसका श्रोदार्य, शौर्य पुरुषों के तुल्य नहीं है ?

ग्राचार्यश्री तुलसी एक धर्म-सम्प्रदाय—तेरापंथ के श्राचार्य हैं। बचपन से ही परम्परा श्रीर मर्यादा के पालन करने ग्रीर कराने का उनका चिराचरित श्रम्यास रहा है। इसलिए उनसे यह श्राशा करना तो दुराशा ही होगी कि वे किसी भाव-प्रतिक्रिया के श्रावेश में श्राकर नारी के विद्रोह का शंखनाद करने लगेंगे, परन्तु 'श्रानि-परीक्षा' की कुछ ज्वलन्त पंक्तियाँ नारी के निपीड़न श्रीर पुरुषों की स्वेच्छाचारिता श्रीर स्वार्थपरायणता को इतनी प्रखरता के साथ उपस्थित करती हैं कि समाज का यह मूलभूत वैषम्य—जो श्रीर कुछ भी हो, सत्य श्रीर न्याय के श्राधार पर प्रतिष्ठित नहीं है—श्रपनी नग्न वास्तविकता के साथ हमारे सामने श्रा जाता है।

नारी का श्रस्तित्व रहा नर के हाथों में, नारी का व्यक्तित्व रहा नर के हाथों में, ...

है पुरुषों के लिए खुली यह वसुवा सारी, पर नारी के लिए सदन की चार दीवारी।

क्या पैरों की जूती नारी? जा सहे श्रापदाएं सारी।

सिंहनाद-वन में (जिसका नाम ही रोंगटे खड़े करने वाला है) घोर निराशा के क्षणों मे भी सीता एक सन्नारी के रूप में अपने आत्म-बल को जागृत करती है और इस प्राणान्तक संकट के हलाहल को अमृत बना कर पी जाती है। तभी तो लक्ष्मण कहते हैं:

सहज सुकोमल सरल, गरल को ग्रमृत करती सीता विवस परिस्थितियों में जो कभी नहीं भय भीता

सीता ने भ्रपने श्रखण्ड सतीत्व के बदले क्या नहीं पाया—निर्वासन, निर्यातन, निन्दा, लांछना श्रौर श्रन्ततः पुरुष का विश्वासघात ! परन्तु विधि की ये विडम्बनाएं उसके प्राणों के सत्व का शोषण नहीं कर मकीं । सीता ने जहर के घूँट पर घूँट पीकर ही नारी के लिए जीवन का यह तत्त्व-दर्शन प्राप्त किया था :

> ग्रवने बल पर नारी तुभे जागना होगा, कृत्रिम ग्रावरणों को तुभे त्यागना होगा। खो सन्तुलन भीत हो नहीं भागना होगा, सत्य कान्ति काग्रभिनव ग्रस्त्र दागना होगा।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में सीता एक परित्यक्ता पत्नी के रूप में ही नहीं, एक महिमामयी माता के रूप में भी हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। उसका पत्नीत्व चाहे ग्राहत हो, लेकिन उसका मातृत्व लवणांकुश जैसे पुत्र-रत्न पाकर सफल-सार्थक है। वे जब माता के ग्रपमान का प्रतिशोध लेने के लिए राम और लक्ष्मण जैसे विश्व-विश्वत वीरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उन्हें इन नवल किशोरों से लड़ने में एक प्रकार का सहज संकोच हो ग्राता है। इस ग्रवसर पर सीता के सपूतों की ग्रोजस्विनी वाणी गूँज उठती है:

करुणा किसी दीन पर करना, भोली किसी हीन की भरना, दया पात्र हम नहीं तुम्हारे, क्यों फैलायें हाथ?

लवणांकुश जैसे पुत्रों को पाकर सीता कुछ क्षणों के लिए पित की प्रवंचना के म्रन्तर्दाह को भी भूल गई होगी। माता के रूप में ही नारी पुरुष की प्रवंचना भ्रौर प्रताड़ना के ऊपर उठ पाती है। सम्भवतः नारी ग्रपने पुत्र के रूप में ही पुरुष को भ्रपने सर्वान्तःकरण मे क्षमा कर जाती है। पाता के भ्रपमान का शोध सत्पुत्रों के द्वारा ही होता है:

> सत्पुत्र कभी यों माता का ग्रापमान नहीं सह सकते हैं, पाते ही सचमुच शुभ ग्रावसर वे मौन नहीं रह सकते हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी ने कौशल्या श्रौर सीता के रूप में मातृ-हृदय की नवनीत कोमलता श्रौर मर्म-मधुरता को सजीव रूप में उपस्थित कर दिया है। लक्ष्मण के वन से लौट श्राने पर माता सुमित्रा पूछती है, "तुम्हारे घाव कहाँ लगा था? जरा मुभे वह जगह तो दिखलाश्रो।" कौतुक प्रिय नारदजी भी माता की महिमा गाते हुए सुनाई पड़ते है:

वात्सल्य भरा माँ के मन में, माधुर्य भरा माँ के तन में, उस स्नेह-सुधा की सरिता का रस तुम्हें पिलाने ग्राया हूँ।

सुनती जब सुत का किञ्चित् दुःख, पीला पड़ जाता उस का मुख, उसकी उद्वेलित श्रात्मा को मैं तुम्हें दिखाने ग्राया हूँ।

'ग्रग्नि-परीक्षा' के ग्रनेक पृष्ठ परित्यक्ता सीता के ग्राँसुग्रों से गीले हैं। सीता के विरह-वर्णन में केवल पित-वियोग जन्य वेदना की ही श्रिमिव्यंजना नहीं है, श्रपने सतीत्व पर किए गए सन्देह की चुभन, नारीत्व के ग्रपमान की कसक ग्रौर पित के द्वारा दी गई प्रवंचना की प्राणान्तक पीड़ा का भी समावेश है। गर्भवती ग्रवस्था में सिहनाद-वन में नितान्त निराश्यय छोड़े जाने पर उसके सम्मुख सबसे पहले तो कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? की समस्या ग्रा उपस्थित हुई होगी:

> श्रम्बर से में गिरी हाय ! श्रब नहीं भेलती घरती, दुकड़े-दुकड़े हृदय हो रहा, रो-रो झाहें भरती।

सीता के करुण ऋन्दन में जीवन के कुछ ऐसे करुण और कठोर सत्य प्रकट हुए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के इस कर्म को श्रमर्यादित सिद्ध करते हुए प्रतीत होते हैं :

यदि कुछ ममत्व मन में होता करते न कभी विश्वासद्यात, क्यों हाथ पकड़ कर लाए थे, जो निभा न सकते नाथ! साथ।

सीता के वेदनामय उद्गारों में एक प्रकार की विदग्धता है, जो केवल हमें भावोद्वेलित ही नहीं करती, विचारो-त्तेजित भी करती है। राम की संकटापन्न एवं द्विधाग्रस्त मनःस्थिति को भी किव ने लक्ष्य किया है। वड़े गम्भीर श्रन्तर्द्वन्द्व ग्रौर विचार-मन्थन के पश्चात् (यद्यपि 'ग्रग्नि-परीक्षा' में उसका साङ्क्षेतिक वर्णन ही हुग्रा है) राम सीता का परित्याग करने के लिए प्रस्तुत होते हैं।

> किन्तु राघव का हृदय आन्दोलनों से था भरा, घूमता आकाश ऊपर, घूमती नीचे घरा।

सीता अगर सिंहनाद-वन को अपने कुहरी के से करुण ऋन्दन से विह्वल कर रही थी, तो राम के लिए भी अयोध्या का सुख-शयनागार कण्टक-वन बन गया था। तुलसी के राम अपहृता सीता का पता खग, मृग और मधुकर-श्रेणी से पूछ सकते थे, परन्तु अपनी ही आज्ञा से सीता को निष्कासित करने वाले राम उसका पता किसमे पूछते ? राम सीता को अयोध्या के राजमहलों से निकाल कर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सके। सीता के वियोग में राम को:

लगते फीके सरस स्वादु पकवान भी, कुसुम सुकोमल शय्या तीखे तीर-सी, नहीं सुहाते सुखकर मृदु परिधान भी, मलयानिल भी दुःखद प्रलय-समीर-सी।

अन्ततः राम और सीता का मिलन होता है—उनके अंगजात लवणांकुश के प्रवल पराक्रम से ! सीता माता के ये पुत्र अपने वाहु-वल के दीप्त प्रकाश में राम के संशयाच्छन्न नेत्रों को निमीलित करते हैं। राम और लक्ष्मण की सेना के रक्त-प्रवाह द्वारा वे अपनी माता पर अकारण लगाई गई कलंक-कालिमा को घो डालते हैं। नारद के मुख से अपनी माता के अपमान की कथा के श्रवण मात्र से उनका खून खौलने लगता है। है कहाँ अयोघ्या ? राम कहाँ ? माता के द्वारा बार-वार समफाए जाने पर भी उनके आकोश का उत्ताल वेग शान्त नहीं होता। अपनी माता के अपमान का प्रतिकार करने के लिए वे अयोघ्या पर आक्रमण कर ही देते हैं। प्रारम्भ में राम और लक्ष्मण इम युद्ध को वाल-लीला समफ्त कर गम्भी-रता से नहीं लेते। परन्तु लवणांक्श की भयंकर मार-काट को देख कर उनको भी लड़ने के लिए प्रस्तुत होना पड़ना है। युद्ध-वर्णन में भी आचार्यश्री तुलसी ने अपनी काव्य-प्रतिभा का प्रशस्त परिचय दिया है। रणोद्यत राम का रौद्र रूप द्रष्टव्य है:

ग्रहण नेत्र निष्कहण हृदय, त्यों निष्प्रकम्प निःस्नेह, थर-थर ग्रधर दशन से उसते, शस्त्र-सुसिष्जित देह, सोच रहे जन ग्ररे ! हो गया है किसका वियुवाम ! भृकुटि चढ़ी है, बड़ी व्यग्रता, फड़क रहे भुज-दण्ड, कड़क रहे बिजली ज्यों रिपु को कर देंगे शत-खण्ड, है प्रचण्ड कोदण्ड हाथ में मूर्त रूप ज्यों स्थाम ।

परन्तु रोषारुण होने से ही युद्ध नहीं होता। राम-लक्ष्मण भले ही लवणांकुश को नहीं पहचानते हों, पर रक्त तो रक्त को पहचानता था। उनके ग्रस्त्र ही जैसे ग्राज उनको छल रहे थे, वे फैके किथर ही जाते थे ग्रौर जाकर लगते किथर ही थे। रथ जर्जर हो गए, ग्रन्व ग्राहत हो गए, सेना शिथिल हो गई। नारदजी फिर रहस्योद्घाटन करने पहुँच जाते हैं। लवणांकुण का परिचय पाकर राम-लक्ष्मण ग्रस्त्रों को छोड़ कर ग्रौर रथ से उत्तर कर उनसे मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं:

> पुत्र पिता से, पिता पुत्र से, परम मुदित मन मिलते हैं। शक्ति को देख सिन्धु, रिव-दर्शन से पंकज ज्यों खिलते हैं। विनय श्रोर वात्सल्य बरसता है भीगी पलकों के द्वारा। स्नेह-सुधा से सिञ्चित कण-कण श्राज श्रयोग्या का सारा।

युद्ध के भ्राँगन में जहाँ पहले तलवारों से तलवारें मिल रही थीं, वहाँ वाहु से बाहु भ्रौर वक्ष से वक्ष मिलते हैं । ग्राचार्यश्री तुलसी ने इस ग्राकस्मिक भाव-परिवर्तन का वड़ा हृदयग्राही वर्णन किया है :

> पल भर में ही वीर रौद्र रस बदल गया हर्षोत्सव में, शीघ्र उग्र प्रतिशोध-भावना परिवर्तित प्रेमोद्भव में। क्षण भर पहले जो लड़ते थे वे ग्रापस में गले मिले, पलट गया पासा ही सारा, फूल और के ग्रोर खिले।

युद्ध-प्रकरण के पश्चान् मीता की अग्नि-परीक्षा का प्रमंग उपस्थित होता है। किपपित मुग्नीव पुण्डरीकपुर में सीता की मेवा में उपस्थित होते हैं और उनका अभिनन्दन करते हुए कहते है:

कुल कमले ! कमतीय कले ! श्रमले ! श्रचले ! सन्तारी, सहज सुत्रते ! सौम्य सुशीले ! श्रननुमेय श्रविकारी ।

सुग्रीव के द्वारा राम की ग्रोर से आमन्त्रण की वात सुनकर सीता का दवा हुआ विक्षोभ फूट पड़ना है। मीता के भावोद्गारों में नारी की वेदना ही नहीं, उसका विद्रोह भी मुखरित हो उठा है:

किपपित ! में भूली नहीं वह भीषण कान्तार, नहीं और श्रव चाहिए स्वामी का सत्कार।

मीता कहती है—"राम की धरोहर लवणांकुश—मैं उन्हें सौंप चुकी हूं। राम इस कुलटा को ग्रयोध्या जैसी पुण्य नगरी में बुलाकर उस नगरी को कलंकित क्यों करना चाहते हैं? हाँ, ग्रगर वे मेरी परीक्षा लेकर मेरा कलंक उता-रना चाहें, तो मैं सहर्ष ग्रयोध्या जाने के लिए प्रस्तुत हूं।" राम सीता के दृढ़ सतीत्व के प्रति ग्रपने मन में ग्रप्रतिहत ग्रास्था होते हुए भी जड़ जनता को शिक्षा देने के लिए मीता की ग्रग्नि-परीक्षा करने को प्रस्तुत हो जाने है। महेन्द्रोद्यान के निभृत क्षणों में जब राम सीता के सामने ग्रपनी सफाई का वयान देने लगते हैं तो उन्हें मीता दो ट्रक जवाब देती है:

जीवन भर में साथ रही, फिर भी पाये पहिचान नहीं, कहलाते हो ग्रन्तर्यामी, किस भ्रम में भूले हो स्वामी! "सीता अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अग्नि-कुण्ड में प्रवेश करती है, इस पर श्रग्नि-कुण्ड तालाब में बदल जाता है और उसका जल चारों ओर बढ़ने लगता है। जब पानी लोगों के कानों तक पहुँचता है, वे सीता से प्रार्थना करने लगते हैं और पानी कम हो जाता है।" इन चरम क्षणों में सती सीता के जय-जयकार के साथ ग्राचार्यश्री तुलसी ने अपने काव्य का चरम समापन किया है। एक भव्य, प्रशस्त और उदात्त वातावरण में काव्य की परिसमाध्ति होती है। सीता हेम की तरह शुद्ध होने पर भी इस श्रग्नि-परीक्षा में से और भी उज्ज्वलतर होकर निकलती है:

बिना हुताशन-स्नान किये होता सोने का तोल नहीं, नहीं शाण पर चढ़ता तब तक हीरे का कुछ मोल नहीं।

प्रत्येक प्रवन्धकार को अपने आधारभूत कथानक में से प्रवन्धीचित्य के अनुरूप ग्रहण और त्थाग करने का अधिकार होता है। आचार्यंप्रवर ने अधिकांशतः जैन-परम्परा में प्रचलित कथानक को ही स्वीकार किया है, परन्तु कितिपय प्रसंगों में नवोद्भावना का चमत्कार भी देखने को मिलता है। जब राम अयोध्या में लौट कर आते हैं तो भरत का यह उपालम्भ कितनी अभिन्न आत्मीयता से भरा हुआ प्रतीत होता है:

हरण हुन्ना भाभी का फिर भी मुक्ते स्मरण तक नहीं किया, और कुञल सन्देश हमें लक्ष्मणजी का भी नहीं दिया, रण में सबको खुला लिया, पर मेरी याद नहीं म्राई उसी पिता का पुत्र कहो, क्या था न म्रापका ही भाई?

राम का उत्तर केवल भरत का निरुत्तर ही नहीं करता, उसे गुरुतर गौरव-गरिमा से भूषित भी कर देता है:

कर प्रजाजनों का संरक्षण तूने भारी गौरव पाया, में एक सिया को पूर्णतया वन में न सुरक्षित रख पाया।

इसी प्रकार-सीता त्याग के प्रसंग में राम केवल सुनी-सुनाई बातों पर ही निर्भर न रह कर, स्वयं छद्मवेश बना कर अयोघ्या के जन-समाज में घूमते हैं। सीता-त्याग के मूल में स्थित लोकापवाद के आतंक को घटनात्मक आधार देने के लिए विभिन्न कृतिकारों ने घोवी के वृत्तान्त, रावण के चित्र, भृगु-शाप, शुक-शाप आदि की कल्पनाएं कर डाली हैं। घोबी के वृत्तान्त का प्राचीनतम उल्लेख सोमदेवकृत 'कथा सरित्सागर' में मिलता है और सम्भवतः मूल ग्रन्थ गुणाढ्य की 'बड्ढ कहा' में भी रहा होगा। सीता के पास रावण का चित्र मिलने की घटना का वर्णन सर्वप्रथम हेमचन्द्राचार्य के 'जैन रामायण' में मिलता है। आचार्यश्री तुलसी ने प्रसंगतः रावण के चित्र और घोबी के वृत्तान्त का भी उल्लेख किया है। वास्तविकता तो यह है कि सीता-त्याग का मूल कारण लोकापवाद का आतंक ही रहा है, जिसे प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री जॉन स्टुअट मिल ने जन-मत का अत्याचार (Tyranny of the Public opinion) कहा है। आचार्यश्री तुलसी ने जड़जनता की मूढ़ मतवादिता का ममंग्राही चित्रण इन पंक्तियों में किया है:

है प्रवाह गडरी जनता का, श्रस्मिर ज्यों शिखरस्य पताका। क्षण में इघर-उधर हो जाती, नहीं सही चिन्तन कर पाती।

'ग्रग्नि-परीक्षा' के कला-पक्ष का मूल्यांकन करते हुए हमें यह स्मरण रखना होगा कि एक धर्माचार्य होने के नाते ग्राचार्यश्री तुलसी कला-पक्ष को ऐकान्तिक महत्त्व नहीं दे सकते थे। इसमें जो कलात्मक उत्कर्ष है, वह तो सहज सिद्ध है। ग्राचार्यप्रवर की दृष्टि से काव्य का ग्रानन्द चाहे गौण न हो, परन्तु उसका नैतिक मूल्य सर्वोपिर है। परन्तु काव्य धार्मिक होने पर भी काव्य ही रहता है, उसमें नैतिक प्रबोधन भी होता है तो कलात्मकता के माध्यम से ही होता है। 'ग्रग्नि-परीक्षा' की सफलता इसीमें है कि इसमें एक धर्म-भावना से ग्रनुप्राणित कथा का निर्वाह भी विशुद्ध मानवीय भाव-भूमिका

पर हुग्रा है। धर्म-भावना काव्य के नीर में ही क्षीर की तरह सम्मिश्रित हो गई है। वह ऊपर से ग्रारोपित अनुभव नहीं होती। हाँ, ग्रलंकार-विधान के ग्रन्तर्गत जैन धर्म के सिद्धान्तों एवं दार्शनिक तथ्यों का स्थान-स्थान पर उल्लेख हुग्रा है। महाकित तुलसीदास ने भी नैतिक एवं दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसी प्रकार उपमानों के रूप में यथाप्रसङ्ग किया है। यथा—"बूंद ग्रधात सहे गिरि कैंसे, खल के वचन सन्त सह जैसे।" 'ग्रिग्न-परीक्षा' में ग्राचार्यश्री तुलसी ने परम्परागत एवं रूढ़ उपमानों का परित्याग कर ग्रपने ग्रलंकार-विधान को कहीं-कहीं जैन-दर्शन की तात्त्विक मान्यताग्रों पर ग्राधारित किया है। इससे जहाँ ग्रलंकार-विधान में एक प्रकार की नवीनता ग्रीर विलक्षणता का समावेश हुग्रा है, वहाँ एकाध स्थान पर दुर्बोधता भी ग्रा गई है। कुछ पंक्तियाँ तो वास्तव में बड़ी ही चामत्कारिक एवं ग्रनुरञ्जनकारी बन पड़ी हैं। लक्ष्मण राम से कहते हैं:

स्रभवी मुक्त बने, मलोक में चाहे पुद्गल दौड़े। तो भी कभी न जँचता भाभी ग्रटल पतिवत तोड़े।

शोभित मां की गोव में बोनों पुण्य-निधान। होते ज्यों चारित्र्य में सम्यग् दर्शन-ज्ञान।

कहीं-कही गूढ़ दार्शनिक सिद्धान्त पर ग्राधारित होने के कारण उपमान दुर्बोध हो गए है, परन्तु जैन-दर्शन की सामान्य मान्यताग्रों से परिचित पाठकों के लिए ये रसपूर्ण ही सिद्ध होंगे। यथा:

> स्वल्प-सी भी वृष्टि होती, सिद्ध श्रत्युपयोगिनी, सजग मुनि की किया, संवर-निजंरा संयोगिनी।

भारतीय साहित्य में तो वैद्यक, गणित श्रौर ज्योतिष-शास्त्र से भी उपमानों का चयन करने की प्रवृत्ति रही है, अतः ग्राचार्यश्री तुलसी का यह ग्रलंकार-विधान कुछ नवीनता ग्रौर विलक्षणता लिए हुए होने पर भी श्रप्रतीत्व दोष का द्योतक नहीं है।

लोक-जीवन के निकट सम्पर्क में रहने के कारण आचार्यश्री तुलसी ने अग्नि-परीक्षा में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रचुरता से प्रयोग किया है। मुहावरेदानी की दृष्टि से 'अग्नि-परीक्षा' खड़ी बोली के किसी भी काव्य से ट्रक्कर ले सकती है। 'कामायनी' में तो जैसे मुहावरों का अकाल ही है। कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ सहज ही हमारा ध्यान आकृष्ट करती हैं:

- १. पूर्ण भर कर घड़ा जैसे फूटता है पाप का।
- २. चढ़े भ्रौर पैदल दोनों की लोक मजाक उड़ाते।
- ३. एक गुफा में दो-दो मृगपति, एक म्यान में दो तलवार।
- ४. भर बूंद-बूंद से घड़ा, बड़ा वह देश-राष्ट्र निर्माता है।

कहीं-कहीं भाषा का सहज सरल प्रवाह ही बड़ा प्रभावकारी बन गया है।यथा:

सेना है या लाए हो, भाड़े के पकड़-पकड़ रँगरूट, केवल भगना ही सीखे, ये मानो रेगिस्तानी ऊँट।

प्रकृति-वर्णन को 'ग्रग्नि-परीक्षा' में प्रमुखता तो प्राप्त नहीं हो सकी है, परन्तु जहाँ कहीं श्राचार्यश्री तुलसी ने प्रकृति की ग्रोर दृष्टिपान किया है, उन्होंने कुछ विम्वग्राही चित्र उपस्थित करने में सफलता प्राप्त की है। कुछ स्थल नो निराला की 'राम की शक्ति पूजा' के 'उगलता गगन घन ग्रन्धकार' का स्मरण कराते हैं। प्रकृति वर्णन प्रायः सर्वत्र कथा-प्रवाह को पूर्व-पोटिका देने के लिए ही उपयुक्त हुग्रा है। परन्तु मधी हुई कलम मे दो-चार रेखाग्रों में ही जो चित्र ग्रंकित किए गए हैं, वे हमारे सम्मुख पूर्ण विम्व उपस्थित करने में समर्थ हैं:

ग्रभ्र, ग्रवनी, सर-सरोरुह, श्रान्त-शान्त नितान्त थे, सरित्, सागर-शब्द रह-रह हो रहे उद्भान्त थे।

विहग, पन्नग, द्वय-चतुष्पद, सर्वतः निस्तब्ध थे, हुई परिणत गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे।

ग्रन्तिम पंक्ति में शब्द भी निःशब्द थे कह कर नीरवता की पराकाष्ठा को सूचित किया गया है। प्रकृति-वर्णन ग्रिधिकतर पात्रगत भावनाग्रों के ग्रनुरूप ही हुग्रा है। सिंहनाद-वन की दुर्गमता, निर्जनता ग्रौर भयंकरता का प्रस्तुत वर्णन वातावरण के भयकारी प्रभाव को ग्रौर भी गहरा कर देता है:

> वन-विडाल, श्रुगाल शूकर हैं परस्पर लड़ रहे, द्विरद मद भरते कहीं दन्त्रशलों से भिड़ रहे। प्रबल पुच्छाछोट करते कहीं मृगपति धूमते, भेड़िये, भाल, भयंकर, धोर इवापद भूमते।

'पुच्छाछोट' ग्रादि व्यंजक शब्दों का चयन भी ऐसा किया गया है कि जो एक भयकारी वातावरण का बोलता हुग्रा चित्र उपस्थित कर देता है । ग्राग्न-परीक्षा के प्रसंग में ग्राग्न-कुण्ड के वर्णन में भी लेखनी से तूलिका ग्रौर शब्दों से रेखाग्रों का काम लिया गया है :

ग्रम्बर से ग्रम्बर मणि की, नव किरणें भूपर उतर रहीं, ग्राग्नि-कुण्ड की ज्वालायें, ग्रम्बर छुने को उभर रहीं।

त्रालोच्य काव्य में सर्ग बद्धता तो अवश्य है, परन्तु परम्परागत शास्त्रीय विधान के अनुसार एक सर्ग में एक ही छन्द का प्रयोग नहीं किया गया है। छन्दोभेद सर्गान्त में न होकर स्थान-स्थान पर स्वच्छन्दतापूर्वक होता गया है। हाँ, छन्दोभेद के पीछे भाव-भेद की प्रकृत प्रेरणा अवश्य विद्यमान है। सम्भवतः 'अग्नि-परीक्षा' के सुधी सम्पादक ने इसमें गीतों का बाहुल्य देखकर ही इसे प्रगीत काव्य कहा है। अन्यथा, यह प्रगीत काव्य न होकर एक कथा-काव्य ही है, जिसमें यथास्थान भाव-प्रकाशन के लिए लोक-लयाश्रित गीतों का आश्रय लिया गया है। अन्यथा, वास्तविकता यह है कि 'अग्नि-परीक्षा' को उस रूप में प्रगीत-काव्य (Lyrical Poetry) नहीं कहा जा सकता, जिस अर्थ में कालिदास के मेघदूत, प्रमाद के आँसू और साकेत के नवम सर्ग को कहा जा सकता है। इसमें भावना की प्रगीतात्मक तरलता, सूक्ष्मता एवं कोमलता के स्थान पर घटनाश्रित कथात्मकता का प्राधान्य है। कथानुवन्ध की दृष्टि से भी यह प्रगीतात्मक (Lyrical) की अपेक्षा महाकाव्यात्मक (Epic) ही अधिक है।

'स्रग्नि-परीक्षा' हिन्दी की राम-काव्य-परम्परा में एक अद्यतन कृति के रूप में साहित्य-समीक्षकों का घ्यान अवस्य ही झाकुट्ट करेगी। संभवतः आधुनिक भारतीय भाषाओं में जैन परम्परानुवर्ती राम-काव्य का यह प्रथम प्रयोग है। परन्तु यह सर्वथा परम्परानुवर्तिनी कृति नहीं है, इसमें आधुनिक युग की प्रबुद्ध नारी-चेतना का साक्षात्कार होता है और जीवन के बदलते हुए मूल्यों का इस पर स्पष्ट प्रभाव है। एक धर्माचार्य की कृति होने के नाते इसके साहित्यिक एवं कलात्मक मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। हिन्दी-संसार अब आचार्यश्री तुलसी को एक प्रवन्धकार के रूप में पहचानने लगा है और उनकी आगामी कृतियों की भी उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा की जाएगी। हिन्दी के अद्यतन काव्य-रूपों एवं काव्य-प्रवृत्तियों के निकट सम्पर्क में आने के लिए यथेष्ट समय का अभाव रहते हुए भी आचार्यप्रवर ने साहित्य-साधना को अपने जीवन में एक प्रमुख स्थान प्रदान किया है। उनके तेरापंथ सम्प्रदाय के साधुओं एवं साध्वियों में काव्याराधना की प्रवृत्ति बहुत दिनों से चल रही है।

'ग्रग्नि-परीक्षा' में सती सीता के ग्रमल धवल चरित्र को उसकी ग्रग्नि-स्नात पवित्रता में प्रस्तुत किया गया है। उसमें नारीत्व की चिरन्तन महिमा ग्रौर उसके ज्वलन्त तेज का ग्रास्यान है। इस पाषाणमय संसार में निरन्तर प्रहार सहन करते हुए भी नारी ने ग्रपने हृदय की नवनीत कोमलता को ग्रक्षुण्ण बनाये रखा है।

> पुरुष-हृदय पाषाण भले ही हो सकता है, नारी-हृदय न कोमलता को खो सकता है।

पिघल-पिघल उनके ब्रन्तर को भ्रो सकता है, रो सकता है, किन्तु नहीं वह सो सकता है।

परन्तु नारी के लिए उसकी ममता और मधुरिमा, उसकी सेवा और समर्पण युग-युग में अभिशाप ही सिद्ध हुए हैं। स्वयं शक्ति की प्रतीक होते हुए भी जैसे वह अपने आत्म-बल को भूली हुई है। इस जागृत आत्म-बेतना के अभाव में ही उसका बिलदान आज बकरी का बिलदान बनता जा रहा है। स्वयं बिल होने में नारी का गौरव रहा होगा, परन्तु पुरुष के द्वारा बिल किए जाने में तो उसके भाग्य की विडम्बना ही है। 'अग्नि-परीक्षा' की सीता अपने प्रकृत धर्म का पालन करते हुए अपने आपको मिटाने में कहीं पीछे नहीं हटती है, परन्तु वह बकरी की तरह मिमियाती नहीं है, उसकी बाणी में बच्च का गर्जन है और अग्नि-कुण्ड की लपलपाती हुई लपटों के सामने वह नारी-जीवन के एक महान सत्य का प्रत्यक्षीकरण करती है:

जागृत महिला का महत्त्व, इस महि-मंडल पर श्रमल रहा, जिसने प्राण-प्रहारी संकट, प्रण को रखने सदा सहा, उसके यश का उज्जवल श्रविरल श्रविकल श्रविचल स्रोत बहा, दिखलाया है हुदय खोलकर, समय-समय वीरत्व श्रहा, कड़ी जुड़ेगी उसमें मेरे इस उन्नत श्रभियान की। बिलदानों से रक्षा होगी नारी के सम्मान की।

श्रात्म-बिलदान के द्वारा श्रात्म-सम्मान की रक्षा करने वाली जागृत महिला सती सीता के उज्ज्वल यश का यह काव्य-स्रोत प्रवाहित करने के लिए हिन्दी-जगत् श्राचार्यश्री तुलसी का चिर श्राभारी रहेगा। श्राशा है, जीवन के शाश्वत सत्यों के प्रकाश में सम-सामयिक समस्याश्रों के समाधान की श्रोर इिङ्गत करने वाले श्रौर कई महाकाव्य श्रापकी पुण्य-प्रसू लेखनी मे प्रसूत होंगे।

श्रीकालू यशोविलास

डा॰ दशरथ शर्मा एम॰ ए०, पी-एच॰ डी॰ रीडर, दिल्ली विश्वविद्यालय

चरित-लेखन की परम्परा ग्रत्यन्त प्राचीन है। भारत ने जिस किसी वस्तु या व्यक्ति को ग्रादर्श रूप में देखा, उसे जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। एक ग्रादर्श वीर, एक ग्रादर्श राजा, एक ग्रादर्श पुरुष विशेष कर चरित चित्रित करने के लिए महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जैन सम्प्रदाय ने भी उसी परम्परा को ग्रक्षुण्ण रखते हुए केवल तीर्थंकरों के ही नहीं, ग्रनेक शलाका-पुरुषों के चरित भी हमारे सामने प्रस्तुत किये। चाहे तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारा इतिवृत्त लिखने का ढंग प्रायशः ग्रादर्शानुप्राणित रहा है। प्राचीन काल में ग्रनेक ग्रन्य शूरवीर, योद्धा ग्रीर राजा भी हुए हैं। किन्तु भारत ने उन्हें भुला दिया है। उसके लिए यही पर्याप्त नहीं है कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, राज्य किया या युद्ध किया हो, वह उसमें कुछ ग्रीर विशिष्टता ढूंढ़ता है उसमें वह विशिष्टता न हो तो उसके लिए ऐसे व्यक्तियों का होना या न होना एक बराबर है।

स्याति-प्रिय राजाग्रों ने इस प्रवृत्ति के परिहार-रूप में अनेक प्रशस्तियों, ताम्रपत्रों और दरवारी किवयों के काव्यों द्वारा अपने को अमर करने का प्रयत्न किया है। हर्षचिरित, नव साहसांक चिरत, विक्रमांक देव चिरित, द्वया-अय-काव्य, पृथ्वीराज विजय काव्य ग्रादि कुछ ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनमें राजाग्रों का यशोगान पर्याप्त मात्रा में वर्तमान है। किन्तु ये ग्रन्थ भी विणित राजाग्रों की महत्ता से नहीं, अपितु बाण, बिह्मणादि किवयों के किवत्व के कारण जीवित हैं। आदर्शानुप्राणित भारत के जीवन में अमरत्व उसी कृति को मिलता है, जो हमारे सामने किसी आदर्श को उपस्थित करे। विशेषतः जैन सम्प्रदाय में तो देवाधिदेव वही है जो अज्ञान, कोध, मद, मान, लोभादि ग्रठारह दोषों से मुक्त हो। उसी के गुणगान में ग्रानन्द है। उससे ही जरामरणादि दःखों से सन्तप्त लोगों को कुछ लाभ हो सकता है, उसी के प्रभाव से प्रभावित होकर जनता केवत्य मार्ग की ग्रोर उन्मुख हो सकती है। सम्भवतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राचार्यश्री तुलसी ने ग्रपने दिवंगत गुरु श्राचार्यप्रवर श्री कालूरामजी का चिरत 'श्रीकालू यशोविलास' में प्रस्तुत किया है। भाषा भी मुख्यतः राजस्थानी ही रखी गई है, जिसने संस्कृत ग्रीर प्राकृत से ग्रनभिज्ञ व्यक्ति भी ग्राचार्यवर के उपदेश ग्रीर जीवन से पूर्ण लाभ उठा सकें। शास्त्रों के अवतरण मूल ग्रर्थमागधी ग्रादि में हैं। किन्तु उनके साथ ही उनका राजस्थानी ग्रनुवाद भी प्रस्तुत है।

काव्य का संक्षिप्त वृत्त

काव्य छः उल्लासों में विभक्त है। पहले उल्लास का प्रारम्भ तीर्थकर नाभेय, शान्तिनाथ ग्रौर महावीर एवं स्वगुरु श्री कालूगणी को नमस्कार करके किया गया है। इसके वाद मरुस्थल, मरुस्थल के नागरिक ग्रौर श्री कालूगणी की जन्मभूमि छापर (वीकानेर, राजस्थान) का वर्णन है। इसी नगर में ग्रोसवंशीय चोपड़ा जािन के बुधिसह कोठारी थे। इनके दितीय पुत्र मूलचन्द ग्रौर कोटासर के नरिसंहदास लूणिया की पुत्री छोगा वाई के सुपुत्र हमारे चरित नायक श्री कालूगणी ने वि० सं० १६३३ फाल्गुन शुक्ला द्वितीया गुरुवार के दिन ग्रत्यन्त शुभग्रहादि युक्त समय में जन्म लिया। इनका जन्म नाम शोभाचन्द था, किन्तु माता-पिता प्रेम से इन्हें कालू कहते। १६३४ में मूलचन्दजी के दिवंगत होने पर माँ इन्हें ग्रपने पीहर ले गई। वहीं वाल्यकाल से ही उनमें वैराग्य की भावना बढ़ने लगी।

इसी समय तेरापंथ के पंचम म्राचायंश्री मघवागणी का सरदार शहर में चातुर्मास हुम्रा श्रीर माँ, मासी ब्रादि के माथ जाकर कालूगणी ने उनके दर्शन किये। श्री कालूगणी की ब्राकृति म्रादि से श्री मघवागणी इतने प्रभावित हुए कि वे तदनन्तर उन्हें न भूले। संवत् १६४४ की ग्राहिवन शुक्ल तृतीया के दिन स्वाति नक्षत्र में खूब बाजे गाजे के साथ बीदा-सर में उनकी दीक्षा हुई। गुरु के साथ उन्होंने म्रानेक स्थानों में विहार किया। संवत् १६४६ में मघवागणी का शरीर ग्रस्वस्थ हुम्रा। कालूरामजी की म्रायु उस समय छोटी थी। इसलिए मघवागणी ने चैत्र कृष्ण द्वितीया के दिन श्री माणिकगणी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। पंचमी के दिन श्री मघवागणी का स्वर्गवास हुम्रा। श्री कालूगणी को इसमे महान् दुःख हुम्रा।

संवत् १६४६ की चैत्र कृष्णा ग्रष्टमी के दिन माणिकगणी पट्टाधिकारी बने। श्री कालूगणी ने उनकी समुचित सेवा की। संवत् १६५३ के ग्रादिवन मास में श्री माणिकगणी का शरीर रुग्ण हुग्रा, किन्तु कर्तव्यनिष्ठ गणीजी ने इस पर कुछ ध्यान न दिया ग्रौर कार्तिक कृष्णा तृतीया के दिन ग्रसार संसार का त्याग कर दिया। चतुर्विध संघ ने मिलजुल करश्री डालिमगणी को संघपति बनाया।

श्री डालिमगणीजी की सेवा में रहते हुए श्री कालूगणी ने अनेक स्थानों पर अपने प्रभावी व्याख्यानों से लोगों को रंजित किया। इस समय इन्होंने बगड़ के पं० घनश्यामजी से संस्कृत व्याकरण का अध्ययन किया और हेम कोष—अभिधान चिन्तामणि, उत्तराध्ययन एवं नन्दी (सूत्र) श्रादि को कण्ठस्थ किया। बारह वर्ष तक कालूगणी ने श्री डालगणी की सेवा की। १६६४ में डालगणी चन्देरी पहुँचे। वहीं वे अस्वस्थ हो गये। सं० १६६६ की भाद्रपद शुक्ला द्वादशी के दिन स्वर्गत हुए। संघ ने श्री कालूगणी को सिंहासन पर बैठाया। श्री डालगणी के सम्वत् १६६६ प्रथम श्रावण वदी १ के पत्र में भी उन्हें यही सम्मति मिली।

भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा के दिन कालूगणी जी का पाटोत्सव चन्देरी नगर में हुन्ना। इन्होंने प्रथम याम में उत्तराध्ययन का स्रौर रात्रि के समय रामचरित का व्याख्यान किया। चन्देरी के बाद स्रनेक स्थानों में विहार कर कालूजी ने लोगों को उपदेश दिया स्रौर दीक्षित किया।

द्वितीय उल्लास का ग्रारम्भ श्री महावीर स्वामी के स्मरण से हैं। सम्वन् १९६८ में कालूगणी ने बीदासर में चातुर्मास किया ग्रौर ग्रनेक योग्य साधु ग्रौर साध्वियों को दीक्षित किया। १९६९ का चातुर्मास चूरू में ग्रौर १९७० का चन्देरीमें हुग्रा। यहीं से ये बीकानेर में धर्म की प्रभावना के लिए पहुँचे। राज्य के बड़े-बड़े सरदारों ग्रौर उच्च राज्य कर्म-चारियों ने इनके दर्शन किये ग्रौर ग्रनेक दीक्षाएं हुई।

इन्हीं दिनों जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान्, जैन शास्त्र के महान् पण्डित ग्रौर ग्रनेक जैन धर्म-ग्रन्थों के अनुवादक डा॰ हर्मन याकोबी भारत पहुँचे ग्रौर लाडनूँ में श्री कालूगणी के दर्शनार्थ ग्राये। श्री कालूगणी ने याकोबी महोदय के ग्रनेक सन्देह स्थलों की इतनी विशद व्याख्या की कि उस विद्वान् का हृदय कृतज्ञता से पूर्ण हो गया ग्रौर उसे यह भी निश्चय हो गया कि तेरापंथ ही जैन धर्म का सच्चा स्वरूप है। जूनागढ़ में जाकर भरी सभा में याकोबी महोदय ने यह भी घोषित किया कि ग्राचारांग के ग्रन्तर्गत मत्स्य ग्रौर मांस का ग्रर्थ उसने सम्यक् रूप से कालूगणीजी से ही समभा है।

इसी श्रवसर पर जोधपुर राज्य ने नाबालिगों की दीक्षा पर प्रतिबन्ध लगाया श्रीर २१ मार्च सन् १६१४ के गजट में ऐसी दीक्षा के विरुद्ध श्रपनी श्राज्ञा प्रसारित की। तेरापंथ के युक्ति युक्त विरोध के कारण यह श्राज्ञा कैन्सिल (रह्) की गई। यू० पी० काउंसिल ने भी नाबालिगों की दीक्षा को रोकने के लिए प्रस्ताव पास किया श्रीर कानून तैयार करने के लिए श्राठ सदस्यों की एक कमेटी नियुक्त की। श्री कालूगणी से श्राज्ञीर्वाद प्राप्त कर तेरापंथ के गणमान्य सज्जन इलाहाबाद पहुँचे श्रीर श्रपनी युक्तियाँ दीं। इतने में यूरोप का प्रथम महायुद्ध छिड़ गया श्रीर श्रस्ताव बीच में ही लटक गया। यू० पी० में कानून के प्रस्तावक ला० सुखबीरसिंह जब दिल्ली काउंसिल के मेम्बर बने तो वहाँ भी यह प्रश्न उठा। तेरापंथी धर्मवीरों के प्रयास से यह बिल पास न हुगा।

चित्तौड़ में श्री कालूगणी ने ग्रमल के काँटे के ग्रफसर को प्रवोधित किया। भगवती सूत्र के ग्राधार पर वहां यह भी सिद्ध किया कि जीव के नाम तेईस हैं। इसी प्रकार रायपुर में ग्राचारांग से उद्धरण देकर उन्होंने दया का ठीक स्वरूप समभाया । जिसने भिक्षुक वेष धारण किया है उसे किसी के सुख और दुःख से कोई लगाव नहीं है । कहीं लड़ाई हो या ग्राग लगे—ये दोनों ही उसके लिए उपेक्षा के विषय हैं ।

उदयपुर में विपक्षियों ने तेरापंथ के विषय में अनेक अफवाहें फैलाई, किन्तु वास्तविक सत्य के सामने वे ठहर न सकीं। वहाँ से विहार कर श्री कालूगणी ने एक सौ अड़तीस गाँवों को अपनी चरण-रज से पवित्र किया। आउवे में सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध छठे अध्ययन के निर्दिष्ट पाठ को पढ़ कर उन्होंने सिद्ध किया कि उसमें कहीं प्रतिमा का उल्लेख नहीं है।

सं० १६७३ में चातुर्मास जोघपुर में श्रौर १६७४ में सरदारशहर में हुआ। यहीं इटली के विद्वान् डा० टेसीटरी ने श्रापके दर्शन किये। श्रगला चातुर्मास चूरू में हुआ। यहीं श्रायुर्वेदाचार्य श्रायुक्विरत्न पं० रघुनन्दन जी श्रापकी सेवा में श्राये। रतनगढ़ में गणेश्वर ने पंडित हरिदेव के ज्याकरण-ज्ञान का मद दूर किया। १६७६ में वीदासर में चातुर्मास हुआ। इसके बाद सरदार शहर, चूरू श्रादि शहरों में होते हुए श्रापने हरियाणे के अनेक नगरों श्रौर ग्रामों में विहार किया। १६७७ के भिवानी के चातुर्मास में कार्तिक कृष्णाष्टमी के दिन कई दीक्षाश्रों का मुहूर्त निश्चित हुआ। विरोधियों ने दीक्षाश्रों के विरोध में सभा की, किन्तु दैववन उसी समय श्राकाश से एक गोला गिरा। लोगों में भगदड़ पड़ गई। दीक्षाएं नियत समय पर हुई। १६७६ का चातुर्मास रतनगढ़ में हुआ। दूसरे स्थानों की तरह यहाँ भी श्रनेक दीक्षाएं हुई। इसके बाद वीदासर, इंगरगढ़, गंगाशहर श्रादि में इन्होंने संवन् १६७६ में विहार किया। भीनासर में स्थानकवासी कनीरामजी वाँठियाँ से चर्चा हुई। फिर चौमासे के लिए बीकानेर पहुँचे।

तीसरे उल्लास का आरम्भ जिनेन्द्र की मुखभारती को प्रणाम कर हुआ है। बीकानेर में विरोधियों ने यत्र तत्र उनके विरुद्ध खूब पत्र बँटवाए और चिपकाए। फिर भी दीक्षामहोत्सव वड़े ग्रानन्द से सम्पन्न हुग्रा। ज्येष्ठ में जयपुर वाटी में आपने विहार किया। चातुर्मास जयपुर में हुआ और माघोत्सव सुजानगढ़ में। इक्यासी की साल में फिर चूरू में चातुर्मास हुग्रा। जब आप राजगढ़ पहुँचे तो अमेरिकन प्रोफेसर गिल्की ने आपके दर्शन किये और तेरापंथ के बारे में जानकारी प्राप्त की। माघ मास में गुरुवर सरदारशहर पहुँचे।

मार्गशीर्ष में श्री कालूगगी लाडनूँ पहुँचे श्रीर घन लग्न में काव्य-कर्ता तुलसी श्रीर उनकी बहन एक साथ दीक्षित हुए। इसके बाद के विहार में तुलसी सदा गृरु सेवा में रहे। इन्हीं दिनों थली देश में एक महान् ढंढ मच गया। गुरुवर ने एक मास तक लगातार प्रयास किया। जिससे श्राद्ध समाज में श्रच्छी जागृति हुई। माघ-महोत्सव चूरू में हुग्रा। स्थानक वासी साधु-साघ्वी संभोग सम्बन्धी शास्त्रार्थ में परास्त हुए। इस चर्चा में भगवानदास मध्यस्थ थे। चूरू से श्रीकालूगणी रतनगढ़ श्रीर राजलदेसर पहुँचे। श्रगला चातुर्मास छापर में हुग्रा। १६८६ का चातुर्मास सरदारशहर में हुग्रा।

चतुर्थं उल्लास का आरम्भ मूलमूत्र श्री कालूगणी के नमस्कार से है। १६६० में मुजानगढ़ में चातुर्मास करने के बाद आचार्यजी ने जोयपुर राज्य में विहार किया। छापर, वीदासर, लाडनूँ, मुजानगढ़, डीडवाणा, खाटू, डेगाणा, बलून्दा पीपांड़, पचपदरादि होते हुए अपने वैंदुष्य और संयमपूर्ण साधु परिवार के साथ गणिवर आगे बढ़े और टलोकरों द्वारा विस्तारित मिथ्या प्रचार का उद्भेदन कर जोधपुर पहुँचे। १६६१ का चातुर्मास वहीं हुआ। चारों ओर से लोग दर्शनार्थ एकत्रित हुए। बाईस दीक्षाओं का निश्चय हुआ। इसके विरुद्ध प्रतिपक्षियों ने खूब आन्दोलन किया। गणीजी ने जैन सिद्धान्त के अनुसार ऐसी दीक्षाओं का समर्थन किया और लोगों को बताया कि आठ वर्ष से अधिक बालक-बालिकाओं की दीक्षा सर्वया विहित है। स्मृतियों में भी ऐसी दीक्षाओं का विधान है। नव वार्षिक बालक कच्चे भाण्ड की तरह हैं जिसे उचित रूप से संस्कृत किया जा सकता है। वह काली कम्बल नहीं है जिसे रंगा न जा सके। बड़ी आयु में दीक्षित होने पर मार्गअष्ट होने की सम्भावना अत्यधिक है। महावीर स्वामी से दीक्षित होने पर भी उनका जामाता जमाली मार्गअष्ट हो गया। लोग इन युक्तियों से प्रभावित हुए बिना न रह सके। कार्तिक कृष्णा अष्टमी के दिन ये बाईम दीक्षाएं सोत्सव सम्पन्न हुई। फिर काण्टा देश के सुधरीपुर में मर्यादोत्सव पूर्ण कर और दुरारोह मेवाड़ की पर्वतमाला को पार कर सब भिक्षुगण सहित श्री कालूगणी संवन् १६६१ के चारुर्मास के लिए उदयपुर पहुँच। महाराणा भूपालिमह अपने लवाजमे सिहत आषाढ़ शुक्ता चनूर्थों के दिन आपके दर्शनाथ और और आपका उपदेश सुन कर कृतार्थ हुए।

पाँचवाँ उल्लास भी धर्माचार्य कालूजी को नमस्कार करके ग्रारम्भ किया गया है। कार्तिक कृष्णा पंचमी के दिन महोत्सवपूर्वक पन्द्रह दीक्षाएं सम्पन्न हुईं। इनमें तीन पुरुष ग्रीर बारह स्त्रियाँ थीं। उदयपुर से विहार कर श्री कालूगणी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राजनगर पहुँचे ग्रीर साधु-साध्वियों के वार्षिक व्यतिकर के बारे में पूछकर उनके उत्साह की वृद्धि की। इसके बाद मालव संघ की अभ्यर्थना से गणीजी ने मालव देश में प्रवेश किया। सादड़ी, नीमच छावनी, मह छावनी, मन्दसौर ग्रादि होते हुए ग्राप माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन जावर पहुँचे। वहाँ सबके सामने ग्रापने तेरापंथ के सिद्धान्तों का सयुक्तिक व्याख्यान किया। इससे बिना उत्तर ग्रीर प्रत्युत्तर के लोगों का संशय दूर हुग्रा। वहाँ मे माघ शुक्ला सप्तमी के दिन ग्राप रतलाम पहुँचे। विद्वेषियों ने बहुमंख्यक लेख ग्रापके विरुद्ध निकाले। प्रश्नकारियों का उचित समाधान कर गणेश्वर बड़नगर पहुँचे। यहाँ महान् मर्यादामहोत्सव सम्पन्न हुग्रा। माघ पूर्णिमा के दिन ग्रापने उज्जैन के लिए विहार किया। फिर इन्दौर ग्रादि नगरों में देशना देते हुए १२१ गाँवों का चक्कर लगाकर ग्राप फिर रतलाम पहुँचे। वहाँ रतलाम के दीवान ग्रादि ग्रापके दर्शनार्थ ग्राये। चार मास तक इस प्रकार ग्रापने मालव भूमि को ग्रापने उपदेशामृत का पान करवाया। वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन ग्रापने मेवाड़ की ग्रोर विहार किया। संवत् १६६३ का चातुर्मास गंगापुर के लिए निश्चत हग्रा।

इसी संमय गणीजी के वाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में फुन्मी होकर पीड़ा हो गई। यह पीड़ा वढ़ती गई। श्रापरेशन करना स्रावश्यक हो गया। किन्तु इसी कार्य के लिए लाए हुए श्रौजारों को प्रयुक्त करना विधानानुकूल न था। श्रतः कलम बनाने के चाकू से मगन मुनिजी ने डाक्टर के कथनानुसार चीरा दिया। गुरुजी भीलवाड़े पहुँचे। श्रनेक डाक्टर श्रौर श्रद्धालु भी वहाँ श्राए। डाक्टर श्रविनीकुमार ने मधुनेह का निदानकर व्रणविरोपण के लिए एक श्रौपधि विशेष का विधान किया। किन्तु जैन व्रतव्रती कालूजी ने उसका सेवन स्वीकार न किया। न वे उस स्थान पर ठहरे। गंगापुर में चातुर्माम करना उन्होंने स्वीकृत किया था। इसलिए वहीं जाना उन्होंने निश्चित किया।

छठे उल्लास का स्रारम्भ गुरुवन्दना से है। गुरु कप्टमय मार्ग को पार कर गंगापुर पहुँचे। संवत् १६६३ का चातुर्मास वहीं हुन्ना। वर्षाकाल में क्रण का ग्रौर विस्तार हुन्ना ग्रौर ग्रस्वास्थ्य बढ़ने लगा। किन्तु इतना होने पर भी उपदेश का कार्य सततरूप से चलता रहा। ग्रन्थकर्त्ता तुलसीजी ने भी उनके ग्रादेश से श्रावण ग्रुक्ला दशमी के दिन रामचिरित का व्याख्यान ग्रारम्भ किया। इसी समय ग्राशु किवरत्न ग्रायुर्वेदाचार्य पं० रघुनन्दनजी वहाँ श्राये। नाड़ी परीक्षा के बाद उन्होंने तीन्न ग्रौषधों के प्रयोग से चिकित्सा ग्रारम्भ की। फिर उन्होंने जयपुर निवासी दादूपंथी लक्ष्मीरामजी राजवैद्य को सामित के लिए इक्कीस क्लोकों में एक पत्र लिखा। इसका उत्तर लक्ष्मीरामजी ने छः क्लोकों में दिया। ग्रौषध की ग्रदल-बदल से कुछ लाभ हुन्ना। किन्तु फिर ग्रौषध कार्यकर न होने लगी। डाक्टर ग्रविवनीकुमार भी कलकत्ते से ग्राये। उन्होंने ग्रौर पं० रघुनन्दनजी ने भी रोग की ग्रसाध्यता का ग्रनुभव किया। भाद्रपद की ग्रमावस्या के दिन श्री कालूगणी ने तुलसीजी को भिक्षुगण का भार सँभालने की ग्राज्ञा दी। फिर गुरुतर ने श्रमण वर्ग को ग्रन्तिम शिक्षा दी। एकान्त में काव्यकार को भी बहुत तरह ने उपदेश दिया। तृतीया के प्रातःकाल में गणेश्वर ने ग्रपने हाथ से युवराज पद-पत्र में तुलसी राम को ग्रपना पट्टाधिकारी लिखकर युवराज बनाया। इस पत्र की पूरी नकल ग्रन्थ में वर्तमान है। मगन मुनि ने यह लेख सबको सुनाया। देह-त्याग से पूर्व गणरक्षा के विषय में श्री कालूगणी ने तुलसीजी को फिर शिक्षा दी। नाडी डगमगा रही थी तो भी गणाधिप ने यह सब व्यवस्था की।

सब प्रदेशों के लोग ग्रब गंगापुर में श्राकर एकत्रित हो गए थे। सभी उनकी दृढ़ता देखकर चिकत थे। तीज की रात्रि में सांवत्सरिक उपवास को घारण कर छठ की प्रातःकाल में श्रापने पारण किया। सायंकाल के समय भगवान् ग्रिरिहन्त की शरण ग्रहण कर सचेत ग्रवस्था में श्री कालृगणीजी ने शरीर-त्याग किया। ग्रन्थेष्टिन समय लगभग ३६ हजार व्यक्ति उपस्थित थे।

ढाल १६वीं ग्रौर १७वीं में फिर कालूगणी का संक्षिप्त जीवनवृत ग्रौर उनके समय की तपश्चर्यादि का वर्णन है।

समालोचनात्मक कुछ शब्द

पिछली पंक्तियों में हमने संक्षिप्त रूप में 'श्री कालूयशोविलास' का वृत्त दिया है। इसके समालोचन के लिए उपर्युक्त व्यक्ति तेरापंथ दर्शन का कोई अच्छा ज्ञाता ही हो सकता है। किन्तु मध्यस्थ भाव से अपनी शक्ति के अनुरूप मैं भी कुछ शब्द कहना उचित समभता हुँ और कुछ नहीं तो उससे आदेश का पालन तो हो सकेगा।

कोई काव्य अच्छा बना है या नहीं इसे देखने के लिए हमें उसके प्रयोजन के विषय में विचार करना चाहिए। सभी काव्यों के लिए एक मापदण्ड नहीं होता है। यह अवश्य है कि काव्य जितना अधिक विश्वजनीन हो, उतनी ही उसकी महत्ता अधिक बढ़ती है। उसमें वह विश्वहित की दृष्टि रहती है जो स्वतः उसे उच्चासन पर स्थापित करती है। इसके अतिरिक्त काव्य-शब्दाभिधेय कृतियों में सच्चा काव्यत्व भी होना चाहिए। केवल पद्यों में अन्थित होने से कोई कृति काव्य नहीं बनती।

कई किव यश के लिए काव्य-रचना करते हैं, कई धन के लिए, कई अमंगल की हानि के लिए, कई कान्ता-सम्मत-शब्दों में उपदेश प्रदान के लिए और कोई स्वान्तः सुख के लिए। श्रीकालू यशोविलास के रचिता न यशः प्रार्थी हैं और न धनाभिलाषी। किन्तु चतुर्थोल्लास के अन्त में आपने यह श्लोक दिया है—

> सौभाग्याय शिवाय विघन वितत भेंदाय पङ्काच्छिदे । ग्रानन्दाय हिताय विश्रमशत घ्वंसाय सौख्याय च ॥ श्री श्रीकालू यशोविलास विमलोल्लास स्तुरीयोयकं । सम्पन्नः सततं सतां गुण भृतां भूयाच्चिरं भूतये ॥१॥

इससे प्रतीत होता है कि काव्य के अन्य लक्ष्य भी उनकी दृष्टि से दूर नहीं रहे हैं। इनके कि हृदय ने स्वान्तः मुख की अनुभूति तो की ही होगी, किन्तु गणनायक के रूप में सैकड़ों भ्रान्तियों का उन्मूलन भी उनका अभीष्ट रहा है। गृष्ट्यशोगान और गुरूपदेश को जनता के समक्ष सुस्पष्ट एवं सुग्राह्य शब्दों में रखना इसका एकमात्र ही नहीं तो कम-से-कम बहुत सुन्दर उपाय तो है। सुललित एवं रसात्मक शब्दों में इनको प्रस्तुत करना मानों सोने में सुगन्ध भरना है। हमें निश्चय है कि 'श्रीकालू यशोविलास' का समाधान पारायण किसी भी व्यक्ति को तेरापंथ के मुख्य सिद्धान्त समभाने के लिए पर्याप्त है। इसके मूलग्रन्थों और टीकाओं के उदाहरण विद्धानों के लिए भी पठनीय और मननीय हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में जिस प्रकार रामायण और महाभारत काव्य होते हुए भी धमंग्रन्थ हैं, उसी तरह 'श्रीकालू यशोविलास' काव्य के रूप में ही नहीं, तेरापंथी समाज के धमंग्रन्थ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। इसमें युक्तियुक्त रूप से जैन धमं के तत्त्वों का निरूपण और अपने सिद्धान्तों का मण्डन है। मोक्षमार्ग में स्त्री का अधिकार, साधु के लिए दया का सच्चा स्वरूप, सुविहित दान, ग्रल्पवय में भी दीक्षाधिकार और उसकी युक्तियुक्तता आदि स्थल तेरापंथी समाज को सदैव उसके सिद्धान्त समभने और विरोधी युक्तियों का शास्त्र और तर्क-सम्मत उत्तर देने का सामर्थ्य प्रदान कर उसकी रक्षा करेंगे। समाज के लिए उससे बढ़कर 'सौभाग्य, शिव (मंगल) आनन्द और हित' का विषय क्या हो सकता है ?

शुद्ध काव्य के रूप में भी 'श्रीकाल् यशोविलास' सहृदय जनों के हृदय में स्थान प्राप्त करेगा। इसमें स्रनेक उत्कृष्ट छन्दों स्रीर बन्धों का प्रयोग है। भाषा गंभीरार्थमयी होते हुए भी प्रसादगुणयुक्त है। सुन्दर राग स्रीर रागिनयों से विभूषित, यह धर्म प्राण जनता का सुमधुर गेय काव्य है। अनेक कण्ठों की स्वरलहरी से नमो मार्ग को प्रतिष्विति करती हुई इसकी पवित्र ष्विन एक विचित्र स्फूर्ति उत्पन्न करती होगी।

काव्य ग्रधिकतर ग्रतिशयोक्ति-प्रधान होते हैं, किन्तु यह काव्य भ्रनेक भ्रलंकारों भौर काव्य-वृत्तियों का समुचित प्रयोग करता हुग्रा भी श्रसत्य से दूर रहा है। मरुस्थल के लिए किव ने लिखा है:

रयणीय रेणु कणा शशि किरणां, चलके जाणक चान्दी रे।

रात्री के समय धूलि के कण चांदनी में ऐसे चमकते हैं, मानो चांदी हो। किन्तु साथ ही में किन ने यह भी कहा है:

सनहरणी घरणी यदि न हुवै, ऋति आतप अरु आंभी रें।

यह पृथ्वी ग्रत्यन्त मनोहारी होती, यदि यहाँ बहुत जोर की घूप ग्रौर ग्राँघी न होती। कोई ग्रन्य किव होता तो कवित्व के बहाव में बहु कर मरुस्थल की प्रशंसा ही प्रशंसा कर बैठता।

स्वाति नक्षत्र में दीक्षित श्रीकालूगणी के गुरुदेव के कर की शुक्ति से श्रीर स्वयं श्रीकालूगणी की इस स्वाति नक्षत्र में उत्पन्न उस मोती से उपमा दी है जो लाखों मनुष्यों के सिर पर चढ़ेगा श्रीर जिसकी चमक दिन-दिन बढ़ेगी। ऐसी ही दूसरी उपमा में किव ने श्रीकालूगणी की माता के उदर को खान से, गुरु के हाथ को साण, जैन शासन को मुकट श्रीर श्रीकालूगणी को हीरेसे उपमित किया है। गुरु के प्रति तुलसीजी का इतना श्रनुराग है कि काव्य में एक के बाद श्रनेक उपमाश्रों की भड़ी-सी लग गई है।

पहले उल्लास की सातवीं ढाल में विपक्षियों के मनोमोदकों का भी म्रच्छा वर्णन है। दूसरे उल्लास की वारहवीं ढाल में म्राजकल की स्थिति का निदर्शन किव ने गुरुमुख से इन शब्दों में किया है—

कोई चवदै ग्राना काण टाण तोहि रुपियो दरसावै। घर में खांचा ताण बाहर जई मूंछा बल खावै।। कोई है कंगाल हाल तोहि मगरूरी में निह मावै। सन्धि ग्ररु षट लिंग लिंग ग्रनजाने कवि यावै॥ कोई भूठमूठ इक सूंठ ग्रहि जु पसारी बन जावै। देखें सुनै ग्रानेक छक कोई विरलो ही पावै॥

भिवानी में गोले की वर्षा का वर्णन झाँखों के सामने पूरा दृश्य खड़ा कर देता है। सोलहवीं ढाल का झात्मशुद्धि विषयक उपदेश भी अपनी निजी छटा रखता है। तृतीय उल्लास में झाचार्य तुलसी ने अपनी दीक्षा से पूर्व का हास्याद्भृत रसधार युक्त अच्छा वर्णन दिया है। गुरु-विषयक ये उपमाएं भी अपनी उक्ति विशेष के कारण हृदयहारिणी हैं—

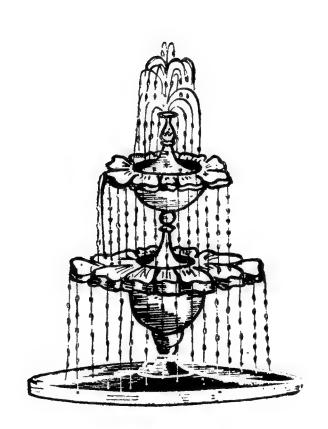
सभा सभ्यजन संभृता, यथा चित्र ग्रालेख।
सयल श्रोतृगण श्रवण हित, ग्ररवण प्रवण विशेष।।
सुधा करे मुख निर्करे, चिव चकीर ग्रनिमेष।
वासर में हिमकर रमै, वा छोगांगज एष।।
निरख विपक्षी नयन में, प्रमिला तणों प्रवेश।
वासर में हिमकर रमै, वा छोगांगज एष।
ग्रास्य कमल मुकुलित समल, प्रसहन जनां ग्रशेष।
वासर में हिमकर रमै, वा छोगांगज एष।।
उच्चैस्वर गणिवर यदा, पाठ पढ्यो मुख जोर।
भविक मोर प्रमुदित भया, लिख सावन घन घोर।।

चतुर्थं उल्लास में १६६१ को जोधपुर के चातुर्मास का निम्नलिखित वर्णन भी पठनीय है—

गत विरहा मरुघरघरा, पूज्य पदापंण पेख। नवनवांकुरोग्दम विषम, रोमोग्दम सम लेख।। पुहु पतती करती नती, माती भई श्रतीव। मधुकर गुंजारव मिषे, मंगल गीत व तीव।।

'श्रीकालू यशोविलास' को इतिहास-ग्रन्य रूप में प्रस्तुत किया है। ग्राचार्य तुलसी ने गुरु के गुणों का ग्रवश्य

गान किया है, किन्तु ये गुण भी महापुरुषोचित सीमा से बहिर्भूत नहीं हैं। श्रीकालूगणी के सभी कार्य एक महान् पुरुष के हैं। ग्रपनी तपश्चर्या, ग्रपने ज्ञान, ग्रपनी धर्म-श्रद्धा ग्रौर ग्रपने चारित्र्य द्वारा उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया है, जिनका अनुसरण सबके लिए श्रेयस्कर है। ग्राचार्य तुलसी ने उनका यशोवर्णन कर द्वितीय उल्लास के ग्रन्त में निर्दिष्ट ग्रपने लक्ष्य की सुचारू रूप से सिद्धि की है। तेरापंथ समाज के विषय में जो ग्रनेक भ्रान्तियाँ जनमानस में रूढ़ हो चुकी हैं, उनके समूल उच्छेद के लिए कुठारवत् ग्रौर भव्यजनों के हृदय कमलों को विकसित करने के लिए सदा चराचर स्फूर्तिदायी सिवता के रूप में वर्तमान रहते हुए यह काव्य यशोनिःस्पृह ग्राचार्य तुलसी के यश का भी स्वभावतः सर्वत्र प्रसार करेगा।

भरत-मुक्ति-समीक्षा

डा० विमलकुमार जैन, एम० ए०, पी-एच० डी० प्राच्यापक, दिल्ली कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

महामान्य ग्राचार्यप्रवर तुलसीजी कृत 'भरत-मुक्ति' एक महाकाव्य है, जिसमें ग्रादीक्वर भगवान् ऋषभदेव की दीक्षा, तपस्या एवं केवलज्ञान की प्राप्ति के ग्रनन्तर भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय का उत्सव, उनके ग्रठ्ठानवें भाइयों का संसार-त्याग, तत्पक्ष्वात् बाहुबली से युद्ध ग्रौर पुनः देवों द्वारा प्रतिबोधित होकर बाहुबली का संन्यास-ग्रहण ग्रौर ग्रन्त में भरत का राज्य-व्यवस्था के उपरान्त इन घटनाग्रों से विषण्ण होकर प्रवज्या ग्रहण करके घोर तपक्ष्वरण के पक्ष्वात् मुक्ति का वरण करना विणत है।

इसमें महाकाव्य के प्रायः सभी लक्षण उपलब्ध हैं। भरत इसके नायक हैं, जो धीरोदात्त एवं इक्ष्वाकु क्षत्रिय-कुलोत्पन्न हैं। यह काव्य ग्रष्टाधिक सर्गों में समाप्त हुग्रा है तथा भरत के दीर्घकालिक जीवन की ग्रनेक घटनाग्रों से व्याप्त है। इसमें नायिका का चित्रण नहीं है। केवल एक स्थान पर उनकी ग्रनेक पत्नियाँ होने का उल्लेख है। इसमें ग्रनेक छन्दों का प्रयोग हुग्रा है तथा ग्रंगीरम शान्त के ग्रतिरिक्त वीरादि ग्रंगभूत रसों का भी चित्रण है। इसमें प्रकृति-चित्रण भी है तथा युद्धादि का वर्णन भी है। इसका ग्रन्त इसकी संज्ञानुसार ग्रादर्शपूर्ण उद्देश्य से युक्त है।

इस प्रकार लक्षण-निकष पर कसा हुग्रा यह एक बृहत्काय काव्य है, जो ग्रपने सौष्ठव से ग्रोत-प्रोत होकर जीवन के बाह्य ग्रीर ग्रन्तः सौन्दर्य पर प्रकाश डालता हुग्रा उसके वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित करता है ।

इसमें काव्य के दोनों ही पक्ष भाव एवं कला अपने चरमोत्कर्ष पर हैं। भारतीय संस्कृति एवं विचार-परम्परा के अनुसार जीवन का लक्ष्य जगज्जंजाल से मुक्त होना है। संसार में सदसत् सभी प्रकार के कम प्राणी को सुख-दुःखात्मक स्थितियों में डालते हुए उसके जन्म-मरण के निमित्त बनते हैं। देही काम, कोध, मद, लोभादि के वशीभूत हुआ कर्म करता है। कभी वह पाप करता है तो कभी पुण्य परन्तु ये सभी सन्ताप के कारण होते हैं, क्योंकि क्रियानुसार फल-मुक्ति अनिवाय है। यथा शूल के बदले फूल नहीं मिलते उसी प्रकार पाप करके शुभ परिणाम की कामना निष्फल है। अतः शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए कर्म-बन्धन से विमुक्ति आवश्यक है और वह साधना एवं तपस्या से ही सम्भव है।

भगवान् श्रादीश्वर के इस तात्विक चिन्तन पर, जो श्राघ्यात्मिक दृष्टि से एक ध्रुव सत्य है, इस काव्य की श्राधार-शिला स्थापित है इसीलिए प्रारम्भ से श्रन्त तक ऋषभदेव, उनके श्रुठानवें पुत्रों तदनन्तर उनके पुत्र बाहुबली श्रौर श्रन्त में भरत का संसार-त्याग वर्णित है, जिसका पर्यवसान निर्वाण में हुश्रा है, जो मानव-जीवन का चरम लक्ष्य है। सभी महानु-भावों की दीक्षा एवं प्रव्रज्या के प्रेरक कारण उपर्युक्त कषाय ही हैं, जो कर्म-प्रवृत्ति का मूल हेतु हैं। भगवान् ऋषभदेव के इन शब्दों में संसार की निस्सारता स्पष्ट ही प्रत्यक्ष हो जाती है—

> ग्राकर के कितने चले गये, यह धरती किसके साथ रही,

१ 'सभी भाभियाँ तेरी देंगी भाई! मुक्ते उलाहने'—भरत-मुक्ति, पृष्ठ १६१

२ भरत-मुक्ति, पूष्ठ १५

मेरी मेरी कर मरे सभी, कोई भी अपना सका नहीं। वैभव-साम्राज्य अलाड़े में, सोचो तो कितने ही उतरे, जो हारे वे तो हारे ही, जीते उनकी भी हार अरे!

इस प्रकार संसार एक निस्सार स्थान है जहाँ निवास करना तथा जिसमें संलग्न मन होना बुद्धिमत्ता नहीं है, इसीलिए ऋषियों ने संसार को हेय बता कर कम-से-कम जीवन की ग्रन्तिम स्थिति में संन्यास लेना परमावश्यक कहा है ।

घोर युद्ध के पश्चात् देवों द्वारा प्रतिबोधित होकर स्वयं बाहुबली भी संसार की निस्सारता को इस प्रकार उद्घोषित करते हैं—

कोई सार नहीं संसार में, पग-पग पर दुविधा की है तलवार दुधारी रे। क्षण में सरस-विरस होता, यहाँ नश्वर धन-छाया सी सत्ता विभृता सारी रे।

इसी प्रकार श्रन्त में भरत ने भी संसार की नश्वरता को जाना, जिसके परिणामस्वरूप वे संसार से विरक्त होकर मुक्ति के श्रधिकारी बने—

> प्रत्येक वस्तु में नश्वरता की भलक प्रतिक्षण भांक रहे, इस जीवन की क्षण-भंगुरता ग्रंजलि-जल सी वे ग्रांक रहे।

 $\times$ $\times$ $\times$ यों चिन्तन करते विविध, जागृत हुन्ना विराग । जीत लिया ्रीनश्वर जगत, ज्यों पानी के भाग 11^8

इसी उद्देश्य को लक्ष्य में रखकर इस काव्य का निर्माण हुन्ना है। इस तथ्य के ज्ञान-प्रकाश में हृदय जिस भाव-भूमि पर अवस्थित होता है, उसी का चित्रण अन्ततोगत्वा इस काव्य में हुन्ना है। अतः इसका भावपक्ष बड़ा ही समुज्ज्वल है। यदि यों कहें कि इसमें मानव के मन-मानस में विद्यमान विविध भावावली में से केवल सदभाव-मुक्ताओं का ही प्राधान्य है तो अत्युक्ति न होगी।

इसमें कलापक्ष भी प्रायः मनोहारी है। रस काव्य की आत्मा होती है। इसके अनुसार यह काव्य भी रसाप्लुन है। इसमें आन्त रस ही अंगीरस है, क्योंकि संसार विरिक्त ही इसका उद्देश्य है। अतएव भगवान् ऋषभदेव तथा उनके पुत्र इस संसार को असार समभ कर इससे विमुख हो गये। उपर्युक्त अवतरण इसके ज्वलन्त प्रमाण हैं। शान्त का चित्रण करते हुए सभी पद्यों में तदपेक्षित माधुर्य गुण का अंकन भी दर्शनीय है। तदनुकूल वर्ण-चयन एवं शब्द-योजना मिण-काञ्चन के तुत्य ही मनोरम है। शान्त के अतिरिक्त वीर रस का चित्रण भी भरत एवं वाहुबली के युद्ध में पर्याप्त मात्रा में हुआ है। निम्न पंक्तियों में वीरता का सजीव चित्रण कितना आजपूर्ण है—

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ ४७

२ वही, पृष्ठ १५८

३ वही, पृष्ठ १६०

४ वही, पृष्ठ १६२

रणभेरी गूँज उठी नभ में, वीरों के मानस फड़क उठे, वे कड़क उठे हैं लड़ने को, कायर जन के मन घड़क उठे।

पं व्यामनारायण पांडे द्वारा रचित 'हल्दीघाटी' काच्य में जो ग्रोजपूर्ण वर्णन हमें दृष्टिगोचर होता है, वैसा ही प्रखर प्रवाह हमें यहाँ भी लक्षित होता है। यहाँ हमें रणभेरी की गूंज, वीर-हृदय की कड़क ग्रीर कायर-जन की धड़क स्पष्ट सुनाई देती है तथा विद्युत्तृत्य तलवारों की दमक ग्रीर वरदी, कटार एवं भालों की चमक प्रत्यक्ष-सी दिखाई देती है। काच्य को पढ़ते-पढ़ते समरांगण की ठेल-पेल एवं ग्रस्त-व्यस्तता, मार-काट एवं हाहाकार तथा घर्षण-कर्पण सभी कुछ चलचित्र की भांति अनुभूत होता है। इस वर्णन में वीर के अनुकूल ग्रोजगुण से व्यंजक वर्णों की योजना दर्शनीय है। यह कुशल कलाकार की सफल एवं सबल लेखनी का ही परिचायक है।

युद्ध का चित्रण करते हुए **बीभत्स रस** का श्रंकन भी प्रसंगवश श्रा ही गया है, यथा— श्रर्थ क्षत-विक्षत सभी शव दूर फैके जा रहे, मांस-लोलुप श्वान, जम्बुक, गीघ उनको खा रहे।^४

> जिस हृदय-स्थल में कितनों का स्नेह भाव था रहता। ग्राज खा रहे कौए, कुत्ते, रह-रह शोणित बहता॥ जिन ग्रांखों में तेज तरुण था, ग्ररुण ग्रोज की रेखा। चोंचें मार रही हैं चीलें बारुण वह दृश्य न जाता देखा॥ हुष्ट-पुष्ट सुन्दर वपु जिस पर थे मन स्वतः लुभाते। काट-काट पैने दांतों से उसको जम्बुक खाते॥

इस चित्रण में भो ग्रोज श्रपनी पराकाप्ठा पर है। इसके श्रतिरिक्त **रोद्र** का ग्राभास हमें भरत-दूत एवं बाहुवली के वार्तालापग्रादि में उपलब्ध होता है। **भयानक** का चित्रण भी श्रल्प मात्रा में हुग्रा है यथा बाहुवली के वन में जाते

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ ५४

२ वही, पृष्ठ ६३

३ बही, पुष्ठ ६६

४ वही, पृष्ठ १००

५ वही, पृष्ठ १००-१०१

समय अरण्य की भयानकता इस प्रकार श्रंकित हुई है-

गहरी गहरी पड़ी दरारें, चारों स्रोर आड़-संलाड़, द्विरद यूथ चिंघाड़ रहें हैं, शेर रहे हैं कहीं दहाड़, चीते, व्याझ, भेड़िये भालू, वनबिलाव, सूस्रर खूंखार, घूम रहें हैं गेंडे, रोके, स्ररण्य-महिष, सारंग, सियार।

इस प्रकार रसों का चित्रण तदनुकूल गुणों के साथ बड़ी ही उपयुक्तता के साथ हुग्रा है।

इस काव्य में **अलंकार** योजना भी स्तुत्य है। शब्दालंकारों में अनुप्रास का व्यवहार तो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, परन्तु यमकादि का प्रयोग बहुत ही कम है। इसी प्रकार अर्थालंकारों में विशेषतः उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा का प्रयोग अत्यधिक है। नीचे कुछ सुन्दर उदाहरण दिये जाते हैं—

ग्रनुप्रास—

ग्रमल, श्रविकल, ग्रतुल, ग्रविरल प्राप्त कर तुलसी उजारा।

ग्रांखें लाल कराल काल-सा बढ़ने लगा सरोव।

यमक----

सम समय परीषह मुनि को श्रधिक नहीं है।

पुनरुक्तिवदाभास-

मधु मधु बरसाकर सबको मृदित बनाता।

उपमा-

उषा समय प्राची यथा उभय कोघ से लाल।

विकसित वसन्त ज्यों सन्त हृदय सरसाता।

रूपक---

म्राज हमारे मन उपवन की फूली क्यारी क्यारी, चित चातक है उत्फुल्ल देखकर स्यामल मेघ-वितान रे।

उत्प्रेक्षा--

स्वर्णिम सूर्यं उदित है प्रमुदित नयनाम्बुज विकसाने, मानो क्षीर सिन्धु लहराता ग्राया प्यास बुकाने।

> जल-सीकर जिन पर चमक रहे, मानो मुक्ताफल दमक रहे।

इसी प्रकार श्रीर भी श्रनेक श्रलंकारों की छटा यत्र-तत्र छिटकी हुई है, जिसने काव्य के सौन्दर्य पर चार चाँद लगा दिये हैं।

छन्द योजना भी दृष्टव्य है। इसमें गीतक, दोहा, सोरठा, मुक्तक एवं हरिगीतिका ग्रादि छन्दों का चारु प्रयोग हुम्रा है। कहीं-कहीं कुछ दोष भी दृष्टिगोचर होते हैं, यथा—

श्रोर महामाता विराजित हस्तो पर सानन्द हैं।

यह गीतक छन्द का ग्रंश है, जिसमें २६ मात्राएं होनी चाहिएं, परन्तु इसमें २८ मात्राएं हैं ग्रतः ग्रधिक पदत्व दोष

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ १६३

है। इसी प्रकार--

लड़ने का एक बहाना है, दिखलाना चाहता हूँ भुजबल।

इसकी दूसरी पंक्ति में भी अधिक पदत्व दोष है। परन्तु इस प्रकार के दोष यत्र-यत्र अल्पमात्रा में ही हैं, जो सम्भवतः शीघ्रता में प्रकाशित कराने के कारण पुनरावृत्ति न होने से छूट गये हैं।

इसमें भाषा गुद्ध खड़ी बोली है, परन्तु कुछ उर्दू एवं अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पर उपलब्ध होता है, जैसे—

उर्दू शब्द—मौक़ा, हजारों, ऋाजिजी, सजोश, खामोश और फरमाते स्रादि । अंग्रेजी शब्द—सीन, फिट स्रौर नम्बर स्रादि ।

इस काव्य में लोकोक्ति स्रौर मुहावरों का प्रयोग बड़ा ही रुचिकर एवं स्रधिकता से हुस्रा है । इस विषय में निम्न पंक्तियाँ दर्शनीय हैं—

जैसी करनी वैसी भरणी यह पुरानी है प्रथा।

उच्च राज-प्रासाद शिखर जो नभ से करते ये बातें।

लगता ऐसा मुभे अभी तक दीये तले अंधेरा है।

नहीं नहीं कहते जो मंत्री सोलह ग्राना बात सही।

बाहुबली को शासित करना सचमुच ही है टेढ़ी खीर।

है दिन दूना रात चौगुना जिससे वृद्धिगत उद्योग।

कितनों को उसने नृशंस बन दिए मौत के घाट उतार।

इसी प्रकार लोहा लेना, दाल न गलना, होश उड़ना, मुँह पर थूकना, प्राणों से हाथ धोना, नौ दो ग्यारह होना, गले पर छुरी चलाना ग्रादि ग्रौर भी ग्रनेक लोकोक्ति-मुहावरों का सुन्दर प्रयोग हुग्रा है।

कहीं-कहीं खाण्डे (खाँडे), वान्धे (बाँधे), भूभ (जूभ) स्रादि झशुद्ध शब्दों का प्रयोग झखरता है। सम्भवतः ये झशुद्धियाँ शीछता-वश पुनः पाठ के झभाव में रह गई हैं।

इस काव्य में नानाविध वर्णन भी पठनीय हैं। अनेक स्थलों पर प्रकृति-चित्रण बड़ा ही मनोहारी है। विनता नगरी के पाइवें में सरयू तट पर तथा वाह्लीक देश में प्रकृति का अत्यन्त सुन्दर चित्रण हुआ है, उदाहरणतः क्रमशः दो पद्य प्रस्तुत हैं—

१ भरत-मुक्ति, पृष्ठ २४

२ वही, पुष्ठ ६८

भरत का राज्य-वर्णन करते हुए षड्ऋतुग्रों का वर्णन भी ग्रत्यन्त मनोहर है। यह वर्णन परम्परानुसार ही हुग्रा है। रात्रि एवं प्रभात का संक्षिप्त वर्णन केवल भरत की चिन्ता के प्रसंग में हुग्रा है। इस समस्त प्रकृति-चित्रण में प्रसाद गुण पूर्णतः परिव्याप्त है। इन स्थलों पर निर्माता की प्रकृति-प्रियता का पर्याप्त प्रकाशन हुग्रा है।

नगरी एवं जनपद-वर्णन में विनता (साकेत, ग्रयोध्या) एवं तक्षिशिला का वर्णन तथा वाह्लीक देश का वर्णन ग्रौर इनके साथ ही साथ भरत एवं वाहुबली के राज्य का वर्णन भी ग्रत्यन्त रोचक है। युद्ध-वर्णन में भरत एवं बाहुबली का सैन्य युद्ध ग्रौर ग्रन्त में उनका दृष्टि, नाद, भुज एवं दण्ड का चतुर्विध युद्ध बड़ा ही कुतूहलवर्धक एवं प्राण-प्रेरक है। इन वर्णनों में परम्परा को कहीं भी परित्यक्त नहीं किया गया है, परन्तु सन्त किव की ग्रपनी शैली कहीं भी मन्द एवं लुप्त नहीं होने पाई है।

इस प्रकार इस काव्य का भाव एवं कलापक्ष अत्यन्त उज्ज्वल एवं उदात्त है। इसका सन्देश है जगत्प्रपंच से विमुख होकर तपस्या एवं साधना द्वारा मुक्ति प्राप्त करना, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। वास्तव में यह काव्य जहाँ ज्ञान-पिपासुओं के लिए उपादेय है वहाँ साहित्य-मर्मज्ञों के लिए भी ग्राह्य है। आचार्य तुलसी ने दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों के लिए एक अमूल्य देन दी है। निश्चय ही यह ग्रन्थ अध्येताओं के लिए एक महान् निधि का कार्य करेगा।

आचार्यश्री तुलसी की ग्रमर कृति— श्रीकालू उपदेश वाटिका

श्रीमती विद्याविभा, एम० ए०, जे० टी० सम्पादिका—नारी समाज, नई दिल्ली

श्रादि काल से संतों के वचनामृत से मानवता के साथ-साथ साहित्य श्रीर संस्कृति भी समृद्ध होती चली श्राई है। सूर, तुलसी श्रीर कबीर की भाँति श्राचार्य तुलसी ने भी संत-परम्परा की माला में जो श्रनमोल मोती पिरोये हैं 'श्री-कालू उपदेश वाटिका' उनमें से एक है। ग्यारह वर्ष की श्रायु से ही श्राचार्य तुलसी ने श्रपने गृह श्रीकालूगणी के चरणों में बैठ-बैठकर उनकी 'हीरां तोली बोली' में जो सीख ग्रहण की, उसी धरोहर को उन्होंने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' के रूप में जनता-जनार्दन को सौंप दिया है। वैसे तो श्राचार्य तुलसी भारत की प्राग्-ऐतिहासिक जैन-परम्परा के श्रनुयायी संत हैं, परन्तु इस वाटिका में जिन उपदेश सुमनों का चयन हुआ है, उनकी मुगन्ध सर्वव्यापी है। इस प्रकार श्राचार्य तुलसी केवल जैन-परम्परा के ही संत नहीं, भारत की संत-परम्परा के कीर्ति स्तम्भ हैं। जहाँ उन्होंने भिक्त के गीत गाए हैं श्रीर जन-हित के लिए उपदेश दिये हैं, वहाँ उनमें साहित्य-सुजन की भी विलक्षण प्रतिभा है।

ग्राचार्य तुलसी की कृतियों में भाषा भावों के साथ बही है। ग्रावश्यकतानुसार उन्होंने विभिन्न भाषाग्रों के शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है तो भाषा में एकरूपता लाने के लिए। उन्होंने संस्कृत, हिन्दी ग्रौर राजस्थानी; इन तीन भाषाग्रों में रचना की है। 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की भाषा राजस्थानी है। ग्राचार्य तुलसी को संस्कृत, हिन्दी ग्रौर राजस्थानी में से किस भाषा पर विशेष ग्राधिकार है, यह कहना किठन है। प्रस्तुत पुस्तक की भूमिका में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने उचित ही लिखा है कि 'ग्राचार्यश्री तुलसी के लिए संस्कृत ग्रधीत ग्रौर ग्राधिकृत भाषा है। राजस्थानी उनकी मातृभाषा है ग्रौर हिन्दी मातृभाषावत् हैं। संभवतः इसी समानाधिकार के कारण' श्रीकालू उपदेश वाटिका' में इन तीनों भाषाग्रों का कहीं-कहीं जो मिश्रण हुग्रा है, वह स्वाभाविक वन पड़ा है। ग्राचार्यश्री ने उसकी प्रशस्ति में निम्न पंक्तियाँ लिखकर उस मिश्रण को ग्रौर भी स्पष्ट कर दिया है:

सम्वत एक लाडनूं फागण मास जो,
सारां पहली परमेष्ठी पंचक रच्यो।
समं समं फिर चलतो चल्यो प्रयास जो,
सो 'उपदेश वाटिका' रो ढ़ाँचो जच्यो।
पर प्राचीन पद्धति रै ब्रनुसार जो,
भाषा बणी मूंग चावल रो खीचड़ी।
वापिस देख्या एक-एक कर द्वार जो,
तो श्रखरी बोली मिश्रित बैठी-खडी।

स्राचार्य तुलसी को स्रपनी भाषा जहाँ 'मूँग चावल री खीचड़ी' के रूप में श्रखरी है, वहाँ उसने ऐसे पाठकों का कार्य सुगम बना दिया है जो राजस्थानी नहीं समक्षते । भाषा की ऐसी खिचड़ी मीराबाई के राजस्थानी भक्ति-पदों में भी मिलती है। इससे रसोत्पत्ति में कोई बाघा नहीं पहुँचती है और यह संतों की वाणी की विशेषता भी है। ग्राचार्य तुलसी संत-परम्परा में होने के कारण भाषा के ग्रलावा भावाभिव्यंजना में भी तुलसी, सूर, कबीर ग्रौर मीरां के निकट हैं, जिन्होंने ग्रपने ग्राराध्य के गीत गाये हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी जैन-परम्परा में दीक्षित होने के कारण ग्रपने ग्राराध्य ग्रिरहन्त प्रभु का यश-गान करते है। वे कहते हैं:

प्रभुम्हारे मन- मन्दिर में पथारो, करूँ स्वागत-गान गुणां रो। करूँ पल-पल पूजन प्यारो॥

चिन्मय ने पाषाण बणाऊँ ? निह मैं जड़ पूजारो। अगर, तगर, चन्दन क्यूं चरचूं ? कण-कण सुरिमत थारो।। निह फल, कुसुम की भेंट चढ़ाऊँ, मै भाव भेंट करणारो। आप अमल अविकार प्रभुजी, तो स्नान कराऊँ क्यांरो। निह तत, ताल, कंसाल बजाऊँ, निह टोकर टणकारो। केवल जस भालर भजणाऊं घूप ध्यान धरणारो।।

ग्रन्त में जब वे कहते हैं:

ब्रञरण-ञरण, पतित-पावन, प्रभु 'तुलसी' ब्रब तो तारो ।

तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुलसी ने अपने राम को, सूर ने अपने कृष्ण को, कवीर ने अपने 'साहिव' को और मीरा ने अपने गिरधर-गोपाल को पुकारा है।

जैन-दर्शन के अनुसार आत्मा का शुद्ध अथवा अशुद्ध होना उसी के उपक्रमों पर निर्भर है। साधक को यह जानते हुए भी सन्तोष नहीं होता। उसकी अन्तः-शुद्धि के लिए जैन धर्म में चार शरण और पाँच परम इष्ट हैं। शरण की अवस्था में जैन धर्म और बौद्ध धर्म एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। बौद्ध धर्म में शरणागत केवल तीन की शरण ग्रहण करता है। वह कहता है—

बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।

जैन धर्म का साधक ग्ररिहन्तों, सिद्धों, साधुग्रों ग्रीर धर्म की शरण ग्रहण करता है। वह ग्ररिहन्तों, सिद्धों, ग्राचार्य, उपाध्याय एवं समस्त साधुग्रों को नमस्कार करता है। जैन मत के ग्ररिहन्त ग्रीर सिद्ध यही दो मुख्य ग्राधार हैं। धर्म ग्रीर साधु शरण हैं। ग्राचार्य, उपाध्याय ग्रीर मुनि इष्ट हैं। ग्ररिहन्त इसलिए पूज्य हैं कि वे देह सिहत है ग्रीर ग्रपने श्रष्ट कर्म ग्रावरणों से चार कर्म ग्रावरणों को दूर कर चुके हैं, इसीलिए वे जिन हैं। धर्म ग्रीर तीर्थ के प्रवर्तक ग्ररिहन्त परोपकारी हैं। ग्राचार्य तुलसी ने ग्रपनी उपदेश वाटिका का ग्रारम्भ ग्ररिहन्त की स्तुति से ही किया है। वे कहते हैं:

परमेष्ठी पंचक ध्याऊँ,
मैं सुमर-सुमर सुख पाऊँ,
निज जीवन सफल बणाऊँ।
ग्रिरहन्त सिद्ध ग्रविनाशी,
धर्माचारज गुण-राशी,
है उपाध्याय ग्रभ्यासी,
मुनि-चरण शरण में ग्राऊँ।

इन्हीं पंक्तियों से उन्होंने अपनी यात्रा आरम्भ की और 'मंगल द्वार' में पैर रखा। धीरे-घीरे एक-एक करके जिन चार प्रकोष्ठों में प्रवेश किया, उनका रहस्य समभाने का भी पूरा प्रयास किया है। एक 'मंगल द्वार' और चार प्रवेश के इस ग्रन्थ में अनेक सरस गीत हैं। उन गीतों में कितनी ही अन्तर कथाएं ख्रिपी हैं। यदि वे ग्रन्थ के साथ अलग से नहीं दी जातीं तो उनका पाठकों के सामने आना एक प्रकार से किटन ही था। ग्रन्थ के कुशल सम्पादन ने 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' को एक नया निखार दिया है। इसके लिए सम्पादक श्रमण श्री सागरमलजी व मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' तथा मार्ग-दर्शक मूनिश्री नगराजजी पाठकों की श्रद्धा के पात्र हैं। प्रस्तक हर प्रकार से सुन्दर एवं मनन के योग्य है।

मंगल द्वार में ग्राराध्य की स्तुति सम्बन्धी बीस गीत हैं। कवीर की भाँति ग्राचार्य तुलसी ने भी गृरु की महिमा गाई है। तेरापंथ के ग्राठवें ग्राचार्य श्रद्धेय श्रीकालूगणी उनके दीक्षा गुरु थे। ग्राचार्य तुलसी उनकी महिमा से इतने प्रभा-वित हुए कि उन्होंने प्रस्तूत ग्रन्थ की रचना उन्हीं के नाम से की। वे गुरु को पुकार कर कहते हैं:

> भ्रो म्हाँरा गुरुदेव ! भव-सागर पार पुगाम्रोजी, म्हांरे कॅं-कॅं में रम जाम्रोजी। म्रज्ञान भ्रम्थेर मिटाभ्रो जी।।

म्रन्य भक्ति मार्गी संतों की भाँति वे भी गुरु को परमात्मा मे मिलाने का माध्यम मानते हैं। सद्गुरु के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा उनका विश्वास है। तभी वे कहते भी हैं:

> है गुरु दिव्य देव घर-घर का, पावन प्रतिनिधि परमेश्वर का, गुरु गोविन्द खड़घा लख गुरु ने, पहली शीश नमावै।

ग्रौर भी कहा है--

एडी घिसे खिसे चहै चोट़ी, गुरु बिन गोता खावै।

यही कारण है कि वे गुरु श्रौर गोविन्द दोनों के सामने खड़े रहने पर कबीर की भाँति पहले गुरु के श्रागे ही शीश नमन करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु ही गोविन्द से मिलाने वाली कड़ी हैं।

वीतराग का वर्णन करते समय श्राचार्य तुलसी निर्गुण उपासकों की पंक्ति में प्रकट होते हैं । मंगलद्वार में ही उन्होंने कहा है :

बीतराग नित्य सुमरिए, मन स्थिरता ठाण, वीतराग झनुराग स्यूं, भजो भविक सुजाण, वीतराग पद पावणो, जो बारम गुणठाण ॥

इसके परचान् वे संतों को संसार में सुखी मानकर कहते हैं:

समता रासागर सन्त मुखी संसार में। निज ब्रात्म उजागर सन्त सुखी संसार में।।

यही से वे प्रथम प्रवेश की श्रोर श्रग्रसर हुए हैं। इसमें उन्होंने मनुष्य को श्रपने डुर्लभ जीवन को संवार कर रखने श्रौर बुराइयों का त्याग करने की बात कही है:

> चेतन श्रव तो चेत, चेत-चेत चौरासी में तूं भमतो श्रायो रे। भयंकर चक्कर खायो रे।।

स्रौर भी:

थ्रब मानव जन्म मिल्यो जागो, श्रो यौवन, धन, तन, तरुणाई। ऐश्वर्य, भलौकिक श्रवणाई, इक खिण में टूटै ज्युं तागो॥

इन सब वस्तुओं की नश्वरता की श्रोर ध्यान दिलाते हुए श्राचार्यश्री प्राणियों से एक बार फिर कहते हैं : नर-देही व्यर्थ गमाई नां ।

वे व्यसनी लोगों को भी चेतावनी देते हुए कहते हैं:

भूली मत पीवो रे भवियां भांग तमाखू।

गांबो, सुलफो, तिम साथ, जरदो मत भालो हाथ। बीड़ी, सिगरेट संघात, त्यागो चाहो जो सुल सात। भांगां बागां बिच घोटै मोटै सिलाड़े, छोटा-मोटा मिल संग। पीब अरु पावै हो मन की गोठ पुरावै, होवै कहिं रंग में भंग।।

भंगड़ी कहिवाव पाव बुद्धि-विकलता, श्राव चोहट्टे दौड़। 'फूलां मालण-सी करणी' स्वमुख सराहबै, पाव फल जैसी खोड़।।

यहाँ 'फूलां मालण' की अन्तरकथा से दुराचारी और उसका समर्थन करने वाले को एक ही कोटि में रखने का संकेत मिलता है। कथा इस प्रकार है कि एक युवा रानी अपने भरोखे में बैठी राजमार्ग की शोभा देख रही थी। उसकी आँख उघर से निकलते एक सुन्दर युवक पर पड़ी। रानी उसके रूप पर मुग्ध हो गई। युवक ने भी रानी को देखा तो मोहित हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आतुर हुए। युवक ने फूलां मालिन को राजमहल में फूल ले जाते देखा। वह उसे समभा-बुभा कर उसकी पुत्रवधू बन कर महल में रानी के पास जा पहुँचा। रानी की कली-कली खिल गई। अब तो युवक प्रतिदिन इसी रूप में रानी के पास पहुँच जाया करता था। एक दिन यह पाप का घड़ा फूट गया और राजा को पता चल गया। राजा ने रानी और युवक के साथ फूलां मालिन को भी मृत्यु-दंड मुना कर बीच बाजार में बैठा दिया। उसने अपने गुप्तचरों से कह दिया कि जो कोई व्यक्ति इनकी अशंसा करे उसे भी इनके साथ बैठा दिया जाये और अन्त में मौत के घाट उतार दिया जाये। उस रास्ते से कई लोग निकले, सबने बुराई की। एक ऐसा भी आया जो बोला 'मरना तो एक दिन था ही, अच्छा किया जो रानी के साथ रह कर जीवन का आनन्द लूट लिया।' जब गुप्तचरों ने उसे पकड़ लिया तो आगन्तुक ने पूछा—'क्यों?' उत्तर मिला 'दुराचार का समर्थन करने के लिए।'इसीलिए प्रथम प्रवेश के अन्त में आचार्यश्री तुलसी ने अनुरोध पूर्वक कहा है:

प्राणी करणी निर्मल कीजै। 'तुलसी' कामघेनु सम पाइ, मंजुल मानव काय, मूरख ग्रव चिन्तामणि स्यूं, तूं मत नां काग उड़ाय।

द्वितीय प्रवेश में पहुँच कर भी ग्राचार्यश्री का व्यान प्राणियों की पाप-मुक्ति की ग्रोर ही विशेष रहा है। पाप ग्रीर पुण्य का ग्रन्तर ग्रापने वड़ी सुन्दरता से चित्रित किया है। कहा है:

> पुण्य पाप राफल है परगट, जो कोई ग्रांख उघारै। एक मनोगत मोजां माणै, इक नर नगर बृहारै॥

पाप-मुक्ति का उपाय बताते हुए कहा है:

नर क्षमा घर्म घारो। ग्राध्यात्मिक सुख-साधन हृदय रोष वारो॥ श्रमण-घर्म जो दशविष जैनागम गावै। स्रंति घर्म तिण मांही, प्रथम स्थान पावै॥ वे साधक से कहते हैं:

राग री रेंस पिछाणो। हो : ग्राखिर पड़सी यांनै ग्रन्तर ज्ञान जगाणी। द्वेष, राग दो बीज करम रा, बाघक दोन्यं ग्रात्म-घरम रा,

हो :: साधक नै ग्रावश्यक यांरो मूल मिटाणो।

ग्राचार्य तुलसी ने द्वेष, कलह मिटाकर, भूठ बोलना छोड़ कर, लोभ ग्रीर माया-मोह तजकर मुक्ति का सुख लेने का ग्राग्रह किया है।

तीसरे प्रवेश में पहुँच कर वे साधक को सुखी होने का मार्ग बताते हैं कि :

श्ररिहन्त-शरण में ग्राजा, शिव-सुख री भांकी पाजा।

क्योंकि:

तीन तस्व हैं रत्न श्रमोलक, जीव जड़ी कर मानोजी। ग्रर्हन् देव, महावतघारी सुगुरु पिछाणोजी।

इस प्रवेश में उन्होंने ग्रनित्य, ग्रशरण ग्रादि सोलह भावनाग्रों का वर्णन किया है ग्रीर जैन धर्म की महिमा स्थापित की है।

चौथे प्रवेश का ग्रारम्भ उन्होंने समिति ग्रौर गुप्ति से किया है कि:

प्रवचन माता ब्राठ कहावै। समिति गुप्तिमय सदा सुहावै।

पूरे प्रवेश में ग्राचार्यश्री ने पाँच समिति, तीन गुष्ति ग्रीर पर्व के सम्बन्ध में बताया है। ग्रन्त में प्रशस्ति में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ के विषय में कहा है:

> श्री कालू-गुरु वचनामृत उपदेश जो, मैं पद्यांकित करचो स्मरचो जुग-पाछलो। 'श्रीकाल् उपदेश वाटिका' वेष जो, प्रस्तुत चाहै सुणो, सुणाभ्रो, बांचल्यो ।

वास्तव में यह ग्रंथ सुनने, सुनाने श्रीर पढ़ने योग्य है। इसमें शिक्षा, सिद्धान्त ग्रीर ग्रनुभूति का त्रिवेणी संगम है। निस्सन्देह यह साचार्यश्री तुलसी की एक समर कृति है, जो साने वाले वर्षों में उनकी बहमूखी प्रतिभा का प्रकाश फैलाती रहेगी।

आषाद्भूति : एक अध्ययन

श्री फरजनकुमार जैन, बी० ए०, साहित्यरत्न

'ग्राषाढ़भूति' ग्राचार्यश्री तुलसी की एक साहित्यिक कृति है। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन द्वारा नैतिक जागृति का उद्घोष करने वाले महापुरुष ने ग्राषाढ़भूति में साहित्य के माध्यम से ग्रात्मवाद का दिव्य सन्देश दिया है। हिन्दी-साहित्य की काव्य-परम्परा में यह एक खण्ड काव्य है। काव्य की प्रबन्धात्मकता के साथ-साथ प्रगीत के सम्मिश्रण ने कृति को चार चाँद लगा दिए हैं। साथ ही ग्रीपन्यासिक पात्र संवादों ने तो काव्य की कथावस्तु में जान ही फूँक दी है। इस प्रकार किन ने प्रबन्ध काव्य में प्रगीत की विशेषताग्रों तथा उपन्यास के तत्त्वों का प्रयोग कर हिन्दी साहित्य उपवन को ग्राभनव-धारा से सिचित किया है, जो कि वास्तव में उनका साहित्य को एक श्लाधनीय वरदान कहा जा सकता है। उपर्युक्त काव्य 'ग्राषाढ़भूति' में एक जैनाचार्य का जीवनवृत्त चित्रित किया गया है। 'ग्राषाढ़भूति' के गणनायक ग्रीर एक प्रच्छे व्याख्याता होने के कारण उनके चित्र का समुज्ज्वल रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत होता है। परन्तु बाद में उनकी विचार-शिथिलता ने उनकी संयम वीणा की भंकारों को तोड़कर भोगवाद का बेसुरा राग ग्राणपना ग्रारम्भ कर दिया था। स्वर्ग-प्रवासी शिष्य द्वारा वे पुनः उद्वोधित हुए। इन सवका प्रस्तुत काव्य में बहुत ही सुन्दर वर्णन किया गया है। यह हिन्दी साहित्य की एक ग्रमूल्य निधि वन गई है। वास्तव में यह रचना ग्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय की प्रतीक है।

'श्राषाढ़भूति' की भाषा समासयुक्त हिन्दी है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का इसमें बाहुत्य है। 'हरिश्रौध' जी ने श्रपने 'प्रियप्रवास' में संस्कृत के मूल शब्दों का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग करते हुए भी कहीं उसमें दुरूहता तथा सौन्दर्य-विघ्नता नहीं ग्राने दी है। उसी प्रकार ग्राचार्यश्री ने भी ग्रपने काव्य में संस्कृत तथा प्राकृत के मूल पदों का खुलकर प्रयोग किया है, पर पाठक को उसमें भटकने का मौका नहीं मिलता, श्रपितु वह उनमें भूमता हुग्रा काव्य का रसास्वादन करता चलता है। जहाँ पर मूल शब्दों का प्रयोग ही कविता में किया गया है, वहाँ काव्य की भावना को ग्रधिक प्रस्फुटन मिला है। जैसे—शरणं चत्तारि। यहाँ ऐसा लगता है मानो चार और चत्तारि में कोई ग्रन्तर ही नहीं। यहाँ पर चत्तारि शब्द हिन्दी का ही बन गया प्रतीत होता है। इसी प्रकार संस्कृत के शब्दों का भी बहुत प्रयोग हुग्रा है। एक-दो शब्द ऐसे भी ग्राये हैं जो कि हिन्दी में प्रचलित नहीं हैं, जैसे 'बाढ़' शब्द। फिर भी इसका प्रयोग उपयुक्त स्थान पर होने के कारण ग्रर्थ समभने में कठिनाई श्रनुभव नहीं होती, प्रत्युत काव्य प्रवाह को ग्रागे बढ़ाने में ही सहायक होता है। परन्तु जहाँ प्राकृत के बाक्यों का प्रयोग ज्यों-का-त्यों हुग्रा है, वहाँ ग्रवस्य थोड़ा खटकता है। जैन दर्शन के मूल सैद्धान्तिक शब्दों का प्रयोग भी ग्रधिक मात्रा में हुग्रा है। उन शब्दों का पारिभाषिक ज्ञान रखने वाले पाठक के लिए तो सोने में सुहागा है ही। जैनेतर या जैन दर्शन से ग्रनिभज्ञ पाठक भी इसका समुचित ग्रानन्द ले सके, इसके लिए सम्पादक ने परिशिष्ट में इनका ग्रर्थ ग्रौर व्यास्था कर दी है।

किव ने विविध स्थानों पर मुहावरों श्रौर लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। जो न केवल भावाभिव्यंजक हैं, अपितु पाठक के मर्मस्थल को भी छूती हैं। संस्कृत की उक्ति यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्, का हिन्दी रूप बन कर्जदार भी घी पीना स्वार्थी बनकर अन्याय करने वालों और दूसरों का सब-कुछ छीनने वालों के ऊपर कितना तीव्र आघात करती है। मधु से आप्लावित तीक्ष्ण छरी, मोठों में पीसे जाते घुन ये लोकोक्तियाँ शब्दों का परिधान पाकर कितनी सहज व हृदयस्पर्शिनी बन गई हैं। जिस प्रकार 'हरिग्रौध' जी ने 'चोखे चौपदे' तथा 'चुभते चौपदे' में मुहावरों का उपयोग कर समाज पर तीखा प्रहार किया है, उसी प्रकार आचार्यश्री ने 'आषाढ़ भूति' में प्रचिलित उक्तियों का ग्रन्थन

कर मानव को ग्रादर्शाभिमुख करने का सफल प्रयास किया है। कहीं-कहीं तो ग्राचार्यश्री की स्वयं की पंक्ति भी एक लोकोक्ति बन गई है। भोज्य को पहचानने से पेट बोलो कब भरा।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्राचार्यश्री ने 'ग्राषाढ़भूति' की भाषा को बहुरंगी बनाया है। ग्राचार्यश्री भाषा के ग्रनुगत न होकर भाषा उनकी ग्रनुगामी है। 'ग्राषाढ़भूति' प्रसाद की तरह तत्सम शब्दों की प्रधानना तथा गुप्त जी की भाँति ग्रप्रचलित संस्कृत शब्दों का ग्राभिनव प्रयोगों का समवायी रूप है।

'ग्राषाढ़भूति' में मुख्यतः दोहा, सोरठा तथा गीतिक छन्दों का प्रयोग ग्रधिक हुग्रा है, परन्तु काव्य का सबसे ग्राकर्षक रूप प्रवन्ध काव्य में प्रगीत का ग्रभिनव प्रयोग है। किव ने विभिन्न राग-रागिनियों में किवता कामिनी को सँवारा है। प्राचीन एवं ग्रविचीन हिन्दी तथा राजस्थानी लोक गीतों के संगीत तथा ग्राधुनिक प्रसिद्ध लयों को काव्य में गुंजित किया है। प्रगीत काव्य की ग्रभिव्यक्ति प्रस्तुत रचना में विभिन्न स्थलों पर प्रस्फुटित हुई है। विविध घटनाग्रों तथा भावनाग्रों को व्यक्त करते हुए लेखक ने छन्द परिवर्तित किये हैं, जिससे विभिन्नताग्रों की सुकुमारता दृष्टिगत होती है। जहाँ संगीत मानव की हत्तन्त्री को अंकृत करता है, वहाँ वह काव्यमय होकर मानव की भावनाग्रों को प्रांज्जल करने में ग्रपना सानी नहीं रखता। लेखक ने संगीत को काव्यमय तथा काव्य को संगीतमय बनाकर ग्रनात्मवाद के गहनतम् में सोये हुए स्वार्थी मानव को उद्वोधित करने का सफल प्रयास किया है।

सरसता, रमणीयता तथा शब्दों ग्रौर ग्रथों में ग्रदोषता ग्रादि काव्य के मुख्य गुण माने जाते हैं। रसयुक्त तथा दोषमुक्त काव्य ही रमणीयता ग्रथवा मुन्दरता की कोटि में ग्रा सकता है ग्रौर किवता में रमणीयता ग्रथवा मुन्दरता लाना ग्रलंकारों का विशेष काम है। मानव सौन्दर्य प्रेमी होता है, यही कारण है कि वह प्रागैतिहासिक काल के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भी मुन्दरता लाने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी मुन्दरता लाने का प्रयास करता है। काव्य क्षेत्र में भी मुन्दरता के लिए ही ग्रलंकारों का ग्राविर्माव हुग्रा है। प्रस्तुत काव्य में ग्रनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, उपमा, रूपक, उदाहरण ग्रादि ग्रलंकारों का मुख्यतः प्रयोग हुग्रा है। ग्रन्य ग्रलंकार भी यत्र-तत्र दिखाई देते हैं।

त्रजंकारों से किस प्रकार पाठक की श्राँखों के ग्रागे वर्ण्य विषय का चित्र-सा खिंच जाता है, यह निम्न पंक्तियों में देखिए──

> म्राघ्यात्मिक मार्मिक घार्मिक उनके भाषण का म्रद्भुत म्रोज, व्यक्ति व्यक्ति करने लग जाते म्रपने मन्तर मन की खोज, जीवन दर्शन मुख्य विषय था जिनके पावन प्रवचन का, पूंगी पर ज्यों नाग डोलने, लगता था मन जन-जन का।

उपर्युक्त पंक्तियों में श्रलंकारों की कैसी छटा विद्यमान है। श्रन्त्यानुप्रास, पुनरुक्तिप्रकाश तथा उपमा श्रलंकारों का प्रयोग किस सुन्दर ढंग से किया गया है। जिस प्रकार पूँगी पर सर्प मन्त्रमुग्ध होकर भूमने लगत है, उसी प्रकार सभास्थल में बैठा हुआ जनसमुदाय भी धर्माचार्य आषाढ़भूति का पावन उपदेशामृत मग्न होकर पान कर रहा है। इस प्रकार अलंकारों का प्रयोग कर काव्य को द्विगुणित सौन्दर्य प्रदान करना आचार्यश्री की अद्भृत सूभ का परिचायक है। इसी प्रकार रूपक का भी एक उदाहरण देखिए—

होंगे श्री म्राचार्यदेव ही, लाखों पतितों के पावक। होगा यही विनोद पुज्य-पादाम्बुज का नन्हा सावक।

'साहित्य दर्पण' के लेखक ने लिखा है—वाक्यं रसात्मकं काव्यम् श्रर्थात् रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रस हीन रचना काव्य की श्रधम कोटि में श्राती है। रस वह श्रपायिव पदार्थ होता है, जिसका पान कर पाठक इस लोकिक संसार से दूर वसुधंव कुरुम्बकम् की भावना से श्रोत-प्रोत होता है तथा पात्र के सुख-दुख से स्वयं को तादात्म्य कर उसके सुख-दुख को श्रपना मानने लगता है।

'त्राषाढ़भूति' में शान्त रस का सुन्दर परिपाक हुग्रा है । यही इसमें प्रमुख रस है । वियोग, करुण, वात्सल्य एवं बीभत्स रस ग्रादि भी सहायक रस के रूप में ग्राये हैं । कौन ऐसा सहृदय पाठक होगा जो धर्माचार्य ग्राषाढ़भूति के दुख में ग्रपनी सहानुभूति न रखता होगा, वे करुणार्त पुकार रहे हैं—

क्या करूँ ? कहाँ ग्रब जाऊँ रे ? दुःख किसे सुनाऊँ रे ! मन को कैसे समभाऊं रे ! दुःख किसे सुनाऊँ रे ! एक रहा था जो छोटा-सा, बालक नथन सितारा। ग्रन्थ-यिंद्र-सा मेरे श्रागे-पीछे एक सहारा। निर्वल का बल, निर्धन का घन, यदि वह भी बच जाता। तो उसके श्राधार बुदापा, सुखपूर्वक कट जाता। श्रव रो-रो नयन गमाऊं रे।

जिस समय ग्राचार्य ग्राषाढ़भूति पदच्युत हो निर्दय बन सुकुमार छः बालकों की हत्या करते हैं । उस समय तो ऐमा लगता है मानो करुणा स्वयं ही मूर्तरूप घारण करके ग्रा गई है ।

वियोग श्रृंगार रस का प्रबल रूप है। जितना वियोग में रस का परिपाक हो पाता है, उतना संयोग में नहीं। चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप ग्रौर उन्माद ग्रादि वियोग की ग्रनेक दशाएं मानी जाती हैं। शिष्यों के काल कवितत हो जाने पर उनके उपकरण ग्रादि को देखकर उनका स्मरण, उनके विना भविष्य की चिन्ता, विनोद के गुणकथन, विनोद को पुकारना ग्रौर उन्माद की दशा में द्वार तक दौड़े जाना ग्रादि वियोग में ही होते हैं। एक उदाहरण देखिए—

हा ! बत्स ! बिनोद कहां तू मेरी ब्राशा के तारे। करुणार्त पुकार रहे हैं, ब्राबत्स ! शीझ तू ब्रारे। ब्राहट सुन दौड़े-दौड़े, वे द्वारोपरि जाते हैं। कोई न दृष्टिगत होता (तो) मूच्छित से हो जाते हैं।

बच्चों के वियोग में उनके माता-पिता की दशा का वर्णन तो बहुत मार्मिक बन पाया है। उनके प्रति माता-पिता तथा गुरु की शिष्य के प्रति वात्सल्य भावना का भी समुचित चित्रण भली-भाँति किया गया है। बीभत्स रस भी एक जगह स्राया है। इसका एक उदाहरण पढ़िए—

गोध-दृष्टि से दूर-दूर तक, पैनी नजर निहार रहे। बन करके लोभान्य ग्राज वे कुछ भी नहीं विचार रहे। नहीं दृष्टिगत पशु-पक्षी भी क्या मानव का नाम निशान। चारों ग्रोर रेत के टिब्बे नीरव पण ग्ररण्य सुनसान।

इस प्रकार 'ग्राषाढ़ भूति' एक रस युक्त काव्य रचना है तथा इसमें विभिन्न रसों का सुन्दर समावेश है।

स्राषाढ़ भूति की कथा जैन समाज में स्रत्यन्त प्रचिलत है। समय-समय पर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व राजस्थानी भाषाग्रों में इस पर प्रबन्ध रचे जाते रहे हैं। प्रख्यात कथावस्तु कल्पना का सामंजस्य पाकर प्रधिक मुखरित हो उठी है। स्थान-स्थान पर प्रासंगिक लोक कथाएं तथा प्रचिलत शिक्षा कहानियाँ भी संकेत रूप में म्राई हैं, जिन्हें पाठकों की सुविधा के लिए परिशिष्ट में सम्पादक ने सिवस्तार हिन्दी गद्य में लिख दिया है। यह मात्र प्राचीन भाषाग्रों से स्नन्दित ही नहीं है, ग्रिपतु इसमें यथा प्रसंग दर्शन, ग्रध्यात्म लोक व्यवहार के नाना उपयोग प्रसंग बहुत ही रोचक शैली से संयोजित किये गए हैं। हिन्दी काव्य रचना में जितना दर्शन का दिग्दर्शन हो पाया है, उतना ग्रन्य भाषाग्रों में उपलब्ध नहीं है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद ग्रादि का किसी-न-किसी दार्शनिक वाद से सम्बन्ध रहा है। यही कारण है कि ग्रद्धैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद, शैव दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन ग्रादि दर्शनों की मीमांसा हिन्दी कितता में प्रचुर मात्रा में मिलती है श्रीर ग्राइचर्य यह है कि दर्शन जैसे शुष्क ग्रीर दुरूह विषय को भी हिन्दी कियों ने सरस बना दिया है। साथ ही हम कह सकते हैं कि हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि भी वे ही कृतियाँ हैं; जिनमें किसी न किसी दर्शन का पुट पाया जाता है। 'ग्राषाढ़भूति' ग्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में ग्रास्तिकवाद का विशेष महत्त्व है। नास्तिकवाद के प्रवर्त्तक बृहस्पति ने जन्म-मृत्यू, नरक-स्वर्ग, ग्रात्मा-परमात्मा सभी इस भौतिक संसार

में ही माना हैं। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके अनुसार जड़-चेतन एक ही हैं। परन्तु प्रत्यक्षे कि प्रमाणम् यदि जड़ और चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है तो मृत शरीर कर्मशील क्यों नहीं होता ? किव ने निम्न पंक्तियों में नास्तिकों के तर्क का खण्डन तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया है:

> यदि भूतवाद ही सब कुछ है, चेतन का पृथगस्तित्व नहीं, चेतनता धर्म, कहो किसका, गुण श्रननुरूप होता न कहीं ? चेतना शून्य क्यों मृत शरीर ? घर्मी से धर्म भिन्न कैसे ? वह जीव स्वतन्त्र ब्रव्य इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे।

भारतीय विद्वानों व कवियों ने गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है । कवीर तो गुरु को भगवान् से भी बड़कर मानते थे । वे कहते थे :

हरि रूठं गुरु ठोर है, गुरु रूठं नहीं ठोर।

श्राचार्यश्री ने भी गुरु-गुण महिमा को अपनी कृति में दर्शाया है। स्थानांगसूत्र मे भगवान् श्री महावीर ने कहा है कि पिता में पुत्र का, लालन-पालन कर अपने ही ममान बना देने वाले महाजन से श्रनाथ बालक का तथा गुरु ने शिष्य का उऋण होना बहुत कठिन है।

माता-िपता का पुत्र पर उपकार ग्रपरम्पार है, निस्व- सेवक पर महिधिक का ग्रथक ग्राभार है। शिष्य पर गुरु का ततोधिक महा उपकृति भार है, करो सेवा क्यों न कितनी, किन्तु दृष्प्रतिकार है।

यही कारण है कि स्वर्गप्रवासी शिष्य विनोद भी अपने गुरु के गुणों का गान करता है :

शिष्यों पर रहता सद्गुरु का है उपकार अनन्त रे। कण-कण ले सागर के जल का कौन पा सके अन्त रे। पड़ा कोयलों की खानों से कंकर जौहरी लाता। चड़ा सान पर चमका कर करोड़ों का मूल्य बढ़ाता। वंसे ही चमकाते शिष्यों को गुरुवर गरिमावन्त रे।

देव, गुरु, धर्म का महत्त्व भारतीय संस्कृति ने आँका है, इसीलिए भारतवर्ष में प्राचीन काल से किसी भी कार्य के प्रारम्भ में इनकी आराधना की जाती है। साहित्यिक कला कृतियों में भी प्रारम्भ में मंगलाचरण की रीति चर्ला आ रही है। किव ने कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुनि की है।

जहाँ हम रचना में भाव पक्ष ममुन्नित पाते हैं, वहाँ कला पक्ष और कल्पना पक्ष भी कम नहीं है। किव की कल्पना तो अपनी चरम सीमा पर ही पहुंच गई है। एक ओर किव की लेखनी से महामारी की विभीषिका चित्रित हुई है तो दूसरी स्रोर बालकों की सुकुमारता। दोनों ही दृश्य चित्रपट की भाँति आँखों के सम्मुख घूमने से नजर आते है। महामारी का चित्रण कितना सजीव है:

एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है घरती। वर्ग-भेद के बिना शहर में घुम रहा समवर्तीजी।

छहों वालक स्राचार्य स्राषाढ़भूति को वन्दन करने स्राते हैं, जहाँ वालकों के कान्त वपु का वर्णन स्राता है वहाँ के स्थिति चित्रण में तो कवित्व परमाकर्षक वन गया है। चित्रण सैनी तथा वस्तु सैनी का एक नमना देखिए:

> तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे। भलक रही थी सहज सरलता, हसित वदन थे सारे रे। दीप्तिमान कानों में कुण्डल, लोल-कपोल स्पर्शी। मुक्ता, मणि, हीरों, पन्नों के हार हृदय ग्राकर्षी रे।

रत्न-जड़ित कण्ठो कण्ठों में, कर कंकण मणि-मण्डित। होरों की ग्रक्षुद्र मुद्रिका, थी नव-ज्योति ग्रखण्डित रे।

इसी प्रकार उत्थान एवं पतन की स्थितियों का चित्रण देखिए:

श्राता पतन चरम सीमा पर तब चाहता उत्थान। प्रायः मानव-मानस का यह सरल मनोविज्ञान॥

है सम्भावित ग्रत्युत्कर्षण में होना ग्रपकर्ष। ग्रत्यपकर्षण में ही होता निहित सदा उत्कर्ष॥

कि वर्णन यंली के ग्राकर्षण के साथ-साथ पाठकों का ध्यान ग्रौपन्यासिक कथोपकथन की सर्जावता की ग्रोर चला जाता है। रीति कालीन किव केशव की रचनाग्रों में इसकी प्रधानता रही है। जहाँ सम्वाद कथावस्तु को सरस बनाते है, वहाँ वे उसको ग्रागे बढ़ाने में भी सहायता देते हैं। गुरु-शिष्य के सम्वाद वास्तव में बहुत ही हृदयस्पर्शी बन पड़े हैं ग्रौर उनमें नाटकीयता के भी दर्शन होते हैं। गुरु-शिष्य सम्वाद में शिष्य विनोद ग्रपने देवलोक का वर्णन करता है तथा नाटक को ग्रपनी ही माया बताता है। इस प्रकार कथा कथोपकथन के सहारे ग्रागे बढ़ती है। इस प्रकार के उदाहरण हिन्दी-कृतियों में कम ही मिलते हैं।

दिन-प्रतिदिन हिन्दी का साहित्य वृद्धि पर है। अनात्मवादी भौतिक समाज को साहित्य के माध्यम द्वारा आध्यात्मिकता से स्रोत-प्रोत करना स्राचार्यश्री का प्रमुख कार्य है। 'तेरापंथ द्विशताब्दी समारोह' एवं 'स्राचार्यश्री तुलसी धवल समारोह' के उपलक्ष में प्रकाशित योजनाबद्ध साहित्य ने हिन्दी-साहित्य की समृद्धि ही की है। 'स्रापाढ़भूति' उसी प्रांखला में एक पुष्प है स्रौर स्राशा है कि भविष्य में भी इसी प्रकार भारत भारती के स्रमूल्य कोष में स्राचार्यश्री तथा उनके स्राजानुवर्ती साधु-साध्वियाँ स्रनेक मूल्यवान् साहित्यिक रत्नों की वृद्धि करते रहेंगे।

जब-जब मनुजता भटकी

मुनिश्री दुलीचन्दजी

जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये। कर्राह रहा था मनुज यहाँ भीषण दुःखों के उन ऊंडे गत्तों में घायल-सा असहाय जरू जकड़ा वह हार चुका था शक्ति सभी बस केवल उसका तब जीवन-दीपक टिम-टिम जलता था, हा! निस्तेज पड़ा हो स्नेह से पूर्ण तभी, द्रुत सींच-सींच कर वुभते उस दीपक को तुमने शुभ आलोक किरण दिखलाए जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे आये।

नैतिकता का मृदुल धरातल जब जब ग्रंगारों से तपा यहाँ पर प्रलयकाल की पावक से भी बढ़कर लगा रहा था चीख, सभी सुध-बुध खो देने वाली किसी दुःख की तीखी चुभती कंगर पर चढ़कर तब तब तुमने प्राणों को ले मुठी में निज मातृभूमि की लाज बचाने को थे दृढ़तर हाथ बढ़ाये जब जब यहाँ मनुजता घोर तिमिर राशि में भटकी तब तब हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे ग्राये।

जब जब मानवता का विश्वास यहाँ पर डोला श्रीर संशंकित होकर किसी श्रवुधता के पंजे में उलभा किये श्रनेकों यत्न मनुज ने पर उसको न यहाँ पर ला पाया श्रीर न रंच सका उसको वह समभा तब तब तुमने इस दुनिया को, श्रविकल दिल से वे शुभ विश्वासों के पोषक, सुमधुर गीत श्रनन्त सुनाये जब जब यहाँ मनजना घोर निमिर राशि में भर

जव जव यहाँ मनुजना घोर निमिर राशि में भटकी तव तव हाथों में नव ज्योति लिए तुम भागे स्राये।

शुभ भावना

पं० जुगलिकशोर ग्रिधिष्ठाता 'वीर सेवा मन्दिर'

मै ग्राचार्यश्री तुलसी को उस वक्त से कुछ-न-कुछ सुनता, जानता तथा ग्रनुभव में लाता श्रा रहा हूँ, जब वे सितम्बर, १६३६ में भ्राचार्यपद पर प्रतिप्ठित हुए थे। उस समय पत्रों में उनके ग्रनुकुल-प्रतिकुल ग्रनेक ग्रालोचनाएँ निकली थीं, जिनमें उन्हें 'नावालिग ग्राचार्य' तक कहकर भी कुछ खिल्ली उड़ाई गई थी। ग्रौर इसलिए उक्त साधनों द्वारा मुक्ते जो कुछ भी परिचय आचार्यश्री का अब तक प्राप्त होता रहा है उन सबके आधार पर इतना निश्चित ही है कि ग्राचार्यश्री तूलसीजी ने बड़ी योग्यता के साथ ग्रपने पद का निर्वाह किया है । इतना ही नहीं, उसकी प्रतिष्ठा को श्रागे बढ़ाया है। उ<mark>नके गुरु महाराज ने श्राचार्य-पद प्रदान के सम</mark>य उनमें जिस योग्यता और शक्ति का अनुभव किया था उसे साक्षात् सत्य सिद्ध करके वनलाया है ! वे इस वक्त की अनुकुल आलोचनाओं पर हिषत और प्रतिकूल आलोचनाओं पर क्षुभित न होकर श्रपने कर्तव्य की स्रोर अग्रसर हुए । उन्होंने समर्दाशत्व स्रौर सहनशीलता को प्रपनाकर अपनी योग्यता को उत्तरोत्तर बढ़ाने का प्रयत्न किया। नैतिकता का पूरा ध्यान रखते हुए ज्ञान ग्रीर चरित्र को उज्ज्वल एवं उन्नत बनाया। उसी का यह फल है कि वे प्रतिकुलों को भी अनुकुल बना सके ग्रौर इतने वड़े साधु-साध्वी-संघ का वाईस वर्ष की ग्रवस्था से ही बिना किसी खान विरोध के सफल संचालन कर सके हैं। ग्रापके सत्प्रयत्न से कितने ही साधु-साध्वीजन ग्रच्छी <mark>िनक्षा एवं योग्यता प्राप्त कर स्व-पर-हित साधना के कार्य में लगे हुए हैं और लोक-क</mark>ल्याण की भावनात्रों को ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के द्वारा ग्रागे बढ़ा रहे हैं; यह सब देख-सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। ग्रतः में ग्राचार्यश्री के इस धवल समारोह के पुनीत ग्रवसर पर उनके निराकुल दीर्घ जोवन ग्रौर श्रात्मोन्नति में ग्रग्रसर होने की शुभ भावना भाना हुग्रा उन्हें ग्रपनी श्रद्धांजलि ऋषित करता हूँ।

> अणुव्रत के आचार्यप्रवर श्री तुलसी के प्रति अपित है मेरी लघु वचना प्रणति—नमस्कृति!

मिन भी बुद्धमलाजी

÷			

ग्राचार्यश्री तुलसी तेरापंथ के नवम ग्राचार्य हैं। उनके ग्रनुशासन में वर्तमान में तेरापंथ ने जो उन्नति की है, वह म्रभूतपूर्व कही जा सकती है। प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में भी इस म्रवसर पर तेरापंथ ने वहत बड़ा सामर्थ्य प्राप्त किया है। जन-सम्पर्क का क्षेत्र भी ब्राशातीत रूप में विस्तीर्ण हुन्ना है। संक्षेप में कहा जाये तो यह समय तेरापंय के लिए चतु-र्मखी प्रगति का रहा है। स्राचार्यथी ने स्रपना प्रायः समस्त समय संघ की इस प्रगति के लिए ही स्रपित कर दिया है। वे ग्रपनी शारीरिक सुविधा-ग्रसुविधाग्रों की भी परवाह किये विना ग्रनवरत इसी कार्य में जटे रहते हैं। इसीलिए ग्राचार्य-श्री के शासनकाल को तेरापंथ के प्रगतिकाल या विकासकाल की संज्ञा दी जा सकती है। स्राचार्यश्री का बाह्य तथा म्रान्तरिक, दोनों ही प्रकार का व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक और महत्त्वपूर्ण है। मॅंभला कद, गौर वर्ण, प्रशस्त ललाट, तीखी और उठी हुई नाक, गहराई तक भाँकती हुई तेज ग्रांखें, लम्बे कान व भरा हुग्रा ग्राकर्षक मुखमण्डल-यह है उनका बाह्य व्यक्तित्व। दर्शक उन्हें देखकर महात्मा बुद्ध की आकृति की एक भलक अनायास ही पा लेता है। अनेक नवागन्तुकों के मुख से उनकी ग्रीर बुद्ध की तुलना की बातें मैंने स्वयं मुनी हैं। दर्शक एक क्षण के लिए उन्हें देखकर भाव-विभोर-सा हो जाता है। उनका ग्रान्तरिक व्यक्तित्व उससे भी कहीं बढकर है। वे एक धर्म-सम्प्रदाय के ग्राचार्य होते हए भी सभी सम्प्रदायों की विशेषताग्रों का ग्रादर करते हैं ग्रौर सहिष्णता के ग्राधार पर उन सब में नैकटय स्थापित करना चाहते हैं। वे मानवतावादी हैं, अतः समस्त मानवों के सुमंस्कारों को जगाकर भू-मण्डल से अनैतिकता और दरा-चार को हटा देने के स्वप्न को साकार करने में जुटे हए हैं। अयक परिश्रम उनके मानस को अपार तप्ति प्रदान करता है। वे वहधा अपने भोजन तथा शयन के समय में से भी कटौती करते रहते हैं। अपराजेय साहस, चिन्तन की गहराई. दूसरे के मनोभावों को सहजता से ही ताड़ लेने का सामर्थ्य और ग्रयाचित स्नेहाईता ने उनके ग्रान्तरिक व्यक्तित्व को श्रीर भी महत्त्वशील बना दिया है।

उनका बाह्य व्यक्तित्व जहाँ सन्देहों से परे है, वहाँ ग्रान्तिरक व्यक्तित्व ग्रनेक व्यक्तियों के लिए सन्देह-स्थल भी बना है। कुछ लोगों ने उनमें द्वैध व्यक्तित्व की ग्राशंकाएं की हैं। उनका व्यक्तित्व किसी को सम्प्रदायातीत मालूम दिया है, तो किसी को ग्रपार साम्प्रदायिक। किसी ने उनमें उदारता ग्रौर स्नेहाईता के दर्शन किये हैं, तो किसी ने ग्रनुदारता ग्रौर शुष्कता के। तात्पर्य यह है कि वे ग्रनेक व्यक्तियों के लिए ग्रभी तक ग्रज्ञेय रहे हैं। वे समन्वयवाद को लेकर चलते हैं, ग्रतः ग्रपने-ग्राप को बिल्कुल स्पष्ट मानते हैं; परन्तु उनमें भयंकर ग्रस्पष्टता का ग्रारोप करने वाले व्यक्ति भी मिलते हैं। वे ग्रहिसक हैं, ग्रतः ग्रपने लिए किसी को ग्रमित्र नहीं मानते; फिर भी ग्रनेक व्यक्ति उनको ग्रपना भयंकर विरोधी मानते हैं। भारत के प्रायः सभी प्रमुख पत्रों ने, तथा कुछ विदेशी पत्रों ने भी, जहाँ उनको तथा उनके कार्यों को महत्त्वपूर्ण बतलाया है, तो कुछ छोटे पत्रों ने उनको जी भरकर कोसा भी है। इतना ही नहीं, ग्रपितु उनकी तथा उनके कार्यों की निम्नस्तरीय ग्रालोचनाएं भी कीं; पर वे उन सवको एक भाव से देखते रहे। न स्वयं उन विरोधों का प्रतिवाद किया ग्रौर न ग्रपने किसी ग्रनुयायी को करने दिया। वे सत्य-शोध के लिए विरोध को ग्रावश्यक समभते हैं ग्रौर उसे विनोद की ही तरह सहज भाव से ग्रहण करते हैं। ग्रपनी इस भावना को उन्होंने ग्रपने एक पद्य में यों व्यक्त किया है:

जो हमारा हो विरोध, हम उसे समभें विनोद, सत्य, सत्य-शोध में, तब ही सफलता पायेंगे।

श्रनेक विचारक व्यक्तियों ने उनके विचारों का समर्थन करने वाला तथा श्रनेकों ने खण्डन करने वाला साहित्य लिखा है। उस उच्चस्तरीय श्रालोचना तथा खण्डन का उन्होंने उसी उच्च स्तर पर उत्तर भी दिया है। वे 'वादे वादे जायते तत्त्रवोधः' को एक बहुत वड़ा तथ्य मानते हैं। वे ग्रालोचनाग्रों से बचने का प्रयास नहीं करते, किन्तु उनके स्तर का घ्यान सदैव रखते हैं। उच्चस्तरीय ग्रालोचना को उन्होंने सदैव सम्मान की दृष्टि से देखा है ग्रौर उसपर उनकी भावनाएं मुखर होती रही हैं; जबकि निम्नस्तरीय ग्रालोचना पर वे पूर्णतः मौन धारण करते रहे हैं।

इस प्रकार उनके व्यक्तित्व के विषय में विविध व्यक्तियों के विविध विचार हैं; पर यह विविधता और विरोध ही उनके व्यक्तित्व की प्रचण्डता और अदमनीयता का परिचायक है। वे समन्वयवादी हैं, अतः जहाँ दूसरों को अन्तर्-विरोध का आभास होता है, वहाँ उनको समन्वय की भूमिका भी दिखायी पड़ती है। उनके दर्शन की इस पृष्ठभूमि ने उनको विविधता प्रदान की है और उनके विरोधियों को एक उलभन।

ऐसे व्यक्तियों को शब्दों में बाँघना बहुत किठन होता है; परन्तु यह भी सत्य है कि ऐमे व्यक्तित्व ही शब्दों में बाँघने योग्य होते हैं। जिनके जीवन में न तेज होता है, न प्रवाह श्रौर न बहा ले जाने का सामर्थ्य, उनका व्यक्तित्व शब्द में छिपकर रह जाता है शौर जिनमें ये विशेषताएं होती हैं उनके व्यक्तित्व में शब्द छिपकर रह जाता है। समस्या दोनों जगह पर है, परन्तु वह भिन्न-भिन्न प्रकार की है। श्राचार्यथी के व्यक्तित्व को शब्दों में बाँधने वाले के लिए यही सबसे बड़ी किठनाई है कि उसे जितना बाँघा जाता है उससे कहीं श्रधिक वह वाहर रह जाता है। शब्द उसके सामस्त्य को स्रपने में स्रटा नहीं पाते; उनके व्यक्तित्व की गुरुना के सम्मुख शब्दों के ये बाट बहुत ही हलके पड़ते हैं।

—लेखक

बाल्य काल

जन्म

श्राचार्यश्री तुलसी का जन्म सं० १६७१ कार्तिक शुक्ला द्वितीया को राजस्थान (मारवाड़) के लाडनूँ राहर में हुश्रा था। उनके पिता का नाम भूमरमल जी तथा माता का नाम बदनाँ जी है। वे श्रोसवाल जाति के खटेड़ गोत्रीय हैं। छः भाइयों में वे सबसे छोटे हैं। उनके तीन वहनें भी हैं। उनके मामा हमीरमल जी कोठारी उन्हें 'तुलसीदास जी' कहकर पुकारा करते थे। वे यह भी कहा करते थे कि हमारे 'तुलसीदास जी' बड़े नामी श्रादमी होंगे। उनकी यह बात उस समय तो सम्भवतः प्यार के श्रितरेक से उद्भूत एक सरल श्रौर सहज कल्पना ही मानी गई होगी; परन्तु श्राज उसे एक सत्य घटित होने वाली भविष्यवाणी कहा जा सकता है।

घर की परिस्थिति

श्राचार्यश्री के संसारपक्षीय दादा राजरूपजी खटेड़ काफी प्रभावकाली श्रौर प्रतिभावाली व्यक्ति थे। वे सिरा-जगंज (ग्रव यह पूर्वी पाकिस्तान में है) में रायबहादुर बाबू बुधिंसहजी के यहाँ मुनीम थे। वहाँ उनका बहुत बड़ा व्यापार था श्रौर उसकी सारी देख-भाल राजरूपजी के ऊपर ही थी। वे व्यापार में बड़े निगुण थे, श्रतः उस क्षेत्र में उनका काफी सम्मान था। रहन-सहन भी उनका बड़ा रौबीला था।

सं० १६४४ में सेठ वुर्धासहजी के पौत्र इन्द्रचन्दजी ग्रादि विलायत-यात्रा पर गये, तो लौटने पर वहाँ एक सामाजिक भगड़ा चल पड़ा था। उनके विरोधी पक्ष ने उनको तथा उनसे सम्यन्य रखने वालों को जाति-बहिब्कृत कर दिया था। उस भगड़े में श्रीमंघ के पक्षपाती होने के कारण राजरूपजी ने उनके यहाँ से नौकरी छोड़ दी ग्रौर घर ग्रा गए। पहले कुछ दिनों कहीं ग्रन्यत्र मुनीमी प्राप्त करने का प्रयास करते रहे; परन्तु जिस सम्यान ग्रौर रौब से वे सिराजनंज में रह चुके थे, उससे कम में रहना उन्हें पसन्द नहीं था तथा उतना कहीं मिल नहीं सका। ग्रतः वे तब से प्रायः घर पर ही रहने लगे। उनके पुत्र भूमरमलजी एक सरल स्वभावी व्यक्ति थे। व्यापार में ग्रीधक सफल नहीं हो सके। कमाई साधारण रही ग्रौर परिवार बड़ा होने से व्यय ग्रीधक रहा, ग्रतः धीरे-धीरे ग्राधिक स्थिति गिरने लगी ग्रौर परिवार पर ऋण हो गया। सं० १६७३ में राजरूपजी का देहान्त हो गया। उसके बाद सं० १६७६ में भूमरमलजी का भी देहान्त हो गया। इन मौतों के कारण परिवार की ग्राधिक स्थिति पर ग्रौर भी दवाव पड़ा; किन्तु ग्राचार्यश्री के बड़े भाई मोहन-लालजी ने काफी प्रयत्न तथा साहस से उस स्थिति को संभाल लिया। उस समय उनके ग्रन्य भाई भी व्यापार-कार्य में लगे ग्रौर उन्होंने घर की ग्राधिक स्थिति सुवारने में यथासिकत योग दिया। इस प्रकार वह परिवार फिर से ग्रयने पैरों पर खड़ा रहकर सम्मानित जीवन विताने लगा।

धार्मिकता की स्रोर क्षुकाव

श्राचार्यथी के परिवार वालों में प्रायः सभी की धार्मिक श्रिभरुचि श्रन्छी थी । उनमें भी बदनाँजी की श्रद्धा तथा श्रिभरुचि सर्वोपरि कही जा सकती है। लाडनूँ में सं० १९१४ से लगातार वृद्ध सितयों का स्थिरवास चला श्रा रहा है। साध्वियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ पास में ही उनका घर है, ग्रतः उनका फुरसत का समय प्रायः वहीं व्यतीत होता था। व्या-स्यान ग्रादि के समय तो एक प्रकार से निश्चित बँधे हुए थे ही। वे ग्रपने वालकों को भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करती रहती थीं। जब कोई भी वालक प्रातराश के लिए कहता, तो वे बहुधा यह पूछ लिया करती थीं कि दर्शन कर ग्राया कि नहीं? यदि दर्शन किये हुए नहीं होते तो वे यही चाहतीं कि एक बार दर्शन कर ग्राए। उनकी इस नैरन्तरिक प्रेरणा ने वहाँ का वातावरण ही ऐसा बना दिया था कि साधु-साध्वियों के स्थान पर जाकर दर्शन कर ग्राना उन सबका स्वाभाविक ग्रीर प्रथम कर्तव्य हो गया। ग्राचार्यथी उस समय बाल्यावस्था में ही थे; फिर भी घर के ग्रन्य सदस्यों के समान ही प्रति-दिन वे दर्शन करने के लिए जाया करते थे। उनका धर्म के प्रति एक ग्रान्तरिक ग्रनुराग हो गया था। उनके एक बड़े भाई मुनिश्री चम्पालालजी ने जब सं० १६८१ में दीक्षा ग्रहण की, तबसे तो वे ग्रीर भी ग्रधिक धार्मिकता की ग्रोर ग्राकुण्ड हए थे। उनका वह भुकाव धीरे-धीरे ग्रनुकुल वातावरण में वृद्धिगत होता रहा।

एक दूसरा पहलू

जीवन में जब दैवी संस्कारों का बीज-वपन होता है, तब बहुधा आसुरी संस्कार भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने का जोर मारते हैं। वे किसी-न-किसी बहाने से व्यक्ति को भटका देना चाहते हैं। वैसी स्थिति में अनेक व्यक्ति भटक जाते हैं तो अनेक सँभलकर वैसे संस्कारों पर विजय पा लेते हैं और उन्हें सत्-संस्कारों में परिणत कर लेते हैं। आचार्य-श्री के बाल-जीवन में भी कुछ-एक ऐसे क्षण आये जब कि एक और तो धार्मिक संस्कार उनके मन में जड़ जमाने लगे, और दूसरी और से आसुरी संस्कारों ने उन्हें भटका देना चाहा। वह उनके बाल-जीवन के चित्र का एक दूसरा पहलू कहा जा सकता है। उन्होंने स्वयं अपने 'अतीत के कुछ संस्मरण' लिखते हुए इस घटना का उल्लेख किया है। घटना इस प्रकार है—''एक बार उन्होंके एक कौटुम्बिक जन ने उन्हें बतलाया कि यहाँ गाँव से बाहर 'ओरण' में एक रामदेवजी का मन्दिर है। उसमें देवता बोलता है, परन्तु उसको नारियल चढ़ाना आवश्यक होता है। यदि तुम अपने घर से नारियल ला सको तो हम तुम्हें देवता की बोजी सुना सकते हैं। बाल-सुलभ जिज्ञासा से शेरित होकर उन्होंने नारियल ले आने का वचन दिया और घर में जाकर चुपके-से एक नारियल उठा लाये। मन्दिर में छिपकर किसी व्यक्ति के बोजने को ही उन्होंने अपनी बाल-सुलभ सरलता से देव-वाणी मान लिया था। उत चक्कर में उन्होंने कई बार नारियल चुराये; परन्तु शीघ ही इतिनिरीक्षण द्वारा वे इस कुसंगित से छूट गए और सत्-संस्कारों की विजय हुई।

दीक्षा के भाव

सं०१६८२ में मिगसर महीने में ग्राचार्यश्री कालूगणी का लाडनूं-पदार्पण हुग्रा। उस समय वालक तुलसी को प्रथम बार निकटता से ग्राचार्यदेव के दर्शन करने तथा व्याख्यान ग्रादि सुनने का ग्रवसर प्राप्त हुग्रा। इस निकट-सम्पर्क ने उनके पूर्वाजित संस्कारों को उद्बुद्ध कर दिया। फलस्वरूप वालक होते हुए भी वे विराग-भाव से रहने लगे। जो बात व्याख्यान ग्रादि में सुनते, उसपर विशेष रूप से मनन करते। मन में जो प्रश्न उठते, उनकी चर्चा घर जाकर ग्रपनी माता के पास करते ग्रीर उनका समाधान खोजते। माता बदनाँजी उन्हें जो सरल-सा उत्तर देतीं, उस समय उनकी जिज्ञासा उसी से तृष्त हो जाया करती।

एक दिन उन्होंने ग्रपने घर वालों के सामने ग्रपनी दीक्षा लेने की भावना व्यक्त की; परन्तु उसे वाल-भाव का विनोद-मात्र समभक्तर यों ही टाल दिया गया। उन्होंने कुछ दिन बाद फिर ग्रपनी वात को दुहराया, परन्तु किसी ने उस वात पर गम्भीरता से घ्यान नहीं दिया। उन्हें इस वात पर बहुत खेद हुया कि वे जिस बात को एक तथ्य के रूप में कहना चाहते हैं, घर वाले उसे एक वाल-भाव मात्र समभते हैं; परन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी। घर वाले उनकी इस भावना से परिचित होने के साथ-साथ सावधान भी हो गए थे। ग्रपनी 'हाँ' या 'ना' से वे इस वात को खींचकर ग्रधिक पक्का करना नहीं चाहते थे। वे इस समस्या को सुलभाने का ग्रन्दर-ही-ग्रन्दर कुछ प्रयत्न सोचने में लगे थे।

उनकी बहिन लाडाँजी के कुछ समय से दीक्षा लेने के विचार थे। ग्राचार्यश्री कालूगणी के पदार्पण से ऐसी

सम्भावनाएं की जाने लगी थीं कि सम्भवतः इस अवसर पर उन्हें दीक्षा की स्वीकृति मिल जाये। परिवार के प्रमुख तथा अगुधा सदस्य मोहनलालजी उस समय बंगाल में थे। उनको बुलाये बिना न लाडाँजी के विषय में कोई निश्चित कदम उठाया जा सकता था और न बालक तुलसी के विषय में। दोनों समस्याओं का हल एक ही था कि मोहनलालजी को यहाँ बुला लिया जाये; फिर क्या कुछ करना है तथा कैंसे करना है, इसकी चिन्ता वे स्वयं ही कर लेंगे। वे उन दिनों सिराजगज (पूर्वी बंगाल) में रहा करते थे। उन्हें तार दिया गया कि लाडाँजी की दीक्षा की सम्भावना है, शीघ्र आइये। नार पढ़कर वे नुरन्त लाडनूँ चले आये। स्टेशन पहुँचने पर पता चला कि 'तुलसी' भी दीक्षा की बात कर रहा है, तो वे बहुत भल्लाये। कहने लगे कि मुभे यह खबर होती तो मैं आता ही नहीं। आखिर वे घर पर आये। घर वालों को बहुत-कुछ कहा-मुना। आपको भी अच्छी-खासी डाँट मुनायी और आगे के लिए ऐसी वान मुँह में भी न घालने की चेतावनी दी।

जो टलने का नहीं होता, उसे कैसे टाला जा सकता है! बात रकने की नहीं थी, सो नहीं रकी। जब-तब सामने आती रही। उनके चौथे भाई मुनिश्री चम्पालालजी पहले ही दीक्षित हो चुके थे। उनकी प्रेरणा थी कि वे इस दीक्षा में वाधा न दें; परन्तु मोहनलालजी अब और किसी भाई को दीक्षित होने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने साफ-साफ कह दिया था कि वे दीक्षा की स्वीकृति नहीं देंगे। तेरापंथ की दीक्षा-विषयक नियमावली के अनुसार अभिभावकों की लिखित स्वीकृति के बिना किसी को दीक्षा नहीं दी जा सकती। मोहनलालजी को अनेक व्यक्तियों ने समभाने का प्रयास किया, मुनिश्री मगनलालजी ने भी उनसे कहा; पर वे नहीं माने।

समस्या का सुलझाव

श्रापने जब देखा कि यह समस्या यों सुलभने वाली नहीं है, तो अपने-में से ही कोई मार्ग खोजने लगे। मन में एक विचार कौंचा और वे हर्षोत्फुल्ल हो उठे। उस समय आचार्यश्री कालूगणी व्याख्यान दे रहे थे। वहाँ की विशाल परिषद् उनके सामने उपस्थित थी। आप वहाँ गये और व्याख्यान में खड़े होकर कहने लगे—गुरुदेव! मुभे आजीवन विवाह करने और व्यापारार्थ परदेश जाने का त्याग करा दीजिये। सुनने वाले चिकत रह गए! मोहनलालजी सोच में पड़ गए कि यह क्या हो रहा है। आचार्यदेव ने शान्त भाव से समभाते हुए कहा—तू अभी बालक है, इस प्रकार का त्याग करना बहुत बड़ी बात होती है।

गुरुदेव के इस कथन से मोहनलालजी बड़े भ्राक्ष्यस्त हुए, परन्तु ग्रापके मन में बड़ी उथल-पुथल मच गई। जो उन्होंने सोचा था, वह द्वार खुल नहीं पाया। वे एक क्षण रुके, कुछ ग्रसमंजस में पड़े ग्रीर दूसरे ही क्षण नये मार्ग का निक्चय कर लिया। उन्होंने ग्रपने साहस को वटोरा ग्रीर कहने लगे—गुरुदेव! मैं ग्रापकी साक्षी से ये त्याग करता हुँ।

मोहनलालजी यब कहें तो क्या कहें श्रीर करें तो क्या करें ! बहुत व्यक्तियों ने पहले उनको समभाया था, पर भ्रातृ-मोह वाधक बन रहा था। समस्या की जो डोर मुलभ नहीं पा रही थी, श्रापके इस उपक्रम से वह श्रपने-श्राप सुलभ गई। बात का श्रीर डोर का, सिरा हाथ लग जाने पर उसे सुलभते कोई देर नहीं लगती।

मोहनलालजी ने परिस्थिति को समभा,दीक्षार्थी के परिणामों की उत्कटता को समभा और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अब इसे रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है। आखिर उन्होंने दीक्षा के लिए आज्ञा प्रदान करने का ही निर्णय किया। गुरुदेव के चरणों में दीक्षा प्रदान करने के लिए विनती प्रस्तुत की। गुरुदेव ने पहले साधु-प्रतिक्रमण सीखने के लिए शाज्ञा प्रदान की आँर उसके बाद फिर प्रार्थना करने पर दीक्षा प्रदान करने के लिए पीप-कृष्णा पञ्चमी का दिन घोषित कर दिया गया।

एक परीक्षा

दीक्षा ग्रहण करने से एक दिन पूर्व रात्रि के समय मोहनलालजी ने विरागी वालक की भावना तथा साधु-ग्राचार-सम्बन्धी ज्ञान की परीक्षा करने की सोची । मोहनलालजी की चारपाई के पास ही उनकी चारपाई विछी हुई थी । जब

१ उन दिनों 'यली' के स्रोसवाल व्यापारार्थ प्रायः बंगाल जाया करते थे। वे उसे 'परदेश जाना' कहते थे।

वे सोने के लिए उस पर श्राकर लेट तो मोहनलाल जी श्रौर वे दो ही वहाँ पर थे। परीक्षा के लिए वही अवसर ठीक समक कर मोहनलाल जी ने उनसे घीरे से बात करते हुए कहा—कल तो तुम दीक्षित हो जाशोगे। साधु-जीवन में कठिनाइयाँ हीन कठिनाइयाँ होती हैं। ग्रतः बड़ी सावधानी श्रौर साहस से तुम्हें रहना होगा। ग्रभी तुम बालक हो, अतः भूख-प्यास के कष्ट भी काफी सतायेंगे। कभी किसी समय भोजन मिलेगा, तो कभी किसी समय। कहीं श्राचार्यदेव के द्वारा दूर प्रदेशों में विहार करने के लिए भेज दिये जाशोगे, तो मार्ग में न जाने कैसे-कैसे कप्टों का सामना करना पड़ेगा। श्रन्य सब कप्ट तो श्रादमी फिर भी सह सकता है; परन्तु यदि श्राहार-पानी नहीं मिला तो तुम जैसे बालक के लिए भूख श्रौर प्यास के कष्टों को सहना बड़ा ही कठिन हो जायेगा। परन्तु हाँ, उसका एक उराय हो सकता है। यह कहकर उन्होंने अपने पास से एक सौ रुपये का नोट निकाला श्रौर उनको देने का प्रयास करते हुए कहने लगे कि यह नोट तुम श्रपने पास रखो। जब कभी तुम्हारे सामने भूख-प्यास का संकट श्राये, तब तुम इसे श्रपने काम में ले लेना।

अपने यड़े भाई की यह वात सुनकर वे वहुत हँसे और छोटा-सा उत्तर देते हुए कहने लगे कि साधु हो जाने के बाद नोट रखना कल्पता ही कहाँ है ?

मोहनलालजी ने उनकी बात का विरोध किया और कहा कि रुपये-पैसे रखने तो नहीं कल्पते, किन्तु यह तो एक कागज है। क्या तुम प्रतिदिन नहीं देखते कि साधुओं के पास कितने कागज होते हैं! तुमने ग्रभी जो साधु-प्रतिक्रमण सीला है, वह भी कागजों पर ही साधुप्रों द्वारा लिखा हुआ था। वे इतने सारे कागज कल्प से बाहर नहीं हैं तो किर यह छोटा-सा कागज क्यों नहीं कल्पेगा? उनमें और इसमें आखिर अन्तर भी क्या है? अपने 'पूठे' में एक ग्रोर रख लेना, पड़ा रहेगा; तुम्हारा इसमें नुकसान भी क्या है? समय-बेसमय काम ही ग्रायेगा।

उनकी इतनी सारी बातों के उत्तर में वे केवल हँ सते रहे और बोले—ये तो रुपये ही हैं। यह नहीं कल्पता। बार-बार मनुहार करने पर भी वे अपनी धारणा पर दृढ़ रहे, तब मोहनलात जी ने समभ लिया कि केवल ऊपर में ही बिराग नहीं है, अपितु अन्तरंग से है और साथ में संयम की सीमाओं का भी ज्ञान है। उन्होंने नोट को यथास्थान रख़ लिया और परीक्षा में उनकी उत्तीर्णता पर मन-ही-मन प्रसन्न हुए।

दीक्षा-ग्रहण

श्राचार्यश्री कालूगणी को लाड़नूँ श्राये एक महीना पूर्ण हो चुका था, श्रतः चौथ के दिन ही वहाँ से विहार कर गाँव से बाहर महालचन्दजी बोरड़ की कोठी में पधार गए। कोठी के बाहर ही बहुत वड़ा खुला चौक है। वहीं दीक्षा प्रदान करने का स्थान निर्णीत किया गया था। प्रातःकाल ही हजारों व्यक्तियों के सम्मुख दीक्षा प्रदान की गई ग्रौर सीथे वहीं से विहार करके सुजानगढ़ पधार गए। वह दिन सं० १९८२ पौप कृष्णा पञ्चमी का था।

इस दीक्षा को ग्राचार्यश्री कालूगणी ने सम्भवतः प्रारम्भ से ही कुउ विशिष्ट समभा था। दीक्षा से पहले तो उन्होंने ग्रमनी कोई ऐसी भावना प्रकट नहीं की थी, किन्तु कुछ दिन वाद एक बार वह ग्रनायास ही प्रकट हो गई थी। एक बार उनके पास शकुन-सम्बन्धी बातें चल पड़ी थीं। मुनिश्री चौथमलजी ने कहा कि पहले तो शकुनों के फल प्रायः मिला करते थे, यही सुना जाता है; पर ग्रव तो वैसा कुछ नहीं देखा जाता। श्राचार्यश्री कालूगणी ने तब इसका प्रतिवाद करते हुए फरमाया कि नहीं ही मिलते, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ग्रभी हम लोग बीदासर से विहार करके लाइनूँ जा रहे थे, तब ग्रच्छे शकुन हुए थे। फलस्वरूप तुलसी की दीक्षा कैसी ग्रनायास ग्रीर ग्रकस्मात् ही हो गई!

मालूम होता है, उनके इन शब्दों के पीछे कुछ विशिष्ट भावना अवस्य रही थी। जिसको कि उन्होंने कुछ खुनी और कुछ ढकी ही रहने दिया था। उस समय उस शकुन की विशेषता के प्रति किसी को निष्ठा हुई हो चाहे न हुई हो; पर अब यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि आचार्यश्री कालूगणी का उस शकुन के विषय में जो विचार था, वह बिल्कुल सत्य निकला। आचार्यश्री तुलसी ने अपने विकासशील व्यक्तित्व से अच्छी तरह सिद्ध कर दिया है कि वे एक विशेष योग्यता-सम्यन्न व्यक्तित्व को लेकर ही दीक्षित हुए थे।

मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष

विद्या का बीज-वपन

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रपनी ग्यारह वर्ष की श्रत्य-श्रवस्था में ही दीक्षा ग्रहण की थी। उसके वाद वे तत्काल ही विद्यार्जन में लग गए। प्रारम्भ से ही विद्या के विषय में उनकी विशेष श्रातुरता रहा करती थी। गृहस्यावस्था में जब उन्होंने श्रपना प्रारम्भिक श्रद्ययन शुरू किया था, तब भी उनकी वह श्रातुरता लक्षित की जा सकती थी। वे श्रपनी कक्षा के सबसे वुद्धिमान् श्रौर निपुण विद्यार्थी समभे जाते थे। वे श्रपनी कक्षा के मानीटर थे। श्रद्यापक उनके प्रति विशेष श्राद्यस्त रहा करते थे।

विद्या का वीज-वपन यद्यपि उन्होंने गृहस्थ जीवन में किया था, किन्तु उसका यथेष्ट ग्रजंन तो दीक्षा-ग्रहण करने के पश्चात् ही किया। वाल्य ग्रवस्था, तीब्र बुद्धि ग्रौर विद्या के प्रति प्रेम—इन तीनों का एकत्र संयोग होने से वे ग्रपने भावी जीवन के महल का बड़ी तीव्रता से निर्माण करने लगे।

ज्ञान कण्ठाँ दाम ग्रण्टाँ

दीक्षा-ग्रहण करते ही साधुचर्या का प्रारम्भिक ज्ञान कराने के लिए दशवैकालिक सूत्र को, जो कि प्रायः प्रत्येक नव-दीक्षित को कण्ठस्थ कराया जाता है, उन्होंने बहुत थोड़े ही समय में कण्ठस्थ कर लिया। उसके वाद वे संस्कृत-ग्रध्ययन में लग गए। 'ज्ञान कण्ठाँ ग्रीर दाम ग्रण्टाँ' इस राजस्थानी कहावत के हार्द को वे भली भाँति जानते थे; ग्रतः कण्ठस्थ करने में उनका विशेष ध्यान था। उन्होंने ग्रपने विद्यार्थी-जीवन में करीब वीस हजार इलोक परिमित ग्रन्थ कण्ठस्थ किया था। प्राचीन काल में तो ज्ञानार्जन के लिए कण्ठस्थ करने की प्रणाली को बहुत महत्त्व दिया जाता था। सारा-का-सारा ज्ञान-प्रवाह परम्पर-रूप से कण्ठस्थ ही चलता रहता था। परन्तु ग्रुग की वदलती हुई धारणाग्रों के समय में भी इतना ग्रन्थ कण्ठस्थ करके उन्होंने सबके सामने एक ग्राश्चर्य ही पैदा कर दिया था। उनके कण्ठस्थ किये हुए ग्रन्थों में ब्याकरण, साहित्य, दर्शन ग्रीर ग्रागम-विषयक ग्रन्थ मुख्य थे।

स्रपनी मातृभाषा के स्रतिरिक्त उन्होंने संस्कृत तथा प्राकृत भाषाओं का स्रधिकारपूर्ण स्रध्ययन किया। उनकी शिक्षा के संचालक मुख्यतः स्वयं स्राचार्यश्री कालूगणी ही रहे थे। उनके स्रतिरिक्त स्रायुर्वेदाचार्य स्रायुक्तिवरत पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा का भी उसमें काफी स्रच्छा सहयोग रहा था। संस्कृत-व्याकरण की दुष्ट्हता का दिग्दर्शन कराते हुए स्राचार्यश्री कालूगणी स्रनेक वार विद्यार्थी साधुस्रों को एक दोहा फरमाया करते थे। वह इस प्रकार है:

सान पान चिःता तजै, निश्वय माँडै मरण। घो-ची-पु-ली करतो रहै, जद ग्रात्रै व्याकरण॥

श्रथीत्, "जब कोई खान-पान ग्रादि की चिन्ताग्रों को छोड़कर केवल व्याकरण के ही पीछे ग्रपना जीवन भोंक देता है तथा उतने समय के लिए घोटने, चितारने (घोटे हुए पाठ का पुनरावर्तन करने), पूछ-ताछ करने ग्रीर लिखने को ही ग्रपना मुख्य विषय बना लेता है, तब कहीं संस्कृत-व्याकरण को हृदयंगम करने में सफलता मिलती है।" इस दोहे के माध्यम से वे ग्रपने शिष्यवर्ग को यह बतलाने का प्रयास किया करते थे कि व्याकरण सीखने वालों को ग्रपना संकल्य कितना दृढ़ करने की तथा ग्रपनी वृत्तियों को कितना केन्द्रित करने की ग्रावश्यकता है। ग्राचार्यश्री तुलसी ने अपने विद्यार्थी-जीवन में ग्राचार्यश्री कालूगणी की उसी प्रेरणा को चिरतार्थ कर दिखाया था। केवल व्याकरण के लिए ही नहीं, वे तो जिस विषय को हाथ में लेते थे, उसके पीछे उपर्युक्त प्रकार से ही ग्रपने ग्रापकों भोंक दिया करते थे। कभी न थकने वाली उनकी इस लगन ने ही उनको ग्राज ग्रकल्पनीय को भी कल्पनीय ग्रौर ग्रसम्भव को भी सम्भव बना देने का सामर्थ्य प्रदान किया है। विद्यार्थी-जीवन की उनकी वह प्रकृति ग्राज भी रूपान्तर पाकर उसी तरह से विद्यमान है।

अपनी प्रखर बुद्धि के बल पर वे जिस किसी भी ग्रन्थ को कण्ठस्थ करने का निर्णय करते, उसे बहुत स्त्रत्य समय में ही पूर्ण कर छोड़ते। इसीलिए उनकी त्वरता में दूसरों का उनके साथ निभ पाना प्रायः कम ही सम्भव रहा। दशवैकालिक, अमिवध्वंसन, श्रभिधानिवन्तामणि (नाममाला), सिद्धान्तचिन्द्रका, भिक्षुशब्दानुशासन, प्रमाणनय-तत्त्वालोक और षड्दर्शनसमुच्चय ग्रादि न्नागम, व्याकरण तथा दर्शन-सम्बन्धी ग्रन्थ तो उन्होंने कण्ठस्थ किये ही थे; परन्तु शान्तसुधारस, भक्तामर ग्रादि अनेक स्वाध्याय-योग्य ग्रन्थ तथा अनेक छोटे-त्रड़े व्याख्यान-योग्य ग्रन्थ भी उन्होंने कण्ठस्थ किये थे। इनके अतिरिक्त उन्होंने भ्रनेक ऐसे ग्रन्थ भी कण्ठस्थ कर डाले थे, जिन्हें कि साधारणतया पढ़ लेने से ही काम चल सकता था। तम्पूर्ण संस्कृत-धातुपाठ, गणरत्नमहोदधि तथा उणादि-सूत्रपाठ ग्रादि को उसी कोटि के ग्रन्थों में गिनाया जा सकता है। ग्राज के शिक्षा-विशेषक इसे बुद्धि पर डाला गया ग्रतिरिक्त भार कहकर ग्रनावश्यक कह सकते हैं; परन्तु जिस व्यक्ति को थोड़ा-सा विशेष ध्यान देकर पड़ने-मात्र से ही जब पाठ कण्ठस्थ हो जाये, तो उसे ग्रनावश्यक तथा भार कैसे कहा जा सकता है! ग्रल्यबुद्धि के छात्रों को यह भार ग्रवश्य हो सकता है; परन्तु वे इस भार को उठाने के लिए उद्यत ही कहाँ होते हैं! सम्भवतः उस ग्रवस्था में ग्राचार्यश्री को साधारण ग्रध्ययन की ग्रपेक्षा उसे कण्ठस्थ कर लेने में ही ग्रिक्त ग्रानन्द मिलता था।

उनकी कण्ठस्थ करने की वृत्ति तथा त्वरता का अनुमान एक घटना से लगाया जा सकता है। आचार्यश्री कालू-गणी सं० १६६० के शीतकाल में मारवाड़ के छोटे-छोटे गाँवों में विहार कर रहे थे। कहीं ग्रधिक दिनों तक एक स्थान पर टिक कर रहने का अवसर आने की सम्भावना नहीं थी। ऐसी स्थिति में भी उन्होंने जैन-रामायण को कण्ठस्थ करना प्रारम्भ कर दिया। प्रातःकालीन समय का अधिकांश भाग प्रायः विहार करने में ही व्यतीत हो जाता था। किसी भी कृत्रिम प्रकाश में पढ़ना संघीय मर्यादा में निषिद्ध होने से रात्रि का समय भी काम नहीं आ सकता था। दिन में साधुचर्या के अन्यान्य दैनन्दिन कार्यों का करना भी अनिवार्य था। इन सबके बाद दिन में जो समय अविधिट रहता, उसमें से कुछ हम लोगों के पढ़ाने में लगा दिया जाता था और शेष समय में वे स्वयं पाठ कण्ठस्थ किया करते थे। इतनी सब दुविधाओं के वावजूद भी उन्होंने उस विशाल ग्रन्य को केवल ६० दिनों में ही समाप्त कर डाला। बहुधा वे अपना पाठ मध्याह्न के भोजन से पूर्व ही समाप्त कर लिया करते थे। उन दिनों वे प्रतिदिन पचास-साठ से लेकर सौ-सवा सौ पद्यों तक को याद कर लिया करते थे।

स्वाध्याय

वे कण्ठस्थ करने में जितने निपुण थे, उतने ही परिवर्तना (चितारना) के द्वारा उसे याद रखने में भी। अने क बार वे रात्रि के समय सम्पूर्ण चित्रका की परिवर्तना कर लिया करते थे। शीतकाल में तो प्रायः पिक्चम-रात्रि में आचार्यथी कालूगणी उन्हें अपने पास बुला लिया करते थे और पाठ-थवण किया करते थे। पूर्व-रात्रि के समय में भी उन्हें जितना समय मिल पाता, उसका अधिकांश वे स्वाध्याय में ही लगाने का प्रयास किया करते थे। यदि कभी नींद या आलस्य आने लगता तो खड़े हो जाया करते थे और अपने उिह्ट स्वाध्याय को पूरा कर लिया करते थे। कभी-कभी तो शयन से पूर्व ही दो-दो हजार पद्यों तक का स्वाध्याय कर लिया करते थे। प्रारम्भिक समय की अपनी वह प्रवृत्ति आज भी आचार्यथी अपने में सुरक्षित रखे हुए हैं। यद्यपि पूर्व-रात्रि में जन-सम्पर्क आदि कार्यों की व्यस्तता से उन्हें विशेष समय नहीं मिलता; फिर भी पश्चिम-रात्रि में वे बहुवा स्वाध्याय-निरत देखे जा सकते हैं। कभी-कभी वे नव-दीक्षितों का पाठ सुनते हुए भी मिल सकते हैं।

स्योग्य शिष्य

तेरापंथ में ग्राचार्य पर जो ग्रनेक दायित्व होते हैं, उनमें सबसे बड़ा दायित्व है—भावी संघपित का चुनाय। उसमें ग्राचार्य को ग्रानी व्यक्तिगत रुचि से ऊपर उठकर समाज में से ऐसे व्यक्ति को खोजकर निकालना होता है, जो प्राय: सभी की श्रद्धा को प्राप्त करने में सफल हुशा हो तथा भविष्य के लिए भी उनकी श्रद्धा को सुनियोजिन रखने का सामर्थ्य रखता हो।

श्राचार्य ग्रपने प्रभाव-वल से किसी व्यक्ति को प्रभावशाली तो बना सकते हैं, पर श्रद्धेय नहीं बना सकते । श्रद्धेय वनने में श्राचार-कुशलता श्रादि श्रात्म-नुणों की उच्चता ग्रपेक्षित होती है । श्रद्धेयता के साथ प्रभावशीलता ग्रवश्य-म्भावी होती है; जबिक प्रभावशीलता के साथ श्रद्धेयता हो भी सकती है श्रीर नहीं भी ।

इस विषय में ग्राचार्यथी कालूगणी बड़े भाग्यशाली थे। ग्रपने दायित्व की पूर्ति करने में उन्हें कभी चिन्तित नहीं होना पड़ा। ग्राप-जैसे सुयोग्य शिष्य को पाकर वे इस चिन्ता से सर्वथा मुक्त हो गए थे। ग्राप ग्रपने विद्यार्थी-जीवन में ही प्रभावशाली होने के साथ-साथ संघ के ग्रधिकांश व्यक्तियों के लिए श्रद्धास्पद भी बन गए थे। प्रभाव व्यक्तियों के शरीर पर ही नियन्त्रण स्थापित करता है, जबिक श्रद्धा ग्रात्मा पर। किसी भी समाज को ऐसा संचालक सौभाग्य से ही मिल पाता है जो जनता की ग्रात्मा पर नियन्त्रण कर पाता हो। शरीर पर किये जाने वाले नियन्त्रण की ग्रपेक्षा से यह बहुत उच्च कोटि का नियन्त्रण होता है।

गुरु का वात्सल्य

शिष्य के लिए गुरु का वात्सल्य जीवन-दायिनी शक्ति के समान होता है। उसके विना शिष्यत्व न पनपता है, श्रीर न विस्तार पाकर फलदायी ही बन सकता है। शिष्य की योग्यता गुरु के वात्सल्य को पाकर धन्य हो जाती है श्रीर गुरु का वात्सल्य शिष्य की योग्यता पाकर कृत-कृत्य हो जाता है। श्राचार्य के प्रति शिष्य ग्राकृष्ट हो, यह कोई विशेष वात नहीं है; किन्तु जब शिष्य के प्रति ग्राचार्य श्राकृष्ट होते हैं, तब वह विशेष बात वन जाती है। ग्राचार्यश्री कालूगणी के पास दीक्षित होकर तथा उनका सान्तिध्य पाकर ग्रापको जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी, वह कोई ग्राश्चर्यजनक वात नहीं थी; परन्तु ग्रापको शिष्य-रूप में प्राप्त कर स्वयं ग्राचार्यश्री कालूगणी को जो प्रसन्नता हुई थी, वह ग्रवश्य ही ग्राश्चर्यजनक थी। ग्रापने ग्राचार्यश्री कालूगणी का जो वात्सल्य पाया था, वह निश्चय ही ग्रसाधारण था। एक ग्रोर जहाँ वात्सल्य की ग्रसाधारणता थी, वहाँ दूसरी ग्रोर नियन्त्रण तथा ग्रनुशासन भी कम नहीं था। कोरा वात्सल्य उच्छृं- खलता की ग्रोर ले जाता है, तो कोरा नियन्त्रण वैमनस्य की ग्रोर। पर जब ये दोनों जीवन में साथ-साथ चलते हैं, तब जीवन में सन्तुलन पैदा करते हैं। वह सन्तुलन ही जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को विकासशील बनाता है।

श्राचार्यश्री कालूगणी ने श्रापको सामुदायिक कार्य-विभाग (जो सब साधुश्रों को वारी से करने होते हैं) से मुक्त रखा। वे श्रापके हर क्षण को शिक्षा में लगा देखना चाहते थे। इस विषय में श्राप स्वयं भी बड़े जागरूक रहते थे। पाँच-दस मिनट का समय भी श्रापके लिए बहुमूल्य हुश्रा करता था। श्राप उसका उपयोग स्वाध्याय में कर लिया करते थे। स्वयं गुरुदेव की दृष्टि भी यही रहती थी कि श्राप श्रपने समय का श्रिषक-से-श्रिषक उपयोग करें। इस विषय में समय-समय पर वे श्रापको प्रेरित भी करते रहते थे। निम्नोक्त घटना से यह जाना जा सकता है कि गुरुदेव श्रापके समय को कितना मूल्यवान् समभते थे।

श्राचार्यश्री कालूगणी का अन्तिम जनपद-विहार चालूथा। वृद्धावस्था के कारण मार्ग में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा करता था। विहार के समय आप भी साथ-साथ चला करते थे। एक दिन श्राचार्यदेव ने आपसे कहा—तुलसी ! तू श्रागे चला जाया कर और वहाँ पर सीखा कर। आप साथ में रहना ही अधिक पसन्द किया करते थे, ग्रनः श्रापने साथ में रहने का ही अनुरोध किया। परन्तु आचार्यदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया और फरमाया कि वहाँ जो कार्य करेगा, वह भी तो मेरी ही सेवा है। आप उसके बाद आगे जाने लगे। इस कम से लगभग आध घंटा समय निकल सकता

था, उसे ग्रध्ययन-ग्रध्यापन के कार्य में लगाने लगे। जो समय निकल सके, उसका उपयोग कर लेने की श्रोर ही गुरुदेव का भुकाव था।

योग्यता-सम्पादन

श्राचार्यश्री कालूगणी श्रापके योग्यता-सम्पादन में हर प्रकार से सचेष्ट रहते थे। पहले कुछ वर्षों तक विद्या-भ्यास के द्वारा श्रावश्यक योग्यता प्राप्त कराने का उपकम चला। उसके बाद वक्तृत्व-कला में भी श्रापको निपुण बनाने का उनका प्रयत्न रहा। मध्याह्न के व्याख्यान का कार्य श्रापको सौंपा गया। यद्यपि श्राजकल मध्याह्न का व्याख्यान एक उपेक्षित-सा कार्य बन गया है, कहीं होता है कहीं नहीं भी होता; परन्तु उस समय उसका बड़ा महत्व था। जनता भी काफी श्राया करती थी।

श्चापके कण्ठ मधुर थे श्चौर महीन भी। श्चाप जब व्याख्यान करते तथा गाते, तो लोग मुख हो जाते थे। श्चनेक वार रात्रि के समय ऐसा भी होता था कि श्चाप कोई गीतिका गाते श्चौर श्चाचार्यश्ची कालूगणी स्वयं उतकी व्याख्या किया करते। कई वार मुनिश्ची नथमलजी तथा मैं 'सूक्ति-मुक्तावली' के क्लोक गाया करते श्चौर श्चाचार्यश्ची के सान्तिध्य में श्चाप उनका श्चर्य किया करते। श्चाप श्चपने कण्ठों का बहुत ध्यान रखा करते थे। श्चाप कहा करते है कि मैं ज्यों-ज्यों श्चवस्था में बड़ा होता गया, त्यों-त्यों मोटे स्वर में गाने श्चौर वोलने का प्रयास करने लग गया। इसका कारण श्चाप यह बतलाते हैं कि ऐसा किये बिना कण्ठों का माधुर्य बना नहीं रह सकता। श्चापके विचार से लगभग सोलह वर्ष की श्चवस्था के श्चासपास, जबिक शारीरिक विकास त्वरता से होता है, तबध्यान न रखने से कण्ठ एकाएक वेसूरे बन जाते हैं।

स्राचार्यथी कालूगणी के स्रन्तिम तीन वर्ष उनके जीवन के महत्त्वपूर्ण वर्षों में से थे। वे वर्ष कमशः मारवाइ, मेवाइ स्रौर मालवा की यात्रा में ही बीते थे। इससे पूर्व बहुत वर्षों तक वे घली में ही विहार करते रहे थे। स्रापकी दीक्षा के बाद यह उनका प्रथम जनपद-विहार था तथा उनके स्रपने जीवन की दृष्टि से स्रन्तिम। यह विहार मानों स्रापको स्राने श्रद्धालुस्रों तथा उनके क्षेत्रों से परिचित कराने के लिए ही हुस्रा था। इस यात्रा से पूर्व स्रापका जन-सम्मकं काफी सीमित था। यात्रा-काल में उसका काफी विस्तार हुस्रा। व्यावहारिक ज्ञानार्जन के लिए ये वर्ष वहुत ही मूल्यवान् सिद्ध हुए।

श्राचार-कुशलता श्रीर अनुशासन-कुशलता आपको अपने संस्कारों के साथ ही प्राप्त हुई थी। उनको आपने अपने प्रयास से दिन-प्रतिदिन श्रीर भी निखार लिया था। विद्या तथा व्यवहार-कुशलता आपने आचार्यश्री कालूगणी के सान्तिध्य में प्राप्त की श्रीर उन्हें अपने अनुभवों के श्राधार पर एक आकर्षक रूप प्रदान किया। आपकी योग्यताओं का निखार स्वयं श्राचार्यश्री कालूगणी को इष्ट था। वे उनकी प्रगति से अत्यन्त प्रसन्न थे।

द्यासन की आन्तरिक प्रवृत्तियों में भी आचार्यश्री कालूगणी समय-समय पर आपका उपयोग करते थे। उनका वहुमुखी अनुप्रह हर दिशा में आपको परिपूर्ण बनाने का रहा करता था। इन्हीं कारणों से आपकी और समूचे संघ का ध्यान खिच गया। लोग आपके विषय में बड़ी-बड़ी कल्पनाएं करने लगे। संघ के विशिष्ट सायु भी आपको श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। आपका प्रभाव सभी पर छाने लगा। आपने जिस अप्रत्याशित गति से योग्यता का सम्पादन किया था, वह सचमुच ही वड़ा प्रभावशाली था।

शिक्षा या संकेत ?

उन दिनों मारवाड़ में काँठे के गाँवों में विहार हो रहा था। एक वार सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चान् जब ग्राप वन्दन के लिए गये तो आचार्यश्री कालूगणी ने आपको अपने पास आने का संकेत किया। आपने समीप जाकर वन्दन किया तो गुरुदेव ने एक शिक्षात्मक सोरठा रचकर सुनाया और फरमाया कि सबको सिखा देना। वह सोरठा था:

सीखो विद्या सार, परहो कर परमादनै। बधसी बह बिस्तार, धार सीख धीरज मने।।

दूसरे दिन शाम को गुरु-वन्दन के पश्चात् जब स्राप मंत्री मुनिश्री मगनलालजी को वन्दन करने गये, तब उन्होंने पूछा—कल स्राचार्यदेव ने जो सोरटा कहा था, उसके उत्तर में तू ने वापस कुछ निवेदन किया या नहीं ?

ग्रापने कहा—िकया तो नहीं।

ग्रागे के लिए मार्ग बतलाते हुए मंत्री मुनिश्री मगनलालजी ने कहा—श्रव कर देना ! ग्रापने उस बात को शिरोधार्य कर उत्तर में जो सोरठा निवेदित किया, वह इस प्रकार है :

महर रखो महाराय, लख चाकर पदकमलनों। सीख ग्रपो सुखदाय, जिम जल्दो शिव गति लहें॥

ग्रकेले ग्राचार्यश्री कालूगणी के सोरठे को देखने से लगता है कि उसके द्वारा शिष्यों को शिक्षा दी गई है। पूर्व-भूमिका सिहत जब दोनों सोरठों को देखते हैं, तब लगता है कि संवाद है। पर क्या इतने से मन भर जाता है! वह ग्रयने समाधान के लिए गहराई में जाता है तब इनके शब्द तथा ग्रर्थ तो ऊपर रह जाते हैं ग्रौर उनकी मूल प्रेरणाग्रों के प्रकाश में जो समाधान निकलता है, वह कहना है कि ये किसी ग्रर्थ प्रकाशित संकेत के प्रतीक हैं।

श्राचार्यश्री कालूगणी एक गम्भीर प्रकृति के स्राचार्य थे, स्रतः उनके मन की गहराई को स्पष्ट समक्ष पाना जरा किन होता था। मंत्री मुनि उनके वाल्यावस्था के साथी थे, स्रतः सम्भवतः वे उनके संकेतों को स्रपेक्षाकृत स्रधिक स्पष्ट समक्षते थे। तभी तो उन्होंने स्रापको उस सांकेतिक पद्य का उत्तर देने की प्ररणा दी होगी। स्रन्य किसी के पास उन संकेतों को समक्षते के साधन तो नही थे; पर स्रमुमान स्रनेकों का यही था कि इसके द्वारा गुरुदेव ने स्रपनी स्रतिक्षय कृपा का द्योतन करने के साथ-साथ भावी के लिए बहुविस्तार का स्राक्षीवंचन भी दिया था।

विस्तार में योग-दान

वीज छोटा होता है, पर उसकी योग्यताएं बहुत वड़ी होती हैं। उसके अपने विकास के साथ-साथ योग्यताओं का भी विस्तार होता रहता है। उस विस्तार में अनेकों का योग-दान होता है। वीज उसे कृतजतापूर्वक ग्रहण करता है और ग्रागे वढ़ता है। ग्राचार्य श्री में व्याप्त वीज-शिक्तियों का विकास भी इसी कम मे हुग्रा है। वे ग्राज जो कुछ हैं, वैसा वनते अनेक वर्ष लगे हैं। ग्राज भी वे अपने-श्रापको परिपूर्ण नहीं मानते। वे मानते हैं कि निर्माण की गित कभी हकनी नहीं चाहिए। मनुष्य को सीखते ही रहना चाहिए। जहाँ उपयोगी वस्तु मिले, उसे निःसंकोच भाव से ग्रहण करते ही रहना चाहिए। उन्होंने ग्रपने वाल्य-जीवन से ग्राज तक ग्रनेकों व्यक्तियों से सीखा है। हरएक का यही कम होता है। पहले स्वयं सीखता है, तव फिर सिखाने योग्य वनता है। शिष्य वने विना कौन गुरु वन पाया है! हरएक व्यक्ति के जात तथा ग्रज्ञात ग्रनेक गुरु होते हैं। प्रथम गुरु माता को माना जाता है। शिक्षा का वीज-वपन उसी से प्रारम्भ होता है। उसके ग्रितिक्त परिवार के तथा ग्रास-पास के वे सब व्यक्ति कुछ-न-कुछ सिखाने में सहयोगी बनते ही हैं, जिनके कि सम्पर्क में ग्राते रहने का ग्रवसर मिलता है। किसने क्या ग्रीर कितना सिखाया है, इसका विश्लेषण करना सहज नहीं होता। ग्रतः उनके प्रति कृतजता-ज्ञापन का यही उपाय हो सकता है कि व्यक्ति सबके प्रति विनम्र रहे। बहुत-से व्यक्तियों के उपकार वहुत स्पष्ट भी होते हैं। उन्हें पृथक् रूप से पहचाना जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो विनम्र तथा भित्त-संभृत व्यवहार होता है, वही कृतज्ञता का मापदण्ड वन जाता है।

श्राचार्यश्री श्राज सहस्र-सहस्र व्यक्तियों को उपकृत कर रहे हैं, परन्तु वे स्वयं भी श्रनेकों से उपकृत हुए हैं। ग्रपने उपकर्ताश्रों के विषय में वे श्रपने कर्तव्य को जानते हैं। उन व्यक्तियों के नाम से ही वे कृतज्ञता से भर उठते हैं।

प्रत्यक्ष उपकारकों में वे ग्रपना सबसे बड़ा उपकारक ग्राचार्यश्री कालूगणी को मानते हैं। इसीलिए वे उनके प्रति सर्वभावेन समर्पित होकर चलते हैं। ग्रपनी हर किया की श्रेयोभिमुखता में वे उन्हीं की ग्रान्तरिक प्रेरणा मानते हैं। उनके उपकारों को वे ग्रनिवंचनीय मानते हैं। वे ग्राज जो कुछ हैं, वह सब ग्राचार्यश्री कालुगणी की ही देन हैं।

माता बदनाँजी के उपकार को भी वे बहुत महत्त्व देते हैं। उनके द्वारा उप्त धार्मिकता का बीज ही तो आज विकसित होकर शतशाखी बना है। आगम कहते हैं कि पुत्र पर माता का इतना उपकार होता है कि यदि वह आजीवन उन के मनोनुकूल रहे, सभी शारीरिक सेवाएं करे तो भी वह ऋण-मुक्त नहीं हो सकता। उनको धार्मिकता में नियोजित करे तो ऋण-मुक्त हो सकता है। श्राचार्यश्री ने वही किया है। पुत्र के द्वारा दीक्षित होने वाली माताएं इतिहास में विरल ही मिल पायेंगी। स्वभाव की ऋजुता, निरिभमानता तथा तपस्या ने उनके संयम को और भी उज्ज्वलता प्रदान की है।

मंत्री मुनिश्री मगनलालजी स्वामी ने भी आपके निर्माण में बहुत महत्त्वपूर्ण योग-दान दिया था। सर्वप्रथम वे आपकी दीक्षा में सहयोगी बने थे। उनकी प्रेरणा ने ही परिवार वालों को इतने शीघ्र आज्ञा देने को तैयार किया था। दीक्षा के पश्चात् भी वे आपके हर विकास को प्रोत्साहन देते रहे थे। युवाचार्य बनने पर वे आपके कर्तव्यों का मार्ग प्रशस्त करते रहे थे। आचार्य वनने के बाद वे आपकी मन्त्रणा के प्रमुख अवलम्बन बनकर रहे थे। आचार्यथी ने उनके महत्त्वपूर्ण योग-दान को यों प्रकट किया है—"उस सन्विकाल में, जब पूज्य कालूगणी का स्वर्गवास हुआ था और मैंने छोटी अवस्था में संघ का उत्तरदायित्व संभाला था, यदि वे नहीं होते, तो मुक्ते न जाने किन-किन कठिनाइयों का अनुभव करना होता!"

वे श्राचार्यश्री को किस प्रकार सहयोग-दान करते थे, यह भी श्राचार्यश्री के शब्दों में ही पढ़िये—"एक दिन वे श्राये श्रीर बोले कि श्राप कभी-कभी मुक्ते सबके सामने उलाहना दिया करें। मेरा तो उससे कुछ बनता-बिगड़ता नहीं, दूसरों को एक बोध-पाठ मिलेगा।" यह उस समय की वात है जबिक श्रापने शासन-भार सँभाला ही था। उस समय उपर्युक्त प्रार्थना करने का उनका उद्देश्य यह था कि लघवय श्राचार्य के व्यक्तित्व की कोई श्रवहेलना न करने पाये।

मंत्री मुनि के स्वर्गवास होने के समाचार पाकर श्राचार्यश्री ने कहा था — "वे श्रतुलनीय व्यक्ति थे। उनकी कमी को पूरा करने वाला कौन साधु है? कोई एक साधु उनकी विशेषताश्रों को न पासके तो ग्रनेक साधु मिलकर उनकी विशेषताश्रों को सँजो लें। उन्हें जाने न दें।"

मुनिश्री चम्पालालजी आचार्यश्री के संसारपक्षीय बड़े भाई हैं। वे उनकी दीक्षा में प्रमुख रूप से प्रेरक रहे थे। दीक्षा के अनन्तर आप उन्हींकी देख-रेख में रहते रहे थे। उनका नियन्त्रण काफी कठोर होता था; पर जो स्वयं अपने नियन्त्रण में रहता हो, उसके लिए दूसरे का नियन्त्रण केवल व्यवहार-मात्र ही होता है। उसे वह कभी भारी नहीं लगा करता। रात्निक तथा बड़े भाई होने के नाते वे सदैव उनका उस समय भी सम्मान करते रहे थे, आज भी करते हैं। स्वभावतः वे मिलनसार हैं, आचार्यश्री अपने निर्माण में उनका भी श्रेयोभाग मानते हैं।

न्नापके ग्रध्ययन-कार्य में कुछ योग मुनिश्री चौथमलजी का भी रहा था। वे एक सेवा-भावी ग्रौर कार्य-निष्ठ व्यक्ति थे। भिक्षुशब्दानुशासन महाव्याकरण तथा कालूकौ मुदी ग्रादि के निर्माण में उनका जीवन खपा था। तेरापंथ के भावी छात्रों के लिए उनका श्रम वरदान वन गया। वे जो भी कार्य करते, पूरी लगन से करते।

श्रायुर्वेदाचार्य श्रायुक्विरत्न पण्डित रघुनन्दनजी शर्मा तेरापंथ में विद्याप्रसार के लिए बहुत वड़े निमित्त वने हैं। इनके पूर्व पण्डित घनश्यामदासजी ने भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया था। उन्होंने श्राना सहयोग उस समय प्रदान किया था, जबिक विना ग्रयं-प्राप्ति के इतना प्रयत्न करने वाले मिलने ही कठिन थे। पं० रघुनन्दनजी का महत्त्व इसलिए भी है कि विद्या-विकास का द्वार पूर्णतः उन्हीं के योग से खुला। मुनिश्री चौथमलजी ने भिक्षुशब्दानुशासन का निर्माण किया। इन्होंने उसपर बृहद्वृत्ति लिखकर तेरापंथ के मुनि-समाज को संस्कृत-ग्रध्ययन में स्वावलम्बी वना दिया था। ग्राचार्य-श्री को व्याकरण तथा दर्शनशास्त्र के ग्रध्ययन में उन्हीं का योगदान रहा था।

श्रागम-ज्ञान ग्रर्जन करने में श्राचार्यश्री के मार्गदर्शक मुनिश्री भीमराजजी तथा मुनिश्री हेमराजजी थे। मुनिश्री भीमराजजी को श्रागमों का जितना गहरा ज्ञान था, उतना कम ही व्यक्तियों को होता है। वे ग्रनेक सन्तों को ग्रागम का

१ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

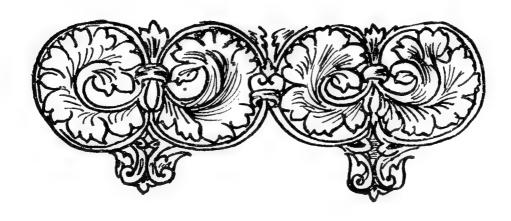
२ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

३ जैन भारती, २८ फरवरी, १६६०

ग्रध्ययन कराते रहते थे। समय के बड़े पक्के थे। निर्णीत समय से पाँच मिनट पहले या पीछे भी उन्हें ग्रखरता था। ग्रागम-रहस्यों की गहराई तक स्वयं उनकी तो ग्रबाध गित थी ही, पर वे ग्रपने छात्रों में भी वैसा ही सामर्थ्य भर देते थे। ग्राचार्यश्री ने उनके पास ग्रनेक ग्रागमों का ग्रध्ययन किया था। वे ग्रपने शेष जीवन तक ग्रपने ही प्रकार से जीये। सेवा लेना उन्होंने प्रायः कभी पसन्द नहीं किया। पराश्रयी होकर जीना, उनके सिद्धान्तवादी मन ने कभी स्वीकार नहीं किया था। ग्राचार्यश्री की दृष्टि में उनके गुण ग्रनुकरणीय तो थे ही, पर साथ ही ग्रनेक गुण ऐमे भी थे, जो ग्रद्धितीय थे।

हेमराजजी स्वामी का स्रागम-ज्ञान भी वड़ा गहरा था। स्रागम-मन्थन उन्होंने इतने वड़े पैमाने पर किया था कि साधारणतया उनके तर्कों के सामने टिक पाना कठिन होता था। स्राचार्यश्री के स्रागम-ज्ञान को परिपूर्णता की स्रोर ले जाने में उनका पूरा हाथ था।

श्राचार्यश्री इन सभी व्यक्तियों के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ रहे हैं। बातचीत के सिलसिले में जब कभी इन व्यक्तियों में से किसी का भी प्रसंग उपस्थित हो जाता है, तब वे बड़े भावुक वनकर इनका वर्णन करते हैं। श्रपने गुरुजनों श्रीर श्रद्धेयों के प्रति उनकी श्रतिशय कृतज्ञता की यह भावना उनके गौरव को श्रीर ऊँचा उठा देती है।

युवाचार्य

उत्तराधिकार-समर्पण

उस वर्ष (सं० १६६३) म्राचार्यश्री कालूगणी का चातुर्मासिक निवास गंगापुर (मेवाड़) में था । वहाँ पहुँचने से पूर्व ही उनका क्षरीर रोगाकान्त हो गया था । फिर भी वे गंगापुर पहुँचे । क्षरीर क्रमद्यः रोगों से म्रधिकाधिक घिरता गया। वचने की स्राक्षाएं धूमिल होने लगीं। ऐसी स्थित में संघ के भावी स्रधिकारी का निर्णय करना ग्रत्यन्त स्नावश्यक था।

तेरापंथ के विधानानुसार ग्राचार्य ग्रपनी विद्यमानता में ही भावी ग्राचार्य का निर्धारण करते हैं। यह उनका सबसे बड़ा ग्रीर महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। यदि वे किसी कारणवश ग्रपने ईस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते तो यह उनके कर्तव्य की अपूर्ति तो होती ही है, परन्तु ऐसी स्थिति सारे संघ के लिए भी चिन्ताजनक हो जाती है। ग्राचार्यश्री माणकगणी के समय एक बार ऐसा हो चुका था। उस समस्या को बड़े ही सात्त्विक ढंग से सुलक्षाकर तेरापंथ एक विकट परीक्षा में उत्तीर्ण हुग्रा था। वैसी परिस्थिति का दुहराया जाना किसी को ग्रभीष्ट नहीं था। ग्रतः संघ-हित्तैपी जन ऐसे समय में विशेष सावधानी वरतते हैं। गुरुदेव का ध्यान इस समस्या की ग्रीर खींचा गया। वे तो स्वयं ही इसके लिए सजग थे। उन्होंने उचित समय पर इस कार्य को सम्पन्न कर देने की घोषणा कर दी।

गुरुदेव ने उसी दिन से धापको एकान्त में बुलाना प्रारम्भ कर दिया। संघ की सारणा-वारणा-सम्बन्धी ग्रावश्यक ग्रादेश-निर्देश दिये। कुछ बातें मुखस्थ कहीं तथा कुछ लिखायीं भी। इतने दिन तक जो वातें केवल संकेत के रूप में ही सामने ग्राती थीं, ग्रव वे स्पष्टता से सामने उभर रही थीं। जन-जन की कल्पनाग्रों में बना हुग्रा ग्रव्यक्त चित्र ग्रव व्यवहार के पट पर स्पष्ट रेखाग्रों के रूप में ग्रभिव्यक्त होने लग रहा था। गुरुदेव जब उन दिनों साधु-साध्वियों को विशेष शिक्षा प्रदान करते समय यह कहते—"किसी समय ग्राचार्य ग्रवस्था में छोटे होते हैं, किसी समय बड़े; फिर भी सबको समान रूप से उनके ग्रनुशासन का पालन करना चाहिए। गुरु जो कुछ करते हैं, वह संघ के हित को घ्यान में रख कर ही करते हैं," तब प्रायः सभी जानने लग गएथे कि गुरुदेव का संकेत क्या है। गुरुदेव उसे छिपाना चाहते भी नहीं थे। नाम की उद्घोषणा नहीं की गई थी, केवल इसीलिए वे उसे बचाना चाहते थे।

विधिवत् उत्तराधिकार-समर्पण करने का कार्य प्रथम भाद्र शुक्ला ३ को सम्पन्न किया गया। प्रातःकाल का समय था। रंग-भवन के हॉल में साधु-साध्वियाँ तथा कुछ थावक उपस्थित थे। सारी जनता को वहाँ जाने की छूट नहीं दी जा सकती थी। उस हॉल में तो क्या, विशाल पण्डाल में भी वह नहीं समा सकती थी। लोग वहुत बड़ी संख्या में ग्राये हुए थे। गंगापुर वसने के बाद इतने लोगों का ग्रागमन वहाँ पहले-पहल ही था। जनता में ग्रायर उत्मुकता थी। सब कोई युवाचार्य-पद प्रदान करने के उत्सव में सम्मिलित होना चाहते थे, पर ऐसा सम्भव नहीं था। स्थितिजन्य विवशता थी। रुग्ण होने के कारण गुरुदेव पण्डाल में तो क्या, उस कमरे से वाहर भी नहीं जा सकते थे। हाल में भी ग्रधिक भीड़ का एकत्र होना ग्रभीष्ट नहीं था। इससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल ग्रसर पड़ने की सम्भावना थी।

ग्रशक्त होते हुए भी कर्तव्य की पुकार के बल पर ग्राचार्यश्री कालूगणी बैठे। युवाचार्य-पद का पत्र लिखा। फूलते हुए साँस, धूजते हुए हाथ ग्रौर पीड़ा-व्याकुल प्रत्यंग की ग्रवहेलना करते हुए उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखीं। मोटे-मोटे ग्रक्षर ग्रौर टेढ़ी-मेढ़ी पंक्तियों वाला वह ऐतिहासिक पत्र कई विश्रामों के बाद पूरा हुग्रा। उसके बाद ग्रापको युवाचार्य-पद का उत्तरीय घारण कराया गया ग्रौर पत्र पढ़कर जनता को सुनाया गया। उसमें लिखा था:

"गुरुभ्यो नमः

भिक्षु पाट भारीमल भारीमल पाट रायचन्द रायचन्द पाट जीतमल जीतमल पाट मघराज मघराज पाट माणकलाल माणकलाल पाट डालचन्द डालचन्द पाट कालूराम कालूराम पाट तुलसीराम।

विनयवंत ग्राज्ञा-मर्यादा प्रमाणे चालसी, सुखी होसी।"

संवत् १६६३ प्रथम भाद्र गु० तृतीया, गुष्वार श्राचार्यश्री कालूगणी तथा युवाचार्यश्री तुलसी के जयनादों से वातावरण गुंजायमान हो गया। योग्य धर्मनेता को प्राप्त कर सवको गौरवानुभूति हुई। द्राचार्यश्री कालूगणी तो संघ-प्रवन्ध की चिन्ता से मुक्त हुए ही, परन्तु साथ में सारे संघ को भी निश्चिन्तता का श्रनुभव हुग्रा।

ग्रदृष्ट-पूर्व

युवाचार्य के प्रति साधु-साध्वियों के क्या कर्तव्य होते हैं, यह जानने वाले वहाँ वहुत कम ही साधु थे। जयाचार्य के समय ग्राचार्यश्री मघवागणी ग्रनेक वर्षों तक युवाचार्य रहे थे। उसके वाद लगभग पचपन वर्षों में कोई ऐसा ग्रवसर ग्राया ही नहीं। ग्राचार्यथी माणकगणी को युवाचार्य-पद दिया गया था, पर वह ग्रत्यन्त स्वल्पकालीन था, ग्रतः कर्तव्य-वोध के लिए नगण्य-सा ही समय प्राप्त हुग्रा था। उसे देखने वालों में भी एक तो स्वयं गुरुदेव तथा दूसरे मंत्रीमुनि; वम, ये दो ही व्यक्ति वहाँ विद्यमान थे। शेष के लिए तो यह पद्धति ग्रदृष्ट-पूर्व ही थी।

पहले-पहल स्वयं गुरुदेव ने ही युवाचार्य के प्रति कर्तव्यों का वोध प्रदान किया। शेप सारी बातें मंत्रीमुनि यथा-समय वतलाने रहे थे। त्राचार्य के समान ही युवाचार्य के सब काम किये जाने हैं। पद की दृष्टि से भी त्राचार्य के बाद उन्हीं का स्थान होना है। गुरुदेव ने युवाचार्य के व्यक्तिगत सेवा-कार्यों का भार मुनिश्री दुलीचन्दजी (शार्दूलपुर) को सौंपा। वे ग्रपने उस कार्य को ग्राज भी उसी निष्ठा ग्रीर लगन से तथा पूर्ण निष्काम ग्रीर निर्लेप भाव से कर रहे हैं।

म्रधूरा स्वप्त

श्राचार्यश्री कालूगणी को अपने स्वास्थ्य की अत्यन्त शोचनीय अवस्था के कारण ही उस समय उत्तराधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ी थी, अन्यथा उनका स्वप्न कुछ और ही था। अपने उस अधूरे स्वप्न का अत्यन्त मार्मिक शब्दों में विवेचन करते हुए एक दिन उन्होंने सभी के समक्ष कहा भी था कि युवाचार्य-पद प्रदान करने की मेरी जो योजना थी, वह मेरे मन में हा रह गई। अब उसकी पूर्ति सम्भव नहीं है। जिस कार्य को मैं छोगाँजी (घोर तपस्विनी गुरुदेव की संसार पक्षीया माता) के पास वीदासर पहुँचने के पश्चात् सु-आयोजित ढंग से करने वाला था, वह मुक्ते यहीं पर बिना किसी विशेष आयोजना के करना पड़ा है। काल के सम्मुख किसी का कोई वदा नहीं है।

नये वातावरण में

युवाचार्य वनने के साथ ही ग्रापको नये वातावरण में प्रवेश करना पड़ा। वहाँ सब कुछ नया-ही-नया था। नये सम्मान का भार इतना वढ़ गया था कि ग्राप उससे बचना चाहते थे, परन्तु बच नहीं पा रहे थे। जनता द्वारा ग्रापित श्रद्धा ग्रौर विनय की वाढ़ में ग्राप ग्रपने को घिरा-सा महसूस कर रहे थे। जिन रात्निक साधुग्रों का ग्राप सम्मान करते रहे थे, ग्रब वे सब ग्रापका सम्मान करने लगे थे। उनके सामने पड़ते ही ग्रापकी ग्रांखें भुक जाती थीं। तेरापंथ संघ की

विनय-पद्धति की एकार्णवता ने ग्रापको अप्रत्याशित रूप से श्रभिभूत कर लिया था । उन दिनों ग्राप जिथर से भी जाते, मार्ग जनाकीर्ण ही होता । सभी कोई दर्शन करना चाहते, परिचय करना चाहते ; कम-से-कम एक वार तृष्त होकर देख लेना तो चाहते ही थे ।

जब व्याख्यान देने गये

यों तो व्याख्यान ग्राप कई वर्षों से ही देते ग्रा रहे थे। जनता को रस-प्लावित करने की ग्राप में प्रपूर्व क्षमता थी; परन्तु उस दिन जब कि युवाचार्य बनने के पश्चात् ग्राप ग्रापना प्रथम व्याख्यान देने गये, तब ग्रापके मानस की स्थिति बड़ी ही विचित्र थी। ग्रव भी ग्राप कभी-कभी ग्रापनी उस मानस-स्थिति का पुनरवलोकन या विश्लेषण करते हैं, तब भाव-विभोर हो जाते हैं।

पण्डाल जनता से खचाखच भरा हुमा था। उसके सामने की ऊँची चौकी पर पट्ट विद्याया गया था। उसी के पास बैठकर पहले मंत्रीमुनि ने जनता को घर्मोपदेश दिया और कुछ देर बाद व्याख्यान देने के लिए म्राप गये थे। म्रनेक मृनि साथ थे। मंत्रीमुनि तथा तत्रस्थ जनता ने खड़े होकर युवाचार्योचित म्रभवादन किया। म्राप उसे स्वीकार करते हुए चौकी पर चढ़कर पट्ट के पास म्राये, किन्तु सहसा ही ठिठककर खड़े रह गए। जनता घापके बैठने की प्रतीक्षा में खड़ी थी, पर म्राप बैठ नहीं पा रहे थे। सम्भवतः म्राप सोच रहे थे कि बयोवृद्ध तथा सम्मान्य मंत्री मृनिश्री मननलालजी के सामने पट्ट पर बैठें तो कैसे! मंत्रीमुनि ने देखा तो बढ़कर म्रागे म्राये, प्रार्थना की, छोर दिया और जब उससे भी काम नहीं बना तो हाथों के कोमल तथा भितत-संभृत दवाव से म्रापको उसपर विठाकर ही रहे। उस समय उस कार्य का प्रतिकार करने की कोई स्थित म्रापके पास नहीं थी।

जैसे-तैसे सहमे-सहमे सकुचे-सकुचे आप पट्ट पर बैठ तो गए; परन्तु तब भी व्याख्यान की समस्या तो सामने ही थी। बड़ी निर्भीकता से व्याख्यान देने का सामर्थ्य रखते हुए भी उस दिन प्रायः समूचे व्याख्यान में आपके नेत्र ऊँचे नहीं उठ पाये थे। यह थी नये उत्तरदायित्त्रों की फिफक, जोकि प्रथम व्याख्यान के अवसर पर सहसा उभर आई थी।

वह प्रथम ग्रदसर की भिभक थी। ग्रन्दर की योग्यता उसमें से भी भाँक-भाँककर वाहर देख रही थी। ग्रापने ग्रयने सामर्थ्य तथा वर्चस्व को वहाँ जितना भी छिपाने का प्रयास किया, वह उतना ही ग्रधिक प्रवलता के साथ उभरकर वाहर ग्राया। शीघ्र ही ग्रापने ग्रपने को उस नये वातावरण के ग्रनुरूप ढाल लिया। भिभक्त मिट गई।

केवल चार दिन

युवाचार्य-पद प्रदान करने के बाद ग्राचार्यश्री कालूगणी एक प्रकार से चिन्ता-मुक्त हो गए थे। संघ-प्रवन्ध के सारे काम ग्राप करने लग गए थे। कुछ काम तो पहले से ही ग्रापको सौंपे हुए थे, परन्तु ग्रव व्याक्ष्यान, ग्राज्ञा, धारणा ग्रादि भी ग्रापको सँभला दिये गए। ग्राचार्य के सम्मुख युवाचार्य की स्थित वड़ी सुखद घटना थी, परन्तु उसकी स्थित ग्रिधक लम्बी नहीं हो सकी। चार दिन बाद ही ग्राचार्यश्री कालूगणी का देहावसान हो गया। युवाचार्य के रूप में हम उन्हें केवल चार दिन ही देख पाये। मन कल्पना करना है कि वे दिन बढ़पाये होने तो कितना ठीक होता ! परन्तु कल्पना को वास्तविकता के संसार में उतर ग्राने का कम ही ग्रवसर मिलता है। इसीलिए सारे मंघ ने उन चार दिनों में जो कुछ देखा, पाया, उसी को ग्रपनी स्मृति में सुरक्षित रखकर ग्रपने को कृतकृत्य माना।

तेरापंथ के महान् आचार्य

হ্যামন-মুন্ন

तेरापंथ की देन

म्राचार्यश्री तुलसी एक महान् म्राचार्य हैं। उनका निर्माण तेरापंथ में हुम्रा है, ग्रतः उनके माध्यम से म्राज यदि जन-जन तेरापंथ से परिचित होता हो तो कोई म्राइचर्य नहीं। वे तेरापंथ से म्रौर तेरापंथ उनसे भिन्न नहीं है। तेरापंथ उनकी शिवत का स्रोत है म्रौर वे तेरापंथ की शिवत के केन्द्र हैं। यह शिक्त कोई विनागक या वियोजक शिवत नहीं है; यह धर्म-शिवत है जो कि विधायक भौर संयोजक है। तेरापंथ को पाकर भाचार्यश्री अपने को धन्य मानते हैं तो म्राचार्यश्री को पाकर तेरापंथ गौरवान्वित हुम्रा है। जो व्यक्ति श्राचार्यश्री तुलसी को गहराई से जानना चाहेगा, उसे तेरापंथ को ग्रीर जो तेरापंथ को गहराई से जानना चाहेगा, उसे श्राचार्यश्री तुलसी को जानना म्रावश्यक होगा; उन्हें एक-दूमरे से भिन्न करके कभी पूरा नहीं जाना जा सकता। भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भु० प्र० सिन्हा ने 'तेरापंथ द्विशताब्दी महोत्सव' के ग्रवसर पर ग्रपने वक्तव्य में कहा था, ''मेरी समक्ष में तेरापंथ की सबसे बड़ी देन ग्राचार्यश्री तुलसी हैं; उन्होंने ठीक समय पर सारे देश में नैतिक जागरण का शंख फूँका है।' ' उनके इस कथन में जहाँ ग्राचार्यश्री के महान् व्यक्तित्व भीर कर्नृत्व के प्रति ग्रादर-भाव है, वहाँ ऐसे नर-रत्न का निर्माण करने वाले तेरापंथ के प्रति कृतज्ञता भी है। व्यक्ति की तेजस्विता जहाँ उसके ग्राधार को प्रस्थात करती है, वहाँ उसके निर्माण-नामर्थ्य को भी उजागर कर देती है।

समर्पण-भाव

श्राचार्यश्री तेरापंथ के नवम श्रिधशास्ता हैं। उनके अनुशासन में रहने वाला शिष्यवर्ग उनके प्रित पूर्ण सम-पंण की भावना रखता है। यह अनुशासन न तो किसी प्रकार के वल से थोपा जाता है और न किसी प्रकार की उसमें वाध्यता ही होती है। श्राचार्यश्री के शब्दों में उसका स्वरूप यह है: "तेरापंथ का विकास अनुशासन और व्यवस्था के श्राधार पर हुआ है। हमारा क्षेत्र साधना का क्षेत्र हैं, यहाँ वल-प्रयोग को कोई स्थान नहीं है। जो कुछ होता है, वह हृदय की पूर्ण स्वतन्त्रता मे होता है। आचार्य अनुशासन व व्यवस्था देते हैं, समूचा संघ उसका पालन करता है। इसके मध्य में श्रद्धा के श्रतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति नहीं है। श्रद्धा और विनय, ये हमारे जीवन के मन्त्र हैं। श्राज के भौतिक जगत् में इन दोनों के प्रित तुच्छता का भाव पनप रहा है। वह अकारण भी नहीं है। वड़ों में छोटों के प्रित वात्सल्य नहीं है। वड़े लोग छोटे लोगों को अपने अधीन ही रखना चाहते हैं। इस मानसिक इन्द्र में बुद्धिवाद अश्रद्धा और श्रविनय की ओर मुड़ जाता है। हमारा जगत् श्राध्यात्मिक है। इसमें छोटे-वड़े का कृत्रिम भेद है ही नहीं। श्रहिसा हम सबका धर्म है। उसकी नसों में प्रेम और वात्सल्य के सिवाय और है ही क्या! जहाँ श्रहिसा है, वहाँ पराधीनता हो ही नहीं सकती। श्राचार्य शिष्य को अपने श्रधीन नहीं रखता; किन्तु शिष्य अपने हिन के लिए श्राचार्य के श्रधीन रहना चाहता है। यह

१ जैन भारती, '२४ जुलाई '६०

हमारी स्थिति है।"

भ्रनुशासन भ्रौर व्यवस्था

यनुगासन और सुन्यदस्था के विषय में तेरापंथ को प्रारम्भ से ही ह्याति उपलब्ध है। उसके विरोधी ग्रन्य वातों के विषय में चाहे कुछ भी कहते हों, परन्तु इन विषयों में तो बहुवा वे तेरापंथ की प्रशंसा ही करते पाये गए हैं। तेरापंथ का लक्ष्य है—चारित्र की विशुद्धि। उसका उद्भव इसीलिए हुआ था। अनुशासन और सुन्यतस्था के बिना चारित्र की विशुद्ध आराधना असम्भव होती है। तेरापंथ के प्रतिष्ठाता आचार्यश्री भिक्षु इस रहस्य से सुपरिचित थे। इसीलिए उन्होंने इसकी स्थापना के साथ ही इन गुणों पर विशेष वल दिया। वे सफल भी हुए। अनुशासन और न्यवस्था के विघटन में जिन प्रमुख कारणों को उन्होंने अन्य साधु-संघों में देखा था, तेरापंथ में उन्होंने उनको पनपने ही नहीं दिया। आचार्यश्री ने 'तेरापंथ द्विशताब्दी-महोत्सव' पर अपने मंगल प्रवचन में कहा था, "तेरापंथ की अपनी विशेषता है— आचार का दृढ्तापूर्वक पालन। आचार्यश्री भिक्षु ने हमारे संविधान का उद्देश्य यही वतलाया—"न्याय मार्ग चालण रो ने चारित्र चोखो पालण रो उपाय कीधो छै।"

तेरापंथ का उद्भव ही चरित्र की शुद्धि के लिए हुग्रा है। देश-काल के परिवर्तन के साथ परिवर्तन होता है, इस तथ्य को ग्राचार्य भिश्च स्वीकार करते थे। पर देश-काल के परिवर्तन के साथ मौलिक ग्राचार का परिवर्तन होता है, यह उन्हें मान्य नहीं हुग्रा। इस स्वीकृति में ही तेरापंथ के उद्भव का रहस्य है। चारित्र की शुद्धि के लिए विचार की शुद्धि ग्रीर व्यवस्था, ये दोनों स्वयं प्राप्त होते हैं। विचार-शुद्धि का सिद्धान्त ग्रागम-सूत्रों से सहज ही मिला ग्रीर व्यवस्था का सूत्र मिला देश-काल की परिस्थितियों के ग्रध्ययन से। ग्राचार्य भिश्च ने देखा, वर्तमान के लाधु-शिष्यों के लिए विग्रह करते हैं। उन्होंने शिष्य-परम्परा को समाप्त कर दिया। तेरापंथ का विधान किसी भी साधु को शिष्य वनाने का ग्रधिकार नहीं देता।

श्राज तेरापंथ के सब साधु-साध्वियाँ इसलिए सन्तुष्ट हैं कि उनके शिष्य-शिष्याएं नहीं हैं। श्राज तेरापंथ इसलिए संगठित श्रौर मुक्यवस्थित है कि उसमें शिष्य-शाखा का प्रलोभन नहीं है। श्राज तेरापंथ इसलिए शक्ति-सम्यन्न श्रौर प्रगति के पथ पर है कि वह एक ग्राचार्य के ग्रनुशासन में रहता है, श्रौर उसका साधु-वर्ग छोटी-छोटी शाखाश्रों में बँटा हुआ नहीं है।''

तेरापंथ की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। इसका कारण यह है कि उसमें, सबके प्रति न्याय हो, यह विशेष ध्यान रखा गया है। ग्राचार्यथी भिक्षु ने दो सौ वर्ष पूर्व संघ-व्यवस्था के लिए जो सूत्र प्रदान किये थे, वे इतने मुदृढ़ प्रमाणित हुए हैं कि ग्राज के समाजवादी सिद्धान्तों का उन्हें एक मौलिक रूप कहा जा सकता है। ग्राचार्यथी के राब्दों में वह इस प्रकार है—''ग्राचार्यथी भिक्षु ने व्यवस्था के लिए जो समता का सूत्र दिया, वह समाजवाद का विस्तृत प्रयोग है। यहाँ सब-के-सब श्रमिक हैं ग्रीर सब-के-सब पण्डित। हाथ, पैर ग्रीर मस्तिष्क में ग्रलगाव नहीं है। सामुदायिक कार्यों का संविभाग होता है। सब साधु-साध्वयाँ दीक्षा-कम से ग्रपने-ग्रपने विभाग का कार्य करती हैं। खान, पान, स्थान, पात्र ग्रादि सभी उपयोगी वस्तुग्रों का संविभाग होता है। एक रोटी के चार टुकड़े हो जाते हैं, यदि खाने वाले चार हों तो। एक सेर पानी पाव-पाव कर चार भागों में बँट जाता है, यदि पीने वाले चार हों तो। "" यह संविभाग साधु-साध्वयों के जीवन-व्यवहार में ग्राने वाली प्रायः हर वस्तु पर लागू पड़ता है। 'ग्रसंविभाग न हुतस्स मोक्खों'—ग्रर्थात् संविभाग नहीं करने वाला व्यवित मोक्ष का ग्रधिकारी नहीं हो सकता—यह ग्रागम-वाक्य तेरापंथ संघ-व्यवस्था के लिए मार्ग-दर्शक बन गया है।

१ जैन भारती, २४ जुलाई '६०

२ जॅन भारती, २४ जुलाई '६०

३ जैन भारती, २४ जुलाई '६०

समाजवाद का सूत्र यही तो है कि 'एक के लिए सब और सब के लिए एक'; और यह तेरापंथ के लिए बहुलांश में लागू पड़ता हैं। जननेता श्री जयप्रकाशनारायण जयपुर में जब पहले-पहल ग्राचार्यश्री से मिले, तब तेरापंथ की व्यवस्था को जानकर बड़े ग्राक्चर्यान्वित हुए। उन्होंने कहा, "हम जिस समाजवाद को ग्राज लाना चाहते हैं, वह ग्रापके यहाँ दो शताब्दी पूर्व ही ग्रा चुका है, यह प्रसन्नता की बात है। हम इन्हीं सिद्धान्तों को गृहस्थ जीवन में भी लागू करना चाहते हैं।"

प्रथम वक्तव्य

श्राचार्यश्री ने तेरापंथ का शासन-भार सं० १६६३ भाद्र-पद शुक्ला नवमी को सँभाला था। उस समय मंघ में एक सौ उन्तीस साधु और तीन सौ नेंतीस साध्वयाँ थीं। उनमें से छियत्तर साधु तो श्रापसे दीक्षा-पर्याय में बड़े थे। छोटी श्रवस्था, वड़ा संघ और उन सब पर समान अनुशासन की समस्या थी। उस समय भी श्राचार्यश्री का धैर्य विचलित नहीं हुआ। उन्हें जहाँ अपने सामर्थ्य पर विश्वास था, वहाँ भिश्नुमंघ के साधु-साध्वयों की नीतिमत्ता अनुशासन-प्रियता पर भी कोई कम विश्वास नहीं था। नयमी के मध्याह्न में उन्होंने अपनी नीति के बारे में जो प्रथम वक्तस्य दिया था, उसमें वे दोनों ही विश्वास परिपूर्णता के साथ प्रकट किये गए थे। उस वक्तस्य का कुछ श्रंश यों है:

"श्रद्धेय श्राचार्यप्रवर श्री कालूगणी का स्वर्गवास हो गया। इससे मैं स्वयं खिन्त हूँ। साधु-साध्वियाँ भी खिन्त हैं। मृत्यु एक श्रवश्यम्भावी घटना है, उसे किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता। खिन्त होने से क्या बने, इस बात को विस्मृत ही बना देना होता है। इसके सिवाय चित्त को स्थिर करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है।

"अपना संघ नीतिप्रधान संघ है। इसमें सभी साधु-साध्वियाँ नीतिमान् हैं, रीति-मर्यादा के अनुसार चलने वाले हैं। इसलिए किसी को कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धेय गुरुदेव ने मुफे संघ का कार्य-भार सींगा है। मेरे नन्हें कन्धों पर उन्होंने अगाध विश्वास किया, इसके लिए मैं उनका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। संघ के साधु-साध्वियाँ वड़े विनीन, अनुशासित और इंगित को समफने वाले हैं; इसलिए मुफे इस गुरुतर भार को ग्रहण करने में तिनक भी संकोच नहीं हुआ। शासन की नियमावली को सब साधु-साध्वियाँ पहले की तरह हृदय से पालन करते रहें। मैं पूर्वाचार्य की तरह ही सबकी अधिक-से-अधिक सहायता करता रहूँगा, ऐसा मेरा वृद्ध संकल्प है। इसके साथ मैं सबको सावधान भी कर देना चाहता हूँ कि मर्यादा की उपेक्षा मैं सहन नहीं करूँगा।

सव तेरापंथ संघ में फलें-फूलें, संयम में दृढ़ रहें; इसी में सबका कल्याण है, नंच की उन्तित है। यह सबका संघ है, इसलिए सभी इसकी उन्तित में प्रयत्नशील रहें।"

बयासी दर्व के

एक बाईस वर्ष के युवक पर संघ का भार देकर ग्राचार्यश्री कालूगणी ने जिस साहस का काम किया था, ग्राचार्यश्री ने प्रपने कर्तृत्व से उसमें किसी प्रकार की लांछना नहीं ग्राने दी। वे उस ग्रवस्था में भी एक स्थिवर ग्राचार्य की नरह कार्य करने लगे। प्रारम्भ में जो लोग यह ग्राशंका करते कि ग्रवस्था बहुत छोटी है; उन्हें मुनिश्री मगनलालजी कहा करने किने कहता है ग्राचार्यश्री की ग्रवस्था छोटी है? ग्राप तो बयासी वर्ष के हैं। वे ग्रपनी बात की पुष्टि इस प्रकार करते थे कि जन्म के वर्षों से ही ग्रवस्था नहीं होती, वह ग्रनुभवों की ग्रयंक्षा से भा हो सकती है। जन्म की ग्रयंक्षा से ग्राप ग्रवस्य बाईस वर्ष के हैं, किन्तु ग्रनुभवों की ग्रयंक्षा से ग्रापकी ग्रवस्था बहुत बड़ी है। ग्राचार्यथी कालूगणी ने ग्रपनी साठ वर्ष की ग्रवस्था तक जो ग्रनुभव ग्राजित किये थे, वे सब उनके द्वारा ग्रापको सहज ही ग्राप्त हो गए हैं। ग्रत. ग्रनुभवों की दृष्टि ने ग्राप बयासी वर्ष के होते हैं। मन्त्री मुनि के इस कथन ने उस समय के बातावरण में एक प्रगाहता ग्रीर गीरव ना दिया था।

सुचारु संचालन

तेरापंथ का शासन-सूत्र सँभालते ही ग्राचार्यथी के सामने सबसे प्रमुख कार्यथा, संघ का मुचार रूप से मंचावन। संघ-संचालन का श्रनुभव एक नवीन ग्राचार्य के लिए होते-होते ही होता है। किन्तु ग्राचार्यथी ने उसमें सहज ही सफ- लता पा ली। वे अपने कार्य में पूर्ण जागरूक रहकर बढ़े। अनुशासन करने की कला में यों तो वे पहले से ही निपुण थे, पर अब उसे विस्तार से कार्यरूप देने का अवसर था। उन्होंने अपने प्रथम वर्ष में ही जिस प्रकार से संघ-व्यवस्था को संभाला, वह स्लाघनीय ही नहीं अनुकरणीय भी था। उन्होंने साधु-संघ के स्नेह को जीत लिया था। जिन व्यक्तियों को यह आशांका थी कि एक बाईस-वर्षीय आचार्य के अनुशासन में संघ के अनेक प्राचीन व विद्वान् मुनि कैसे चल पायेगे, उनकी यह आशांका शी अही निर्मृत सिद्ध हो गई।

तरापंथ में समूचे साधु-संव के चातुर्मासिक प्रवास तथा शेषकालीन विहरण के क्षेत्रों का निर्धारण एक मात्र स्राचायं ही करते हैं। वह कार्य यदि सुध्यवस्था से न हो, तो स्रसन्तोष का कारण बनता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक सिघाड़े की पारस्परिक प्रकृतियों का सन्तुलन भी विठाना पड़ता है। पिछले वर्य में किये गए समस्त कार्यों का लेखा-जोखा भी उसी समय लिया जाता है। संघ-उन्नित के विशिष्ट कार्यों की प्रशंसा और खामियों का दोप-निवारण भी एक बहुत बड़ा कार्य है। रुष्ण साधु-साध्वियों की व्यवस्था के लिए दिशेष निर्धारण करना पड़ता है। वृद्ध जनों की सेवा स्रीर उनकी चित्त-समाधि के प्रश्न को भी प्राथमिकता के स्राधार पर हल करना होता है। इतना सब-कुछ करने के बाद शेष सिघाड़ों के लिए सागामी वर्ष का मार्ग-निर्धारण किया जाता है। लेखन-पठन स्रादि के विषय में भी पूछताछ तथा दिशानिर्देशन करना स्राचार्य का ही काम होता है। ये सब कार्य गिनाने में जितने लघु हैं, करने में उतने ही बड़े और जिल्ल हैं। जो स्राचार्य इन सबमें सत्यन्त जागरूकता के साथ मुनिजनों की श्रद्धा प्राप्त कर सकता है, वही संघ का सुचार हप स संचालन कर सकता है। साचार्यश्री ने इन सब कार्यों का व्यवस्थित संचालन ही नही किया, स्रिपनु इनमें नये प्राणों का संचारण भी किया।

त्रसाम्प्रदायिक भाव

पर-मत-सहिष्णुता

प्राचार्यथी द्वारा किये गए प्रनेक विकास-कार्यों में प्रमुख और प्रथम है— चिन्तन-विकास। ग्रन्य समाजों के समान तेरापंथ भी एक सीमित दायरे में ही सोचता था। सम्प्रदाय-भावना उसमें भी प्रायः वैसी थी, जैसीिक किसी भी धर्म-सम्प्रदाय में हुमा करती है। ग्राचार्यश्री ने उस चिन्तन को ग्रसाम्प्रदायिकता की ग्रोर मोड़ा। 'सम्प्रदाय' शब्द का मूल ग्रथं होता है—गुरु-परम्परा। वह कोई बुरी वस्तु नहीं है। वह बुरी तब वनती है, जब ग्रसहिष्णुता के भाव ग्राते हैं। वृक्ष का मूल एक होता है, पर बाखाग्रों, प्रशाखाग्रों तथा टहिनयों के रूप में उसकी ग्रनेकता में भी कोई कमी नहीं होती। फिर भी उनमें कोई ग्रसहिष्णुता नहीं होती, ग्रतः वे परस्पर एक-दूसरे की शवित ग्रौर शोभा बढ़ाती हैं। मनुष्य जहां भी रहा है, सम्प्रदाय, संगठन, परम्परा ग्रादि बनाकर रहा है। तब ग्राज कैसे कोई सम्प्रदायातीत हो सकता है! ग्रपने सामूहिक जीवन की कोई-न-कोई परम्परा ग्रवश्य ही विरासत में हर व्यक्ति को मिलती है। 'भिन्त-भिन्न सम्प्रदाय नहीं रहने चाहिए' यह कहने वाले भी तो ग्रपना एक सम्प्रदाय वनाकर ही कहते है। ग्राचार्यश्री की दृष्टि में ग्रसाम्प्रदायकता का ग्रथं होता है—पर-मत-सहिष्णुता। जब तक मनुष्य में पर-मत-सहिष्णुता रहती रहेगी, तब तक मत-भेद होने पर भी मन-भेद नहीं हो सकेगा। ग्रसहिष्णुता ही मन-भेद को मत-भेद में बदलने वाली होती है। जो ब्यक्ति प्रत्येक धर्म के प्रति सहिष्णुता के भाव रखता है, वह चाहे फिर किसी भी सम्प्रदाय में रहता हो, ग्रसाम्प्रदायिक ही कहा जायेगा।

इस चिन्तन-विकास ने तेरापंथ को वह उदारता प्रदान की है जो कि पहले की अपेक्षा बहुत बड़ी है। इससे सम्प्रदायों के साथ तेरापंथ के सम्बन्ध मथुर हुए हैं। दूरी कम हुई है। आचार्यश्री के प्रति सभी सम्प्रदाय वालों के मन में आदर-भाव बढ़ा है।

वे एक सम्प्रदाय के याचार्य हैं। उसकी सारणा-वारणा करना उनका कर्तव्य है। वे उसे बड़ी उत्तमता से निभाते हैं। फिर भी सम्प्रदाय उनके लिए बन्धन नहीं, साधना-क्षेत्र है। वे एक वृक्ष की तरह हैं, जिसका मूल निश्चित स्थान पर रुपा हुया होता है, पर उसकी छाया ग्रीर फल सबके लिए समान रूप से लाभदायक होते हैं।

पाँच सूत्र

ग्राचार्यश्री के चिन्तन तथा कार्यकलापों का रुफान समन्वय की ग्रोर ही रहा है। उन्होंने समय-समय पर सभी सम्प्रदायों से सहिष्णु बनने ग्रौर परस्पर मैत्री रखने का ग्रनुरोब किया है। इसके लिए उन्होंने एक पंचसूत्री योजना भी प्रस्तृत की थी। सभी सम्प्रदायों के लिए वे सूत्र माननीय हैं—

- १. मंडनात्मक नीति वरती जाये । ऋपनी मान्यता का प्रतिपादन किया जाये । दूसरों पर मौखिक या निखित स्राक्षेप न किये जायें ।
  - २. दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता रखी जाये।
  - ३. हसरे सम्प्रदाय ग्रौर उसके ग्रन्यायियों के प्रति घुणा व तिरस्कार की भावना का प्रचार न किया जाये।
  - ४. कोई सम्प्रदाय-परिवर्तन करे तो उसके साथ सामाजिक वहिष्कार ग्रादि ग्रवांछनीय व्यवहार न किया जाये।
- ५. धर्म के मौलिक तथ्य अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन-व्यापी बनाने का सामूहिक प्रयत्न किया जाये ।

धर्म-सम्प्रदायों में परस्पर सहिष्णुता का भाव पैदा करना किन अवश्य है, परन्तु असम्भव नहीं; क्योंकि उनमें मूलतः ही समन्वय के तत्त्व अधिक और विरोधी तत्त्व कम पाये जाते हैं। यदि विरोधी तत्त्वों की ओर मुख्य लक्ष्य न रहे तो समन्वय बहुत ही सहज हो जाता है। धार्मिकों के लिए यह एक लज्जास्पद वात है कि वे किसी विचार-भेद को आधार मानकर एक दूसरे-पर आक्षेप करें, घृणा फैलायें और असहिष्णु वनें। आचार्यजी का विश्वास है कि विचारों की असहिष्णुता मिट जाये तो विभिन्न सम्प्रदायों के रहते हुए भी सामंजस्य स्थापित हो सकता है। उनके इन उदार विचारों के आधार पर ही उन्हें एक महत्त्वपूर्ण आचार्य माना जाता है। जनता उन्हें भारत के एक महान् सन्त के रूप में जानने लगी है।

समय नहीं है

द्याचार्यश्री अपने इन उदार विचारों का केवल दूमरों के लिए ही निर्यात नहीं करते; वे स्वयं इन मिद्धान्तों पर चलते हैं। वे किसी की व्यक्तिगत ग्रालोचना करना तो पसन्द करते ही नहीं; पर किसी की ग्राणोचना सुनना भी उन्हें पसन्द नहीं है। एक बार एक ग्रन्य सम्प्रदाय के साधु ने ग्राचार्यश्री के पास ग्राकर वातचीत के लिए समय माँगा। ग्राचार्यश्री ने उन्हें दूसरे दिन मध्याह्न का समय दे दिया। यथासमय वे ग्राये ग्रीर वातचीत प्रारम्भ की। वे ग्रपने गृह के व्यवहारों से ग्रसन्तुष्ट थे, ग्रतः उनकी किमयों का व्याख्यान करने लगे। ग्राचार्यश्री यदि उसमें कुछ रस लेने, तो वे तेरापंय का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले एक विशिष्ट ग्राचार्य की कमजोरियों का पता दे सकते थे; परन्तु उन्हें यह ग्रभीष्ट ही नहीं था। उन्होंने उस साधु से कहा, मेरा ग्रनुमान था कि ग्राप कोई तत्त्व-विषयक चर्चा करना चाहते हैं, इमीलिए मैंने समय दिया था। किसी की निन्दा सुनने के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। इस विषय में मैं ग्रापकी कोई सहायना भी नहीं कर सकता। उसी क्षण वातचीत का सिलसिला समाप्त हो गया ग्रीर ग्राचार्यश्री दूसरे काम में लग गए।

सार्वत्रिक उदारता

उनके उदार विचारों का दूसरा पहलू यह है कि वे हर सम्प्रदाय के व्यक्ति से खुलकर विचार-विमर्श करते हैं। वे इसमें कोई कार्षण्य या संकोच नहीं करते। वे अन्य सम्प्रदायों के धार्मिक स्थानों पर भी निस्सं कोच भाव मे जाते हैं। जहाँ लोग अन्य सम्प्रदायों के स्थानों में जाना अपमान समकते हैं, वहाँ आचार्यथी बड़ी रुचि के माथ जाते हैं। वे जानते हैं कि दूर रहकर दूरी को नहीं मिटाया जा सकता; सम्पर्क में आने पर वह दूरी भी मिट जाती है, जिसे कभी न मिटने वाली समक्ता जाता है। वे अनेक बार दिगम्बर और स्वेताम्बर मन्दिशों में जाते रहे हैं। अनेक बार वहां उन्होंने प्रार्थनाएं भी की हैं। मूर्ति-पूजा में उन्हें विश्वास नहीं है; पर वे मानते हैं कि जब अन्य सभी स्थानों में भाव-पूजा की जा सकती है तो वह मन्दिर में भी की जा सकती है। आचार्यश्री के ऐमे विचार सभी लोगों को सहजतया आकृष्ट कर लेने

हैं। उनकी यह उदारता इस या उस किसी एक पक्ष को स्राधार रखकर नहीं होती; किन्तु सार्वत्रिक होती है। वस्तुतः उदार वृत्तियाँ हर प्रकार की मानसिक दूरी को मिटाने वाली होती हैं।

ग्रागरा के स्थानक में

उत्तरप्रदेश की यात्रा में आचार्यथी आगरा पधारे। धर्मशाला में ठहरना था। मार्ग में जैन-स्थानक आया। वहाँ संसद्-सदस्य सेठ अचलिं हां आदि स्वानकवासी सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख ध्यावकों ने आगे खड़े होकर प्रार्थना की—यहाँ किव अमरचन्दजी महाराज विराज रहे हैं। आप अन्दर पधारने की कुषा कीजिये। यद्यपि काफी विलम्ब हो चुका था, फिर भी इस समन्वय के क्षण को उन्होंने छोड़ा नहीं। साधुओं-सहित अन्दर पधार गए। इतने में किवजी भी ऊपर से आग गए। वे अच्छे विद्वान् तथा मिलनसार व्यक्ति हैं। स्थानकवासी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। 'उपाध्यायजी' के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आते ही बड़ी उल्लासपूर्ण मुद्रा में कहने लगे—मैं नहीं जानता था कि आप अन्दर आ जायेंगे। आपकी उदारता स्तुत्य है। परोक्ष में जो बातें सुनी थीं, उससे भी कहीं अधिक महत्ता देखकर मुक्ते प्रसन्तता हुई है। फिर दो लगभग डाई बजे तक वहाँ ठहरना हुआ। वातचीत और विचार-विमर्श में इतना उल्लास रहा कि पहने उसकी कोई कल्पना ही नहीं थी। कई वर्ष पूर्व प्रकाशित उपाध्यायजी की 'आहिसा-दर्शन' नामक पुस्तक में कई जगह तेरापंथ की आलोचना की गई थी। वातचीत के प्रसंग में आचार्यश्री ने उन स्थलों की ओर उनका ध्यान आहण्ट करना चाहा। मुनिश्री नथमलजी उन स्थलों को खोजने लगे, पर वे मिले नहीं। उपाध्यायजी ने मुस्कराते हुए कहा—यह दूसरा संस्करण है। इसमें आप जो खोज रहे हैं, वह नहीं मिलेगा। आचार्यथी की समन्वय-नीति का ही यह प्रभाव कहा जा सकता है कि स्वयं लेखक ने ही अपनी आतम-प्रेरणा से उन सब आलोचनात्मक स्थलों को अपनी पुस्तक में ने हटा दिया था।

वर्णीजी से मिलन

इसी प्रकार एक वार दिगम्बर-समाज के बहुमान्य श्री गणेशप्रसादजी वर्णी के यहाँ भी आचार्यश्री पधारे थे। पारसनाथ हिल का स्टेशन 'ईसरी' है। वे वहाँ एक आश्रम में रहने थे। आचार्यश्री विहार करते हुए उधर पहुँचे तो आश्रम में भी पधारे। आचार्यश्री की इस उदारता से वर्णीजी वड़े प्रभावित और प्रसन्त हुए। वातचीत के सिलसिले में उन्होंने तेरापंथ के विषय में बड़ी गुणग्राहकता और उदारता-भरी वाणी में कहा—''श्रापका धर्म-संव बहुत ही संगठित है। ऐसी अद्वितीय अनुशासनप्रियता अन्य किसी भी धर्म-संघ में दिखाई नहीं देती।'' इस प्रकार के स्वल्पकालीन मिलन भी सौहार्द-वृद्धि में बड़े उपयोगी होते हैं। इस मिलन की सारे दिगम्बर-समाज पर एक मूक किन्तु अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। ये छोटी-छोटी दिखायी देने वाली वातें ही आचार्यश्री की महत्ता के पट में ताना और वाना वनी हुई है।

म्राचार्य विजयवल्लभ सूरि के यहाँ

वस्वई में मूर्ति-पूजक सम्प्रदाय के प्रभावशाली तथा सुप्रसिद्ध श्राचार्य विजयवल्लभ सूरि के यहाँ भी ग्राचार्यश्री पधारेथे। वहाँ भी बड़े उल्लासमय वातावरण का निर्माण हुग्रा था। वहाँ के मूर्तिपूजक जैन समाज पर तो गहरा ग्रसर हुग्रा ही था, पर वाहर भी इस मिलन की बहुत श्रनुकूल प्रतिकियाएं हुई।

दरगाह में

श्राचार्यश्री केवल जैनों के धर्म-स्थानों या जैन धर्माचार्या के यहीं जाते हों, सो वात नहीं है। वे हर किसी धर्म-स्थान श्रीर हर किसी व्यक्ति के यहाँ उसी सहज भाव से जाते हैं, मानो वह उनका श्रपना ही धर्म-स्थान हो। श्रजमेर में वे एक वार वहाँ की सुप्रसिद्ध दरगाह की श्रीर चले गए। वहाँ के संरक्षक ने उन्हें श्रन्दर जाने से रोक दिया। नंगे सिर वह किसी को श्रन्दर नहीं जाने देना चाहता था। श्राचार्यश्री तत्काल वापस मुड़ गए। किसी भी प्रकार की शिकायत की भावना के विना उनके इस प्रकार वापस मुड़ जाने ने उसको प्रभावित किया। दूसरे ही क्षण उसने सम्मुख श्राकर कहा,

स्राप तो स्वयं पहुँचे हुए व्यक्ति हैं, स्रतः स्राप पर इन नियमों को लागू करना कोई स्रावश्यक नहीं है। स्राप मजे से स्नन्दर जाइये सीर देखिये। जिस सौम्य भाव से वे वापस मुझे थे, उसी सौम्य भाव से फिर दरगाह की स्रोर मुझ गए। स्नन्दर जाकर उसे देखा सौर उसके इतिहास की जानकारी ली।

वे गुरुद्वारा, सनातनवर्म मंदिर, आर्यसमाज मंदिर, चर्च आदि में भी इसी प्रकार की निर्वन्थता के साथ जाते रहे हैं। इस व्यवहार ने उनकी समन्वयवादी दृष्टि को बहुत बल दिया है।

क्षावकों का व्यवहार

श्राचार्यश्री के सहिष्णु श्रीर समन्वयी विचारों का अन्य सम्प्रदाय वालों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में स्वयं तेरापंथी समाज पर तो उसका प्रभाव पड़ना ही चाहिए था। वस्तुतः वह पड़ा भी है। कहीं श्रिधिक, तो कहीं कम। प्रायः सर्वत्र वह देखा जा सकता है। तेरापंथ समाज को प्रायः वहुत कट्टर माना जाता रहा है। उसमें एतद्-विपयक परिवर्तन को एक श्राक्चर्यजनक घटना के रूप में ही लिया जा सकता है। कुछ भी हो, पर इनना निश्चित है कि श्रसहिष्णुना की भावना में कमी श्रीर सहिष्णुना की भावना में वृद्धि हुई है।

वस्वई के तेरावंथी भाई मोतीचन्द हीराचन्द भवेरी ने संविग्न-सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध ग्राचार्य विजयवल्लभ सूरि को ग्रपने यहाँ निमन्त्रित किया। चौपाटी के ग्रपने मकान फूलचन्द-निवास में सात दिन उन्हें भिन्त बहुमान सहित टहराया। तेरापंथ समाज की ग्रोर से उनका सार्वजनिक भाषण भी कराया गया। ग्राचार्यजी ने उस भाषण में बड़े मार्मिक शब्दों में जैन-एकता की ग्रावश्यकता वतलायी। इस घटना के विषय में भाई परमानन्द ने लिखा है, "एक सम्प्रदाय के श्रावक जन ग्रन्य सम्प्रदाय के एक मुख्य ग्राचार्य को बुलायें ग्रौर वे ग्राचार्य उस निमन्त्रण को स्वीकार कर वहाँ जायें, ब्याख्यान दें; ऐसी कोईघटना पहले कभी भाग्य से ही घटित हुई होगी। एकता के इस वातावरण को उत्पन्न करने में तेरापंथी समाज निमित्त बना है, ग्रतः वह घन्यवाद का पात्र है।"

फादर बिलियम्स

ग्राचार्यश्री उन दिनों वम्बई में थे। कुछ तेरापंथी भाई वहाँ के इंडियन नेशनल चर्च में गये। पादरी का उपदेश सुना। बातचीत की। उन लोगों के उस ग्रागनन तथा उपदेश-श्रवण का चर्च के सर्वोच्च ग्रधिकारी फादर जि० एम० विलिम्यस पर बड़ा ही रुचिकर प्रभाव पड़ा। उसके मन में यह भावना उठी कि जिसके शिष्य इतने उदार हैं कि उन्हें दूसरे धर्म का उपदेश सुनने में कोई ऐतराज नहीं है तो उनका गुरु न जाने कितना महान् होगा! इसी प्रेरणा ने उनको ग्राचार्यश्री का सम्पर्क कराया। वे किसी गद्दीधारी महन्त की कल्पना करते हुए ग्राये थे; पर वहाँ की सारी स्थितियों को देख-सुनकर पाया कि ईसा के उपदेशों का सच्चा पालन यहीं होता है। वे ग्रत्यन्त प्रभावित हुए। एक धर्मगुरु होते हुए भी उन्होने ग्रणुव्रत स्वीकार किये। ग्रधिकांश ग्रणुव्रत-ग्रधिवेशनों में वे सम्मिलत होते रहे हैं। ग्राचार्यश्री के प्रति उनकी बड़ी उत्कट निष्ठा है।

साधु-सम्मेलन में

इसी प्रकार के उदारता और सौहार्द-पूर्ण कार्यों की एक घटना बीकानेर चोखले की भी है। भीनासर में एक साधु-सम्मेलन हुआ था। उसमें अखिल भारतीय स्तर पर स्थानकवासी साधु एकत्रित हुए थे। भीनासर अपेक्षाकृत एक छोटा कस्वा है। उससे विल्कुल सटा हुआ ही गंगाशहर है। वह उससे कई गुना बड़ा है। वहाँ तेरापंथ के लगभग नौ सी परिवार रहते हैं। उन्होंने उस सम्मेलन में हर प्रकार का सम्भव सहयोग प्रदान किया था। यह सहयोग केवल भाईचारे

१ प्रबुद्ध जीवन, १ मई '५३

२ प्रबुद्ध जीवन, १ मई '५३

के नाते ही था ग्रौर उससे दोनों समाजों में काफी निकटता का वातावरण बना।

इस सम्मेलन के ग्रव्यक्ष थे वनेचन्द भाई। उनका जब बीकानेर में जुलूस निकाला गया, तब वहाँ के तेरापंथ समाज की ग्रोर से उन्हें माला पहनायी गई तथा सम्मेलन की सफलता के लिए शुभ कामना व्यक्त की गई। इस घटना ने उन लोगों को ग्रीर भी ग्रधिक प्रभावित किया।

इत सब घटनायों का अपना एक मूल्य है। ये तेरापंथ के मानस का दिग्दर्शन कराने वाली घटनाएं हैं। इतके पीछे याचार्यश्री के समन्वयवादी विचारों का वल है। तेरापंथ के सभी व्यक्ति याचार्यश्री की इन उदार प्रेरणायों ने यानुप्राणित हो चुके हों, ऐसी बात नहीं है। अनेक व्यक्ति ऐसे भी है जो याचार्यश्री के इन समन्वयी तथा उदार कार्यों को सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। उनके विचार से याचार्यश्री तेरापंथ को लाभ नहीं, अलाभ ही पहुँचा रहे हैं। उनका कथन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से श्रावकों की एकनिष्ठता हटती है। याचार्यश्री उनके विचारों को यह समाधान देते हैं कि तेरापंथ सत्य से अभिन्न है। जहाँ सत्य है, वहाँ तेरापंथ है और जहाँ सत्य नहीं है, वहाँ तेरापंथ भी नहीं है; यह व्याप्ति है। समन्वयादिता तथा गुणज्ञता यादि गुण यहिसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं। अतः वे सत् और यादेय होते हैं। क्वायहवादिता और अवगुणप्राहिता यादि दोप हिसा की भूमिका पर उद्भूत होते हैं, यतः वे असत् और हेय होते हैं। इसीलिए सत्य के प्रति निष्ठा रखना ही तेरापंथ के प्रति निष्ठा रखना है। तेरापंथ के प्रति निष्ठा रखना है और त्याप के प्रति निष्ठा रखना है। सम्प्रदाय के एप में तेरापंथ एक मार्ग है, उसपर चककर पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचता है। मार्ग साधन होता है, साध्य नहीं।

चैतन्य-विरोधी प्रतिक्रियाएं

सेतुबन्ध

श्राचार्यश्री किसी के द्वारा 'नयी चेतना के प्रहरी' करार दिये जाते हं तो किसी के द्वारा 'पुराणपंथी' । वे जिलकुल गलत भी नहीं हैं; क्यों कि श्राचार्यश्री को नवीनता से भी प्यार है श्रीर पुराणता से भी । उनकी प्रगति के ये दोनों पैर हं । एक उठा हुश्रा, तो दूसरा टिका हुश्रा । वे दोनों पैर श्राकाश में उठाकर उड़ना नहीं चाहते, तो दोनों पैर धरती पर टिकाकर रुकना भी नहीं चाहते । वे चलना चाहते हं, प्रगति करना चाहते हं, निरन्तर श्रीर निर्वाय । उसका कम यही हो सकता है कि कुछ गतिशील हो, तो कुछ टिका हुश्रा भी हो । गित पर स्थिति का श्रीर स्थिति पर गित का प्रभाव पड़ता रहे । साधारणतया लोग नयी बात से कतराते हैं श्रीर पुरानी से चिमटते हैं । पुरानी के प्रति विश्वास श्रीर नयी के प्रति श्राविश्वास उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर देता है । परन्तु श्राचार्यश्री ऐसे लोगों से सर्वथा पृथक् हैं । वे प्राचीनना की भूमि पर खड़े होकर नवीनता का स्वागत करने में कभी नहीं हिचिकचाते । वस्तुनः वे प्राचीनना श्रीर नवीनता को जोड़ने वाला उपादेयता का ऐसा सेतुबन्ध बनाना जानते है कि फिर व्यवहार की नदी के परस्पर कभी न मिलने वाले इन दोनों तटों में सहज ही सामंजस्य स्थापित हो जाता है । उनकी इस वृत्ति को स्वयं तेरापंथ समाज के कुछ व्यक्तियों ने सद्यंक दृष्टि से देखा है । वृद्धों का कथन है कि वे नये-नये कार्य करते रहते हैं । न जाने समाज को कहाँ ले जायेंगे । युक्क कहते हैं कि वे पुराणता को सार्थ लिये चलते हैं । इस प्रकार कोई कान्ति नहीं हो सकती । दोनों का साथ-साथ निभाव करने की नीति तुप्टीकरण की नीति होती है । उससे दोनों को ही लाभ नहीं मिल सकता । यों वे दोनों की श्रालोचनाओं के लक्ष्य वनते रहते हैं । विरोधी विचार रखने वाले श्रन्य लोगों ने तो उनके दृष्टिकोण पर तरह-तरह के श्राक्षेप किये ही हैं ।

विरोध से भी लाभ

श्राचार्यश्री विरोध से घवराते नहीं हैं। वे उसे विचार-मन्थन का हेतु मानते हैं। दो पदार्थों की रगड़ से जिस प्रकार ऊष्मा पैदा होती है, उसी प्रकार दो विचारों के संघर्ष में नव-चिन्तन का प्रकाश जगमगा उठता है। विरोध ने उनके मार्ग में जहाँ वाधाएं उत्पन्न की हैं, वहाँ अनेक बार लाभान्वित भी किया है। जो व्यक्ति विशेषज्ञ है, वे किसी भी प्रकार की चेतना को प्रत्यक्ष सम्पर्क से तो आँकते ही है; पर कभी-कभी उसके विरोध में किये जाने वाले प्रचार को देख- मुनकर परोक्ष रूप से भी आँक लेते हैं। मध्यप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल श्री मंगलदास पक्रवासा वम्बई के समाचार- पत्रों में आचार्यथी के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार को पढ़कर ही सम्पर्क में आये थे। वे जानना चाहते थे कि जिम ब्यक्ति का इतना विरोध हो रहा है, वह वस्तुतः कितना चैतन्य-युक्त होगा। काका कालेलकर भी जब पहले-पहल आचार्यथी से मिले, तो वतलाया कि मैं तेरापंथ के विरोध में बहुत-कुछ सुनता आ रहा हूँ। मुक्ते जिज्ञासा हुई कि जहाँ विरोध है, वहाँ अवस्य चैतन्य है। मृत का कभी कोई विरोध नहीं करता।

विरोधी साहित्य-प्रेवण

ग्राचार्यश्री के प्रति विरोध-भाव रखने वालों में ग्राधकांश ऐसे मिलेगे जो उनके चैतन्य को—उनके सामर्थ्य को, सहन नहीं कर पा रहे हैं। वे अपनी शिक्त से उस 'सर्वजन-हिताय' बिखरे चैतन्य को बटोरने के बजाय आवृत्त कर देना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति उनके विरुद्ध में नाना प्रकार के अपवाद फैलाते हैं, उनके विरोध में पुस्तकें जिखते तथा छपात हैं। जहाँ अवसर मिले, वहाँ इस प्रकार का साहित्य भेजकर उनके विरुद्ध वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं। परन्तु वे उनके अपराजेय व्यक्तित्व को किमी भी प्रकार आच्छन्न नहीं कर पाये हैं। आज तक उनका व्यक्तित्व जितना निखर चुका है, भविष्य में वह उतना ही नहीं रहेगा; उसमें और निखार आयेगा। उनके चैतन्य का, सामर्थ्य का प्रकाश और जगमगायेगा—यही एकमात्र सम्भावना की जा सकती है। वहाँ कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के विरोधी प्रचार से उनके व्यक्तित्व पर रोक लगेगी, तो वे भूल करते हैं। इस प्रकार के कुछ प्रयासों के फिलत देख लेने से पता चल सकता है कि उनका यह शस्त्र उल्टा आचार्यथी के व्यक्तित्व को और अधिक निखारने वाला ही सिद्ध होता रहा है।

ढेर लग गया

सुप्रसिद्ध लेखक भाई किशोरलाल मधुताला ने एक वार 'हरिजन' में अणुव्रत-आन्दोलन की समालोचना की। फलस्वरूप उनके पास इतना तेरापंथ-विरोधी साहित्य पहुँचा कि वे आश्चर्यचिकित रह गए। उन्होंने पत्र द्वारा आचार्यश्री को सूचित किया कि जब से वह समालोचना प्रकाशित हुई है, तब से मेरे पास इतना विरोधी साहित्य आने लगा है कि एक ढेर-का-डेर लग गया है।

ऐसा होता ही है

इसी प्रकार की घटना उ० न० ढेवरभाई के साथ भी घटी। वे उन दिनों सौराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे। श्राचार्य-श्री यम्बई-यात्रा के मध्य अहमदाबाद पधारे। वहाँ वे पहले-पहल ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उन्होंने ग्राचार्यश्री को सौराष्ट्र ग्राने का निमन्त्रण दिया ग्रीर कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की वहाँ वड़ी ग्रावश्यकता है। ग्राप ग्रपने कार्य-क्रम में सौराष्ट्र-यात्रा को भी अवश्य सम्मिलित करें। वहाँ ग्रापको ग्रनेक रचनात्मक कार्यकर्ता भी उपलब्ध हो सकते हैं। दूसरे दिन वे फिर ग्राये ग्रीर वातचीत के सिलसिले में ग्रपने उस निमन्त्रण को दुहराते हुए कहा कि ग्राप इसकी स्वीकृति दे दीजिये। ग्राचार्यश्री का ग्रागे का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका था। उसमें किसी प्रकार का वड़ा हेर-फेर कर पाना सम्भव नहीं रह गया था ग्रतः वह बात स्वीकृत नहीं हो सकी।

कुछ समय बाद ढेबरभाई कांग्रेस-य्रध्यक्ष वनकर दिल्ली में रहने लगे। उन दिनों मैं भी दिल्ली में ही था। मिलन हुया तो बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुक्ते यह सारी घटना सुनायी ग्रार कहा कि जब से मेरे निमन्त्रण देने के समाचार समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुए हैं, तभी से मेरे पास ग्राचार्यथी के विषय में विरोधी साहित्य इतनी मात्रा में पहुँचने लगा है कि मैं चिकत रह गया है।

मैने जब यह पूछा कि ग्राप पर उसकी क्या प्रतिकिया हुई ? तब वे कहने लगे—मैं सोचता हूँ कि हरएक ग्रच्छे

कार्य के प्रारम्भ में बहुवा ऐसा होता ही है। ऐसा हुए बिना कार्य में चमक नहीं ग्राती।

व्यक्तिगत पत्र

ग्रभी तेरापंथ-द्विशताब्दी के ग्रवसर पर साप्ताहिक तथा दैनिक पत्रों में तेरापंथ, ग्रणुवत ग्रौर ग्राचार्यश्री के विषय में ग्रनेक लेख प्रकाशित हुए। कुञ्ज व्यक्तियों को वे ग्रखरे। उन्होंने सम्पादकों के पास काफी मात्रा में विरोधी साहित्य तथा सम्पादकों को कर्तव्य-बोध देने वाले व्यक्तिगत पत्र भी भेजे। ऐसा ही एक पत्र संयोगवशात् मुक्ते देखने को निता। वह 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' के सम्पादक श्री बॉकेबिहारी भटनागर के नाम था। उसमें ग्राचार्यश्री, तेरापंथ तथा ग्रणुशत-ग्राच्योलन को प्रथय देने की नीति का विरोध किया गया था। परन्तु उसका ग्रसर क्या होना था! उस पत्र के कु र दिन वाद ही स्वयं श्री भटनागरजी का एक लेख 'साप्ताहिक हिन्दुस्तान' में प्रकाशित हुग्रा, जिसमें ग्राचार्यश्री तथा अगुव्रय-ग्राच्योलन के प्रति एक गहरी श्रद्धा-भावना व्यक्त की गई थी।

ऐसी घटनाएं स्रनेक हैं और होती ही रहती हैं; पर जो स्नानार्यश्री के कार्यों से प्रभावित होते हैं, उनकी संख्या के सामने ये नगण्य-सी हैं। जहाँ गित होती है, वहाँ का वायुमण्डल उसका विरोधी बनता ही स्नाया है। गित में जितनी स्वरा होती है, वायुमण्डल भी उतनी ही स्रधिक तीव्रता से विरोधी बनता है। पर क्या कभी गित की प्राणयिन धीण हुई है!

समय ही कहाँ है !

द्याचार्यथी ग्रामे विरुद्ध किये जाने वाले विरोध या ग्राक्षेतों के प्रति कोई विरोध ध्यान नहीं देते। उनका उनर देने की तो तेरापंथ में प्रायः पहले से ही परिपाटी नहीं रही है। यह ठीक भी है। कार्य करने वाले के पास विरोध ग्रीर भगड़ा करने का समय ही कहाँ रह पाता है! वे इतने कार्य-ज्यस्त रहने हैं कि कभी-कभी उन्हें समय की कभी खटकने लगती है। वे कहते हैं कि जो ज्यक्ति निठल्ला रहकर या कलह ग्रादि में समय ज्यतीत करता है, उसका वह समय मुक्ते मिल पाता तो कितना ग्रन्छा होता! उनकी कर्मठता ग्रीर प्रदम्य शक्ति मानव-जाति के लिए एक नव ग्राशा का संचार करती है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी का निम्नोक्त कथन इसी बात की तो पुष्टि करता है— ''तुलसीजी को देखकर ऐसा लगा कि यहाँ कुछ है। जीवन मूच्छित ग्रीर परास्त नहीं है। उसकी ग्रास्था है ग्रीर सामर्थ्य है। ज्यक्तित्व में सजीवता है ग्रीर एक विशेष प्रकार की एकाग्रता। यद्यपि हठवादिता नहीं, वातावरण के प्रति उनमें ग्रहणशीलता है ग्रीर दूसरे व्यक्तियों ग्रीर सम्प्रदायों के प्रति संवेदनशीलता। एक ग्रपराजेय वृत्ति उनमें पायी, जो परि-स्थिति की ग्रीर से ग्रपने में शैथिल्य लेने को तैयार नहीं है; बल्कि ग्रपने ग्रास्था-संकल्प के वल पर उन्हें बदल डालने को तक्षर है। धर्म के परिग्रहहीन ग्राकिञ्चन्य के साथ इस पराकम सिंहवृत्ति का योग ग्रधिक नहीं मिलता। साधुता निवृत्त ग्रीर निष्क्य हो जाती है। वही जब प्रवृत्त ग्रीर सिक्य हो तो निश्चय ही मन में ग्राशा उत्पन्त होती है।"'

मेरी हार मान सकते हैं

कभी उन्हें धार्मिक वाद-विवादों तथा जय-पराजयों में रस रहा हो तो रहा हो; पर ग्रव तो वे इसे पसन्द नहीं करते। वाद-विवाद प्रायः जय-पराजय के भाव उत्पन्न करता है श्रीर तत्त्व-चिन्तन के स्थान पर छल, जाति ग्रादि के प्रयोगों की ग्रोर ले जाता है। पुराने युग में शास्त्रार्थों में वड़ा रस लिया जाता था; पर ग्रव उन्हें वैमनस्य वढ़ाने का ही एक प्रकार माना जाने लगा है। इसीलिए वे उसे पसन्द नहीं करते। यथासम्भव ऐसे ग्रवसरों से वे वचना ही चाहने हैं, जिनसे कि विवाद बढ़ने की सम्भावना हो। एक बार कुछ भाई ग्राचार्यश्री से वातचीत करने ग्राये। धीरे-धीरे वातचीत ने विवाद का रूप लेना प्रारम्भ कर दिया। ग्राचार्यश्री ने उसका रख बदलने के विचार से कहा कि इस विषय में जो

१ म्राचार्य तुलसी, पू॰ ग-घ

मेरा विचार है वह मैंने ग्रापको वता दिया है। श्रव ग्रापको उचित लगे तो उसे मानिये, ग्रन्यथा मत मानिये। वे भाई वातचीत की दृष्टि से उतने नहीं ग्राये थे, जिनने कि वाद-विवाद की दृष्टि से। उन्होंने कहा—ऐसा कहकर वात समाप्त करने से तो ग्रापके पक्ष की पराजय ही प्रकट होती है। ग्राचार्यथी ने सौम्य भाव रखते हुए कहा—ग्रापको यदि ऐसा लगता हो तो ग्राप निश्चितता से मेरी हार मान सकते हैं। मुफे इसमें कोई ग्रापत्ति नहीं है। यह वात किसी ने मुफे मुनायी थीं, तब मुफे गांधीजी के जीवन की एक ऐसी ही घटना का स्मरण हो ग्राया। गांधीजी के हरिजन-ग्रान्दोलन के विच्छ कुछ पण्डित उनसे शास्त्रार्थ करने ग्राये। उनका कथन था कि वर्णाश्रम धर्म जब शास्त्रसम्मत है, तब हरिजनों को स्पृय्त कैने माना जा सकता है? गांधीजी को इस प्रकार के शास्त्रार्थ में कोई रस नहीं था। उन्होंने इस बात को वहीं समाप्त कर देने के भाव से कहा—मैं शास्त्रार्थ किये विना ही ग्रपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। पर हरिजनों के विपय में मेरे जो विचार हैं, वे ही मुफे सत्य लगते हैं। गांधीजी ने बड़े सहज भाव से हार मान ली, तब उन लोगों के पास ग्राने कुछ कहने को शेप नहीं रह गया था। वे जब उठकर जाने लगे तो गांधीजी ने कहा—हरिजन फण्ड में कुछ चन्दा तो देते जाइये। उन्होंने चन्दा लिया ग्रीर ग्रपने काम में लगे। विवाद से बचकर काम में लगे रहने की मनोवृत्ति का यह एक जवलनत उदाहरण कहा जा सकता है।

कार्य ही उत्तर है

तेरापंथ की प्रारम्भ से ही यह पद्धति रही है कि निम्नस्तरीय आलोचनाथ्रों तथा विरोधों का कोई उत्तर नहीं दिया जाना चाहिए। विरोध से विरोध का उपशमन नहीं हो सकता। उसमें तो उसमें और अधिक तेज़ी ब्राती है। विरोधों का असली उत्तर है—कार्य। सब प्रश्न और सब तर्क-वितर्क कार्य में आकर समाहित हो जाते हैं। श्राचार्यश्री इस सिद्धान्त के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जब दूसरे ब्रालोचना में समय वरवाद करते होते हैं, तब ब्राचार्यश्री कोई-न-कोई कार्य-निष्पादन करते होने हैं। किसी के विरोध का उसी प्रकार के विरोध-भाव से उत्तर देने में वे अपना तिक भी समय लगाना नहीं चाहने।

वम्बई में ग्राचार्यश्री का चातुर्मास था। उस समय कुछ विरोधी लोग समाचार-पत्रों में उनके विरुद्ध धुँग्राधार प्रचार कर रहे थे। पत्र उनके ग्राने थे। प्रेरगाएं किनकी थीं, यह कहने से ग्रधिक जानना ही ग्रच्छा है। कहना ही हो तो उसका साधारणीकरण यों किया जा सकता है—दूसरों की भी हो सकती हैं ग्रौर उनकी ग्रपनी भी। सभी पत्र वैते नहीं थे। फिर भी कुछ विशेष पत्रों में जब लगातार किसी के विरुद्ध प्रचार होना रहे तो दूमरे पत्र भी उससे प्रभावित हुए विना नहीं रहने। या तो वे उसी राग में ग्रलापने लगते हैं या फिर उसकी सत्यता की गवेपणा में लगते हैं। वहीं के एक पत्र 'वम्बई-समाचार' के प्रतिनिधि श्री त्रिवेदी प्रतिदिन के उन विरोधी समाचारों से प्रभावित हुए ग्रौर ग्राचार्यश्री के पास ग्राये। वातचीत की तो पाया कि जो विरोधी प्रचार किया जा रहा है, वह विद्रेप-प्रेरित है। उन्होंने बड़े ग्राइचर्य के साथ ग्राचार्यश्री से पूछा कि जब इनना विरोधी प्रचार हो रहा है, तब ग्राप उसका उत्तर क्यों नहीं देते ?

श्राचार्यश्री ने कहा—हम यहाँ जो काम कर रहे हैं, वही उसका उत्तर है। विरोध का उत्तर विरोध से देने में हमें कोई विश्वास नहीं है। वस्तुतः श्राचार्यश्री अपने सारे चैतन्य को—सामार्थ्य को, कार्य में खपा देना चाहने हैं। उसका एक कण भी वे निर्थिक वातों में अपव्यय करना नहीं चाहते। विरोध है और रहेगा; कार्य भी है श्रीर रहेगा। परन्तु विरोध के जीवन से कार्य का जीवन वहुत बड़ा होता है। अतः शेप में विरोध मर जायेगा श्रीर कार्य रह जायेगा। तब उनके अपराजेय चैतन्य की विजय सबकी समक्ष में श्रायेगी। उससे पूर्व किसी के श्रायेगी श्रीर किसी के नहीं।

सर्वांगीण विकास

भगीरथ प्रवत्न

मंघ के मर्वागीण विकास के सम्बन्य में भी आचार्यश्री ने बहुत बड़ा कार्य किया है। उनके शासन में तेरापंथ

ने नयी करवट ली है। युग-चेतना की गंगा को संघ में वहाने के लिए उन्होंने भगीरथ बनकर तपस्या की है। अब भी कर रहे हैं। उनका कार्य श्रवश्य ही बहुत बड़ा तथा श्रम-साध्य है, पर लाभ भी उतनी ही बड़ी मात्रा में है। जिन्होंने प्रारम्भ में उनकी इस तपस्या का मूल्य नहीं ग्रांका था, वे ग्राज ग्रांकने लगे हैं। जो ग्राज भी नहीं ग्रांक पाये हैं, वे उसे कल ग्रवश्य ग्रांकों। ग्राचार्यश्री के प्रयासों ने तेरापंथ का ही नहीं, ग्रापितु सारे जैन-समाज ग्रौर सारे धर्म-समाज का मस्तक ऊँचा किया है।

तेरापंथ का व्याख्या-विकास

जैन धर्म भारतवर्ष का प्राचीनतम धर्म है। किसी समय में इसका प्रभाव सारे भारत में व्याप्त था, परन्तु श्रव वह ग्रीष्मकालीन नदी की तरह सिकुड़ता और सूखता चला जा रहा है। पता नहीं, कौन-सा वर्षाकाल उसे फिर से वेग ग्रीर पूर्णता प्रदान करेगा। इस समय तो वह अनेक शाखाओं में विभवत है। मुख्य शाखाएं दो हैं—दिगम्बर और देवेताम्बर। देवेताम्बर शाखा के तीन विभाग हैं—संवेगी, स्थानकवासी और तेरापंथ। इन सब में तेरापंथ श्रवेक्षाकृत नया है। सं० २०१७ की ग्राषाड़ी पूर्णिमा को इसकी ग्रायु दो सौ वर्ष की सम्पन्न हुई है। तीसरी शती का यह प्रथम वर्ष चल रहा है। एक धर्म-संघ के लिए दो सौ वर्ष कोई लम्बा समय नहीं होता। तेरापंथ की प्रथम शती तो बहुलांश में संघर्ष प्रधान ही रही। हर क्षेत्र में उसे प्रवल संघर्षों में साधारण गित ही होती रही। उसमें कोई विलक्षणता, प्रवाह या वेग नहीं था। तृतीय चतुर्थाश में प्रविष्ट होते ही उसमें कुछ विलक्षणताएं कुलबुलाने लगीं। प्रवाह ग्रीर वेग भी दृग्गोचर होने लगे, हालांकि वे उस समय बहुत ही प्रारम्भिक श्रवस्था में थे। श्रन्तिम चतुर्थाश वस्तुन: प्रगित का काल कहा जा सकता है। यह पूरा-का-पूरा काल श्राचार्थश्री के नेतृत्व में वीता है। वे उसका सर्वागीण विकास करने में जुटे हुए हैं।

श्राचार्यश्री ने तेरापंथ की व्याख्या में भी एक नया विकास किया है। स्वामीजी ने तेरापंथ की व्याख्या की थी—हे प्रभो! तेरा पंथ। श्राचार्यश्री ने उसे विकसित करते हुए कहा—हे मनुष्य! तेरा पंथ। दोनों वाक्यों का सिम्मिलित ग्रथं वों किया जा सकता है कि जो प्रभु का पंथ है, वही मनुष्य का भी पंथ है। प्रभु को पंथ की ग्रावच्यकता नहीं है वह तो मनुष्य के लिए ही उपयोगी हो सकता है। मनुष्य ग्रीर प्रभु मार्ग के दो छोरों पर हैं। एक छोर मंजिल का प्रारम्भ है, तो दूसरा उसकी पूर्णता। प्रभु पूर्ण है, मनुष्य को पूर्ण होना है, मंजिल तय करने के लिए चलना है। मार्ग चलने वाले के लिए ही उपयोगी है। पहुँच जाने वाले के लिए किसी समय उपयोगी रहा हो, पर ग्रव उसके लिए उसकी ग्रावच्यकता नहीं है। स्वामीजी की व्याख्या में धर्म की स्थिति विश्लिष्ट हुई है ग्रीर ग्रावार्यथी की व्याख्या में पर्ति। स्थिति ग्रीर गित, दोनों ही परस्पर साक्षेप भाव हैं। कोरी गित या कोरी स्थिति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ग्राचार्यथी ने ग्रपने एक कितता पद में उपर्युक्त दोनों ग्रथों का समावेश इन तरह किया है:

हे प्रभो ! यह तेरा पंय, मानव मानव का यह पंथ। जो बनें इसके पथिक, सच्चे पथिक कहलायेंगे।

युग-धर्म के रूप में

वहुत वर्षों तक तेरापंथ का परिचय प्रायः राजस्थन से ही रहा था। इससे वाहर जाना एक विदेश-यात्रा के समान ही गिना जाता था। राजस्थान में भी कुछ निश्चित तबके के लोगों तक ही इसका दायरा सीमित रहा था। उस समय जन-साधारण में तेरापंथ को जानने वाले व्यक्ति नगण्य ही कहे जा सकते थे। ग्राचार्यथी के विचारों में उसके प्रसार की योजनाएं थीं। उनका मन्तव्य है कि निस्सीम धर्म को किन्हीं सीमाग्रों में जकड़ कर रखना गलत है। वह हर व्यक्ति का है, जो करे उसी का है। उन्होंने 'ग्रमर गान' में ग्रपने इन विचारों को यों गूँथा है:

व्यक्ति-व्यक्ति में धर्म समाया, जाति-पाँति का भेद मिटाया। निर्धन-धनिक न ग्रम्तर पाया, जिसने धारा जन्म सुधारा।

ग्राचार्यश्री ने केवल यह कहा ही नहीं, किया भी है। वे ग्रामीण किसानों से लेकर शहरो व्यापारियों तक ग्रीर हरिजनों से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक में धर्म के मंस्कार भरने का काम करते रहे हैं। उनकी दृष्टि में धर्म ग्रात्म- शुद्धि दा साथन है। ग्राहिसा, सत्य ग्रादि उसके भेद हैं। यही तेरापंथ है। ग्राचार्य भिक्षु ने धर्म का जो सूक्ष्मतापूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया तथा हिंसा और ग्राहिसा की जिन सीमा-रेखाओं को निर्भीकना शौर स्पष्टता से प्रस्तुत किया, उसका गहरून उस पुग में उतना नहीं ग्रांका जा सका, जितना कि ग्राज ग्रांका जा रहा है। स्वामीजी के वे विवेचित तथ्य प्रःचार्यश्री की भाषा पाकर युग-धर्म के रूप में परिणत हो रहे हैं। हिंसा और ग्राहिसा की सूक्ष्मतापूर्ण विवेचना से प्रभावित होकर भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश श्री भु० प्र० सिन्हा ने कहा, "उनका (ग्राचार्य भिक्षु का) यह मन्तव्य मुफ्ते बहुत ही ग्रच्छा लगा कि हिंसा में यदि धर्म होतो जल-मन्यन से घृत निकल ग्राये। वे व्यापक ग्राहिसा के उपासक थे। उन्होंने उपासना में शौर सिद्धान्त में ग्राहिसा को कहीं खण्डित नहीं होने दिया। बहुत बार लोग ग्राहिमा को तोड़-मगोड़कर परिस्थितियों के साथ उसकी संगति विठाते हैं, पर यह ठीक नहीं। ग्राहिसा एक शाश्वत सिद्धान्त ग्रीर ग्रादर्श है। यदि हम उस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमें ग्रापनी दुर्बलता को समफता चाहिए। हिंसा और ग्राहिना का कोई तादारम्य नहीं हो सवता। ग्राचार्य भिक्षु का यह कथन बहुत यथार्थ है—पूर्व ग्रीर पश्चिम की ग्रीर जा नेवाले दो मार्गों की तरह हिंसा ग्रीर ग्राहिसा कभी मिल नहीं सकतीं।"

विरोध और उत्तर का स्तर

तेरापंथ के मन्तव्यों को लेकर प्रारम्भ से ही काफी ऊहा-पोह रहा है। उनकी गहराई को बहन छिछलेपन से लिया गया स्रौर मजाक उड़ाया गया । जैन धर्म के महानु शिद्धान्त 'स्वाद्वाद' को बांकरावार्य स्रौर धर्व की ति-जैने उद्भट विद्वानों ने जैसे अपने व्यंग्यों का विषय बनाया और वहा कि स्वाद्वाद के सिद्धान्त को मान लिया जाये, तो यह सिद्ध होगा कि 'ऊँट ऊँट भी है घौर दही भी'। परन्तु भोजन के समय दही खाने की इच्छा होती है तब क्या कोई ऊँट को दही मानकर खाने लगता है ? ऐसी ही कुछ विना सिर-पैर के उल्टे-सीधे तर्कों के श्राधार पर तेरापंथ के मन्तव्यों पर भी व्यंग किय जाते रहे हैं। विरोधियों को नेरापंथ के विरुद्ध प्रचार करने का अवसर तो उन्हें श्रवाध गति से मिलता रहा है; क्योंकि किसी भी प्रकार के विरोध का उत्तर देने की परम्परा तेरापंथ में नहीं रही। फलस्वरूप तेरापंथ के मन्तव्यों को विकृत रूप से प्रस्तुत करनेवाला साहित्य जनता ग्रौर विद्वानों तक प्रचुर मात्रा में पहुँचता रहा, परन्तू उनके गलत तकों का समाधान करने वाला साहित्य बिल्कुल नहीं पहुँच पाया। इस वास्तविकता से भी इत्कार नहीं किया जा सकता कि उत्तर देने की स्रावश्यकता न होने के कारण ऐसा कोई वर्तमान-योग्य साहित्य लिखा भी नहीं गया। फल यह हम्रा कि उन मन्तव्यों के प्रति धारणा बनाने का साधन विरोधी साहित्य ही बनता रहा । यह स्थिति स्राचार्यश्री जैसे कान्तदर्शी मनीपी कैमे सहन कर सकते थे ! उनके विचारों में मन्यन होने लगा कि विरोध का उत्तर दिये विना किसी को सत्य का कैने पता लग पायेगा ! श्रालोचना को सर्वथा उपेक्षा की दृष्टि से देखना क्या उचित है ? इस विचार-मन्थन में से जो नवनीत के रूप में निर्णय उभरा, वह यह था कि उच्चस्तरीय ग्रालोचनाग्रों का उत्तर उसी स्तर पर देना चाहिए। उसने विवाद बढ़ने के बजाय तत्त्व-बोध होने की ही अधिक सम्भावना है। "वादे वादे जायते तत्त्वबोधः" यह वात इसी आशय को पृष्ट करने वाली है। इस निर्णय के पश्चात् उन अनेक आलोच गात्रों के उत्तर दिये जाने लगे जो कि द्वपमूलक न होकर तत्त्व-चिन्तामुलक होती थीं। इसका जो फल आया, उससे यही अनभव किया गया कि यह सर्वया लाभप्रद चरणन्यास था।

१ जैन भारती, २४ जुलाई '६० (तेरापंथ-द्विशताब्दी पर प्रदत्त वक्तव्य) ।

निरूपण-शैली का विकास

श्राचार्यश्री ने तेरापंथ के मन्तव्यों को नवीन निरूपण-शैली के द्वारा विद्वज्जन-भोग्य बनाने का प्रयास किया। उन्होंने साधु-समाज को एतद्-विषयक लेखने की प्रेरणा श्रीर दिशा दी। साहित्य के माध्यम से जब उन मन्तव्यों की दार्शनिक पृष्ठभूमि जनता तक पहुँची, तो उसका स्वागत हुप्रा। फलतः श्रालोचनाश्रों का स्तर ऊँवा उठा।

निरूपण-शैनी की नवीनता ने जहाँ अनेक ब्यक्तियों को तत्त्व-लाभ दिया, वहाँ कुछ ब्यक्ति उस दृष्टिकोण को यथार्थता से नहीं आक सके। उन्होंने आचार्यश्री पर यह आरोप लगाया कि वे आचार्यश्री मिक्षु के विचारों को बदल कर जनता के सामने रख रहे हैं। सिद्धान्तों का यथावत् प्रतिपादन करने में उन्हें भय लगने लगा है। परन्तु ये सब निर्मूल बातें हैं। ऐसे अनेक अवसर आये हैं, जहाँ आचार्यश्री ने विद्वत्-सभाओं में तेरातंथ के मन्तव्यों का बड़ी स्पष्टता के साथ निरूपण किया है। वे यह मानते हैं कि तत्त्व को किसी के भी सामने यथार्य रूप में ही निरूपित करना चाहिए, उमे छिपाना बहुत बड़ी कायरता है। परन्तु वे यह भी मानते हैं कि तत्त्व-निरूपण में जिननी निर्मीकना की आवश्यकता है, उसमे कहीं अधिक विवेक की आवश्यकता है।

संस्कृत-साधना

जैनाचार्य भाषा के विषय में वड़े उदार रहे हैं। वे जब जिस स्थान पर रहे, तब वहीं की भाषा को उन्होंने सपनी भाषा बनाया और उसके साहित्य-भण्डार को भरा। जनता तक पहुँचने तथा उस तक अपने विचार पहुँचाने का इससे अधिक और कोई उत्तम प्रकार नहीं हो सकता। उन्होंने भारत के प्रायः हर प्रान्त के साहित्या वंत में अपना योग-दान दिया है। अर्थ-मागधी, अपभंश, गुजराती, महाराष्ट्री, तेलगू, तिमल, कन्नड़ आदि भाषाओं में तो उन्होंने इतना लिखा है कि वे भाषाएं जैनाचार्यों के उपकार से ऋण-मुक्त नहीं हो सकतीं। क्षेत्रीय भाषाओं में तो उन्होंने लिखा ही; परन्तु जब संस्कृत का प्रभाव बढ़ा तब उसमें भी वे पीछे नहीं रहे। प्रायः हर विषय पर उन्होंने अधिकारी अन्य लिखे। यह एक प्रवाह था। खूब बहा, बहता रहा; पर पीछे धीरे-धीरे मन्द होने लगा। कई सम्प्रदायों में तो उसके रकने की-सी स्थिति आ गई। प्रान्तीय भाषाओं का पल्लवन अवस्य सुचार रूप से होता रहा।

तेरापंथ का प्रवर्तन ऐसे समय में हुमा, जबिक संस्कृत का कोई वातावरण नहीं था। ग्रागमों का ग्रध्ययन खूव चलता था; पर संस्कृत के श्रध्ययन-श्रध्यापन की परम्परा एक प्रकार से विच्छिन थी। इसीलिए तेरापंथ की प्रथम शती केवल राज स्थानी-साहित्य को ही माध्यम वनाकर चलती रही थी। यह उचित भी था; क्योंकि स्वामीजी का विहार-क्षेत्र राजस्थान था। यहाँ की जनता को प्रतिवोध देना उसका लक्ष्य था। दूसरी भाषा यहाँ इतनी सफलता नहीं पा सकती थी।

लगभग सौवर्ष पश्चात् जयाचार्य ने तेरापंथ में संस्कृत का बीज-बगन किया। एक संस्कृत-विद्यार्थी को उन्होंने ग्रपना मार्ग-दर्शक बनाया। ब्राह्मण विद्वान् जैनों को विद्या देना नहीं चाहते थे। उनकी दृष्टि में वह साँप को दूध पिलाने जसा था। उनके शिष्य श्री मघवागणी ने उस ग्रघ्ययन-परम्परा को जरा ग्रागे वढ़ाया; परन्तु वह पनप नहीं सकी ग्रौर उनके साथ ही विलीन हो गई।

सप्तमाचार्य श्री डालगणी के समय बीदासर के जागीरदार ठाकुर हुकमिंसहजी ने उनके पास एक श्लोक भेजा ग्रीर ग्रथं पूछा। परन्तु उनकी जिज्ञासा को कोई भी साधु तृष्ति नहीं दे सका। यह स्थिति भावी ग्राचार्यश्री कालूगणी को बहुत चुभी। उन्होंने ग्रपने मन-ही-मन व्याकरण पढ़ने का संकल्प किया। चाह को भी राह मिली; पण्डित घनश्याम-दासजी ने सहयोग दिया। ग्राचार्यपद का उत्तरदायित्व सँभालने के बाद भी एक बालक की तरह ग्रहनिश्चित रटते रहकर उन्होंने संस्कृत का ग्रध्ययन किया। एक संकल्प पूरा हुग्ना; पर उनके सामने शिष्यवर्ग के ग्रध्ययन की समस्या खड़ी थी। पण्डित घनश्यामदासजी रूप-पण्डित थे; प्रयोग का कोई ग्रभ्यास नहीं था। ग्राचार्यश्री कालूगणी का प्रयोग-पाण्डित्य उनकी ग्रपनी संकल्प-शिक्त का परिणाम ही ग्रधिक था।

दूसरे पण्डित मिले रघुनन्दनजी शर्मा। वे स्रायुर्वेदाचार्य स्रौर स्राशुकविरत्न थे। उनके विनीत स्रौर सरल सहयोग

ने कई साधुयों को व्याकरण में पारंगत बना दिया। फलस्वरूप मुनिश्वी चौथमलजी द्वारा महाव्याकरण का निर्माण हुग्रा। उसकी बृहद्वृत्ति स्वयं पं० रघुनन्दनजी ने लिखी। घीरे-घीरे उसके ग्रन्य ग्रंगोपांग भी बना लिथे गए। इस प्रकार व्याकरण की दृष्टि से ग्रात्म-निर्भर तो ग्रवस्य बन गए, पर विषय-विस्तार नहीं हो सका। साहित्य-निर्माण की शक्ति कुछ स्तोत्र बनाने तक ही सीमित रही।

स्राचार्यश्री तुलसी के मुनि-जीवन के ग्यारह वर्ष व्याकरण-ज्ञान की गलियों में घूमते ही बीते थे। स्राज जो कुछ उनके पास है, वह तो सब बाद का ही स्रर्जन है। यह स्रवस्य है कि किमक विकास चालू था। स्राचार्यश्री ने स्रपने विद्यार्थी-काल में दर्शनशास्त्र के स्रध्ययन का बीज-वपन कर दिया था, पर वह पस्त्रवित तो स्राचार्य बनने के बाद ही हो सका।

श्राचार्यश्री के पास पढ़ने वाले हम विद्यार्थी मुमुश्रुश्रों को व्याकरण-अघ्ययन-सम्बन्धी श्रमुविवाश्रों का विशेष सामना नहीं करना पड़ा। उसमें ग्रात्न-निर्भरता तो या ही गई थी, साथ ही कम-निर्धारण भी हो गया था; परन्तु हम लोगों को दर्शन के जंगल में बिल्कुल बिना मार्ग के चलना पड़ा था। संयोग ही कहना चाहिए कि उसमें भटकते-भटकते जब सहज ही बाहर ग्राये तो ग्रपने को मंजिल के पास ही पाया। हम लोगों के बाद के विद्यार्थियों को ग्रन्य ग्रनेक ग्रमुविधाएं या बाधाएं भले ही देखनी पड़ी हों, परन्तु ग्रध्ययन-सम्बन्धी ग्रमुविधाएं प्रायः समाप्त ही हो गई थीं।

तेरापंथ में संस्कृत भाषा के विकास की यह संक्षिप्त-सी रूपरेखा है। इसकी गित को त्वरा प्रदान करने में स्राचार्यश्री का ही श्रेयोभाग अधिक रहा है। स्रापकी दीक्षा से पूर्व वह गित वहुत मन्द थी। दीक्षा के बाद कुछ त्वरा स्राधी। उसमें स्रापका प्रयास भी साथ था। स्राचार्य वनने के बाद उसमें पूर्ण त्वरा भरने का श्रेय तो पूर्णतः सापको ही दिया जा सकता है। स्रापने अपने बुद्धि कौशल से न केवल अपने शिष्यवर्ग को संस्कृत भाषा का ही स्रविकारी विद्वान् वनाया है, स्रिपतु उसके प्रत्येक क्षेत्र का स्रिधिकारी विद्वान् वनाने में प्रयत्न चालू रखा है। इससे दर्शन तथा साहित्य-विषयक निर्माण को बहुत प्रोत्साहन मिला। स्वयं स्राचार्यश्री ने तथा उनके शिष्य-वर्ग ने स्रिने स्वतन्त्र प्रत्यों का निर्माण कर संस्कृत-वाङ्मय की स्रवंना की है स्रौर कर रहे हैं।

हिन्दी में प्रवेश

भारत गणतन्त्र की राजभाषा हिन्दी स्वीकृत की गई है। इससे इस भाषा के महत्त्व में किसी को ग्राशंका नहीं हो सकती। स्वतन्त्रता से पूर्व भी भारत में हिन्दी का बहुत महत्त्व रहा है। यह भाषा सारे राष्ट्र को एक कड़ी में जोड़ने वाली रही है। विदेशी सरकार ने यद्यपि इसके विकास में ग्रनेक वाधाएं उत्पन्त कर दीं, जो कि ग्रव तक भी बाधक बनी हुई हैं, फिर भा उसका ग्रपना सामर्थ्य इतना है कि वह पराजित नहीं हो सकती। हिन्दी का ग्रपना साहित्य है। उसका बहुत लम्बा-चौड़ा विस्तार है। पर तेरापंथ में हिन्दी भाषा का प्रवेश कोई ग्रधिक पुरानी घटना नहीं है।

तेरापंथ का विहार-क्षेत्र इतने वर्षों तक मुख्यतः राजस्थान ही रहता रहा है। पहले यहाँ प्रायः देशी रियासतों का ही बोलबाला था। लोगों की अपनी-अपनी अच्छी-बुरी अनेक धारणाएं थीं। प्रायः सर्वत्र राजस्थानी (मारवाड़ी) भाषा का ही प्रचलन था। अतः हिन्दी बोलना अहं का मूचक समभा जाता था।

एक वार सुजानगढ़ में हिन्दी भाषा के विषय में कोई प्रकरण चल पड़ा। अभकरणजी दशाणी भी वहीं थे। उन्होंने आचार्यश्री से पूछा कि सन्तों में क्या कोई हिन्दी-निवन्धादि लिख सकते हैं? आचार्यश्री ने हम तीनों सहपाठियों (मुनिश्री नयमलजी, मुनिश्री नगराजजी और मैं) की ओर देखकर कहा—क्या उत्तर देने हो? हम तीनों ने उत्तर में जब स्वीकृतिमूलक सिर हिलाया तो आचार्यश्री को आइचर्य ही हुआ। शुभकरणजी ने वहाँ यह बात खोलने के लिए ही चलाई थी; अन्यया उन्हें पता था कि हम लिखते हैं। वस्तुनः हम तीनों उन दिनों हिन्दी में कुछ-न-कुछ लिखने रहते थे, पर यह सब गुप्त ही था। उस दिन की उस स्वीकृति ने ही उस रहस्य को प्रकट किया था। आचार्यश्री से कुछ प्रेरणामूलक विचार पाकर हमें भी सुखद आइचर्य हुआ। उसी दिन से वह लेखन-कार्य प्रच्छन्तना से हट कर प्रकट रूप में आ गया। हम लोगों ने कोई हिन्दी की अलग शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, सीचे संस्कृत से ही उममें आये थे; परन्तु हिन्दी की पुस्तकें पढ़ते रहने के कारण वह अपने-आप ही हदयंगम हो गई थी।

धीरे-घीरे अनेक साधु हिन्दी के अच्छे विद्वान् तथा लेखक वन गए। अनेक स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन हिन्दी में किया गया। स्वयं आचार्यश्री ने हिन्दी में अनेक रचनाएं की हैं। तेरापंथ में हिन्दी को बड़ी त्वरता से अपनाया गया और विकसित किया गया। जैनागमों के हिन्दी-अनुवाद की घोषणा भी आचार्यश्री कर चुके हैं। कार्य वड़े वेग से आगे वड़ रहा है। अनेक साधु अनुवाद के कार्य में लगे हुए हैं। कई आगमों का अनुवाद हो भी चुका है।

भाषण-शक्ति का विकास

सं० १६६४ में स्राचार्यश्री स्रपना प्रथम चातुर्मास बीकानेर करने के पश्चात् शीतकाल में भीनासर पधारे। उन दिना हम लोग स्तोत्र-रचना कर रहे थे। पंडित रघुनन्दनजी वहाँ साथे हुए थे। हमने उनको स्रपने-स्रपने श्लोक सुनाये। उन्होंने सायंकालीन प्रतिक्रमण के बाद स्राचार्यश्री के सम्मुख स्तोत्र-रचना की बान रख दी। स्राचार्यश्री ने हम सबसे श्लोक सुने और प्रोत्साहन दिया। साथ ही एक दूसरी दिशा की स्रोर भी हमारा घ्यान स्राकुःट करते हुए कहा—मैंने स्रनुभव किया है कि सब तक संस्कृत-पठन के बाद श्लोक-रचना की स्रोर तो सन्तों की सहज प्रवृत्ति होती रही है, पर भाषण-शित के विकास की स्रोर स्रधिक घ्यान नहीं दिया गया। तुम लोग इस तरफ भी स्रपती शक्ति लगाग्री। हम सबको स्राचार्यश्री के इस दिशा-निर्देश से बड़ी प्रेरणा मिली। बात स्रागे बड़ी और सम्यास-वृद्धि के मार्गों का निश्चय किया गया। पंडितजी भी उस विचार-विमर्श में सहायक थे। समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा भाषण-प्रतियोगिता करते रहने का सुकाव स्राया। संस्कृतज्ञ सन्तों को बुलाकर स्राचार्यश्री ने प्रतियोगिता में भाग लेने की प्रेरणा दी स्रीर सगले दिन से उसे प्रारम्भ करने की घोषणा की। योजनापूर्वक भाषण-पद्धति को विकसित करने का यह प्रयम प्रयास था। इससे पूर्व कोई स्रारम्भ करने की घोषणा की। योजनापूर्वक भाषण-पद्धति को विकसित करने का यह प्रयम प्रयास था। इससे पूर्व कोई स्रानी प्रेरणा से स्रम्यास करता तो कर लेता, पर उससे वोलने की फिक्क नहीं मिटती। सामु-दायिक रूप से सबके सम्मुख भाषण करने से जो स्रम्यास होता है, उसकी स्रपनी विशेषता ही स्रवन होती है।

शीतकाल का समय था। वाहर से साधु-वर्ग ग्राया ग्राथा। संस्कृत-भाषण का नवीन कार्य प्रारम्भ होने जा रहाथा। सभी की ग्राँखों से उल्लास भांक रहाथा। किसी के मन में बोलने की उत्सुकताथी; तो किसी के मन में सुनने की। ग्राचार्यश्री ने समवयस्कता ग्रौर समयोग्यता के ग्राधार पर दो-दो व्यक्तियों के कई समूह बना दिये ग्रौर उन्हें एक-एक विषय दे दिया। इस कम से वह प्रथम वाद-विवाद प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। ग्राचार्यश्री को सन्तों के सामर्थ्य को तौलने का ग्रवसर तो प्रायः मिलता ही रहता है, पर इससे जन-साधारण को भी सबके सामर्थ्य से परिचित होने का मौका मिला।

भाषण-शक्ति के विकास के लिए वह प्रकार अत्यक्त उपयोगी सिद्ध हुआ। उसपे विद्यार्थी-वर्ग में आत्म-विश्वास का जागरण हुआ। उसके बाद हम लोग स्वतः अभ्यास में भी अधिक तीव्रता से प्रवृत्त हुए। प्रभात-काल में गाँव-बाहर जाते, वहाँ अकेले ही खड़े-खड़े वक्तव्य दिया करते। समय-समय पर आचार्यश्री के समक्ष प्रतियोगिताएं होती रहतीं। उनमें हमारी गति में अधिक त्वरा आती रहती।

शीतकाल में संस्कृतज्ञ साधुयों की जितनी संख्या होती, उतनी बाद में नहीं रह सकती थी; ग्रतः वड़े पैमाने पर ऐसी प्रतियागिताएं प्रायः शीतकाल में ही हुग्रा करतीं। कई बार ऐसी प्रतियोगिताएं ग्रानेक दिनों तक चलती रहतीं। एक बार छापर में बाद-विवाद प्रतियोगिता हुई थी तथा एक बार ग्राव्सर में भाषण-प्रतियोगिता। वे दोनों ही काफी लम्बे समय तक चलती रही थीं। घीरे-घीरे वक्तव्य कला में ग्रनेक नवोन्मेष होते रहे। ग्रनेक व्यक्तियों ने घाराप्रवाह भाषण देने की योग्यता प्राप्त की। ग्राव्सर से प्रारम्भ हुई प्रतियोगिता में मुनिश्री नथमलजी पुरस्कार-भाग् रहे।

एक बार ग्राचार्यश्री सरसा में थे। सायंकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात् सन्तों को बुलाया ग्रीर संस्कृत-भाषण के लिए कहा। यह घोषणा भी की कि 'त्रिवेणी' (मुनिश्री नथमलजी, मुनिश्री नगराजजी तथा मैं) के ग्रितिरिक्त ग्रन्य कोई साधुयदि भाषण में कोई त्रिशेष योग्यता दिखायेगा तो उसे पुरस्कार दिया जायेगा। ग्रनेक सन्तों के भाषण हुए। उसमें मुनि मोहनलालजी 'शार्दूल' तथा मुनि वच्छराजजी ने वह उद्घोषित पुरस्कार प्राप्त किया। वे दोनों ही एकाक्षर-प्रधान संस्कृत बोले थे।

संस्कृत के समान ही हिन्दी में भी भाषण-कला के विकास की ग्रावश्यकता थी, ग्रतः कभी-कभी हिन्दी-भाषणों का कार्यक्रम भी रखा जाता रहा है। कभी-कभी ये भाषण भाषा की दृष्टि के स्थान पर विषय की दृष्टि को प्रधानता देकर भी होते रहे हैं। कभी-कभी विचार-गोष्ठियों का ग्रायोजन किया जाता रहा है। उसमें किसी एक विद्वान् साथु का साहित्य, दर्शन ग्रादि किसी भी निर्णीत विषय पर वक्तव्य रखा जाता ग्रौर भाषण के पश्चात् उसी विषय पर प्रश्नोत्तर चलते। एक वार सं० २००५ के मर्यादा-महोत्सव पर उस वर्ष की विचारगोष्ठियों के भाषण तथा प्रश्नोत्तर 'विचारोदय' नाम से हस्तलिखित पुस्तक के रूप में संकलित भी किये गए थे। वक्तव्य-कला के विकासार्थ इस प्रकार के ग्रनेक उपकम होते रहे हैं। हर नवीन उपकम एक नवीन शक्ति का वरदान ले कर ग्राता रहा है ग्रौर ग्राचार्यश्री की प्रेरणाश्रों के वल पर संघ ने हर बार उसे प्राप्त किया है।

कहानियां ग्रौर निबन्ध

वक्तव्य-कला के साथ-साथ लेखन-कला की वृद्धि करना भी ग्रावव्यक था। ग्राचार्यश्री का चिन्तन हर क्षेत्र में विकास करने के संकल्प को लेकर चल रहा था। हम सब उस चिन्तन के प्रयोग-क्षेत्र बने हुए थे। ग्राचार्यश्री ने हम सब को मार्ग-दर्शन देते हुए कहा—तुम लोगों को प्रतिमास संस्कृत में एक कहानी लिखनी चाहिए। प्रत्येक महीने की मुदी ६ का दिन निश्चित कर दिया गया। इस बार कौन-सी कहानी लिखनी है, यह उस दिन बता दिया जाता ग्रीर हम सम्भवतः चार दिन के अन्दर-श्रन्दर लिखकर वह ग्राचार्यश्री को भेंट कर देते। श्रनेक महीनों तक यह कम चलता रहा। इससे हमारा श्रम्यास बढ़ा, चिन्तन बढ़ा ग्रीर शब्द-प्रयोग का सामर्थ्य बढ़ा।

कथा लिखने का सामर्थ्य हो जाने पर हमारे लिए प्रतिमास एक निवन्य लिखना ग्रनिवार्य कर दिया गया। यह कम भी ग्रनेक महीनों तक चलता रहा। कई बार निवन्य-प्रतियोगिताएं भी की गई। ग्रजुद्धियाँ निकालने के लिए पहले तो हम एक-दूसरे की कथाग्रों तथा निवन्थों का निरीक्षण करते; पर बाद में कई बार गोप्ठी के रूप में सब सम्मिलित वैठकर भी वारी-वारी से ग्रपना निवन्य पढ़कर सुनाते ग्रौर एक-दूसरे की ग्रजुद्धियाँ निकालते। संस्कृत भाषा के ग्रभ्याम में यह कम हमारे लिए बहुत ही परिणामकारी सिद्ध हुगा।

समस्या-पूर्ति

समस्या-पूर्ति का कम ब्राचार्यश्री कालूगणी के युग में ही चानू हो चुका था। ब्रनेक सन्तों ने कल्याण-मन्दिर तथा भक्तामर स्तोत्रों के विभिन्न पदों को लेकर समस्या-पूर्ति की थी। स्वयं ब्राचार्यश्री ने भी ब्राचार्यश्री कालूगणी की स्नुति-रूप में कल्याण-मंदिर की समस्या-पूर्ति की थी। हम लोगों के लिए ब्राचार्यश्री ने उस कम को पुनरुजीवित किया। परन्तु वह उसी रूप में न होकर बन्य रूप में था। किसी काव्य ब्रादि में से लेकर तथा नवीन बना कर कुछ पद दिये जाने ब्रौर एक निश्चित श्रविध में उनकी पूर्ति करायी जाती। श्रीतकाल में बाहर से भी मुनिजन ब्रा जाते, तब यह कार्यक्रम रखा जाता। फिर वे श्लोक सभा में मुनाये जाते। वड़ा उत्साह रहा करता।

इस प्रकार संस्कृत में भाषण, लेखन और कविता-निर्माण ग्रादि ग्रनेक प्रवृत्तियाँ चलती रहती थीं। ग्रनेक बार ऐसे सप्ताह मनाये जाते थे, जिनमें यह प्रतिज्ञा रहती थी कि संस्कृतज्ञों के साथ सावारणतया संस्कृत में ही बोला जाये। उस समय का सारा वातावरण संस्कृतमय ही रहा करता था।

'जयज्योति'

सं० २००५ के फाल्गुन में 'जयज्योति' नामक हस्तिलिखित मासिक पत्रिका निकाली गई। इसका नामकरण जयाचार्य की स्मृति में किया गया था। इसमें संस्कृत और हिन्दी; दोतों भाषाओं के ही लेव आदि निकत्रते थे। इसका सम्पादन मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' किया करते थे। इसके अतिरिक्त कुछ समय तक 'प्रयास' नामक पत्र भी निकाला गया था। वह प्रायः नवीन विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से निकलता था।

एकाह्मिक शतक

पंण्डित रघुनन्दनजी शर्मा जब पहले-पहल ब्रावार्यश्री कालूगणी के सम्पर्क में ब्रावे थे, तब उन्हें जैन साधुब्रों का ब्रावार-व्यवहार बतलाया गया था। जो कुछ उन्होंने वहाँ सुना, उते घर जाकर कुद्र ही घण्डों में संस्कृत के सौ श्लोकों में ब्रावद्ध कर दिया। उनकी वह कृति 'साधु-शतक' के नाम मे प्रसिद्ध है। हम लोगों के विचारों में वह शतक घूमने लगा। हम भी एक दिन में शतक बनाने की सोचने लगे। पाँसों खुत्रों ही पंत्री उड़ने को ब्रातुर हो जाता है। वही स्थिति हमारी कल्पनाओं की थी।

सं० २००० के फाल्गुन में ब्राचार्यश्री भीतासर में थे। वहाँ मुनिश्री नथमलजी और मुनिश्री नगराजजी ने एकाह्निक शतक बनाये। मैं ब्राचार्यश्री कालूगणी के दिवंगत होने की मून तिथि के दिन ही उनकी स्तृति में शतक बनाना चाहता था, ब्रातः भाद्रपद शुक्ला ६ तक मुफे रुकना पड़ा। जब वह तिथि ब्राबी, तब मैंने भी एकाह्निक शतक बनाया। ब्राचार्यश्री ने हम सबकी पुरस्कृत किया। फिर और भी ब्रानेक सन्तों ने शतक लिखे।

हम से अगली पीढ़ी के विद्यार्थियों ने उस कार्य को और भी बढ़ाया। मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने एक दिन में पंचरादी (पाँच सौ श्लोकों) की रचना की। कई वर्ष वाद पुनि राकेत हुमारजी ने एक हजार दनोक बावि और उनके वाद मुनि गुजाबचन्दजी ने ग्यारह सौ।

ग्राशुकवित्व

सं० २००४ के मिगसर महीने में स्राचार्यशी राजतदेसर मधे। वहाँ मुनिश्वी नवमल जी और मैंने स्राचार्य भी के सानिनध्य में जनता के सम्मुख स्राणुकविता की। इस क्षेत्र में भी पंडित रघुनन्दन जी का स्राणुकवित्व ही हमारी प्रेरणा का सूत्र बना था। मुनिश्वी नगराज जी तृतीय और मुनि गहेन्द्रकुमार जी 'प्रयम' चतुर्य स्राणुकवि हुए। उसके बाद स्रनेक सन्तों ने भी स्राणुकवित्व का स्रम्यास किया। स्राचार्यशी के शुभ स्राशीर्वादों स्रौर प्रेरणास्रों ने इस क्षेत्र में मुनिजनों को जो सफलता प्रदान की है, वह विद्वन्समाज में संव के गौरव को बहुत ऊँवा करने वाली सिद्ध हुई है।

ग्रवधान

श्रवधान-विद्या स्मरण-शक्ति और मन की एकाग्रता का एक चामत्कारिक रूप है। जैनों में यह विद्या दीर्घ-काल से प्रचित्त रही है। नन्द के महामन्त्री शकड़ाल की सातों पुत्रियों की चामत्कारिक स्मरण-शक्ति का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। उपाध्याय यशोविजयजी सहस्रावधानी थे। श्रीमद्रायचन्द भी श्रवधान-विद्या में निपुण थे। इस प्रकार के श्रमेक व्यक्तियों के नाम तो प्रायः बहुन समय से सुनते आये थे, परन्तु उसका प्रत्यक्ष रूप सं० १६६६ में वीदासर में देखने को मिला। गुजराती भाई धीरजलाल टोकरसीशाह वहाँ श्राचार्यश्री के दर्शन करने आये थे। वे शतावधानी थे। उन्होंने श्राचार्यश्री के सामने श्रवधान प्रस्तुत किये। श्राचार्यश्री उनकी इस शक्ति से प्रभावित हुए। तेरापंथ संव में भी इस शक्ति का प्रवेश हो। ऐसा उनके मन में संकल्प हुआ। कालान्तर में मुनिश्री धनराजजी (सरसा) का चातुर्मास वस्वई में हुआ। वहीं बीरजलाल भाई ने उनको यह विद्या सिखायी। उन्होंने वहाँ विधिवत् सौ श्रवधानों का प्रयोग कर इस क्षेत्र में पहल की। श्राचार्यश्री का संकल्प मूर्त बन गया।

मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रयम' ने श्रवधान-विद्या को भारत-विश्वत ही नहीं, परन्तु उसमे भी श्रधिक प्रसिद्ध कर दिया। दिल्ली में किये गए उनके प्रयोग श्रत्यन्त प्रभावक रहे। पत्रों में उनकी बहुत चर्चाएं हुई। स्वयं राष्ट्रपति इस विषय में जिज्ञासु हुए और राष्ट्रपति-भवन में यह प्रयोग करने के लिए उन्हें श्रामन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति-भवन की श्रोर से ही यह कार्य-कम रखा गया था। राज्यानी के श्रतेकानेक उच्चतन व्यक्तियों को श्रामन्त्रित किया गया। राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, उपराष्ट्रपति डा० एम० राधाकृष्णन्, प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू श्रादि उसमें प्रश्नकर्त्ता के रूप में उपस्वित थे। श्रवधानकार ने श्रासन जमाया श्रीर प्रश्न सुनने के लिए बैठ गए। निर्धारित प्रश्नों

की समाप्ति के बाद जब उन्होंने एक-से-एक क्लिब्ट उन सभी प्रश्तों को यथावन् दुहरा दिया और उनका उत्तर भी दे दिया तो उपस्थित जन आश्वर्यविकत रह गए। एक अन्य समारोह में गृहमंत्री श्री गोविन्दवन्त्रभ पन्त ने तो यहाँ नक कहा था कि यह तो कोई देवी चमत्कार ही हो सकता है। मुनिश्री नगराजजी ने इस विषय को स्वष्ट करते हुए उन्हें बन नाया कि देवी चमत्कार नाम की इसमें कोई वस्तू नहीं है, यह केवल साधना और एकाग्रता का ही चमत्कार है।

मुनि महेन्द्रकुमारजी के प्रयोगों श्रौर उस विषय में हुई हलचलों ने श्रवधान की श्रोर सबका ध्यान ग्राहृब्द कर दिया। श्रनेक मुनियों ने इसका श्रभ्यास किया। श्रनेक नवोन्मेष भी हुए। मुनि राजकर्णजी ने पाँच सौ, मुनि चम्यालानजी (सरदार शहर) श्रौर मुनि धर्मचन्दजी ने एक हजार तथा मुनि श्रीचन्दजी ने डेढ़ हजार श्रवधान किये।

इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में ग्राचार्यश्री ने विकास के बीज बोये हैं। कुछ ग्रंकुरित हुए हैं, कुछ पुष्पित, तो गुछ फिलत भी। वे प्रेरणा के ग्रखण्ड स्रोत हैं। उन्होंने माने शिष्प-वर्ग को सन्-प्रेरणाश्रों से ग्रनुप्राणित कर सदैव ग्रागे बढ़ने का साहस प्रदान किया है। उन्होंने न केवल ग्रपना ही, ग्रिपितु सारे संघ का सर्वागीण विकास किया है। हतोत्साह को उत्साहित करने ग्रीर निराश को ग्राशान्वित करने का उन्हें ग्रिडितीय कौशल प्राप्त है।

ऋध्यापन-कौदाल

कार्य-भार भ्रौर कार्य-वेग

ग्रध्ययन-कार्य से ग्रध्यापन-कार्य कहीं ग्रधिक किंटन होता है। ग्रध्ययन करने में स्वयं के लिए स्वयं को खपाना पड़ता है; जब कि ग्रध्यापन में पर के लिए श्रपने को खपाना होता है। ग्रध्यापक को ग्रपनी दाक्ति पर भी नियन्त्रण रखना ग्रावश्यक होता है। उसमें रबड़-जैसी संक्षेप-विस्तार की योग्यता होनी ग्रावश्यक है। ग्रपने ज्ञान ग्रीर ग्रपनी व्याख्या- हाक्ति को हर क्षण विद्याध्यों की योग्यता के ग्रनुसार घटा-बढ़ाकर प्रस्तुत करना पड़ता है। इन जैसी ग्रीर भी ग्रनिवन किंटिनाइयाँ इस मार्ग में रहा करती हैं। फिर भी किसी-किसी की उदात्त भावनाएं इस किंटन कार्य को भी सहज बनाने तथा सहज मानकर चलने के लिए ग्रागे ग्राती हैं। ग्राचार्यश्री उन्हीं उदात्त भावनाग्रों वाले व्यक्ति हैं।

ग्राप में किया-जन्य ग्रध्यापन-कुशलता से कहीं ग्रधिक वह संस्कार-जन्य प्रतीत होती है। वहुत से तोग तो ग्रध्यापक बनते हैं, पर वे ग्रध्यापक हैं। बनते की बात तो तब ग्राती है जबिक होने की बात गौण रह जाती है। वे तेरापंथ के एकमात्र शास्ता हैं। संव की व्यवस्था, संरक्षा ग्रौर विकास का सारा उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। ग्रपने ग्रतु-यायियों के धार्मिक संस्कारों का पल्लवन ग्रौर परिष्करण उनका ग्रपना कार्य है। इन सब कार्यों के साथ-साथ वे जन-साधारण में ग्राध्यात्मिक जागृति ग्रौर नैतिक उच्चता की स्थापना करना चाहते हैं। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का प्रवर्तन उनके इन्हीं विचारों का मूर्त रूप है। जनता के नैतिक ग्रधोगमन को रोकने का दुर्वह भार जब से उन्होंने ग्रपने ऊपर लिया है, तब से उनकी व्यस्तता ग्रौर बढ़ गई है। परन्तु साथ ही कार्य-सम्पादन का वेग भी बढ़ गया है, ग्रतः वह व्यस्तता उन्हें ग्रस्त-व्यस्त नहीं कर पाती। उनके कार्य-भार को उनका कार्य-वेग सँभाले रहता है। तभी तो वे ग्रपने ग्रनेक कार्यों का सम्यक् सम्पादन करते हुए भी कुछ समय ग्रध्यापन-कार्य के लिए निकाल ही लेते हैं। इस कार्य को वे परोपकार की दृष्टि से नहीं, ग्रपितु कर्तव्य की दृष्टि से करते रहे हैं।

जब वे स्वयं छात्र थे श्रीर निरन्तर ग्रध्ययन-रत रहा करते थे, तब भी श्रनेक शैक्ष साधु उनकी देख-रेख में ग्रध्ययन किया करते थे। छात्रों पर ग्रनुशासन करना उन्हें उस समय भी खूब ग्राता था। पर उनका वह ग्रनुशासन करोर नहीं, मृदु होता था। वे ग्रपने छात्रों को कभी विशेष उलाहना नहीं दिया करते थे, डाँट-उपट करने पर तो उन्हें विश्वास ही नहीं था। फिर भी शैक्ष साधुग्रों को वे इतना नियन्त्रण में रख लेते थे कि कोई भी कार्य विना पूछे नहीं हो पाता था। यह सब इसलिए था कि उनमें ग्रात्मीयता की एक ऐसी ग्राक्षण शक्ति थी कि उसमे वाहर जाने का किसी छात्र को साहस ही नहीं होता था। उन दिनों ग्राप ग्रपने विद्यार्थी-साधुग्रों के खान-पान, सोने-बंठने से लेकर छोटे-से-छोटे कार्य को

भी सुन्यवस्थित रखापाने की चिन्ता रखते थे। विद्यार्थी-साधु भी उन्हें केवल ग्रपना ग्रध्यापक ही नहीं, किन्तु संरक्षक तथा माता-पिता, सब कुछ मानते थे। शैक्ष साधुओं को कहीं इधर-उधर भटकने न देना, परस्पर बातों में समय-ज्यय न करने देना, एक के बाद एक काम में उनका मन लगाये रखना, ग्रपनी संयत वृत्तियों के प्रत्यक्ष उदाहरण से उनकी वृत्तियों को संयतता की ग्रोर प्रेरित करते रहना; इन सबको ग्राप ग्रध्यापन-कार्य का ही ग्रंग मानते रहे है।

श्रपना ही काम है

ग्रपने ग्रध्ययन-कार्य में जैसी उनकी तत्परता थी, वैसी ही शैक्ष साधुश्रों के ग्रध्यापन-कार्य में भी थी। उस कार्य को भी वे सदा ग्रपना ही कार्य समक्त कर किया करते थे। दूसरों को ग्रपनाने की ग्रौर दूसरों को ग्रपना स्वत्व सौंगने की उनमें भारी क्षमता थी। इसीलिए दूसरे भी ग्रापको ग्रपना मानते ग्रौर निश्चिन्त भाव से ग्रपना स्वत्व सौंग दिया करते थे। साधु-समुदाय में विद्या का ग्रधिक-से-ग्रधिक प्रसार हो, यह ग्राचार्यथी कालूगणी का दृष्टिकोण था। उसी को ग्रपना ध्येय बनाकर वे चलने लगे थे। मुनिश्री चम्पालालजी (ग्रापके संसारपक्षीय वड़े भाई) कई बार ग्रापको टोकते हुए कहते—तू दूसरों ही दूसरों पर इतना समय लगाता है; ग्रपनी भी कोई चिन्ता है तुक्ते?

इसके उत्तर में आप कहते—दूसरे कौन? यह भी तो अपना ही काम है। उस समय के इस उदारनापूर्ण उत्तर के प्रकाश में जब हम वर्तमान को देखते है तो लगता है कि सचमुच में वे उस समय अपना ही काम कर रहे थे। उस समय जिस प्रगति की नींव उन्होंने डाली थी, वही तो आज प्रतिफलित होकर सामने आ रही है। समस्त संघ की सामूहिक प्रगति आज उनकी व्यक्तिगत प्रगति वन गई है।

तुलसी डरै सो ऊबरै

जिन विद्यार्थियों को उनके सान्निध्य में रह कर विद्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त हुया था, उनमें से एक मैं भी हूँ। हम छात्रों में उनके प्रति जितना स्नेह था, उतना ही भय भी था। वे हमारे लिए जितने कोमल रहा करते थे, उतने ही कठोर भी। उनके व्यक्तित्व के प्रति हमारी वाल-कल्पनाय्रों का कोई अन्त नहीं था। एक वार मैं और मेरे सहपाठी मुनिश्री नथमलजी स्राचार्यश्री कालूगणी की सेवा में बैठे थे। उन्होंने हमें एक दोहा कंडस्थ कराया—

हर डर गुरु डर गाम डर, डर करणी में सार। तुलसी डरै सो ऊवरै, गाफिल खावै मार॥

इसके तीसरे पद का अर्थ हमने अपनी वाल-सुलभ कल्पना के अनुसार उस समय यही समभा था कि भगवान्, गुरु, जनता और अपनी किया के प्रति भय रखना आवश्यक है, उतना ही 'तुलसी' से डरना भी आवश्यक है। उस समय हमारी कल्पना में यह 'तुलसी' नाम किसी किव का नहीं, किन्तु अपने अध्यापक का ही नाम था, जिनसे कि हम डरते थे। हम समभे थे कि आचार्यदेव हमें बता रहे हैं: तुलसी से डरते रहना ही तुम्हारे लिए ठीक है।

उस समय तो यह तर्क नहीं उठ सका कि उनसे भय खाना क्यों ठीक है; पर ग्राज उसी स्थित का स्मरण करते हुए जब उस वाल-सुलभ ग्रर्थ पर ध्यान देने लगता हूँ, तब मन कहता है कि वह ग्रर्थ ठीक था। जिस विद्यार्थी में ग्रपने ग्रध्यापक के प्रति भय न होकर कोरा स्नेह ही होता है, वह अनुशासन-होन वन जाता है। इसी तरह जिसमें स्नेह न होकर कोरा भय ही होता है, वह श्रद्धा-होन वन जाता है। सफलता उन दोनों के सम्मिलन में है। हम लोगों में उनके प्रति स्नेह से उद्भूत भय था। हमारे लिए उनकी कमान-जैसी तनी हुई वकीभूत भौंहों का भय कितना सुरक्षा का हेतु था, यह उन दिनों नहीं समभते थे, उतना ग्राज समभ रहे हैं।

उत्साह-दान

विद्यार्थियों का अध्ययन में उत्साह बनाये रखना भी अध्यापक की एक कुशलता होती है। एक शैक्ष के लिए

उचित ग्रवसर पर दिया गया उत्साह-दान जीवन-दान के समान ही मूल्यवान् होता है। ग्रपनी ग्रध्यापक-ग्रवस्था में ग्राचार्यश्री ने ग्रानेकों में उत्साह जागृत किया था तथा ग्रानेकों के उत्साह को बढ़ाया था। मैं इसके लिए ग्रपनी ही वाल्या-वस्था का एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब हमने नाममाला कंठस्थ करनी प्रारम्भ की, तब कुछ दिन तक दो इलोक कंठस्थ करना भी भारी लगता था। मूल बात यह थी कि संस्कृत के कठिन उच्चारण ग्रौर नीरस पदों ने हमको उबा दिया था। उन्होंने हमारी ग्रन्यमनस्कता को तत्काल भाँग लिया ग्रौर ग्रागे से प्रतिदिन ग्राध घंटा तक हमें ग्रपने साथ उसके इलोक रटाने लगे, साथ ही ग्रथं बताने लगे। उस का प्रभाव यह हुग्रा कि हमारे लिए कठिन पड़ने वाले उच्चारण सहज हो गए, नीरसता में भी कमी लगने लगी। थोड़े दिनों बाद हम उसी नाममाला के छत्तीस-छत्तीस इलोक कण्ठस्थ करने लग गए। मैं मानना हूँ कि यह उनकी कुशलता से ही सम्भव हो सका था; ग्रन्थथा हम उस ग्रव्ययन को कभी का छोड़ चुके होते।

जो ग्रध्यापक ग्रपने विद्यार्थियों की दुविधा को समभता है ग्रीर उसे दूर करने का मार्ग खोजता है, वह ग्रवस्य ही ग्रपने शिष्यों की श्रद्धा का पात्र वनता है। उनकी प्रियता के जहाँ ग्रीर ग्रनेक कारण थे, वहाँ यह सबसे ग्रधिक वड़ा कारण था। ग्राज भी उनकी प्रकृति में यह वात देखी जा सकती है। विद्यार्थियों की ग्रध्ययन-गत ग्रमुविधान्नों को मिटाने में ग्राज भी वे उतना ही रस लेते हैं। इतना ग्रन्तर ग्रवस्य है कि उस समय उनका कार्य-क्षेत्र कुछ ही छात्रों तक सीमित था, पर ग्राज वह समूचे संघ में व्याप्त हो गया है।

ग्रनुशासन-क्षमता

अनुशासन करना एक बात है और उसे कर जानना दूसरी। छात्रों पर अनुशासन करना तो किन्त है ही; पर कर जानना उससे भी किन्त । वह एक कना है; हर कोई उसे नहीं जान सकता। विद्यार्थी अवस्था से वालक होता है, स्वभाव से चुलवुला तो प्रकृति से स्वच्छन्द । अन्य-अन्य जीवन ब्यवहारों के समान अनुशासन भी उसे सिखाना ही होता है। जो चीज सीखने से आती है, उसमें बहुधा स्खलनाएं भी होती हैं। स्खलनाथों को असह्य मानने वाले अध्यापक छात्रों में अनुशासन के प्रति श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा ही उत्पन्न करते हैं। अनुशासन का भाव छात्र में उत्पन्न न हो जाये, तब तक अनुशासक को अधिक उदार, सावधान और सहानुभूतियुक्त रहना आवश्यक होता है। आचार्यश्री की अध्यापन-कुशलता इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उनके पास अने ह छात्र पढ़ा करते थे; अपितु इसलिए है कि वे अनुशासन करना जानते थे। विद्यार्थियों को कव कहना और कब सहना—इसकी सीमा उनको ज्ञात थी।

मैं ग्रौर मुनिशी नयमलजी छोटी अवस्था के ही थे। आपके कठोर अनुशासन की शिकायत लेकर एक बार हम दोनों पूज्य कालूगणी के पास गये। रात्रि का समय था। आचार्यदेव सोने की तैयारी में थे। हम दोनों ने पास में जाकर वन्दन किया तो आचार्यदेव ने पूछा—बोलो, किसलिए आए हो? हमने सकुचाते-सकुचाने साहस बाँधकर कहा, तुलसीरामजी स्वामी हम पर बहुत कड़ाई करते हैं। हमें परस्पर बात करने नहीं देते। आचार्यश्री कालूगणी ने पूछा—यह सब तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही करता है या और किसी कारण से? हमने कहा—करते तो पढ़ाई के लिए ही हैं। आचार्यदेव बोले—तब फिर क्या शिकायत रह जाती है? इसमें तो वह चाहेगा, वैसा ही करेगा। तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। हम दोनों ही स्तब्ध थे। आचार्यदेव ने एक कहानी सुनायी। एक राजा का पुत्र गुरुकुल में पढ़ा करता था। पढ़ाई समाप्त होने पर आचार्य उसे राज-सभा में ले जा रहे थे। बाजार में एक दूकान से उन्होंने गेडूँ खरीदे और पोटली बाँधकर राजकुमार को उठाने के लिए कहा। वह अस्वीकार तो नहीं कर सका, पर मन-ही-मन बहुत खिन्त हुपा। मार्ग में थोड़ी दूर जाकर पोटली उतरवा दी गई। वे राज-सभा में पहुँचे। राजा ने कुमार के ज्ञान की परीक्षा ली। वह सब विषयों में उत्तर्ण हुपा। राजा ने प्रसन्त होकर अध्वापक से पूज़—राजकुमार का व्यवहार कैंसा रहा?

ग्रव्यापक—बहुत ग्रच्छा, बहुत विनय-युक्त । राजकुमार से पूछा—ग्राचार्यजी ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया ? राजकुमार—इतने वर्ष तो बहुत ग्रच्छा व्यवहार किया, पर श्राज का व्यवहार उससे भिन्न था । राजा—कैसे ? राजकुमार ने पोटली की बात कह मुनायी। राजा उसे मुनकर बहुन खिन्न हुग्रा। ग्राचार्य से कारण पूछा, तो उत्तर मिला कि वह भी एक पाठ ही था। उसकी ग्रावश्यकता ग्रन्य छात्रों को उतनी नहीं थी, जितनी कि राजकुमार को। मैं भावी राजा को यह बतला देना चाहता था कि भार उठाने में कितना कष्ट होता है। इस बात को जान लेने पर यह ग्रत्यन्त गरीबी से रहने वाले ग्रौर परिश्रम से पेट भरने वाले ग्रभावग्रस्तों के श्रन का मूल्य ग्रांक सकेगा ग्रौर किसी पर ग्रन्थाय नहीं कर सकेगा।

श्राचार्यदेव ने कहा — श्रध्यापक तो राजकुमार से भी पोटली उठवा लेता है, तो फिर तुम्हारी शिकायत कैसे मानी जा सकती है ? उसने तो तुम्हें केवल वातें करने से ही रोका है। जास्रो, पढ़ा करो सौर वह कहे वैसे ही किया करो !

हम ग्राशा लेकर गए थे ग्रौर निराशा लेकर चले ग्राये। दूसरे दिन पढ़ने के लिए गये तो यह भय सता रहा था कि हमारी बात का पता लग गया तो क्या होगा ? हम कई दिनों तक कतराते-कतराते से रहे; पर उन्होंने यह कभी मालूम तक नहीं होने दिया कि शिकायत करने की बात का उन्हें पता है।

दूसरों को अनुशासन दिखाने वाले को अपने पर कहीं अधिक अनुशासन करना होता है। छात्रों के अनेक कार्यों को बाल-विलसित मानकर सह लेना होता है। अध्यापक का अपने मन पर का अनुशासन भंग होता है तो उसकी प्रतिकिया छात्रों पर भी होती है। इसीलिए अध्यापक की अनुशासन-क्षमता छात्रों पर पड़ने वाले शैव से कहीं अधिक, उसके द्वारा अपने-आप पर किये जाने वाले, संयम और नियन्त्रण से मापी जाती है।

विकास का बीज-मन्त्र

ग्रध्यापन के कार्य में भ्राचार्यश्री की रुचि प्रारम्भ से लेकर अब तक समान रूप से चली आई है। वे इसे बुनियादी कार्य समभते हैं। उनकी दृष्टि में भ्रध्यापन का कार्य भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना कि संघ-संचालन और भ्रान्दोलन-प्रवर्तन। वे भ्रपने चिन्तन के क्षण जिस प्रकार उन कार्यों में लगाते हैं, उसी प्रकार इसमें भी लगाते हैं। छोटे-से-छोटा ग्रन्थ व छोटे-से-छोटा पाठ उनकी भ्रध्यापन-कला से बड़ा बन जाता है। चस्तुतः कोई पाठ छोटा होता ही नहीं; उसका शब्द-कलेवर छोटा होने से भले ही उसे छोटा कह दिया जाये, परन्तु सारा जीवन-व्यवहार तो उन्हीं छोटे-छोटे पाठों की भित्ति पर खड़ा हुमा है।

वे जब पढ़ाते हैं तो ग्रध्यापन-रस में सरावोर होकर पढ़ाते हैं। मूल पाठ को तो वे पूर्णतः स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही ग्रनेक शिक्षात्मक बातें भी इस प्रकार से जोड़ देते हैं कि पाठ की क्लिप्टता मधुमयता में बदल जाती है। नव-शिक्षािथयों को शब्द-रूप ग्रीर धातु-रूप पढ़ाते समय वे जितनी प्रसन्न मुद्रा में देखे जाते हैं, उतने ही किसी काव्य या दार्शनिक ग्रन्थ के पाठन में भी देखे जा सकते हैं। सामान्यतः उनकी वह प्रसन्तता ग्रन्थ की ग्रसाधारणता को लेकर नहीं होती, ग्रिपतु इसलिए होती है कि वे किसी के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे ग्रपने निःशेष ग्रावश्यक कार्यों में इसको भी गिनते हैं ग्रीर पूरी लगन के साथ करते रहते हैं। संघ के उदय-हेतु वे शिक्षा को बीज मानकर चलते हैं।

महातमा गांधी एक बार किसी प्रौढ़ महिला को वर्णमाला का ग्रम्यास करा रहे थे। ग्राश्रम में देश के ग्रनेक उच्च कोटि के नेता ग्राये हुए थे। उन्हें गांधीजी से देश की विभिन्न समस्याग्रों पर विमर्शन करना था तथा मार्ग-दर्शन लेना था। बड़ी व्याकुलता लिये वे सब बाहर बैठे हुए ग्रपने निर्धारित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रनेक विदेशी भी महात्माजी से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहे थे। पर महात्माजी सदा की भाँति तल्लीनता के साथ उस महिला को 'क' ग्रौर 'ख' का भेद समभा रहे थे। एक परिचित विदेशी ने भूँ भलाकर गांधीजी से कहा, "वहुत लोग प्रतीक्षा में बैठे हैं। ग्रापके भी महत्त्वपूर्ण कार्यों का चारों ग्रोर ढेर लगा है। ऐसे समय में यह ग्राप क्या कर रहे हैं ?"गांधीजी ने स्मित भाव से उत्तर देते हुए कहा, "मैं सर्वोदय ला रहा हूँ।" प्रश्नकर्ता इस पर ग्रौर क्या कहते ! चुप होकर बैठ गए। ठीक यही स्थिति ग्राचार्यश्री की भी कही जा सकती है। विद्या को वे विकास का बीज-मन्त्र मानते हैं।

कहीं भैं ही ग़लत न होऊँ !

दिल्ली की तृतीय यात्रा वहाँ ठहरने के दृष्टिकोण से तो पिछली दोनों यात्राओं से छोटी थी, पर व्यस्तता के दृष्टिकोण से उन दोनों से बहुत वड़ी थी। देशी और विदेशी व्यक्तियों के आगमन का प्रवाह प्रायः निरन्तर चालू रहा; प्रतिदिन अनेक स्थानों पर भाषण के आयोजन रहे। आचार्यश्री पैदल चलकर वहाँ जाते और भाषण के पश्चात् वापस आते। थका देने वाला नैरन्तरिक परिश्रम चल रहा था। उन दिनों दिन का प्रायः समस्त समय अन्यान्य कार्यों में विभक्त हो जाता था, पर आचार्यश्री तो अध्यापन व्यसनी ठहरे! दिन में समय न निता तो पश्चिम-रात्रि में ही सही। 'शान्त-सुधारस' का अर्थ छात्रों को वताया जाने लगा। अर्थ के साथ-साथ शब्दों की व्युत्पत्ति, समास और कारक आदि का विश्लेषण भी चलता रहता।

एक वार याचार्यश्ची ने बान्तसुधारस में प्रयुक्त किसी समास के विषय में छात्रों से पूछा। उन्हें नहीं ग्राया। तब उनसे ग्रियम श्रेणी वालों को बुलाया ग्रीर उसी समास के विषय में पूछा। उन्हें भी नहीं ग्राया। तब ग्राचार्यश्ची ने हम लोगों को (मुनिश्ची नथमलजी, मुनिश्ची नगराजजी ग्रीर मुक्ते) बुलाया। हमने कुछ निवंदिन किया ग्रीर उसे सिद्ध करने वाला सुत्र भी कहा। ग्राचार्यश्ची के घ्यान से वह सूत्र वहाँ के लिए उपयोगी नहीं था। पर वे बोले, "तो कहीं मैं ही ग्लत न होऊं!" ग्रपनी धारणावाला सूत्र बतलाते हुए कहा, "वया यह इस सूत्र से सिद्ध होने वाला समास नहीं है?" हम सबको ग्रपनी वृद्धि घ्यान में ग्रा गई ग्रीर हम बोल पड़े—सचमुव में यही सूत्र समास करने वाला है।

यद्यपि ग्राचार्यश्री का ज्ञान बहुत परिपक्व ग्रीर ग्रस्खिलित है, परन्तु वे उसका कभी ग्रिभिमान नहीं करते। वे हर क्षण ग्रपने शोधन के लिए उद्यत रहते हैं। परन्तु किठनता यह है कि जहाँ शोधन की तत्परता होती है, वहाँ बहुधा उसकी ग्रावश्यकता नहीं होती; ग्रीर जहाँ शोधन की तत्परता नहीं होती, बहुधा वहीं उसकी सबसे ग्रिधक ग्रावश्यकता होती है।

उदार व्यवहार

शिष्यों की विकासोन्मुखता में ग्राचार्यत्री ग्रसीम उदारता बरतते हैं। विकास के क्षितिज संघ के साधु-साध्वियों के लिए खुल नहीं पाये थे, उनकी खोलने ग्रीर सर्व-मुलभ बनाने की प्रिक्रिया से उन्होंने विकास में एक नया ग्रध्याय जोड़ा है। शिष्यों के विकास को वे ग्रपना विकास मानते हैं ग्रीर उनकी श्लाघा को ग्रपनी श्लाघा। ग्रपनी प्रवृत्तियों से तो उन्होंने इस बात को बहुधा पुष्ट किया ही है, पर ग्रपनी काव्य-कल्पनाग्रों में भी इस भावना का ग्रंकन किया है। 'कालू-यशोबिलास' में वे एक जगह कहते हैं:

बढ़े शिष्यनी साहिबी, जिम हिम रितुनी रात । तिम तिमही गुरुनी हुवै, विश्ववयापिनी ख्यात ।।

ग्राचार्यश्री का यह उदार व्यवहार उनके शिष्यवर्ग को जहाँ ग्रागे बढ़ाने का प्रोत्साहन देता है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की उदात्तता का परिचय भी देता है। 'पुत्रादिच्छेत् पराजयम्' ग्रर्थात् पुत्र को ग्रपने से बढ़कर योग्य देखने की इच्छा रखना प्रत्येक पिता का कर्तव्य है। ग्राचार्यश्री इस भारतीय भावना के मूर्त्त रूप कहे जा सकते हैं।

साध्वी-समाज में शिक्षा

साधुयों का प्रशिक्षण श्राचार्यश्री कालूगणी ने बहुत पहले से ही प्रारम्भ कर दिया था। साधु उनके जीवन-काल में ही निपुण बन चुके थे; लेकिन साध्वी-समुदाय में ऐसी स्थिति नहीं थी। कोई एक भी साध्वी इतनी निपुण नहीं थी कि उस पर साध्वियों की शिक्षा का भार छोड़ा जा सके। श्राचार्यश्री कालूगणी स्वयं ग्रधिक समय नहीं दे पाते थे; फिर भी उन्होंने विद्या का बीज-वपन तो कर ही दिया था। कार्य को ग्रिघिक तीव्रता से ग्रागे बढ़ाने की ग्रावश्यकता थी। ग्राचार्यश्री कालूगणी ने जब ग्रापको भावी ग्राचार्य के रूप में चुना, तय संघ-विकास के जिन कार्यक्रमों का प्रादेश-निर्देश किया था, उनमें साध्वी-शिक्षा भी एक था। उसी ग्रादेश को ध्यान में रखते हुए ग्रापने ग्राचार्य-पद पर ग्रासीन होते ही इस विषय पर विशेष ध्यान दिया।

एक नवीन ग्राचार्य के लिए ग्रपने पद के उत्तरदायित्व की उलफतें भी बहुत होती है; परन्तु ग्राप उन सबकों सुलफाने के साथ ही ग्रघ्यापन-कार्य भी चलाते रहे। प्रारम्भ में कुछ साध्वियों को संस्कृत-व्याकरण कालू कौमुदी पड़ाकर इस कार्य की ग्रुष्ठग्रात की गई ग्रौर कमशः ग्रनेक विषयों के द्वार उनके लिए उन्मुक्त होते गए। सं० १६६३ से यह कार्य प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य में ग्रनेक किठनाइयाँ थीं। ग्रध्ययन निरन्तरता चाहता है; पर यह ग्रन्य कार्यों के वाहुत्य से ग्रन्तरित होता रहा। जव-जब ग्राचार्यथी ग्रन्य कार्यों में ग्रधिक व्यस्त होते, तब-तव ग्रध्ययन को स्थिगत करना पड़ता। फिर भी निरन्तरता की ग्रोर विशेष सावधानी वरती गई ग्रौर कार्य चलता रहा। उसी का यह फल है कि साधुग्रों के समान ही साध्वयाँ भी ग्राज दर्शन-शास्त्र तक का ग्रध्ययन करने में लगी हुई हैं।

ग्रध्ययन की एक समस्या

साध्वी-समाज में ग्रध्ययन की रुचि उत्पन्न कर ग्राचार्यश्री ने जहाँ उनके मानस को जागरूक बना दिया है, वहाँ ग्रध्यापन-विषयक एक समस्या भी खड़ी कर ली है। ग्राचार्यश्री के साथ-साथ विहार करने वाली साध्वियों को तो ग्रध्ययन का सुयोग मिल जाता है, परन्तु वे तो संख्या में बहुत थोड़ी ही होती हैं। ग्रधिकांश साध्वियाँ पृथक् विहार करती हैं, उनकी ग्रध्ययन-पिपासा को शान्त करने को समस्या ग्राज भी विचारणीय ही है।

साध्वियों को विदुषी बनाने का बहुत बड़ा कार्य अभी अविशिष्ट है। इस विषय में आचार्यश्री वहुधा चिन्तन करते रहते हैं। तेरापंथ-द्विशताब्दी के अवसर पर उन्होंने यह घोषणा भी की है कि हर प्रशिक्षणार्थी को उचित अवसर प्रदान किया जायेगा; परन्तु उक्त घोषणा को कार्यरूप में परिणत करने का कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही कहा जा सकता है। साधुओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था तो सहजतया ही की जा सकती है; पर साध्वियों के लिए वैसा कर पाना सुगम नहीं है। किसी विदुषी साध्वी की देख-रेख में प्रति वर्ष कोई विद्या-केन्द्र स्थापित करने का विचार एक परीक्षात्मक रूप में सामने आया है, परन्तु अभी इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालना अवशिष्ट है। जो सीखना चाहता है, उसकी व्यवस्था करना आचार्यश्री अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए वे इसका कोई-न-कोई समुचित समाधान निकालने के लिए समुत्सुक हैं। उनकी उत्सुकता का अर्थ है कि निकट भविष्य में यह समस्या सुलक्षने वाली ही है।

पाठ्यक्रम का निर्धारण

ग्रनेक वर्षों के ग्रध्यापन-कार्य ने ग्रध्ययन-विषयक व्यवस्थित किमकता की ग्रावश्यकता ग्रनुभव करायी। व्यव-स्थित किमकता के ग्रभाव में साधारण बुद्धि वाले विद्यार्थियों का प्रयास निष्फल ही चला जाता है। इस वात के ग्रनेक उदा-हरण उस समय सम्मुख उपस्थित थे। सम्पूर्ण चिन्द्रका ग्रथवा कालूकौमुदी कष्ठस्थ कर लेने तथा उनकी साधिनका कर लेने पर भी कई व्यक्तियों का कोई विकास नहीं हो पाया था। इसकी जड़ में एक कारण यह था कि उस समय प्रायः संस्कृत इसलिए पढ़ी जाती थी कि उससे ग्रागमों की टीकाग्रों का ग्रध्ययन सुलभ हो जाता है। स्वयं टीका बनाने का सामर्थ्य तथा बोलने या लिखने की योग्यता ग्रजित करने का लक्ष्य सामने नहीं था। इसी लिए व्याकरण कण्ठस्थ करने ग्रौर उसकी साधिनका करने पर ही बल दिया जाता था। उसके व्यावहारिक प्रयोग की ग्रोर कोई घ्यान नहीं दिया जाता था। उस समय तक संस्कृत समक्ष लेना ही ग्रध्ययन की पर्याप्तता मानी जाती थी। धीरे-धीरे उस भावना में परिवर्नन ग्राया, कुछ छुट-पुट रचनाएं होने लगीं, पर यह सब ग्रध्ययन के बाद की प्रकियाएं थीं। ग्रध्ययन का कम क्या हो, यह निर्घारण बहुन बाद में हुग्रा।

क्राचार्यश्री ने साध्वी-समाज को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ किया, तब उनके विकास की गति को त्वरता प्रदान

करने के उपाय सोचे जाने लगे। एक वार आचार्यश्री कोई पित्रका देख रहेथे। उसमें किसी संस्था-विशेष का पाठ्यकम छपा हुआ था। उनकी ग्रहणशील बुद्धि ने तत्काल उस वात को पकड़ा और निश्चय किया कि अपने यहाँ भी एक पाठ्र-प्रणाली होनी चाहिए। उनके निश्चय और कार्य-परिणित में लम्बी दूरी नहीं होती। आगम कहते हैं कि देवता के मन और भाषा की पर्याप्तियाँ साथ ही गिनी जाती हैं। आचार्यथी के लिए मन, भाषा और कार्य का ऐक्य सहज माना जाये तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। वे सोचते हैं, बतलाते हैं और कर डालते हैं। उनके कार्य की प्रायः यही प्रक्रिया रही है। पाठ्यकम के निर्धारण का विचार उठा, शिष्यों में चर्चा की गई, रूपरेखा बनायी गई और लागू कर दिया गया। यह सं० २००५ के आसीज की वात है। अगले वर्ष सं० २००६ के माघ में लगभग तीस व्यक्तियों ने परीक्षाएं दीं।

इस पाठ्यकम ने शिक्षा को बहुमुखी बनाने की आवश्यकता को पूरा किया और विचारों के बहुमुखी विकास का मार्ग खोला। विचारों का विकास ही जीवन का विकास होता है। जहाँ उसके लिए मार्ग अवरुद्ध होता है, वहाँ जीवन-विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। तेरापंथ के शिक्षा-क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने वाली इस पाठ्य-प्रणाली का नाम दिया गया—'आध्यात्मिक शिक्षा-क्रम'।

इस शिक्षा-क्रम के निर्धारण में उन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया जो कि सर्वागपूर्ण शिक्षा पाने की ओर उन्मुख हों। इस शिक्षा-क्रम के तीन विभाग हैं —योग्य, योग्यतर और योग्यतम। संघ में इस शिक्षा-क्रम का सफलतापूर्वक प्रयोग चालू है। अनेक साधु-साध्वियों ने इस क्रम से परीक्षा देकर इसकी उनयोगिता को सिद्ध कर दिया है।

एक दूसरी पाठ्य-प्रणाली 'सैद्धान्तिक शिक्षा-क्रम' के नाम से निर्वारित का गई। इसकी ग्रावश्यकता उन व्यक्तियों के लिए थी, जो ग्रनेक विषयों में निष्णात बनने की क्षमता नहीं रखते हों, पर ग्रागम-ज्ञान में ग्रयनी पूरी शक्ति लगाकर कम-से-कम उस एक विषय में पारंगत हो सकें। इन शिक्षा-क्रमों में ग्रनेक परिवर्तन भी हुए हैं ग्रीर शायद ग्रागे भी होते रहें। परिमार्जन के लिए यह ग्रावश्यक भी है; परन्तु यह निश्चित है कि हर परिवर्तन पिछने की ग्रपेक्षा ग्रधिक उपयोगी वन सके, यह ध्यान रखा जाता है। ग्राचार्यश्री कालूगणी ने शासन में विद्या-विषयक जो कल्पना की थी, उसे मूर्त रूप देने का ग्रवसर ग्राचार्यश्री को मिला। उन्होंने उस कार्य को इस प्रकार पूरा किया है कि ग्राज तेरापंय ग्रग-भावना को समभ सकता है ग्रीर ग्रावश्यकता होने पर उसे नया मोड़ देने का सामर्थ्य भी रखता है। एक ग्रध्यायक के रूप में ग्राचार्यश्री के जीवन का यह कोई साधारण कौशल नहीं है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक

समय की माँग

श्रणुवत-ग्रान्दोलन का सूत्रपात जिन परिस्थितियों में हुश्रा, उनके श्रनुशीलन से ऐसा लगता है जैसे कि वह समय की एक माँग थी। यह वह समय था जब कि द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद क्षत-विश्वत मानवता के घावों से रक्तन्नाव हो रहा था। उस महायुद्ध का सबसे ग्रधिक भीपण श्रभिशाप था, श्रनैतिकता। हर महायुद्ध का दुष्परिणाम यही होता है। भारत महायुद्ध के श्रभिशापों से मुक्त होता, उससे पूर्व ही स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ होने वाले जातीय संघर्षों ने उसे ग्रा दवोचा। भीपण कूरता के साथ चारों श्रोर विनाश-लीला का श्रष्टहास मुनायी देने लगा। उसमें जनता की ग्राध्यात्मिक श्रौर नंतिक भावनाश्रों का बहुत भयंकरता से पतन हुग्रा। ज्यों-त्यों करके जब वह वातावरण शान्त हुग्रा तब लोग श्रपनी- ग्रपनी किनाइयों का हल खोजने में जुटने लगे। देश के कर्णधारों ने श्राधिक श्रौर सामाजिक उन्नयन की ग्रनेक योजनाएं बनायीं श्रौर देश को समृद्ध बनाने का संकल्प किया। कार्य चालू हुग्रा श्रौर देश श्रपनी मंजिल की श्रोर बढ़ने लगा।

उस समय देश में अध्यातम भाव और नैतिकता के ह्रास की जो एक ज्वलन्त समस्या थी, उस ग्रोर प्रायः न किसी जन-नेता का ग्रौर न किसी अन्य व्यक्ति का ही ध्यान गया। आचार्यश्री तुलसी ही वे प्रथम व्यक्ति थे, जिन्होंने इस कमी को महसूस किया और इस ग्रोर सबका ध्यान ग्राकृष्ट करने का प्रयास किया।

निःश्रेयस् को भूलकर केवल अभ्युदय में लग जाना कभी खतरे से खाली नहीं होता। उससे मानवीय उन्नित का क्षेत्र सीमित तो होता ही है, साथ ही अस्वाभाविक भी। भौतिक उन्नित को अभ्युदय कहा जाता है। मनुष्य जड़ नहीं है, अतः भौतिक उन्नित उसकी स्वयं की उन्नित कैसे हो सकती है! मनुष्य की वास्तिवक उन्नित तो झात्म-गुणों की अभिवृद्धि से ही सम्भव है। आत्म-गुण, अर्थात् आत्मा के सहज भाव। आगम भाषा में जिन्हें सत्य, अहिंसा झादि कहा जाता है।

मनुष्य, शरीर ग्रौर ग्रात्मा का एक सम्मिलन है। न वह केवल शरीर है ग्रौर न केवल ग्रात्मा; उसके शरीर को भी भूख लगती है ग्रौर ग्रात्मा को भी। ग्रम्युदय शारीरिक भूख को परितृष्ति देता है ग्रौर निःश्रेयस् ग्रात्मिक भूव को। ग्रात्मा परितृष्त हो ग्रौर शरीर भूखा हो तो क्वचित् मनुष्य निभा भी लेता है; परन्तु शरीर परितृष्त हो ग्रौर ग्रात्मा भूखी, तब तो किसी भी प्रकार से नहीं निभा सकता। वहाँ पतन ग्रवस्यम्भावी हो जाता है। देश में उस समय जो योजनाएं बनीं, वे सव मनुष्य को केवल शारीरिक परितृष्ति देने वाली ही थीं। ग्रात्म-परितृष्ति के लिए उनमें कोई स्थान नहीं था।

श्राचार्यश्री ने इस उपिक्षत क्षेत्र में काम किया। अणुव्रत-श्रान्दोलन के माध्यम से उन्होंने जनता को श्रात्मतृष्ति देने का मार्ग चुना। देश के कर्णधारों का भी इस श्रोर ध्यान श्राकृष्ट करने में वे सफल हुए। श्रापकी योजनाश्रों,
कार्यक्रमों श्रीर विचारों का कहीं प्रत्यक्ष, तो कहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव हुआ ही है। श्राध्यात्मिक श्रीर नैतिक उत्यान की
श्रावाज को बुलन्द करने में आचार्यश्री के साथ उन सभी व्यक्तियों का स्वर भी समवेत हुआ है जो इस क्षेत्र में अपना
चिन्तन रखते हैं।

देश की प्रथम दो पंचवर्षीय योजनाम्रों में जहाँ नैतिकता या सदाचार-सम्बन्धी कोई चिन्ता नहीं की गई है; यहाँ तृतीय योजना उससे नितान्त रिक्त नहीं कही जा सकती। यह देश के कर्णधारों के बदले हुए विचारों का ही तो परिचायक है। इन विचारों को वदलने में अन्य अनेक कारण हो सकते हैं, पर उसमें कुछ-न-कुछ भाग अणुवन-आन्दोलन तथा उसके द्वारा देश में उत्यन्न किये गए वातावरण का भी कहा जा सकता है। आचार्यश्री ने जनता की इस भूख को अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा पहले अनुभव किया, इसलिए वे किसी की प्रतीक्षा किये विना इस कार्य में जुट गए। अन्य जन अब अनुभव करने लगे हैं तो उन्हें अब इस और त्वरता से अने आना चाहिए। पंडित नेहरू के विचार भी इन दिनों में बहुत परिवर्तित हो गए हैं। वे अब गनुष्य की इस अदिनीय भूख को पहचानने लगे हैं। बिनट्ज के सम्पादक श्री आर० के० करंजिया के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने अपने में यह परिवर्तन स्वीकार भी किया है। श्री करंजिया ने पूछा था, "आपके कुछ वक्तव्यों में यह चर्चा है कि देश की समस्याओं के लिए नैतिक एवं आध्यात्मिक समाधानों की भी सहायता लेनी चाहिए। क्या हम समभें कि जीवन के सांध्य में नेहरू वदन गया है?"

उत्तर देते हुए श्री नेहरू ने कहा, "इस बात को यदि ग्राप प्रश्त के रूप में रखना चाहते हैं तो मैं 'हाँ' में ही उत्तर दूंगा। मैं वस्तुत: बदल गया हूँ। मेरे वक्तव्यों में नैतिक एवं ग्राध्यात्मिक समाधानों की चर्चा ग्रनर्गल या केवल ग्रीपचारिक नहीं होती। बहुत सोच-विचारकर ही मैं उन पर बल देता हूँ। बहुत चिन्तन के बाद मैं इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि ग्राज के मानव की ग्रात्मा ग्रशान्त ग्रीर भूखी है। संसार का समस्त भौतिक वैभव भी उस भूख को नहीं मिटा सकेगा, यदि भौतिक उन्नति के साथ मनुष्य की ग्रात्मा भूखी रहेगी।" व

रूपरेखा

श्रणुन्नत-आन्दोलन का प्रारम्भ एक बहुत ही साधारण-सी घटना से हुग्रा। बड़ी-से-बड़ी नदी का भी उत्स प्रायः साधारण ही होता है। ग्राचार्यश्री के पास बैठे हुए ब्यक्ति नैतिकता के विषय में परस्पर वात कर रहे थे। उनमें से एक ने निराशा व्यक्त करते हुए बड़ा जोर देकर कहा कि इन युग में नैतिकता कोई रख ही नहीं सकता। यद्यपि ग्राचार्यश्री उस बातचीत में भाग नहीं ले रहे थे, किन्तु उस भाई के इन शब्दों ने उनका घ्यान ग्राकुष्ट कर लिया। वे कुछ भी नहीं बोले; किन्तु उनके मन में एक उथत-पुथन ग्रवश्य मत गई। नैतिकता के प्रति ग्राभिव्यक्त उस निराशा से उनको एक प्रेरणा मिली। वहाँ से वे प्रभातकालीत प्रवचन करने के लिए सभा में गये। जो बात उनके मस्तिष्क में घूम रही थी, वही प्रवचन में शत-शत धारा बनकर फूट पड़ी। उन्होंने नैतिकता को पुष्ट करते हुए मेघ-मन्द्र स्वर में पच्चीस ऐसे व्यक्तियों की माँग की जो ग्रनैतिकता के विरुद्ध ग्रपती शक्ति लगा सकें ग्रीर हर सम्भावित खतरे को भेल सकें। इस माँग के साथ ही बातावरण में एक गम्भीरता छा गई। उपस्थित व्यक्ति ग्राचार्यश्री के ग्राह्मान ग्रीर ग्रपने ग्राह्म-बल को तौलने लगे। मनो-मन्यन का वह एक ग्रव्भुत दृश्य था। सहसा सभा में से कुछ व्यक्ति खड़े हुए ग्रीर उन्होंने ग्राने नाम प्रस्तुत किये। बातावरण उल्लास से भर गया। एक-एक कर पच्चीस नाम ग्राचार्यश्री के पास ग्रा गए। सभा-समाप्ति के ग्रनन्तर भी वह घविन लोगों के मन में गूँजती रही। राजस्थान के 'छापर' नामक उस छोटे-से क्रस्वे का घर-घर उस दिन चर्चस्थल बन गया। उस दिन की वह छोटी-सी घटना ही ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन की नींव के लिए प्रथम ईट वन गई।

उस समय यह कल्पना भी नहीं की गई थी कि यह घटना ग्रागे चलकर एक आन्दोलन का रूप ले नेगी ग्रीर जनता द्वारा उसका इतना स्वागत होगा। प्रारम्भ में केवल यही भावना थी कि जो लोग प्रतिदिन सम्पर्क में आते हैं, उनका नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण बदले। वे धर्म को केवल उपासना का तत्त्व ही न मानें, उसे जीवन-दोधक के रूप में स्वीकार करें। जिन व्यक्तियों ने अपने नाम प्रस्तुन किये थे, उनके लिए नियम-संहिता बनाने के लिए सोचा गया। उसके

I. Q. Isn't that unlike the Jawaharlal of yesterday, Mr. Nehru, to talk in terms of ethical and spiritual solutions? What you say raises visions of Mr. Nehru in search of God in the evening of his life?

Ans. If you put it that way, my answer is: yas, I have changed. The emphasis on ethical and spiritual solutions is not unconscious. It is delibertate, quite deliberate. There are good reasons for it. First of all, apart from material development that is imperative, I believe that the human mind is hungry for something deeper in terms of moral and spiritual development, without which all the material advance may not be worth while.

⁻The Mind of Mr. Nehru, p. 31.

स्वरूप-निर्धारण के लिए परस्पर चर्चाएं चलने लगीं। स्राचार्यश्री ने मुनिश्री नगराजजी को यह कार्य सौंपा। उन्होंने ब्रतों की रूप-रेखा बनायी और स्राचार्यश्री के सम्मुख प्रस्तुत की। राजलदेसर-महोत्सव के श्रवसर पर 'स्रादर्ग श्राप्तक-मंप' के रूप में वह योजना जनता के सम्मुख रखी गई। चिन्तन किर श्रागे वहा और कताना हुई कि स्रनैतिकता की समस्या केवल श्रावक-वर्ग में ही नहीं है, वह तो हर धर्म के व्यक्तियों में समायी हुई है। इस योजना के लक्ष्य को विस्तृत कर क्यों न सबके लिए एक सामान्य नियम-संहिता प्रस्तुत की जाये। स्राचिर इसी चिन्तन के स्राधार पर नियमावली को फिर विकसित किया गया। फलस्वरूप सर्वसाधारण के जिए एक रूपरेखा निर्धारित हुई सौर सं० २००५ में फाल्गुन सुक्ला द्वितीया को सरदारशहर (राजस्थान) में स्राचार्यश्री ने स्रणुत्रत-स्रान्दोजन का प्रवर्तन किया।

पूर्व-भूमिका

श्चान्दोलन-प्रवर्तन से पूर्व भी श्चाचार्यश्ची नैतिकता के विषय में प्रयोग कर रहे थे; परन्तु उस समय तक उनका लक्ष्य केवल श्चावक-वर्ग ही था। 'नवसूत्री रोजना' श्चौर 'तेरहसूत्री रोजना' के द्वारा लगभग तीस हजार व्यक्तियों को नैतिक उद्योधन मिल चुका था। उन व्यक्तियों ने उन योजनाश्चों के ब्रतों को स्वीकार कर श्चणुव्रत-श्चान्दोलन के लिए एक सुदृढ़ भूमिका तैयार कर दी थी।

नामकरण

प्रारम्भ में अणुवत-आन्दोलन का नाम 'अणुवती संघ' रखा गया था। 'अणुवत' शब्द जैन-परम्परा मे तिया गया है। मनुष्य के जागरित विवेक का निर्णय जब संकल्प का रूप ग्रहण करता है, तब वह व्रत कहलाता है। वह अपनी पूर्णता की सीमा में महावत कहलाता है और अपूर्णता की स्थिति में अणुवत। एक संयम की उच्चतम स्थिति है, तो दूसरी न्यूनतम। पूर्ण संयम में रहना कठिन साधना है, तो पूर्ण असंयम में रहना सर्वथा अहितकर। दोनों अतियों के मध्य का मार्ग है—अणुवत। अणुवत-नियमों का पालन करने वाले व्यक्तियों के संगठन का नाम रखा गया 'अणुवती संघ'।

जनता ने इस आन्दोलन का अच्छा स्वागत किया। हजारों व्यक्ति अणुवती वने, लाखों ने उसका समर्थन किया और उसकी आवाज तो करोड़ों तक पहुँची। वस्वई में हुए पंचम अधिवेशन तक अणुवितयों के नाम की सूची रखी जाती रही, परन्तु फिर कमशः वढ़ती हुई संख्या की सुव्यवस्था रखने में शिक्त लगाने का विचार छोड़ दिया गया। संख्या का लोभ पहले भी नहीं रखा गया था, केवल भावना-प्रचार के रूप में ही आन्दोलन की शिक्त लगे और खुले रूप में ही जनता उसमें भाग ले, यही अभीष्ट माना गया। नियमों में परिवर्तन किये गए। नाम के विषय में भी सुकाव आया कि 'संघ' शब्द सीमा को संकुचित करता है, जब कि 'आन्दोलन' शब्द अपेक्षाकृत मुक्त भावना का द्योतक है। सुकाव टीक ही था, अतः मान लिया गया और तभी से इसका नाम 'अगुजत-आन्दोलन' कर दिया गया।

१ (१) ग्रात्म-हत्या करने का त्याग, (२) मद्य ग्रादि मादक वस्तुत्रों के सेवन का त्याग, (३) मांस ग्रीर ग्रण्डा खाने का त्याग, (४) बड़ी चोरी करने का त्याग, (५) जूग्रा खेलने का त्याग, (६) परस्त्री-गमन ग्रीर ग्रप्राकृतिक मैयुन का त्याग, (७) भूटा मामला ग्रीर ग्रसत्य साक्षी का त्याग, (८) मिलावट का व नक़ली को ग्रसली बताकर बेचने का त्याग ग्रीर (६) तौल-माप में कमी-बेशी करने का त्याग।

२ (१) तिरपराध चलते किरते जीवों को जान-बूक्षकर न मारना, (२) श्रात्स-हत्या न करना, (३) मद्य न पीता, (४) मांस न खाना, (५) चोरी न करना, (६) जुग्रा न खेलना, (७) क्रूठी साक्षी न देना, (८) हेष या लोभवश ग्राग न लगाना, (६) परस्त्री-गमन न करना, ग्राप्राकृतिक मैथुन न करना, (१०) वेश्या-गमन न करना (११) धूम्न-पान व नशान करना, (१२) रात्रि-भोजन न करना, (१३) साधु के लिए भोजन न बनाना।

वतों का स्वरूप-निर्णय

ग्रान्दोलन के प्रारम्भिक समय तक ग्राचार्यथी तथा मुनिजन बहुलांश में राजस्थान के सम्पर्क में ही रहे थे। नियमाविल बनाते समय वहीं के गुण-दोप स्पष्ट रूप से सामने ग्रा सके। बहाँ की जीवन-यापन पद्धति को ग्राधार मान कर ही बनों का स्वरूप-निर्धारण किया गया। पहले-पहल बनों की संख्या चौरासी थी। ग्रान्दोलन की ज्यों-ज्यों व्यापकता होती गई, त्यों-त्यों देश तथा विदेश के व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं सामने ग्राने लगीं।

भाई किशोरलाल मश्रुवाला ने म्रान्दोलन के प्रयास को प्रशंसनीय वताते हुए कुछ वातों की म्रोर ध्यान म्राकृष्ट किया। उन्हें लगा कि म्रन्य व्रत तो म्रसाम्प्रदायिक हैं, परन्तु म्रहिसा-व्रत पर पंथ की पूरी छाप है। उन्होंने उदा-हरण के रूप में मांसाहार भौर रेशमी वस्त्रों के विषय में लिखा है कि जैनों भौर वैष्णवों की एक छोटी-सी संख्या के भ्रतिरिक्त देश या विदेश के म्रधिकांश व्यक्ति मांसाहार के नियम निभाने की स्थित में नहीं होते। इसी प्रकार रेशम के लिए व्रत बना तो मोती के लिए क्यों नहीं वना ? रेशम के समान उनमें भी छोटे जीवों की हिसा होती है।

मांसाहार यद्यपि मानव जाति में व्यापक रूप से प्रवित्ति है, जैनों ग्रीर वैष्णत्रों ने इसका बहुन समय पूर्व से विहिष्कार कर रखा है, परन्तु ग्राज वह केवल धार्मिक प्रश्न ही नहीं रह गया है। शरीर-शास्त्रियों की मान्यता भी यही वनती जा रही है कि मांस मनुष्य के लिए खाद्य नहीं है। शाकाहार का समर्थन करने वाले व्यक्ति ग्राज प्राय: हर देश में मिल जाते हैं; ग्रतः इसमें किसी पंथ के दृष्टिकोण को महत्त्व देने या न देने का प्रश्न नहीं है। ग्राचार्यश्री का चिन्तन रहा है कि निरामिपता का क्रमिक विकास होना चाहिए। साथ ही ग्रामिपभोजियों को ग्रणुव्रत में स्थान न हो, यह भी ग्रभीएड नहीं माना गया; ग्रतः प्रवेशक ग्रणुव्रती के व्रतों में यह ग्रत न रखकर मूल ग्रणुव्रतियों के व्रतों में रखा गया। इसमे उनकी साथना का क्रमिक विकास का ग्रवसर मिलेगा।

सत्य-ग्रणुवत के विषय में ग्राचार्य विनोवा का ग्रभिमत था कि सत्य ग्रखण्ड होता है; ग्रहिसा की तरह उसका ग्रणुवत नहीं बनाया जा सकता। इस पर भी ग्राचार्यथी ने चिन्तन किया। लगा कि लक्ष्य की दृष्टि से सत्य जितना ग्रखण्ड है, उतनी ही ग्रहिसा भी। परन्तु साधक की साधना में जब तक पूर्णता का समावेश नहीं हो जाता, तब तक न ग्रहिसा की पूर्णता ग्रा पाती है ग्रौर न सत्य की। सत्य ग्रौर ग्रहिसा ग्रभिनन हैं। जहाँ हिसा है, वहाँ सत्य नहीं हो सकता। स्वरूप की दृष्टि से इनकी ग्रखण्डता को मान्य करते हुए भी ग्रावार-शक्यता के किमक विकास की दृष्टि से इनके खण्ड भी ग्रावश्यक माने गए हैं।

जापान के कुछ व्यक्तियों की प्रतिकिया थी कि इनमें से कुछ नियमों को छोड़कर शेप नियमों का हमारे देश के लिए कोई उपयोग नहीं। वे सब भारतीय जीवन को दृष्टि में रखकर ही बनाये गए प्रतीत होते हैं। उन लोगों की यह बात कुछ ग्रंशों में ठीक ही थी; क्योंकि स्यानीय परिस्थितियों का प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। पर ग्राचार्यश्री को देशी ग्रौर विदेशी का कोई भेद ग्रभीप्सित नहीं रहा है।

इस प्रकार की अनेक प्रतिकियाओं तथा सुकावों के प्रकाश में नियमाविल को फिर से संशोधित करने का निश्चय किया गया। इस बार के संशोधिनों में यह बात मुख्यता से रखी गई कि असंयम की मूल प्रवृत्तियाँ सर्वत्र समान होती हैं, उपभेदों में भन्ने ही अन्तर आता रहे। इसलिए नियमाविल मूल प्रवृत्तियों पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए ही बनायी गई। शेष नियम देश-कालानुसार स्वयं निर्धारित करने के लिए छोड़ दिये गए। इस कम से नियमों की संख्या घटकर केवल वयालीस रह गई।

प्रथम रूप-रेखा में अणुव्रतियों की कोई श्रेणियाँ नहीं थीं। इस बार उनकी तीन श्रेणियाँ निश्चित की गईं— १. प्रवेशक अणुव्रती, २. अणुव्रती त्रीर ३. विशिष्ट अणुव्रती। ये श्रेणियाँ किसी पद की प्रतीक नहीं हैं, अपितु क्रिमक अभ्यास की प्रगति सूचक सीढ़ियाँ हैं। प्रवेशक अणुव्रती के लिए ग्यारह, अणुव्रती के लिए व्यालीन और विशिष्ट अणुव्रती के लिए छः नियम हैं। इस प्रकार व्रतों के स्वरूप का जो निर्णय किया गया, वह कई परिवर्तनों के वाद की स्थित है।

१ 'हरिजनसेवक', २० मार्च '४०

असाम्प्रदाधिक रूप

ग्रान्दोलन का दिष्टिकोण प्रारम्भ से ही ग्रसाम्प्रदायिक रहा है। यह विजुद्ध रूप में चिरित-विकास की दृष्टि लेकर चला है ग्रीर इपी उद्देश की पूर्ति में ग्रपनी समूर्ण सिंवत लगा देना चाहता है। सब धर्मों की समान्य भूमिका पर रहकर कार्य करते रहना ही इसने ग्रपना श्रेयोमार्ग चुना है। परन्तु प्रारम्भ में लोगों को यह विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक सम्प्रदाय का ग्राचार्य इतना उद्दार वनकर सब धर्मों की समन्वयात्मकता के ग्राधार पर कोई ग्रान्दोलन चला सकता है। उस समय यह प्रश्न वार-वार सामने ग्राता रहना था कि ग्रणुत्रती बनने पर क्या हमें ग्रापको धर्म-गृष्ठ मानना होगा? दिल्ली में एक भाई ने यही प्रश्न सभा में खड़े होकर पूछा था। ग्राचार्यथी ने कहा—यह कोई ग्रावश्यक नहीं है। ग्रापके लिए केवल ग्रान्दोलन के न्नतों का पालन करना ही ग्रावश्यक है। कौन-से धर्म को मानते हैं, किमको धर्म-गृष्ठ मानते हैं, ग्रथवा किसी धर्म को मानते भी हैं या नहीं—इन सब बातों में ग्रपने विवार ग्रौर प्रवृत्ति को यथा-रिच रखने में ग्राप स्वतन्त्र हैं। ग्रान्दोलन उसमें वायक नहीं बनता।

जनता ज्यों-ज्यों सम्पर्क में आती गई, त्यों-त्यों साम्प्रदायिकता का भय अपने-आप दूर होता गया। धीरे-धीरे उसमें सभी तवकों के मनुष्य सम्मिलित होने लगे। हिन्दू, सिख, मुमनमान और ईमाई आदि सभी धर्मों को इसमें अपने ही सिद्धान्त प्रतिविभ्वित हुए लगने लगे।

स्राचार्यश्री ने इस स्रान्दोलन में राजनैतिक सम्प्रदायों का भी समन्वय किया है। वे इसे किसी भी राजनैतिक पार्टी की कठपुतली नहीं बना देना चाहते। समय-समय पर प्रायः स्रतेक राजनैतिक दलों के लोग स्रान्दोलन के कार्यकर्मों में सम्मिलत होते रहे हैं। उनके पारस्परिक मतभेद कुछ भी नयों न रहने रहे हों, किन्तु चरित्र-विद्युद्धि की स्रावदयाता वे सभी समान रूप से ही सनभते रहे हैं। सन् १९५६ में चुनायों की नैयारियों हो रही थीं, तय स्राचार्यश्री भी दिल्ली में ही थे। स्राम चुनावों में स्रनैतिक स्रौर स्रनुचित प्रवृत्तियों का समावेश न हो, इस लक्ष्य में स्राचार्यश्री के नान्तिद्द में एक सभा का स्रायोजन किया गया। उसमें चुनाव-मुख्यायुक्त श्री मुकुमार सेन, कांग्रेस-स्रव्यक्ष उ० न० ढेवर, साम्यवादी नेता स्र० क० गोपालन, प्रजासमावादी नेता जी० भ० कृष्णानी स्रादि देश के प्रमुख राजनीतिज सम्मिलित हुए थे। सभी ने स्रान्दोलन के ब्रतों को कियान्विन करने का विश्वास दिलाया।

सहयोगी भाव

इस ग्रसम्प्रदाय-भावना ने ग्रमुक्त-ग्रान्दोलन को सबके साथ मिनकर तथा सबका सहयोग लेकर सामूहिक रूप से कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान किया है। ब्यक्ति ग्रकेला किसी ऐसी बुराई का, जो सर्व-साधारण में ग्रव्याहत रूप से फैल चुकी हो, सामना करने में ग्रपने-ग्राप को ग्रसमर्थ पाता है। परन्तु जब नयान उद्देश्य के ग्रनेक ब्यक्ति उस बुराई के बिरुद्ध खड़े होते हैं तो उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक ब्यक्ति को ग्रपने में एक विशेष सामर्थ्य का ग्रनुभव होने लगता है। जब बुराई ग्रनेक ब्यक्तियों का सामूहिक सहयोग पाकर प्रवल बन जाती है तो ग्रच्याई को भी ग्रनेक ब्यक्तियों के नामूहिक सहयोग से प्रवल बनाना चाहिए। एक ग्रच्या ब्यक्ति ग्रनेक बुरे ब्यक्तियों से श्रेष्ठ ग्रवश्य होता है, पर जीवन-ब्यवहार में निभ तभी सकता है, जब कि ग्रनेक ग्रच्छे ब्यक्ति उसकी जीवन-यापन पद्धित के पोषक तथा सहायक हों।

श्राचार्यथी सभी दतों तथा व्यक्तियों का सहयोग इसीलिए श्रभीष्ट मानते है कि उससे धार्मिक तथा नैतिक जीवन व्यतीत करने की कामना रखने वाले व्यक्तियों को एक रूपता प्रदान की जा सके श्रीर उससे श्रधार्मिकता श्रीर श्रने-तिकता के वर्तमान प्रभाव को नष्ट किया जा सके। श्राचार्यथी ने एक वार कहा था कि जब चोर श्रादि दुर्गुं णी व्यक्ति सम्मिलित होकर काम कर सकते हैं. तो श्रच्छा उद्देश्य रखने वाले दल सम्मिलित होकर काम क्यों नहीं कर सकते ? इस कथन से सबोंदयी नेता जयप्रकाश राज्यश्य वहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा—"मैं सबोंदय कार्यकर्ताशों के सम्मुख चर्चा करूंगा कि ऐसे समान उद्देश्यों के कार्यों में परस्पर सहयोगी वनें।"

प्रथम ग्रधिवेशन

अणुत्रत-आन्दोलन का प्रथम वाधिक अधिवेशन भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। यद्यपि इसके प्रसार की दिशाएं जयपुर से ही उन्मुक्त होने लगी थीं, पर सार्वजनिक रूप इसे दिल्ली में मिला। यह आचार्यश्री का दिल्ली में प्रथम वार पदार्यण था। आन्दोलन नया-नया ही था। परिस्थितियाँ कोई अधिक अनुकूल नहीं थीं। अविश्वास, सन्देह और विरोध की मिली-जुली भावनाओं का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी आचार्यश्री ने अपनी वात पूरे वल के साथ जनता में रखी। पहने-पहल शिक्षित-वर्ग ने उनकी वातों को उपेक्षा व उपहास की दृष्टि से देखा; पर उनकी आवाज समय की आवाज थी। उसकी उपेक्षा की नहीं जा सकती थी। उनकी वातों ने धीरे-धीरे जनता के मन को छुपा और आन्दोलन के प्रति आकर्षण बढ़ने लगा।

कुछ दिन वाद वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ। दिल्ली नगरपालिका-भवन के पीछे के मैदान में हजारों व्यक्ति एकत्रित हुए। वातावरण में एक उल्लास था। दिल्ली के नागरिकों ने एक आशा-भरे दृष्टिकोण से अधिवेशन की कार्यवाही को देखा। नगर के सार्वजनिक कार्यकर्ता, साहित्यकार तथा पत्रकार आदि भी अच्छी संस्था में उपस्थित थे।

कार्य प्रारम्भ हुया। कुछ भाषण हुए। प्रथम वर्ष की रिपोर्ट सुनायी गई। उसके परवात् व्रत स्वीकार कराये गए। ग्रान्दोलन के प्रारम्भिक दिनों में जहाँ पिचहत्तर व्यक्ति थे, वहाँ इस ग्रधिवेशन के समय छः सौ पचवीस व्यक्तियों ने व्रत ग्रहण किये। उपस्थित जनता के लिए यह एक ग्रपूर्व बात थी। ग्रधिवेशन का यह सबसे बड़ा ग्राकर्षण था। इससे देश में नैनिक कान्ति के वीज श्रंकुरित होने का स्वप्न श्राकार ग्रहण करता हुग्रा दिखायी देने लगा। चारों ग्रीर चलनेवाली ग्रनैतिकता में खड़े होकर कुछ व्यक्ति यह संकत्य करें कि वे किसी प्रकारका ग्रतैतिक कार्य नहीं करेंगे, तो यह एक ग्रवटनीय घटना लगने लगी। नैतिक वातावरण में मनुष्य जहाँ स्वार्थ को ही प्रमुख मानकर चलता है, परमार्थ को भूत्र-कर भी याद नहीं करता, वहाँ कुछ व्यक्तियों का ग्रणुवती बनना एक नया उन्नेप ही था।

पत्रों की प्रतिक्रिया

पत्रकारों पर इस घटना का बहुत ही अनुकूल प्रभाव हुया। देश के प्रायः सभी दैनिक पत्रों ने बड़े-बड़े शीर्पकों से इन समाचारों को प्रकाशित किया। अनेक दैनिक पत्रों में एतद्-विषयक सम्पादकीय लेख भी लिखे गए। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' (नई दिल्ली) ने अपने सांध्य संस्करण में लिखा—''चनत्कार का युग अभी समाप्त नहीं हुआ है। दिल्ली में भी हमें चारों और फैले हुए अन्धकार में प्रकाश की एक किरण दीख पड़ी है। '''जब अनुचित रूप से कमाये गए पैमे पर फूलने-फनने वारो व्यापारी एकित होकर सच्चाई से जीवन विताने का आन्दोलन शुरू करते हैं; तब कौन उनसे प्रभावित नहीं होगा! '''उन्होंने यह सन्-प्रतिज्ञा आवार्यश्री तुनती के सामने अगुत्रती संब के पहने वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर प्रहण की है। '''आवार्य तुनसी, जो कि इस संगठन या आन्दोलन के दिनाग हैं, राजपूनाना के रेनीने मैदानों को पर कर दिल्ली की पक्की सडकों पर आये हैं।''

'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' (कलकत्ता) ने २ मई, ५० को अगुत्रती-संघ का स्वागत करने हुए लिखा था, "……इम देत में व्यागार-व्यवसाय में मिथ्या जोरों पर है। यह भय है कि कहीं उनसे सनाज के जीवन का सारा नैतिक ढाँचा ही नष्ट न हो जाये इसलिए कुछ व्यापारियों का यह आन्दोलन कि वे व्यापार-व्यवसाय में मिथ्या आचार न करेंगे, देश में स्वस्थ व्यापार-व्यवसाय को जन्म दे सकेगा। इस दिशा में अणुत्रती-संघ के प्रवर्तक आचार्यश्री तुलसी ने जो पहल की है, उसके लिए वे वधाई के अधिकारी हैं।"

कलकत्ता के सुप्रसिद्ध बंगला-दैनिक 'ग्रानन्द वाजार पत्रिका' ने 'तूनन सन्युग' सीर्यक से लिवा था, ''तो क्या किलयुग का अवसान हो गया है ? क्या सत्युग प्रकट होने को है ? नई दिल्ली, ३० ग्रुप्रैल का एक समाचार है कि मारवाड़ी समाज के कितने ही लखपित और करोड़पित लोगों ने यह प्रतिज्ञा की है कि ये कभी चोर-वाजारी नहीं करेंगे। '' इसके प्रेरक हैं आवार्यथी तुलसी, जिन्होंने मानव-जाित की समस्त ब्राइयों को दूर करने के लिए एक आन्दोलन प्रारम्भ

किया है। उसी के समर्थन में ये प्रतिज्ञाएं की गई हैं। हम ग्राचार्यश्री तुलसी से सविनय ग्रनुरोत्र करना चाहते हैं कि वे कलकत्ता नगरी में पधारने की कृपा करें।"

'हरिजन-सेवक' के हिन्दी, श्रंग्रेजी व गुजराती-संस्करणों में श्री किशोरलाल मध्यवाला ने संघ के व्रतों की विवे-चना करते हुए सम्पादकीय में लिखा, "श्रणुवत का श्रर्थ है—प्रत्येक व्रत का श्रणु से लेकर कमशः वढ़ता हुग्रा पालन। उदाहरण के लिए, कोई ग्रादमी जो ग्रहिंसा ग्रीर ग्रपरिग्रह में विश्वास तो रखता है, लेकिन उसके श्रनुसार चलने की ताकत श्रपने में नहीं पाता, वह इस पद्धित का ग्राथ्य लेकर किसी विशेष हिंसा से दूर रहने या एक हद के वाहर ग्रीर किसी खास ढंग से संग्रहन करने का संकल्प करेगा ग्रीर धीरे-धीरे ग्रपने लक्ष्य की ग्रोर बढ़ेगा। ऐसे व्रत श्रगुत्रत कहलाते हैं।"

इस प्रकार श्रान्दोलन की प्रतिध्विन समस्त देश में हुई। क्विचित् विदेशी पत्रों में भी इस विषय में लिखा गया। न्यूयार्क के मुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'टाइम' (१५ मई,१६५०) में यह संवाद प्रकाशित हुन्ना, "श्रन्य ग्रनेक स्थानों के कुन्न व्यक्तियों की तरह एक दुवला, पतला, ठिंगना, चमकती श्रांखों वाला भारतीय संसार की वर्तमान स्थिति के प्रति श्रत्यन्त चिन्तित है। चौतीस वर्ष की श्रायु का वह श्राचार्य तुलसी है, जो जैन तेरापंथ समाज का श्राचार्य है। वह श्रीहसा में विश्वास करने वाला धार्मिक समुदाय है। श्राचार्य तुलसी ने १६४६ में श्रणुव्रती-मंव की स्थापना की थी। ""जब समस्त भारत को वृती बना चुकेंगे, तव शेष संसार को भी वृती बनाने की उनकी योजना है।"

देशी ग्रौर विदेशी पत्रों में होने वाली इस प्रतिकिया से ऐसा लगता है कि मानो ऐसे किसी ग्रान्दोलन के लिए मानव-समाज भूखा ग्रौर प्यासा बैठा था। प्रथम अधिवेशन पर उसका यह स्वागन प्राशातीन ग्रौर कलानानीन था।

स्राज्ञावादी दृष्टियाँ

श्रान्दोलन का लक्ष्य पिवत है, कार्य निष्काम है, ग्रतः उससे हरएक व्यक्ति की सहमित ही हो सकती है। जब देश के नागरिकों की संकल्प-शक्ति जागृत होती है, तब मन में मधुर ग्राशा का एक ग्रंकुर प्रस्कृटिन होता है। ग्रान्दोलन के सम्पर्क में ग्राने वाले व्यक्तियों के उद्गार इस बात के साक्षी हैं। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्तियों के उद्गार यहाँ दिये जा रहे हैं, जिनका राष्ट्रव्यापी प्रभाव है तथा जो किसी भी प्रकार के दवाव से ग्रप्रभावित रहकर चिन्तन करने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रपित-भवन में एक विशेष समारोह पर वोलते हुए राष्ट्रपित डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने कहा, 'पिछने कई वर्षों से अणुवत स्नान्दोलन के साथ मेरा परिचय रहा है। शुरुश्रात में जब कार्य थोड़ा सागे बढ़ा था, मैंने इसका स्वागत किया श्रोर अपने विचार बतलाये। जो काम स्नाज तक हुमा है, वह सराहनीय है। मैं चाहूँगा इसका काम देश के सभी वर्गों में फैने, जिससे सब इससे लाभान्वित हो सकें। इस स्नान्दोलन से हम दूसरों की भलाई करते हैं; इतना ही नहीं, स्रपने जीवन को भी शुद्ध करते हैं, अपने जीवन को बनाते हैं। संयम का जीवन सबसे स्रच्छा जीवन है। इसीलिए हम चाहने हैं कि सब वर्गों में इसका प्रचार हो। सबको इसके लिए प्रोत्साहित किया जाये। ''व

उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् ने अणुव्रत-ग्रान्दोलन के विषय में लिखा है, "हम ऐसे युग में रह रहे हैं, जब हमारा जीवात्मा सोया हुआ है। श्रात्म-बल का अकाल है और प्रमाद का राज्य है। हमारे युवक तेजी से भौतिकवाद की श्रोर भुकते चले जा रहे हैं। इस समय किसी भी ऐसे अन्दोलन का स्वागत हो सकता है, जो आत्म-बल की श्रोर ले जाने वाला हो। इस समय हमारे देश में अणुव्रत-आन्दोलन ही एक ऐसा आन्दोलन है जो इस कार्य को कर रहा है। यह काम ऐसा है कि इसको सब तरफ से बढ़ावा मिलना चाहिए।"

प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, "हमें ग्रपने देश का मकान बनाना है। उसकी बुनियाद गहरी होनी चाहिए। बुनियाद यदि रेत की होगी तो ज्यों ही रेत ढह जायेगी, मकान भी ढह जायेगा। गहरी बुनियाद चरित्र की होती है। देश में जो काम हमें करने हैं, वे बहुत लम्बे-चौड़े हैं। इन सबकी बुनियाद चरित्र है। इसे लेकर बहुत अच्छा

१ नव-निर्माग की पुकार, पृ० ४१

२ भ्रणुत्रत-म्रान्दोलन

काम अणुवत-आन्दोलन में हो रहा है। मैं मानता हूँ, इस काम की जितनी उन्नित हो, उतना ही अच्छा है। इसलिए मैं अणुवत-आन्दोलन की पूरी उन्नित चाहता हूँ।"

त्रणुत्रत-सेमिनार में उद्घाटन-भाषण करते हुए यूनेस्को के डायरेक्टर-जनरल डा० लूथर इवान्स ने कहा, "हम लोग यूनेस्को के द्वारा शान्ति के अनुकून वातावरण बनाने की चेव्टा कर रहे हैं। इधर अणुत्रत-आन्दोलन भी प्रशंसनीय काम कर रहा है। यह बड़ी खुशी की बात है। मैं उसकी सफलता चाहना हूँ। आपका यह सत्कार्य संसार में फने आर शान्ति का मार्ग-दर्शन करे।"

राष्ट्र के सुप्रसिद्ध विचारक काका कालेलकर ने कहा है, ''श्रमण ग्रौर भिक्षु शान्ति-सेना के सैनिक हैं। नैतिक प्रचार ग्रौर प्रसार के लिए उन्होंने जीवन को जगाया है, यह उचित है। ग्रगुव्रत-ग्रान्दोलन में नैतिक विचार-क्रान्ति के साथ-साथ वौद्धिक ग्रहिसा पर भी बल दिया गया है। यह इसकी ग्रपनी विशेषता है।''³

श्री राजगोपालाचार्य ने ग्रपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है, "मेरी राय में यह जनता के नैतिक एवं सांस्कृ-तिक उद्धार की दिशा में पहला क़दम है।"

स्राचार्य जी० भ० कृपलानी ने स्रणुवत-म्रान्दोलन के विषय में स्रपने भाव यों व्यक्त किये हैं, ""मैं मानता हूं कि व्रतों के विना दुनिया चल नहीं सकती। व्रतों को त्यागने से सर्वनाश हो जाता है। मैं व्यक्ति-सुधार में विश्वास नहीं रवता। सामूहिक सुधार को सत्य मान कर चलता हूं। व्यक्ति-सुधार की प्रक्रिया में वह वेग स्रौर उत्साह नहीं रहता, जि गना सामूहिक सुधार में रहता है। इसके तात्कालिक परिणाम भी लोगों को स्राकृष्ट कर लेते हैं। स्रणुवत-स्रान्दोलन इस दिशा में मार्ग-सूचक वने, ऐसी मेरी भावना है।"

हिन्दी-जगत् के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमार के विचार इस प्रकार हैं, "सिद्धान्त की कसौडी व्यवहार है; जो व्यवहार पर खरा सिद्ध नहीं होता, वह सिद्धान्त कैसा! मुफे यह कहते प्रसन्तता है कि महाव्रत का मार्ग जगत् से एकदम निरपेक्ष नहीं है, प्रणुव्रत उसका उदाहरण है। व्रत जीवन में किनारे जैसे हैं। यदि नदी के किनारे न हों, तो उसका पानी रेगिस्तान में सूख जाये। किनारे नदी को बाँधने वाले नहीं होने चाहिए, वे उसको मर्यादा में रखने वाले होने चाहिए। ऐसे ही वे किनारे जीवन-चैतन्य को विकास देने वाले श्रीर दिशा देने वाले हो सकते हैं।"

श्रिष्तिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व महामन्त्री श्री श्रीमन्नारायण ने श्रपनी भावना यों व्यक्त की है, "श्रणुत्रत-ग्रान्दोलन की जब से मुभे जानकारी हुई है, तभी से मैं इसका प्रशंसक रहा हूँ। इसके सम्बन्ध में मेरा ग्राकर्षण इसिलए हुग्रा कि यह ग्रान्दोलन जीवन की छोटी-छोटी वातों पर भी विशेष ध्यान देता है। बड़ी बातों करने वाले बहुत हैं, किन्तु छोटी वातों को महत्त्व देने वाले कम होते हैं।

यह ग्रान्दोलन कमिक विकास को महत्त्व देता है, यह इसकी विशेषता है। एक साथ लक्ष्य पर नहीं पहुँचा जा सकता, एक-एक कदम ग्रागे बढ़ा जा सकता है। $^{\prime\prime}$ ६

संसद्-सदस्या श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कहा, "ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन जीवन-शुद्धि का ग्रान्दोलन है। जब कार्य भीर कारण दोनों शुद्ध होते हैं, तब परिणाम भी शुद्ध होता है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के प्रवर्तक का व उनके साथी साधुग्रों का जीवन शुद्ध है। ग्रणुव्रतों का कार्यक्रम भी पवित्र है, इसलिए इनके कहने का ग्रसर पड़ता है।

अणुत्रत-म्रान्दोलन के व्रत सार्वजनीन हैं। प्रत्येक वर्ग के लिए इसमें व्रत रखे गए हैं। यह इसकी ग्रपनी विशेषता

१ श्रणुत्रत जीवन-दर्शन

२ नव-निर्माण की पुकार, पृ० ३४

३ नव निर्माण की पुकार, पृ० ५०

४ नव-तिर्माण की पुकार, पू० ४५

४ नव-निर्माण की पुरार, पृ० ४२

६ नव-निर्माण की पुकार, पृ० ५१

है। ब्रतों की भाषा सरल व स्वाभाविक है। ब्रहिसा द्यादि ब्रतों का विवेचन सामयिक व युगानुकूल है। ब्रहिसा की व्याख्या व ब्रतों में सब्दों का संकलन मुक्ते वहुत ही भावोत्पादक लगा। कहा गया है — जीव को मारना या पीड़ा पहुँचाना तो हिसा है ही, किन्तु मानसिक ग्रसहिष्णुना भी हिसा है। ग्रयिकारों का दुख्योग भी हिसा है। कम पैसों से ग्रयिक श्रम लेना भी हिसा है, ग्रादि-ग्रादि। इसी प्रकार सभी ब्रत जीवन को छूने हैं। ग्रयुक्तियों का जीवन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुक्त पर ग्रान्दोलन का काफी ग्रसर है। ग्राचार्यजी का सन् प्रयास सकत हो, यह मेरी कामना है। "

उपर्यु बत व्यक्तियों के अतिरिक्त भी बहुत से ऐसे व्यक्ति है जो अणुवत-आन्दोलन के विषय में बहुत श्रद्धाशील और आशावादी हैं। उन सबके उद्गारों का संकलन एक पृथक् पृस्तक का विषय हो सकता है। यहाँ उन सबका उल्लेख सम्भव नहीं है।

सन्देह ग्रौर समाधान

श्रान्दोलन के विषय में जहाँ अनेक व्यक्ति आशाबादी हैं, यहाँ कुछ व्यक्तियों को एतद्-विषयक नाना सन्देह भी हैं। किसी भी विषय में सन्देहों का होना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता; वस्तुनः वे वात को अधिक गहराई से सोचने की प्रेरणा ही देते हैं। सावधान भी करने हैं। यहाँ आन्दोलन के विषय में किये जाने वाले कुछ सन्देहों का संक्षेप में समाधान प्रस्तुन किया जा रहा है।

१. भगवान् महावीर, भगवान् बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति भी जब विश्व को नैतिकता के दांचे में नहीं ढाल सके, तो अन्वार्यश्री वह कार्य कैसे कर सकेंगे ?

इस सन्देह का समाधान यही हो सकता है कि समूचे विश्व को नैतिक बना देना किसी के लिए सम्भव नहीं है। नैतिकता का इतिहास जितना पुराना है, उतना ही ग्रनैतिकता का भी। हर युग में इन दोनों का परस्पर संघर्ग चलता रहा है। संसार के रंगमंत्र पर कभी एक की प्रमुखता होनी रही है तो कभी दूसरे की; पर सम्पूर्ण रूप से न कभी नैति-तिकता मिटी है ग्रौर न ही ग्रनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रवलता रही है, तब-तब उसका उत्थान हुग्रा है ग्रौर जब-जब ग्रनैतिकता। जब-जब मानव-समाज में नैतिकता की प्रवलता रही है, तब-तब उसका उत्थान हुग्रा है ग्रौर जब-जब ग्रनैतिकता की प्रवलता हुई है, तब-तब पतन। एक न्याय, मैत्री ग्रौर साम्य की संवाहक बनकर शान्ति का साम्राज्य स्थापित करती है तो दूसरी ग्रन्थाय, विदेष ग्रौर विषमता की संवाहक बनकर ग्रजान्ति का दावानल प्रज्वित करती है। सभी महापुरुषों का विचार रहा है कि विश्व नैतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक बने; विन्तु वे सय यह भी जानते रहे हैं कि यह सम्भव नहीं है। इसलिए वे फल की ग्रोर से निश्चित होकर केवल कार्य पर लगे। उससे समाज में ग्राध्यात्मिकता ग्रौर नैतिकता का प्रामुख्य स्थापित हुग्रा। ग्राचार्यश्री भी ग्रपना पुष्पार्थ इसी दिशा में लगा रहे हैं। किनना वया कुछ बनेगा, इसकी चिन्ता न वे करते हैं ग्रौर न उन्हें करनी ही चाहिए।

२. सारा संपार ही जब भ्रष्टाचार और दुर्ब्यमनों में फैंगा है, तब चन्द मनुष्य ग्रणवती बनकर ग्रपना सत्य कैसे निभा सकते हैं ?

इसका संक्षिप्त समाधान हो सकता है कि सत्य ग्रात्मा का धर्म है। उसके लिए दूसरे का सहारा नितान्त अपेक्षित नहीं है। सफलता संख्या पर नहीं, भावना पर निर्भर है। संसार के प्रायः सभी मुधार थोड़े व्यक्तियों मे ही प्रारम्भ हुए है। ग्रिधिक व्यक्ति तो उसके विरोध में रहे हैं; क्योंकि विचारशील और स्वार्थ-त्यागी मनुष्य अपेक्षाकृत स्वल्प ही मिलते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि ग्रुष्त्र व्यक्ति वो संख्या स्वल्प ही रहनी चाहिए; किन्तु यह है कि संख्या को सफलता का मापक यन्त्र नहीं मानना चाहिए। ग्रिधिक व्यक्ति जिस मार्ग को चुनते हैं, वह सच्चा ही हो, यह ग्रावश्यक नहीं है। ग्रतः सत्य-सेवी के लिए बहुमत का महत्त्व ग्रिधिक नहीं रह जाता। उसे ग्रपने ग्रात्म-वल पर विश्वास रखते हुए बहु-जन मान्य ग्रनैतिक विषयों का सामना ही नहीं, ग्रिपतु उन पर प्रहार करने को भी उद्यत रहना चाहिए। इस प्रकार वह ग्रपने सत्य को तो निभा ही लेता है, साथ-साथ उन ग्रनेक व्यक्तियों को सत्य मार्ग के लिए प्रेरित भी कर देता है, जो साथी के ग्रभाव

१ नव-निर्माण की पुकार, पृ० ५३-५४

में ग्रपने बल पर ग्रागे बढ़ने से घबराते हैं।

३. जिस गित से लोग अणुबती वन रहे हैं, वह बहुत धोमी है। इस गित से यहाँ का नैतिक दुर्भिक्ष मिट नहीं सकता। प्रतिवर्ष एक सहस्र व्यक्ति अणुबती दनते रहें तो भी अकेले भारत की चालीस करोड़ जनता को नैतिक बनाते लाखों वर्ष लग जायेगे। तब आन्दोलन के पास इस समस्या का क्या हल है ?

यह स्वीकार किया जा सकता है कि गति बहुत घीमी है। उसे तेज करना चाहिए; किन्तु आन्दोलन गुण की निष्टा लेकर चलता है। संख्या का महत्त्व उसमें गाँण है। यदि गुण का आधिक्य हो तो औषि की अल्प मात्रा भी प्रभूत परिणाम ला सकती है। उसी तरह अल्पसंख्यक गुणी ब्यक्ति भी सारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं। यह मानवीय भावना का प्रक्षन है। इसे साधारण गणित के साधार पर समाहित नहीं किया जा सकता । मानवीय भावना गणित के फारमूलों से व्यक्तर नहीं चता करती । हजारों व्यक्तियों की सिम्मिलित भावना का जब कहीं एक स्थान पर तीन्न विस्फोट होता है, तब बह हमारी गणित की प्रक्रिया में एक के रूप में सिम्मिलित किया जाता है । अविशय व्यक्ति गणना-क्षेत्र से बाहर रह जाते हैं। अपुत्रत-भावना को भी इसी आधार पर यों समक्ता जा सकता है कि जब हजारों व्यक्तियों के मन पर अनीति के विरुद्ध नीति का प्रभाव होता है, तब उनमें से तीन्नतर या तीन्नतम प्रभाव वाला व्यक्ति जो कि उन् सहस्था की भावना का एक प्रतीक समक्ता जा सकता है, प्रतिज्ञाबद्ध होता है। अणुन्नत-भावना से प्रभावित होते हुए भी अविशय्द व्यक्ति उस संख्या से बाहर रह जाते है। संख्या-समाविष्ट व्यक्ति तो उन हजारों व्यक्तियों का एक प्रतीक-मात्र होता है। इसलिए अणुन्नतियों को संख्या को ही अणुन्नत-भावना का विकास-क्षेत्र नहीं मान लेना चाहिए। भारत के स्वातन्त्र्य संप्राम के अहिसक मैनिक इस बात की सत्यता के लिए प्रमाणभूत माने जा सकते हैं। सारे भारतवासी तो क्या, पर शतांश भी उस मंस्था के सदस्य नहीं थे। पर बना इसमे यह माना जा सकता है कि जितने उस संस्था के सदस्य थे, केवल उतने ही स्वतन्त्रता के पुजारी थे। अवशिष्ट व्यक्तियों का स्वतन्त्रता-संग्राम से कोई सम्बन्ध नहीं था?

इसके अितरिक्त सारे भारत की बात सोचने से पहले यह तो हरएक व्यक्ति को मान्य होगा ही कि अभाव से तो स्वल्प भाव अच्छा ही होता है। स्वल्प भाव को सर्व भाव की ओर वढ़ने में अपनी गित तीब्र करनी चाहिए। इसमें स्वयं अणुवत-आन्दोलन सहमत है। परन्तु सर्व भाव न हो, तब तक के लिए अभाव ही रहना चाहिए; स्वल्प भाव की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात से वह सहमत नहीं हो सकता।

४. म्रणुवतों की रचना में मुख्यतः निषेधात्मक दृष्टि ही क्यों म्रपनायी गई है ? जबिक जीवन-निर्माण में विधि-प्रधान पद्धति की स्रावश्यकता होती है ।

यों तो विधि में निषेध और निषेध में विधि स्वतः गिंभत रहती है, फिर भी मनुष्य की याचार-संहिता में विधेय स्रिधिक होते हैं स्रौर हेय कम। इसीलिए स्रपनी मर्यादा में रहकर मनुष्य को क्या-क्या करना चाहिये, इसकी लम्बी मूची बनाने से स्रिधिक सुगम यह होता है कि उसे क्या-क्या नहीं करना चाहिए, यह बतलाया जाए। सीमा या मर्यादा का भावात्मक स्र्यं निषेध ही तो होता है! माता-पिता या गुरु स्रपने बालक को निषिद्ध बस्तु की मर्यादा ही बतलाते है। 'विजनी को मत छुप्रा करो'—यह कह वे उसकी जो सुरक्षा कर सकते हैं क्या वही 'कमरे की ये-ये वस्तुएँ छुप्रा करो' कहकर कर सकते हैं ? सरकार भी विदेश से जिन-जिन व्यापारों का निषेध करना चाहती है, उन्हीं का नाम-निर्देश करती है; न कि जो-जो मैंगाया जा सकता है, उसका सुची-पत्र। सरलता भी इसी में है।

प्र. हर कार्य की उपलब्धि सामने श्राने पर ही उस पर विश्वास जमता है। प्रणुवत-प्रान्दोलन की कोई उपलब्धि द्विरात क्यों नहीं हो रही है ?

भौतिक समृद्धि के लिए किये जाने वाले कार्यों से जो स्थूल उपलब्धियाँ होती हैं, वे प्रत्यक्ष देखी जा सकती हैं। परन्तु यह ग्रान्दोलन उन कार्यों से सर्वधा भिन्न है। इसकी उपलब्धि किसी स्थूल पदार्थ के रूप में प्रत्यक्ष नहीं देखी जा सकती। ग्रन्न, वस्त्र या फलों के देर की तरह ग्राघ्यात्मिकता, नैतिकता या हृदय-परिवर्तन का देर नहीं लगाया जा सकता। भौतिक ग्रौर ग्रभौतिक वस्तुग्रों को एक नुता पर तौलने की तो बात ही क्या की जा सकती है, जबिक भौतिक वस्तुग्रों में भी परस्पर ग्रतुलनीय ग्रन्तर होता है। पत्थर ग्रौर हीरे को क्या कभी एक तराजू पर तौला जा सकता है? ग्रज्वत- स्रान्दोलन की उपलब्धि प्रत्यक्ष नहीं हो सकती; फिर भी उसने क्या कुछ किया है, इस बात का पता लगाने के लिए कुछ कार्य प्रस्तुत किये जा सकते हैं। स्रान्दोलन का ध्येप हृदय-परिवर्तन के द्वारा जनता के चारित्रिक उत्थान का रहा है। स्रतः उसने भ्रष्टाचार, मिलावट, भूठा तौल-माप, दहेज स्रौर रिश्वत स्रादि के विरुद्ध स्रनेक स्रभियान चलाये हैं। मद्य-पान स्रौर धूम्र-पान के विरुद्ध भी वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है। हजारों व्यक्तियों को उपर्युक्त दुर्गुणों से दूर कर देना स्रात्म-शुद्धि के क्षेत्र में जहाँ एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, वहाँ जन-सामान्य की दृष्टि में स्राने वाली स्रान्दोलन की एक महत्त्व-पूर्ण उपलब्धि भी है। परन्तु स्रान्दोलन इस उपलब्धि की स्रपेक्षा उस सूक्ष्म उपलब्धि को स्रधिक महत्त्व देता है जिससे कि जन-मानस में स्रध्यात्म का वीज-वपन होता है।

ग्रान्दोलन की ग्रावाज

अणुव्रत-आन्दोलन की आवाज तालाव में उठने वाली उस लहर की तरह है जोकि धीरे-धीरे आगे वढ़ती और फैलती जाती है। आज जितने व्यक्ति इससे परिचित हैं, वे सब धीरे-धीरे ही इसके सम्पर्क में आये हैं। प्रारम्भकाल में वहुत से लोग इसे एक साम्प्रदायिक आन्दोलन मानते रहे थे। आचार्यश्री को अनेक वार एतद्-विषयक स्पष्टीकरण करना पड़ता था। फिर भी सबके मस्तिष्क में यह बात कठिनता से ही बैठ पा रही थी। आचार्यश्री यथाशी श्र इस अविश्वसनीय स्थिति को मिटा देना चाहते थे। वे यह अच्छी तरह से जानते थे कि जब तक यह स्थिति मिट नहीं जाती, तब तक आन्दोलन गित नहीं पकड़ सकता। वे इस विषय में दूसरों के सुभाव लेने में भी उदार रहे हैं। जयपुर में डा० राजेन्द्र-प्रसाद आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। वे उन दिनों भारतीय विधान-परिषद् के अध्यक्ष थे। आचार्यश्री ने उनके सामने अणुव्रत-आन्दोलन की रूपरेखा और कार्यकम रखा, तो उन्होंने कहा कि देश को ऐसे आन्दोलन की इस समय बहुत आव-ध्यक्ता है। इसका प्रसार तीव्र गित से होना च।हिए। आचार्यश्री ने तब निस्संकोच भाव से अपनी समस्या रखते हुए कहा था कि हम भी यही चाहते हैं, परन्तु इसमें वाधा यह है कि लोग अभी तक इसको साम्प्रदायिक दृष्टि से देखते हैं। इससे प्रसार होने में वहत बाधाएं आती हैं।

डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने कहा कि आन्दोलन यदि आसाम्प्रदायिक भाव से कार्य करता रहेगातो ज्यों-ज्यों लोग सम्पर्क में आयों, त्यों-त्यों यह दृष्टिकोण अपने-आप मिट जायेगा। वात भी यही हुई। आज प्रायः सभी व्यक्ति यह जानने लगे हैं कि अणुव्रत-आन्दोलन का कार्य सम्प्रवाय-भाव से प्रभावित नहीं है। राष्ट्रपति वनने के बाद डा॰ राजेन्द्र-प्रसाद ने आन्दोलन की इस सफलता को महत्त्वपूर्ण मानते हुए लिखा था, "मुभे सवने अधिक प्रसन्नता तो इस वात से है कि देश में इस आन्दोलन ने सार्वजिनक रूप ले लिया है। मैं समक्षता हूँ कि अव लोगों में ये भावनाएं नहीं रह गई हैं कि यह कोई साम्प्रदायिक आन्दोलन है। इस आन्दोलन का सार्वजिनक रूप ही उसके मुनहरे भविष्य का सूचकहै।

इतना होने पर भी क्वचित् कु अ ब्यक्ति आन्दोलन को किसी पक्ष या विश्व का मानने की भूल कर जाते हैं। डा० राममनोहर लोहिया तथा श्री नि०चं० चटर्जी आदि कुछ ब्यक्तियों ने ऐसा अनुभव किया है कि आचार्यश्री द्वारा कांग्रेस की नींव गहरी की जा रही है। इस प्रकार के कई आक्षेप सम्मुख आये। आचार्यश्री का इम विषय में यही स्पष्टी करण रहा कि आन्दोलन किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं है; पर साथ ही यह भी उतना ही सत्य है कि वह किसी भी दल से असम्बद्ध रहना भी नहीं चाहता। मानव-मात्र के लिए किये जाने वाले आन्दोलन को न किसी पक्ष-विशेष से बँधना ही चाहिए और न किसी पक्ष-विशेष को उपेक्षित ही करना चाहिए। दो विरोधी पक्षों में भी उसे समन्वय की खोज करना आवश्यक होता है। इसी धारणा पर चलते रहने के कारण आज अणुवत-आन्दोलन को सभी दलों का स्नेह प्राप्त है। वह भी अपनी आवाज सभी दलों तक पहुँचाना चाहता है। समन्वय के क्षेत्र में दल, जाति, धर्म आदि का भेद स्वयं ही अभेद में परिणत हो जाता है। आन्दोलन का कार्य किसी की दुर्बलता को समर्थन देना नहीं है, वह तो हरएक को सवल बनाना चाहता है।

१ म्रणुत्रत-म्रान्दोलन

ग्रान्दोलन का मुख्य बल जनता है। उसी के ग्राधार पर इसकी प्रगति निर्भर है। यों सभी दलों तथा सरकारों का ध्यान इस ग्रोर ग्राकृष्ट हुग्रा है। सबकी शुभकामनाएं तथा सहानुभूति उसने चाही है ग्रौर वह उसे हर क्षेत्र से पर्याप्त मात्रा में मिलती रही है। जन-मानस की सहानुभूति ही उसकी ग्रावाज को गाँवों से लेकर शहरों तक तथा किसान ने लेकर राष्ट्रपति तक पहुँचाने में सहायक हुई है। ग्रान्दोलन ने न कभी राज्याश्रय प्राप्त करने की कामना की है ग्रौर न उसे इसकी ग्रावश्यकता ही है।

भारत की राज्य-सभा में सन् ५७ में जब अणुब्रत-म्रान्दोलन विषयक प्रश्नोत्तर चले थे, तब उसका उत्तर देने हुए गृहमन्त्रालय के मन्त्री श्री ब० ना० दातार ने कहा था, "इस म्रान्दोलन को राष्ट्रपति म्रौर प्रधानमन्त्री नेहरू की शुभकामनाएं प्राप्त हैं। म्रान्दोलन के मन्त्री तब रहे भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा था कि यह कार्य सिर्फ भाषणों तक ही सीमित नहीं रहेगा, अपितु ये साधु-जन घर-घर जाकर स्वतन्त्र रूप से उच्चाधि-कारियों को भ्रष्टाचार से बचने की प्रेरणा देगे।" यह कथन सरकार की म्रोर से उसके संचालकों की शुभकामना का सूचक ही है। म्रान्दोलन के कार्यकर्ता ग्राधिक सहयोग के लिए सरकार की ग्रोर कभी नहीं भुके हैं। यही म्रान्दोलन की शक्ति है ग्रीर इसी के म्राधार पर वह सबका मुक्त सहयोग पा सका है।

इसी प्रकार सन् ५६ की फरवरी में उत्तरप्रदेश की विधान-परिषर् में विशाय के श्री सुगत बन्द द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया। जिस पर ग्रन्य सत्ताईस विधायकों के भी हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया था—"यह सदन निश्चय करता है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार देश में ग्राचार्य तुलसी द्वारा चलाये गए ग्रान्दोलन में यथोचित सहयोग तथा सहायता दे।"

इस प्रस्ताव से कुछ विधायकों को अवस्य ऐसा सन्देह हुआ था कि अणुव्रत-प्रान्दोलन के लिए आर्थिक सहायता गाँगी जा रही है। किन्तु वहस के अवसर पर जब यह प्रश्न उठा, तब अनेक विधायकों ने उसका समुचित खण्डन कर दिया। चर्चा काफी लम्बी चली थी, पर यहाँ कुछ व्यक्तियों के ही कथनों को उद्धृत किया जा रहा है। विधायक श्री लिलताप्रसाद सोनकर ने विषय को स्पष्ट करते हुए कहा—"यह प्रस्ताव सरकार से धन की गाँग नहीं करता है और निकिसी अन्य वस्तु की गाँग करता है। लेकिन यह प्रस्ताव सरकार से यही चाहता है कि उसके शासन में रहने वाले लोगों की नैतिक और अध्यात्म-सम्बन्धी या चरित्र-सम्बन्धी वातों में सुधार हो।"

विधायक श्री शिवनारायण ने कहा—"सरकार से सहयोग का मतलब यह है कि सरकार की सहानुभूति प्राप्त हो। ग्राज हर एक ग्रादनी सहयोग का नारा लगा रहा है। सहयोग का मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी इस काम में जुट जाएं। " पैसे की कमी नहीं मान्यवर! पैसा कौन माँगता है?"

सामाजिक सुरक्षा तथा समाज-कल्याण राज्य-मन्त्री श्री लक्ष्मीरमण ग्राचार्य ने कहा—"जहाँ तक सहायता का सम्बन्ध है ग्रीर सहयोग तथा सहायता के शब्द प्रयोग किये गए हैं; शायद उसके माने यह है कि सरकार यह कह दे कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन एक ठीक ग्रान्दोलन है। " लेकिन वह सहायता रुपये-पैसे की नहीं है, मैं ऐसा समभता हूं। जहाँ तक इन चीजों का सम्बन्ध है, श्रीमन्, मुभे सरकार की तरफ से यह कहने में संकोच नहीं है कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन को सरकार ग्वत नहीं समभगी है ग्रीर ऐसा भी खयाल करती है कि ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन कोई रिट्रोग्रेटिव स्टेप नहीं है ग्रीर न कोई प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जंजीर है या धर्म की स्थापना का नया तरीक़ा है।"

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट हो जाता है कि अणुब्रत-ग्रान्दोलन के समर्थकों ने जो सहयोग चाहा, वह आर्थिक न होकर वैनारिक तथा चारित्रिक है। इसी सहयोग के आधार पर आन्दोलन की आवाज व्यापक प्रसार पा सकती है। ऐमे आन्दोलनों में वैचारिक तथा आचारिक सहयोग से बढ़कर अन्य कोई सहयोग नहीं हो सकता। आर्थिक प्रधानता तो

१ जैन-भारती, १५ नवम्बर '५६

२ जैन-भारती, २७ दिसम्बर ४६

३ जैन-भारती, २७ दिसम्बर ४६

४ जैन-भारती, २४ जनवरी '६०

ऐसे ग्रान्दोलनों को नष्ट करने वाली ही हो सवती है। ग्रान्दोलन की ग्रावाज को ग्रागे बढ़ाने में सरकार से लेकर किमान तक का सहयोग इसलिए उन्मुक्त है कि वह ग्राधिक या राजनैतिक सहायता की श्रपेक्षा को कभी मुख्यता प्रदान नहीं करता।

इस ग्रावाज को जन-जन तक पहुँचाने के लिए ग्राचार्यश्री ने इन वारह वर्षों में ग्रनेक लम्बी-लम्बी यात्राएं कीं ग्रीर भारत के ग्रनेक प्रान्तों में पहुँचे। लाखों व्यक्तियों से साक्षात्कार हुग्रा। शहरों ग्रीर गाँवों के व्यक्तियों से ग्रान्दोलन-विषयक चर्चा करने में ही उनका बहुत सा समय खाता रहा है। पैदल चलना, रास्ते के गाँवों में थोड़ा-थोड़ा ठहरकर जनता को उद्बोध देना ग्रीर फिर ग्रागे चल पड़ना; यह एक ऐसी थका देनेवाली प्रक्रिया है कि दृढ़ निश्वय के बिना सगातार ऐसा सम्भव नहीं हो सकता। ग्रपनी बात को शिक्षतों में किस तरह रखना चाहिए ग्रीर ग्रशिक्षतों में किस तरह रखना चाहिए, इसे वे बहुत ग्रच्छी तरह जानते हैं। वे जितना विद्वानों को प्रभावित करते हैं, उनना ही ग्रिशित ग्रामीणों को भी प्रभावित कर लेते हैं।

उनके शिष्य-वर्ग ने भी इस कार्य में बहुत परिश्रम किया है। अनेक क्षेत्रों में उनके श्रम ने ही आन्दो तन के मूल को सुदृढ़ किया है। दिल्ली-जैसे व्यस्त तथा राजनैतिक हलचल से भरे शहर में आन्दोलन की आवाज को घर-घर में पहुँचाने का काम, यद्यपि बहुत कठिन है, फिर भी मुनि श्रीनगराजजी के निर्देश में रहने हुए मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने इस दुस्साध्य कार्य को सहज बना दिया। मुनि श्री नगराजजी की सूक्ष-त्रूक तथा विद्वत्ता और मुनि महेन्द्रकुमार-जी की श्रमशीलता का योग आन्दोलन के लिए बड़ा ही गुणकारी हु या है। दिल्ली में रहने का अवसर मुक्ते भी अनेक बार मिला है। उस समय मेरे सहयोगी मुनि मोहनलालजी 'शार्दूल' ने भी वहाँ इस कार्य के लिए अपने शरीर से ऊपर होकर परिश्रम किया है। मेरा विश्वास है कि आन्दोलन की आवाज का भारत की राजधानी ने जैसा स्वागत किया है, वह प्रथम ही है। अन्य विभिन्न क्षेत्रों में मुनि श्री गणेरामलजी, मुनि श्री जसकरणजी, मुनि मगनमलजी, मुनि पुष्पराजजी, मुनि राकेशजी आदि साधुओं तथा कस्तूराँजी आदि साध्वयों का परिश्रम भी इस दिशा में उल्लेखनीय रहा है।

नये उन्मेष

बीज जब तक घरती में उप्त नहीं किया जाता, तब तक यह अपनी सुपुष्त-अयस्था में रहता है; किन्तु जब उसे अनुकूल परिस्थितियों में उप्त कर दिया जाता है, तो वह अंकुरित होकर नये-नये उन्मेय करता हुपा फल तक विकसित हो जाता है। विचारों का भी कुछ ऐसा ही कम होता है; वे या तो मुपुष्त रहते हैं या जागृत होकर नये-नये उन्मेप प्राप्त करते हुए फल-निष्पत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अणुत्रत-श्रान्दोलन का प्रारम्भ हुपा, तब साधारण प्राचार-संहिता के रूप में उसका बीज विचार-क्षेत्र से निकल कर कार्य-क्षेत्र में उप्त हुपा। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, त्यों-त्यों उसमें अनेक नये-नये उन्मेष होते गए।

हर उत्यान अनेक उत्थानों को साथ ले कर आता है, हर पतन अनेक पननों को। भारतीय जीवन में जब पुरा-काल में आवरणों के प्रति सावधानी हुई, तब उसका विकास यहाँ तक हुआ कि माल से भरी दूकानों में भी ताला लगाने की आवश्यकता नहीं रही। लिखी हुई बात का तो कहना ही क्या, किन्तु कही हुई या यों ही सहज-भाव से मुंह से निकली बात को निभाने के लिए प्राणोत्सर्ग तक भी कोई बड़ी बात नहीं रही; परन्तु जब उसी भारत में दूसरा दौर आरम्भ हुआ तो नैतिकता या सदाचार से जैसे विश्वास ही उठ गया। जेब में पड़ी चीज़ें गायब होने लगीं। लिखी हुई बात भी विश्वस-नीय नहीं रही। परमार्थ की वृत्ति में अग्रणी भारतीय आकण्ठ स्वार्थ में निमम्न हो गए। ऐसी ही स्थिति में आचार्यश्री ने पुनः आचरण-परिशोध की बात प्रारम्भ की, तो उसके साथ अनेक प्रकार के परिशोधों की ओर सहज ही दृष्टि जाने लगी। विचार-कान्ति को परिपुष्ट करने के लिए अगुव्रत-साहित्य का सिलसिला आरम्भ हुआ। यह आन्दोजन का प्रथम नवोन्मेष था। जो बातें शत-शत बार के कथन से हृदयंगम नहीं हो पातीं, वे साहित्य के द्वारा सहज ही हृदयंगम हो जाती हैं। अपुव्रत-साहित्य ने जीवन-परिशोध की जो प्रेरणाएं दीं, वे अन्यया सुनभ नहीं हो सकती थीं।

विचार-प्रसार के लिए समय-समय पर विचार-परिपदों, गोष्ठियों, प्रवचनों तथा सार्वजनिक भाषणों का क्रम

प्रचलित किया गया । यह भी म्रान्दोलन की प्रवृत्तियों में एक नवोन्मेष ही था।

कार्य-क्षेत्र में भी विविध उन्मेष हुए। दहेज-विरोधी ग्रिभियान, व्यापारी-सप्ताह, मद्य-विरोधी तथा रिश्वत-विरोधी कार्यक्रम; ये सब ग्रान्दोलन के कार्य-क्षेत्र को ग्रीर ग्रिविक विकसित करने में सहायक हुए। यही कम कुछ विक-सित होकर वर्गीय नियमों के ग्राधार पर विचार-प्रसार का माध्यम बना।

विचारों की पिववता को नुरक्षित रखने के लिए विद्यायियों को विशेष का में उचित पात्र समक्का गया। म्रान्दोन्तन ने उन पर विशेष ध्यान दिया। मध्यापकों मौर विद्यायियों के द्वारा वहाँ मणुव्रत विद्यार्थी-परिषदों की स्थापना हुई। दिल्ली में यह कार्य विशेष रूप से संगठित हुमा। लगभग पचास हायर सैकण्डरी स्कूलों में मणुव्रत विद्यार्थी-परिषद् स्थापित हुई। उन सवको एक सूत्र में प्रथित करने के लिए प्रत्येक स्कूल के प्रतिनिधियों के म्राधार पर केन्द्रीय मणुव्रत विद्यार्थी-परिषद् वती। इस परिषद् ने दिल्ली में मनेक वार दिहेज-विरोधी कार्यक्रम सम्मन्न किये। भाषण-प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता म्रादि म्रायोजनों द्वारा छात्रों की सुरुचि को जागृत करने का प्रयाम किया। दिल्ली के विद्यार्थियों में मुनि हर्षचन्द्रजी ने विशेष रूप से कार्य किया। मुनि माँगीलालजी ने भी इस कार्य को म्रागे बढ़ाया। कुछ मन्य शहरों तथा गाँवों में भी मणुव्रत विद्यार्थी-परिषदों का गठन हुमा, किन्तु उनमें प्राय स्थायित्व नहीं मा सका।

मुनि श्री नगराजजी के साथ रहते हुए मुनि मानमलजी ने राज्य-कर्मचारियों में कार्य करने की नई दिशा खोली। राजकीय विभागों को ग्रान्दोलन के प्रति सिक्रय किया।

केन्द्रीय त्रणुवत-सिमिति की स्थापना भी त्रान्दोत्तन के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण स्थान रखनी है। उसकी स्थापना स्थान्दोलन के कार्यों को व्यवस्थित गति देने के लिए हुई थी। साहित्य-प्रकाशन तथा 'स्रणुवत' नामक पत्र का प्रकाशन भी सिमिति ने किया। स्रणुवत-प्रधिवेशन के रूप में प्रतिवर्ष विचारों का स्रादान-प्रदान तथा एकसूत्रता का वातावरण बनाये रखने के लिए यह सदा प्रयत्न करती रही है। स्रव तक सिमिति के द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्नाचार्यश्री के सान्तिक्य में ग्यारह स्रधिवेशन किये जा चुके हैं।

ग्रान्दोलन के प्रसारार्थ ग्राचार्यश्री तथा मुनिजनों का विहार-क्षेत्र ज्यों-ज्यों विकसित हुग्रा, त्यों-त्यों स्थानीय ग्राणुत्रत-समितियों की भी काफी संख्या में स्थापना हुई। उन्होंने ग्रपने स्थानीय ग्राधार पर बहुन-कुछ काम किया है। उनमें कुछ का स्थायित्व तो काफी प्रशंसनीय रहा है; परन्तु कुछ बहुत ही स्वल्पकालिक निकलीं।

त्रणुव्रत-यान्दोलन का यह एक बहुत कमजोर पक्ष भी रहा है कि ब्राचार्यश्री तथा मुनिजन कार्य को जहाँ छागे यहाते रहे हैं, वहाँ पीछे से उसकी सार-सँगाल बहुत ही कम हो सकी है। इस शिथिलता के कारण विहार तथा उतर प्रदेश के ब्रनेक स्थानों में स्थापित अणुव्रत-समितियों से ब्राज कोई विशेष सम्पर्क नहीं रह पाया है। यदि केन्द्रीय समिति इस कार्य को व्यवस्थित रूप दे सकती तो ब्रान्दोलन की प्रगति को अधिक स्थायित्व मिलता और तब 'परिश्रम अधिक ब्रीर फल कम' की बात कहने का किसी को अवसर नहीं मिलता।

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन व्यक्ति-सुधार की दृष्टि से कार्य करता रहा है; किन्तु वह सामूहिक मुधार में भी दिलचस्ती रखता है। ग्राचार्यश्री ने एक वार ग्रान्दोलन का ग्रगला कदम परिवार-सुधार को वतलाते हुए कहा था, "ग्रव हमें व्यक्ति से समष्टि की ग्रोर ग्रग्रसर होना है। परिवार-सुधार सामूहिक सुधार की दिशा में ही एक कदम है।" ग्राचार्यश्री की इस घोषणा को मैंने राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्रप्रसाद के सम्मुख वातचीत के सिजसिले में रखा तो उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा था—"ग्रव समय ग्रा गया है जविक ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को सामूहिक सुधार की दिशा में काम करना चाहिए।" यह १८ जुनाई, १६५६ की वात है। ग्राचार्यश्री उसके वाद ग्रपनी घोषणा के ग्रनुसार कमशः उस ग्रोर ग्रान्दोलन को प्रगति देते रहे हैं।

परिवार-सुधार की उस योजना को विकसित कर उन्होंने नये मोड़ के रूप में समाज के सम्पुख कुछ वातें रखी हैं। इसमें प्राचीन रूढ़ियों तथा अन्ध-विश्वासों के विरुद्ध जन-मानस को तैयार करने का उपक्रम किया गया है। समाज के ऐसे बहुत-से कार्य हैं जो कि चालू परम्परा से किये जाते हैं; परन्तु ग्राज उनका मूल्य बदल गया है। समाज के धनी-मानी लोग नये मूल्यों के अनुसार नये कार्य तो प्रारम्भ कर देते हैं, किन्तु सहसा प्राचीन कार्यों को छोड़ नहीं पाते। मध्यम

वर्ग के लोग उन्हें छोड़ना चाहते हुए भी इउक्रत का प्रश्न बना लेते हैं ख्रौर छोड़ने के वजाय उनसे चिमटकर रह जाते हैं । उनकी गति साँप-छछुँदर जैसी वन जाती है ।

श्राचार्यश्री एक लम्बे समय से सामाजिक श्रभिद्यापों की बात सुनते रहे हैं। उनके विषय में कुछ कहते भी रहे हैं। समाज में जन्म, विवाह और मृत्यु के समय किये जाने वाले संस्कार इतने विचित्र और इतने श्रधिक है कि उन सम को यथाविधि करने वाला तो शायद मिलना ही किठन है। परन्तु प्रायः हर व्यक्ति कुछ-कुछ पुराने संस्कार छोड़ देता है तो कुछ नये प्रपना लेता है; यों वह बराबर उतना ही भार डोये चलता है। दक्षिण के राजा रामदेव के मंत्री श्राचार्य हेमाद्रिने अपने 'चतुर्वगिविन्तामणि' ग्रन्थ में तथा उसी समय के काशी के पिष्डत नीलकण्य, कमलाकर भट्ट ग्रादि ने ग्रन्य प्रन्थों में हिन्दुशों के कियाकाण्डों का विश्वद विवेचन किया है। उनके ग्रनुतार प्रत्येक नैष्टिक हिन्दू को प्रतिवर्ष दो हलार के लगभग कियानुष्ठान करने ग्रावश्यक होते हैं अर्थात् प्रतिदिन पाँच-छः ग्रनुष्ठान । ग्राजकल उन ग्रनुष्ठानों में से बहुत से तो केवल पुस्तकों में ही रह गए हैं। किर भी जो ग्रवशिष्ट हैं तथा नये-नये प्रचलित किये जा रहे हैं, वे भी इतने हैं कि साधारण व्यक्ति उनके भार से दश जा रहा है। ग्राचार्यश्री ग्रनुभव कर रहे हैं कि जब तक सामाजिक जीवन में सादगी को महत्त्व नहीं दिया जायेगा, तब तक ग्रणुवत-भावना के प्रसारार्थ क्षेत्र की श्रनुकूलना नहीं हो सकेगी। इसलिए वे नये मोड़ पर इतना जोर देते हैं ग्रीर चाहने हैं कि हर गाँव में सामाजिक स्तर पर कुछ नियम बनाये जायें ग्रीर उनमें सादगी को प्रमुखता दी जाये।

श्चनेक स्थानों पर इस भावना के अनुरूप नियम बने हैं। जहाँ अभी तक नहीं बने हैं वहाँ के लिए प्रयत्त चालू हैं। प्रायः हर गाँव में ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो सादगी को पसन्द करते हैं, परन्तु इस कार्य में वाधाएं भी बहुत हैं। पुराने विश्वासों के स्थान पर नये विश्वासों को जमाना प्रायः सहज नहीं होता। यदि अणुव्रत-आन्दोलन यह कर देता है तो वह अपने लक्ष्य में से एक बहुत बड़े कार्य की पूर्ति कर लेता है।

प्रकाश-स्तम्भ

ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन के माध्यम से जो कार्य हुग्रा है, वह परिणाम में भले ही बहुत कम हो, किन्तु मात्रा में काफी महत्त्वपूर्ण हुग्रा है। हृदय-परिवर्तन के ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं जो कि विरल ही मिल सकते हैं। एक वार दिल्ली सेंट्रल जेल में ग्राचार्यश्री का भाषण हुग्रा। उसके कुछ ही दिन वाद एक सिपाही एक बन्दी को लिये हुए जा रहा था। एक ग्रणुव्रती भाई भी उस तरफ ही जा रहा था। मार्ग में उस भाई ने वन्दी से पूछा—क्या तुमने जेल में ग्राचार्यश्री का भाषण सुना था? बन्दी ने कहा—हाँ, सुना तो था; लेकिन वही भाषण यदि कुछ पहले सुन पाता तो मुक्ते यहाँ ग्राना ही न पडता।

इसी प्रकार उत्तरप्रदेश की यात्रा में जब ग्राचार्यश्री हाथरस पधारे, तब वहाँ मुनिश्री नगराजजी ग्रादि ने व्यापारियों को प्रेरणा दी ग्रीर ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के वर्गीय नियमों की ग्रोर उनका व्यान ग्राहुण्ट किया। फनस्वरूप एक सौ नौ व्यापारियों ने मिलावट न करने ग्रादि के नियम ग्रहण किये। उनमें छोटे-बड़े सभी प्रकार के व्यापारी थे। इस घटना को दिल्ली में जब मैं पंडित नेहरू से मिला, तब बातचीत के सिलसिले में उनके सामने रखा। वे हृदय-परिवर्तन की इस घटना से जहाँ ग्राह्वर्याभिभूत हुए, वहाँ कुछ जिज्ञासु भी हुए। उन्होंने पूछा कि क्या उन सबके नाम पत्रों में प्रकाशित किये गए हैं ? यदि नहीं तो शीघ्र ही वे नाम प्रकाशित होने चाहिए, ताकि ग्रन्य व्यक्ति भी उनसे प्रेरणा ले सकें। वस्तुतः वे नाम उत्तरप्रदेश के पत्रों में उसी समय प्रकाशित हो चुके थे।

हृदय-परिवर्तन के ऐसे उदाहरण यत्र-तत्र उपलब्ध तो होते रहते हैं; परन्तु वे संकलित कठिनता से ही किये जाते हैं। ग्रणुव्रत-सिमिति के वार्षिक ग्रधिवेशनों के समय ऐसे उदाहरणों का संकलन सहज होता है। उस समय ग्रधिवेशनों से पूर्व ग्राचार्यश्री के सान्तिध्य में एक ग्रन्तरंग सम्मेलन किया जाता है। उसमें समागत ग्रणुव्रती भाई-वहिन सिम्मिलित होते हैं ग्रौर ग्रपनी-ग्रपनी कठिनाइयाँ सामने रखते हैं। जिसने उन कठिनाइयों का सामना करने में किसी विशेष पद्धति का ग्रनुसरण किया हो तो वह भी दूसरों की सुविधा के लिए सामने रखा जाता है। ग्रणुव्रतियों के उन

स्रनुभवों से पता लगता है कि वे स्रनैतिकता के सामने डटे हैं। ग्रयने उस कर्नव्य में मानवीय स्वभाव के ग्रनुसार क्वचित् किसी की भूल हो जाना भी स्वामाविक है; परन्तु वहाँ सबके सामने ग्रने के व्यक्तियों ने ग्रपनी उन भूतों को भी स्वीकार किया है तथा उसका प्रायश्चित्त किया है। भूल करना बुरा होता है, परन्तु उसे छिताना उससे भी ग्रधिक बुरा होता है। जहाँ ग्रधिकांश व्यक्ति ग्रपनी भूल को छिताना चाहते हैं, वहाँ ग्रनेक व्यक्तियों के सम्सुख ग्राने ही द्वारा उसे स्वीकार कर लेना वड़े साहस का कार्य कहा जा सकता है।

एक ग्रोर ग्रर्थ-लाभ हो, तथा दूसरी ग्रोर नैतिकता हो, वहाँ ग्रर्थ-लाभ को ठुकरा देना वहुत कठिन होता है। किन्तु ग्रनेक सदस्यों ने ऐसा किया है। उनके कुछ प्रेरणाप्रद उदाहरण ग्रवश्य ही यहाँ प्रासंगिक होंगे।

क्या पूजें ?

एक व्यक्ति जब अणुत्रती बनकर अपने मालिक के यहाँ गया और उसने बहीखाते में गड़बड़ी न करने की अपनी प्रतिज्ञा जाहिर की तो मालिक ने कहा—पाँद ऐना नहीं कर सकता तो क्या हम तुक्षे यहाँ वैठा कर पूजें ? और उसने उसे अपने यहाँ से हटा दिया। काफी समय तक उसे आर्थिक विपत्तियों का सामना करना पड़ा; किन्तु अब उसका कथन है कि वह विपत्ति ही उसके लिए वरदान बन गई। अब बाजार में उसकी साख बहुत ऊँवी है और इस समय वह पहले से कहीं अधिक कमा लेता है।

नदी में

इसी प्रकार एक श्रौषिध-विकेता के यहाँ दस हजार रुपयों का मिलावटी पिपरमेंट श्रा गया। एक श्रणुव्रती होने के नाते उसने उसे नदी में वहा दिया। यदि वह चाहता तो जैसे श्राया था, वैसे खपा भी सकता था। पर हजारों रुपयों का नुकसान उठाकर भी उसने ऐसा नहीं किया।

यह मुभे मंजूर नहीं

एक अन्य अणुत्रती ने दो सा रुपये का अधिक इन्कमटैन्स लगा देने पर मुकदमा लड़ा। लोगों ने कहा— मुकदमा लड़ने पर तो दो सौ की जगह कहीं दो हजार खर्च होने की सम्भावना होती है, तब फिर ये दो सौ ही क्यों नहीं दे देते ? उसने कहा—दो सौ रुपये भी दूं और चोर भी बनूं, यह मुभे मंजूर नहीं।

रिइवत या जेल

इनके श्रतिरिक्त ऐसे भी श्रनेक उदाहरण सामने श्राये हैं जिनसे श्रनैतिकता का सामना करने की भावना को वड़ाने में श्रान्दोलन की सतत जागरू कता का परिचा मिलता है। उदाहरण स्वरूग उड़ीसा प्रान्नीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा ग्राम-पंचायत के सदस्य एक श्रणुव्रती की घटना दी जा सकती है। एक बार उसके गाँव में सवर्ग तथा श्रसवर्ग हिन्दुश्रों का परस्पर फगड़ा हो गया था श्रीर उसमें एक ब्राह्मण दम्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस-श्रक्तसर ने पंचायत वालों द्वारा जोर डालने पर भी, न जाने क्यों, उस मामले पर विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्हीं दिनों सम्बलपुर में नेहरू जी श्राने वाले थे। उस श्रवसर पर टिटलागढ़ सब-डिवीजन के प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त श्रणुव्रती गाई वहाँ कांग्रेस कमेटी में भाग लेने वाले थे। संयोगवश उन्होंने पुलिस-श्रक्षसर से कह दिया कि मैं यहाँ की सारी घटना सम्बलपुर कांग्रेन कमेटी में कहूँगा। बस, फिर क्या था, पुलिस ने फूठा गवाह तैयार करके उन्हें फाँमा श्रीर हत्या में उनका भी हाथ होने के श्रीम-योग में गिरपतार कर लिया। जब ये हिरासत में थे, पुलिसवालों ने श्रपने ढंग से उन्हें यह जतला दिया कि कुछ देकर वे इस फंकट से वच सकते हैं। किन्तु उन्होंने रिश्वत देकर छूटने से साफ इन्कार कर दिया। श्राल्वर मुकदमा चला श्रीर सोलह महीने के बाद वे निर्दोष होकर छूट। उनका कहना है कि राज्य की न्याय-व्यवस्था तथा पुलिस पर श्राकोश के भाव तो मन में श्रवश्य उभरे; पर इस बात का सन्तोष है कि कप्ट सहकर भी रिश्वत देने की भ्रष्ट पद्धित का श्रवलम्बन नहीं लिया।

ब्लैक स्वीकार नहीं

एक व्यापारी को अपने साथी दूसरे व्यापारी के साथ प्लास्टिक-चूर्ग का एक वड़ा कोटा मिला हुआ था। उस समय की व्यक-दर से उसनें लगभगतीत लाख का मुताका होता था; किन्तु उस भाई को अगुब्रती होते के नाते ब्लैक करना स्वीकार नहीं था, अतः उसे वह व्यापार ही छोड़ देना पड़ा।

गुड़ की चाय

श्रासाम के एक व्यवसायी श्रणुत्रती होने के बाद कोई भी वस्तु ब्लैक से नहीं खरीयते थे। ब्लैक से खरीदे विना उस समय चीनी प्राप्त कर लेना कठिन ही नहीं, श्रसम्भय-प्राय ही था; परन्तु वे अपने नियम में पक्के रहे श्रीर गुड़ की चाय पीने लगे। एक बार उनके किसी सम्बन्धी के यहाँ कुछ प्रतिथि श्राये। उन ग्रतिथियों में एक टैक्सटाइन सुनिरण्टेण्डेण्ट भी थे। चाय-पार्टी में वह श्रणुत्रती भाई भी सम्मिलत हुग्रा। किन्तु श्रीरों के लिए जहाँ चीनी की चाय ग्रायी, वहाँ उसके लिए गुड़ की चाय मंगायी गई। ग्रतिथि-वर्ग इस विचित्र व्यवहार से चिकत हुग्रा। जब उन्हें कारण से ग्रवगत किया गया तो वे वहुन प्रभावित हुए। उन्होंने तभी से ऐता प्रवन्त्र कर दिना कि उने प्रति सन्ताह ढाई सेर चीनी नियन्त्रित भावों से निलती रहे।

सत्य की शक्ति

एक सप्लाई-क्लर्क को उसके अफ़सर ने बुलाकर कहा—स्टाक में सीमेण्ट कम है और मांग अधिक है। जान-पहचान के कुछ व्यक्तियों को सीमेण्ट दिलाना है, अतः आप अपनी रिपोर्ट में अन्य व्यक्तियों की दरस्वास्त पर स्टॉक में सीमेण्ट न होना लिख देना। क्लर्क ने कहा—श्रीमन्, माफ करें! मैं तो ग़लत रिपोर्ट नहीं दे सकता। आपको ऐसा ही करना है तो मुफ़से रिपोर्ट न मांगें। जिन्हें दिलाना चाहें, उनकी दरस्वास्त पर आईर लिख दें, मैं परिमिट बना दूंगा। उस अफ़सर पर इस बात का इतना प्रभाव पड़ा कि उसके द्वारा पेश किये गए कागजों पर उसके बाद बिना किसी संशय के हस्ताक्षर वर देने लगे। यहाँ तक कि कभी-कभी तो दूसरे विभागों के कागजात भी उसके पास भेजकर कह देते थे कि इन पर आईर लिख देना, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उस भाई का विश्वास है कि सत्य में काफी शिवत होती है। पर उसकी परीक्षा में डटे रहना ही सबसे अधिक कठिन है।

दुकानों की पगड़ी

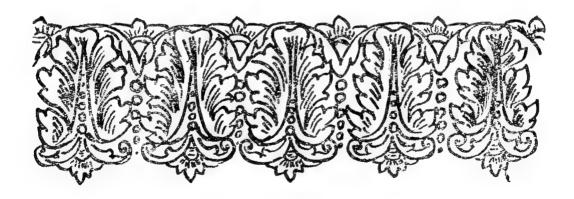
दिल्ली में एक भाई ने नया मकान बनवाया । उसमें ग्राठ दूकानें किराये पर देने को थीं । सहर में दूकानों की प्रायः कमी होती है, ग्रातः लोग किराये के ग्रातिरिक्त पगड़ी के रूप में भी हजारों क्यये पहले देने को नैपार रहने हैं । उस भाई की दूकानों के लिए भी पाँच-पाँच हज़ार रुपये की पगड़ी देने वाले कई व्यक्ति ग्राये । इस प्रकार ग्रनायास ही ग्राठ दूकानों का चालीस हज़ार रुपया पगड़ी के रूप में मुफ़्त ही मिल रहा था। परन्तु ग्रणुत्रती होने के नाते उसने वह पैमा स्वीकार नहीं किया ग्रीर ग्रपनी सारी दूकानें केवल उचित किराये पर ही दे दीं।

एक चुभन

एक ग्रणुक्षती भाई की दूकान पर सेल्स-टैक्स इन्स्पेक्टर ग्राया। उसने कुछ कपड़ा खरीदना चाहा। जो कपड़ा वह चाहता था, वह पहले ही स्टेशन मास्टर द्वारा खरीदा जा चुका था। वैसा ग्रीर कपड़ा दूकान में था नहीं। दूकानदार ने कहा—ग्राप दूसरा जो चाहें, कपड़ा खरीद लें; पर यह खरीदा हुग्रा कपड़ा में ग्रापको कैसे दे सकता हूँ? इन्स्पेक्टर कुछ गर्म हुग्रा ग्रीर चला गया। परन्तु उसके मन में चुभन हो गई। एक बार सेल्स-टैक्स ग्रॉफिसर को उस दूकानदार ने हर वर्ष की तरह ग्रपने बहीखाते दिखाये। वह उस पर फैसला लिखने ही वाला था कि इतने में वह इन्स्पेक्टर वहाँ ग्रा

गया और बोला—में इस फर्म की इन्क्वायरी करूँगा। श्रॉफिसर ने कह दिया, कर लो। श्रव उस दूकानदार का मामला सेल्स-टैकस श्रॉफिसर से हटकर इन्स्पेक्टर के हाथ में श्रा गया। वह उसे श्राये-दिन तंग करने लगा। समय-श्रसमय बुला लेता और तरह-तरह के प्रक्ष करता रहता। वह एक प्रकार से वैर लेने की वृत्ति से काम कर रहा था। उसे फैंसाने के लिए उसने उन सब तारीखों को गुष्त रूप में संगृहीन कर रखा था, जिनमें कि विभिन्न स्थानों से उसकी दूकान पर माल श्राया था। उसके पास इसका भी पूरा-पूरा ब्यौरा था कि म्युनिसियल कमेटी का टरिमनल टैक्स कब दिया और कितना दिया। बहुत दिनों तक वह उसके बहीखाते भी देखता रहा। श्राखिर कहीं भी कोई पकड़ वाली बात हाथ न लगी। तब वह स्वयं ही श्रपने कार्य के प्रति लिखकर की—"मैंने फर्म के बहीखाते बड़ी सावधानी से देखे हैं। इन में कहीं भी गोलमाल नहीं मिला।"

इस प्रकार के और भी बहुत से उदाहरण हैं जो कि आन्दोलन के द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्य के प्रति मन में निष्ठा उत्पन्न करते हैं और दूसरों को यह प्रेरणा भी देने हैं कि संकत्न करने पर हर कोई वैसा वन सकता है। वस्तुतः सुभ संकल्प करना इतना कठित नहीं होता, जितना कि वाद में प्रतिक्षण उस पर डटे रहना। किन्तु ऐसा किये विना समाज में न आध्यात्मिकता पनप सकती है और न नैतिकता। उपर्युक्त उदाहरण हरएक व्यक्ति के लिए प्रकाय-स्तम्भ के समान हैं। कठिनाइयाँ पृथक्-पृथक् हो सकती हैं; परन्तु उन सबको हल करने का एकमात्र यही तरीक़ा हो सकता है कि वह अपने-प्रापको इतना वृद बनाये कि उस पर असत्य का नाग कन मार-मारकर भले ही मर जाये, पर उस पर उसके विष का कोई प्रभाव न हो सके।

१ इस प्रकार के ग्रन्य बहुत से प्रेरणाप्रद संस्मरण सुनि श्री नगराजजी द्वारा 'प्रेरणा-दीप' नामक पुस्त ह में संकलित किये गए हैं।

: ६ :

विहार-चर्या और जन-सम्पर्क

विहार-चर्या

कार्य-कारण भाव

'विहार चिरिया इसिणं पसत्या' इस ग्रागम-वाक्य में ऋषियों की विहार-चर्या को ही प्रशस्त वताया गया है। भारतवर्ष में प्रायः हर संन्यासी के लिए यायावरता को ग्रत्यक्त ग्रावश्यक माना गया है। जीवन की गतिशीलता के साथ पैरों की गतिशीलता का ग्रवश्य ही कोई ग्रदृश्य सम्बन्ध रहा है। यहाँ के नीतिकारों ने देशाटन को चानुर्य का एक कारण माना है। उपनिषद्कारों ने 'चरैंबेति-चरैंबेति' सूत्र से केवल भावात्मक गतिशीजना को ही नहीं, ग्रिपिनु देशाटन —प्रायावरता को विभिन्न उपलब्धियों का हेनु माना है। जैन मुनियों के लिए तो यह चर्या मुनि-जीवन के साथ ही सहज स्वीकृत होती है। ग्राज जब कि वाहनों के विकास ने क्षेत्र की दूरी को संकृचित कर दिया है, जल, स्थल ग्रीर ग्राकाश की ग्राम्यता धीरे-धीरे गम्यता में परिणत हो गई है, तब भी जैनमुनि उसी प्राचीन परिपाटी के ग्रनुसार पादचार से ग्रामानुग्राम विहरण करते हुए देखे जा सकते हैं।

विहार-चर्या जनसम्पर्क की दृष्टि से भी बहुत महत्त्वपूर्ण है। गाँवों ग्रौर शहरों में हर प्रकार के व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए एकमात्र सफन उपाय यही हो सकता है। तेज वाहनों पर चलने से वह सम्पर्क सम्भव नहीं हो सकता। मुनि जीवन के लिए जिस साधारणीकरण की ग्रावश्यकता होती है वह इस चर्या के द्वारा ही सम्पन्त हो सकता है। विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वीकृत यह ग्रादर्श ग्रपने-ग्राप में जन-सम्पर्क की ग्रद्धितीय क्षमता संजोये हुए है। विहार-चर्या ग्रीर जन-सम्पर्क में परस्पर कार्य कारण भाव का सम्बन्ध है। राजघाट पर ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर विनोवाजी का मिलन हुगा। विनोवाजी ने कहा मैंने भी जैन मुनियों की तरह पैदल चलने का निश्चय किया है। उनके इस कथन से मुक्त लगा कि जन-सम्पर्क के लिए विनोवाजी ने भी इसे सर्वोत्तम साधन माना है। किन्तु दोनों की स्थितियों में ग्रन्तर है। विनोवाजी की पद-यात्रा उनका व्रत है।

प्रचण्ड जिगमिषा

यों तो प्रत्येक जैन-मृनि दीआ-ग्रहण के साथ ही ग्राजीवन के लिए पद-यात्री बन जाता है; परन्तु ग्राचार्यश्री की पद-यात्राएं ग्रपने साथ एक विशेष कार्यक्रम लिये हुए हैं। वे ग्राज तक जितना घूम चुके हैं, उसमे कहीं ग्रविक घूमना उनके लिए ग्रविष्ट है। उनकी गित की त्वरता यही बतलाती है कि ग्रभी उनके लिए बहुत काम ग्रविष्ट है, शिथिल गित से उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। वे लगभग सोलह-सत्रह हजार मील चल चुके हैं, परन्तु ग्राज भी उनका चलने का उत्साह जिलकुल नया बना हुगा है। एक यात्रा समाप्त करते हैं उससे पहले ही वे ग्रन्य यात्राग्रों की भूमिका बाँघ लेते हैं। वे गुज-रान में 'वाय' गये थे, परन्तु उससे बहुत पहले वहाँ जाने की स्वीकृति दे चुके थे। मेवाड़ से थली में ग्राने से पूर्व ही वापस मेवाड़ ग्रीर उदयपुर पहुँचने की ग्रन्तिम तिथि का निर्धारण उन्होंने कर दिया। दक्षिण-यात्रा का विचार उनके मन में एक ग्रघूरे स्वप्न की तरह सदैव ग्रपती पूर्ति की माँग करता रहता है। वस्तुतः यात्रा में वे ग्रपने-ग्रापको ग्रपेक्षाकृत ग्रियक ताजा ग्रीर प्रसन्न ग्रनुभव करते हैं। नवीनता से वे चिर-वन्धन करके ग्राये हैं। एक स्थिति में या एक क्षेत्र में

ठहरना उनके मन ने कभी स्वीकार नहीं किया है। वे गति चाहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक प्रचण्ड जिगमिषा उन्हें अज्ञात रूप से सतत प्रेरित करती रहती है।

शाश्वत यात्री

ग्राठ-दस मील चलने को ग्रव वे बहुत साधारण गिनते हैं। चौदह-पन्द्रह मील चलने पर उन्हें कहीं विहार करने का मास्तोप मिल पाता है। ग्रावश्यकता होने पर वीस-वाईस मील चल लेना भी उन्हें कोई ग्रधिक कठिन कार्य नहीं लगता। सं० २०१३ में सरदार शहर से दिल्ली पहुँचे तो प्रायः प्रतिदिन वीस मील के लगभग चले। कलकत्ता से थली में ग्राये तो प्रायः प्रतिदिन पन्द्रह-सोलह मील चले। वीच-वीच में, क्वचित् उससे ग्रधिक भी चले। उन्हें मानो गित में थकान नहीं ग्राती, स्थित में ग्राती है। इस समय उनके ग्राचार्य-काल को पच्चीस वर्ष समाप्त हो रहे हैं। उसके पूर्वार्द्ध में वे वहुत कम घूमे। उस समय की उनकी गतिविधि केवल थली (वीकानेर डिवीजन) तक ही सीमित रही। परन्तु उत्तरार्द्ध में वे इनने घूमे कि पूर्वार्द्ध में कम घूमने की वात ग्रविश्वसनीय-सी बन गई।

त्रणुद्धत-त्रान्दोलन की स्थापना ग्रौर मुदूर यात्राएं प्रायः साथ-साथ ही प्रारम्भ हुई। राजस्थान, दिल्नी, पंजाब उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल, मध्यभारत, गुजरात, महाराष्ट्र ग्रादि प्रान्त उनके चरण-स्पर्श का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। भारत के ग्रविराष्ट प्रान्त सम्भवतः उन्मुकतापूर्वक उसकी प्रतीक्षा में हैं। ग्रागामी यात्राग्रों का उनका क्या कार्यक्रम है, यह तो वे ही जानें; परन्तु पिछली यात्राग्रों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि जन-मानस को प्रेरित करने के लिए ऐसी यात्राएं बहुत ही उपयोगी होती हैं। उनकी यात्राग्रों को काल-क्रम के हिसाब से चार भागों में बाँटा जा सकता है—दिल्ली-पंजाब यात्रा, गुजरात-महाराष्ट्र-मध्यभारत यात्रा, उत्तरप्रदेश-विहार-बंगाल-यात्रा श्रौर राजस्थान-यात्रा। यद्यपि उनके इस भ्रमण के लिए 'यात्रा' शब्द उतना ग्रनुकूल नहीं बैठता, क्योंकि यात्री किसी एक निर्णीत स्थान से चलता है ग्रौर जब पुतः ग्रपने स्थान पर पहुँ क जाता है, तब उत्तकी एक यात्रा समाप्त मानी जाती है। परन्तु ग्राचार्यश्री के लिए ग्रपना कोई स्थान नहीं है। यों सभी स्थानों को वे ग्रपना ही मानते हैं, पराया उनके लिए कोई नहीं है। तब फिर कहाँ से यात्रा का प्रारम्भ हो ग्रौर कहाँ ग्रन्त ? वे बाश्वत यात्री हैं श्रौर उनकी यात्रा भी शाश्वत है। वह उनके जीवन की एक ग्रभिन्न चर्या है। इसीलिए ग्रागम उमे 'विहार-चर्या' के नाम से पुकारते हैं। केवल जन-प्रचित्त भाषा-प्रयोग की निकटता के लिए ही यहाँ मैंने 'यात्रा' शब्द का प्रयोग कर लिया है।

प्रथस यात्रा

स्राज से लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व, जब कि अध्यात्म-प्राण भारत-भूभि में हिंसा, जानीयता, कामुकता, शोषण स्रोर संग्रह स्रादि की प्रवृत्तियाँ जोर पकड़ रही थीं, तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा था—

"चरत भिक्खवे चारिकां, चरत भिक्खवे चारिकां,

बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।"

अर्थात्, हे भिक्षुम्रो ! बहुत जनों के हित और सुख के लिए लिए तुम पाद-विहार करो, पाद-विहार करो ! भिक्षुम्रों ने पूछा-भदन्त ! अज्ञात प्रदेश में जाकर हम लोगों से क्या कहें ? बुद्ध ने कहा—

पाणी न हंतव्वो, ग्रदिन्नं न दातव्वं, कामेसु मुख्झा न चरितव्वा, मूसा न भासितव्वा, मज्जं न पातव्वं।"

श्रयात्—"प्राणियों की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, कामासक्त मत बनो, मृषा मत बोलो श्रौर मद्य मत पीग्रो!" उन्हें इस पंचशील का सन्देश दो। अपने शास्ता की श्राज्ञा को शिरोधार्य कर भिक्ष चल पड़े। उस छोटी-सी घटना ने वह विस्तार पाया कि एक दिन समस्त एशिया भू-खण्ड में पंचशील का घोष फैल गया।

श्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का ग्रारम्भ भी उसी प्रकार की स्थितियों में हुग्रा। स्वतन्त्रना-प्राप्ति के साथ भारत में हिसा, जातीयता, ग्ररीबी ग्रीर कोषण ग्रादि का दुश्चक बहुन ने जी से घूमने लगा। लम्बी पराधीनता के कारण जनता का चरित्र-वल शून्यता के ग्रास-पास ही पहुँच चुका था। देश को सर्वाधिक तात्कालिक ग्रावश्यकता चरित्र-निर्माण की थी। उस समय ग्राचार्यथी ने ग्रपने शिष्यों से कहा, "सायुग्रो! स्व-पर-कल्याण के निए बिहार करो ग्रीर गाँवों तथा नगरों में पहुँचकर चरित्र-उत्थान का सन्देश दो।" उन्होंने उन सबको पंचशील के स्थान पर पंच-ग्रणुव्रतों की व्यवस्थित रूप-रेखा दी। वे पाँच ग्रणुव्रत ये हैं —ग्राहिमा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह।

उत्होंने कहा—''श्रहिंसा श्रादि की पूर्णता तक पहुँचना जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए श्रौर उनको श्रण-रूप से प्रारम्भ कर श्रधिकाधिक जीवन-व्यवहार में उतारते जाना प्रतिदिन का काम होना चाहिए। अतः तुम संसार को श्रण से पूर्ण की श्रोर बढ़ने का सन्देश दो।'' मुनिजन श्राने नियामक के निर्देश को घर-घर पहुँचाने में जुट गए। उत्तर में शिमला से लेकर दक्षिण में मद्रास तक तथा पूर्व बगाल में लेकर पश्चिम में वम्बई-महाराष्ट्र तक पद-यात्राशों का एक सिलसिला प्रारम्भ हो गया। श्रण्वतों के घोष से वायुमण्डल मुलरित हो उठा। जनता के सुष्त मानस में पुनः एक हलचल प्रारम्भ हई।

प्राचार्यथी स्वयं भी इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी ऐतिहःसिक पर-यात्राघों के लिए चल पड़े। सरदारशहर (राजस्थान) में अणुवत-म्रान्दोलन का सूत्रपात कर वे राजस्थान के छोटे प्रामों में वह मन्देश देते हुए वहाँ की राजधानी जयपुर में भ्राये। वहाँ अणुवत-म्रान्दोलन को प्राथमिक वल मिला। पत्र-पित्रकाग्रों में उसकी चर्चा हुई। प्रारम्भ काल था, श्रतः विविध सन्देहों के वादल भी घिरे। प्रकाश-किरण को सर्वथा मन्तिरवहीन कर देने का सामर्थ्य वादलों में नहीं होता। वे कुछ समय के लिए उसकी धूमिल या मन्तर कर सकते हैं, परन्तु मान्तर उन्हें हटना ही पड़ता है। विरोधों भौर सबरोधों के वावजूद मान्दोलन का प्रकाश फैला। जनता माहत्व हुई, चारों और से ऐसे कार्यक्रम की मावश्यकता का महत्त्व स्वीकार किया जाने लगा। प्राचार्यथी को म्रपने कार्य की उपयोगिता पर भौर म्रधिक दृढ़ता से विश्वास करने का स्रवसर मिला। वहाँ से वे भ्रागे वढ़े भौर म्रलवर, भरतपुर, म्रागरा व मथुरा जैसे देश के प्रसिद्ध नगरों तथा मार्ग के देहातों की पद-यात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली में पथारे। दिल्ली में तेरापंथ के म्राचार्यों का यह सर्वप्रथम पदार्पण था। वहाँ उन्होंने स्रपने प्रथम भाषण में ही यह घोषणा की—मैं प्रपने संघ की शिक्त को राष्ट्र की नैतिक सेवा व नैतिक उत्थान के लिए ग्रिन करने राजधानी में म्राया हूँ। तत्र उस घोषणा को कुछ ने ग्राश्चर्य की दृष्टि से व कुछ ने उपहास ग्रौर उपेक्षा की दृष्टि से देखा। दिल्ली-जैसे हलचल से भरे भीर ग्राधुनिकता में पंग शहर के नागरिकों को उस समय यह विश्वास होना भी किटन हो रहा था कि म्राधुनिक साधन-सामग्री से सर्वथा विहीन यह पैदल चत्रने वाला व्यक्ति विश्व-हिन की भावना लेकर देश को कोई सन्देश दे सकेगा? किन्तु थीरे-धीरे उनका वह भ्रम दूर हो गया। ग्राचार्यथी की ग्रावाज को वहाँ वह बल मिला जिसकी कि सारे देश तथा विदेशों में प्रतिक्रिया हुई।

वहाँ से हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न स्थानों पर अपना सन्देश देते हुए आचार्यथी वर्षावास करने के लिए पुनः दिल्ली आये। यह उनकी देश के चारित्रिक उत्थान के लिए की गई प्रथम यात्रा कही जा सकती है। इसमें जन-साधारण से लेकर राष्ट्र के कर्णधारों तक आपने अणुक्षत-आन्दोलन की विचार-धारा को पहुँचाया। इसी यात्रा में उनका राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू तथा आचार्य विनोवा भावे के साथ आन्दोलन तथा राष्ट्र की नैतिक और चारित्रिक स्थितियों के विषय में प्रथम विचार-विमर्श हुआ। आचार्यथी की उस प्रथम यात्रा का महत्त्व यदि अति संक्षिप्त शब्दों में कहना हो तो यह कहा जा सकता है कि उनकी उस यात्रा ने भारतीय जन-मानस को यह विश्वास करा दिया कि आध्यात्मिक दुर्भिक्षता के अवसर पर आचार्यथी तुलसी अणुक्षत-आन्दोलन के रूप में एक जीवनदायी वरदान लेकर आये हैं।

इस यात्रा के लगभग पाँच वर्ष वाद ग्राचार्यश्री तीसरी बार दिल्ली में फिर गये। प्रथम यात्रा की तुलना में उस समय बहुत बड़ा ग्रन्तर ग्रा गया था। पहले-पहल जहाँ ग्राचार्यश्री तथा ग्रणुवत-ग्रान्दोलन को प्रचण्ड विरोध सहना पड़ा था, तरह-तरह की आगंकाओं का सामना करना पड़ा था, साम्प्रदायिक मंकीर्णता, धार्मिक गुटबन्दी तथा पूँजीपितयों का राजनैतिक स्टण्ट होने के आरोप भेलने पड़े थे; वहाँ तीसरी बार की यात्रा में उनका आधातित स्वागत और कल्पनातीत समर्थन किया गया। प्रथम बार ही आचार्यथी की बाणी ने राजधानी के आध्यातिमक व नैतिक वातावरण में एक प्रचण्ड हलचल पैदा कर दी थी। इस बार उसकी लहरें और भी अधिक प्रभावक रूप में सामने आयीं। यद्यपि यह प्रवास केवल चालीस दिन का ही था, फिर भी इस थोड़े-से समय में अणुव्रतों के दिव्य रूप की जो छाप राजधानी के माध्यम में देश तथा विदेश के विचारकों पर पड़ी, वह इस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता थी।

म्राचार्यश्री के उस पदार्पण का मनसर ही कुछ ऐसा था कि उस समय यूनेस्को-कान्क्रेंस, बौद्ध गोष्ठी तथा जैन गोष्ठी म्रादि के सांस्कृतिक समारोहों के कारण देश-विदेश के कुछ विशिष्ट त्रिचारक पहले से ही राजधानी में उपस्थित थे। इस स्थिति से स्राचार्यश्री के सन्देश को उन लोगों तक पहुँचाने के लिए स्रनायास ही स्रवृक्तता हो गई थी। लगता है, इस प्रवास के पीछे कोई सुदृढ़ ग्रान्तरिक प्रेरणा काम कर रही थी । बाहरी प्रेरणा भी कोई कम नहीं थी । राष्ट्र की ग्राध्यात्मिक ग्रौर नैतिक स्थिति को देखते हुए देश के सभी विचारक यह ग्रनुभव करते थे कि राष्ट्रोत्थान की ग्रन्य योज-नाग्रों के साथ नैतिक उत्थान का कार्य भी वहन ग्रावश्यक है। इसी ग्रनुभूति ने उन सबका घान ग्राचार्यथी ग्रीर उनके म्रान्दोलन की म्रोर माकृष्ट किया । म्राचार्यश्री द्वारा मनुष्ठित नैतिक निर्माण की गुँज राजधानी में निरन्तर मुनी जाती रही । उससे उच्च राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुया । सम्भवतः इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुनिश्री नगराज-जी से हुई एक मूलाक़ात में ग्राचार्यश्री के दिल्ली-ग्रागमन विषयक निवेदन किया था। ग्रण्वत-ग्रान्दोलन के ग्रन्य समर्थ हों श्रीर कार्यकर्ताश्रों की भी यह प्रवल इच्छा थी कि इस महत्त्वपूर्ण श्रवसर पर श्राचार्यथी श्रवस्य राजधानी श्रायें; क्योंकि वे वहाँ ग्रायोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यकमों का लाभ ग्रण्वत-ग्रान्दोलन के लिए प्राप्त करने की प्रवल इच्छा रखते थे। राजधानी के अनेक विशिष्ट नेता तथा कार्यकर्ता आचार्यश्री के सम्मुख यह अनुरोध करते रहेथे कि सं० २०१३ का वर्षाकाल वे दिल्ली में ही वितायें। किन्तु अनेक कारणों से आचार्यथी उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने वह वर्षाकाल सरदारशहर में विनाया। वहाँ उन लोगों का यह निवेदन रहा कि वर्षाकाल-समाप्ति के तरहाल वाद यदि म्राचार्यभी दिल्ली पहुँच जायें तो उनसभी सांस्कृतिक कार्यकर्मो तथा जन-सम्पर्क का सहज प्राप्य लाभ म्रणव्रत-म्रान्दोलन के लिए विशेष उपयोगी हो सकता है।

ग्राचार्यश्री को उन लोगों का मुक्ताव उपयुक्त लगा। वे दिल्ली की तीसरी यात्रा का वातावरण बनाने लगे। उन्होंने इस विषय में मुनिजनों से ग्रावश्यक विचार-विनिमय किया श्रौर दिल्ली-यात्रा की घोषणा कर दी। चातुर्माम समाप्त होते ही उन्होंने वहाँ से प्रस्थान कर दिया। ग्राचार्यश्री ने ग्रयने एक प्रवचन में दिल्ली-यात्रा के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा या—''मेरा वहाँ जाने का उद्देश्य देश-विदेश से ग्राये लोगों से सम्पर्क करना ग्रौर दिल्लीवासियों की प्राथंना पूरी करना है। वहाँ के नेताश्रों का भी खयाल है कि मेरा वहाँ जाना उपकारक हो सकता है।''

ग्राचार्यश्री को वहाँ जिन कार्यक्रमों में भाग लेना था, उनकी तिथियाँ काफी पहले से निश्चित हो चुकी थीं। उनमें परिवर्तन की गुंजायण नहीं थी। समय बहुत कम था ग्रीर मार्ग बहुत लम्बा था। सरदारणहर में दिल्ली लगभग दो मौ मील है। ग्राचार्यश्री लम्बे विहार करते हुए सिर्फ ग्यारह दिन में वहाँ पहुँच गए। जिस उद्देश को लेकर वे दिल्ली गये थे, वह ग्राणातीत रूप से परिपूर्ण हुग्रा। वहाँ यूनेस्कों के प्रतिनिधि, बौद्ध भिक्ष, देश-विदेश के विद्वान, नैतिक व सांस्कृतिक ग्रान्दोलनों में लगे हुए ग्रनेक प्रचारक, राष्ट्र के घुरीण राजनीतिज्ञ ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उनमें ग्रंगेज, ग्रमेरिकन, फ़ांसीसी, जर्मन, जापानी, श्रीलंकावासी लोगों का सम्पर्क ग्रंथक्षाकृत ग्रधिक रहा। उनकी मुलाकात, जिजासाएं तथा विचार-मन्थन बहुत ही रोचक रूप से चल। करते थे। उनमें से कई व्यक्ति तो वहाँ ऐसे भी मिले जो ग्रनन्तर रूप से परिचित तो नहीं थे, किन्तु परम्पर रूप से परिचित थे। उनमें जर्मन विद्वान् प्रो० हरमन जैकोबी के दो शिष्य—यो० ह्यासनाथ ग्रीर प्रो० हॉफमैन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वे दिल्ली-प्रवेश के प्रयन दिन ही, जब कि ग्राचार्यश्री वार्ड०

१ नव-निर्माण की पुकार, पु० १०

एम० सी० ए० हॉल में 'बौद्ध गोष्ठी' में सम्मिलित होने गये, बहुत देर से बड़ी उत्मुक्ता के साथ प्रतीक्षा करते हुए मिले। उनके गुरु प्रो० हरमन जैकोबी जैनागमों के ख्यात नामा विद्वान् थे। दे जब भारत-पात्रा पर आये थे,तब लाइनूँ (राजस्थान) में अष्टमाचार्य श्री कालूगणी से मित्र थे और जैनागमों की अनेक उलकी हुई समस्पाश्रों पर विचार-विनिध्य किया था। उन दोनों जर्मन श्रोफेसरों को इस बात की विशेष प्रसन्तता थी कि आचार्यश्री के गुरु और उनके गुरु का जो धार्मिक सम्पर्क हुआ था, वह आज दोनों ही ओर की अगली पीढ़ी में पुनः नवीन हो रहा था।

वह यात्रा न केवल जन-सम्पर्क की दृष्टि से ही सम्पन्न थी, श्रिपतु नाना श्रायोजनों ने भी उसके महत्त्व को बड़ा दिया था। श्रणुत्रत-सेमिनार, राष्ट्रीय चरित्र-निर्माण सप्ताह, मैत्री-दिवस, चुनाव-शुद्धि प्रेरणा, संस्कृत-गोष्ठी, साहित्य-गोष्ठी तथा विविध संस्थाग्रों और स्थानों पर हुए श्राचार्यश्री के प्रवचन मुख्यत: श्रणुत्रत विचार-प्रसार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। श्रणुत्रत-सेमिनार का उद्घाटन श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्यातनामा विद्वान् डा० लूथर इवान्स ने, मैत्री-दिवस का उद्घाटन राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने तथा चरित्र-निर्माण सप्ताह का उद्घाटन पं० जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

दिल्ली के वे चालीस दिन ग्राचार्यश्री ने इतनी व्यस्तता में विताये थे कि उनके पास प्रायः ग्रितिरक्त सम 1 वच ही नहीं पाता था; फिर भी वे वहाँ के नागरिकों का ग्राच्यात्मिक ग्रीर नैतिक भूख को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मर्यादा-महोत्सव की स्वीकृति सरदारशहर के लिए पहले ही दे दी थी, ग्रतः उससे ग्रधिक ठहरना वहाँ सम्भव नहीं था। वह स्वल्पकालीन प्रवास सभी दृष्टियों से इतना प्रभावक रहा कि सुप्रसिद्ध पत्रकार सत्यदेव विद्यालंकार ने उसकी तुलना रोम-सम्राट् जूलियस सीजर की मिश्र-विजय पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के शब्दों से की है। जूलियस सीजर ने ग्रपनी बात को ग्रिति संक्षेप में यों कहा था—"मैं गया, मैंने देखा ग्रीर मैंने जीत लिया।" सत्यदेवजी कहने हैं—"जूलियस सीजर के शब्दों को कुछ वदलकर हम ग्राचार्यश्री की धर्म-यात्राग्रों का विवरण इन शब्दों में देने का साहस कर रहे हैं—"वे ग्राये, उन्होंने देखा ग्रीर जीत लिया।"

इस यात्रा के बाद स्नाचार्यश्री चौथी बार दिल्ली में तब गये जब कि वे कलकत्ता से राजस्थान स्ना रहे थे। परन्तु उस समय वे वहाँ केवल चार दिन ही ठहरे। वह प्रवास दिल्ली के लिए नहीं था, फिर भी पत्रकार-सम्मेलन, विचार-परिषद् तथा राष्ट्रपति स्नौर प्रधानमन्त्री स्नादि से हुई मुलाकातों से वह स्नित स्वल्पकालीन प्रवास भी काफी महन्त्र का हो गया। दिल्ली की वे सभी यात्राएं स्रपने-स्नाने प्रकार का पृथक्-पृथक् महत्त्व रखती हैं। इन सबमें स्नणुत्रन-स्नान्दोलन के कार्यक्रम को बहुत वल मिला है।

द्वितीय यात्रा

श्राचार्यश्री की द्वितीय यात्रा सं०२०१० के राणावास मर्यादा-महोत्सव के बाद प्रारम्भ हुई। कुछ दिन काँठे के गाँवा में विचरने के बाद प्राव्न के मार्ग से वे गुजरात में प्रविष्ट हुए। श्राव्न में वे रुघताथजी के मन्दिर में ठहरे थे। वहाँ से दूसरे दिन देलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मन्दिरों में गये। प्रचीन काल के गौरव मण्डित जैन-इतिहास के साक्षी बनकर खड़े ये मन्दिर श्रयती श्रपूर्व भव्यता से मन की ग्राकुव्य करते हैं। दान्त श्रौर स्तिष्य वातावरण में प्रशन्त मुद्रासीन मूर्तियाँ भगवान् की साधना को श्रनायास ही स्मृति-पटल पर ला देती हैं। देलवाड़ा मार्ग में नहीं था। टेढ़े मार्ग से जाना पड़ा था, श्रतः वायस श्राब् ही श्रा गए। श्राव् राजस्थानियों की श्रोर से दी गई विदाई श्रौर गुजरातियों की श्रोर में किये गए स्वागत का संधि-स्थल बन गया।

गुजरात में प्रवेश हुया, उस समय तक गर्नी काफी ते ज पड़ने लगी थी। लूएं भुलसाये डालती थीं, तो सूर्य की किरणों का ताप शरीर को पिवाल-पिघाल डालता था। फिर भी मंजिल पर मंजिल कटती गई और ग्राचार्यथी वाव पहुँच गए। बाव यव थराद सव डिवीजन का प्रमुख शहर है, परन्तु पहले भूतपूर्व राणा हरिसिंह की राजधानी था। राणा ग्राचार्यथी के प्रति वहुत श्रद्धा रखने रहे हैं। दूर दूर तक ग्राकर दर्शन भी करते हैं। पाँच-छः वर्ष पूर्व बाव के

<mark>१. नव</mark>-तिर्माण की पुकार, पृ० ६

शावकों तथा राणा ने ग्राचार्यश्री के दर्शन किये थे, तब बाब-पदार्पण के लिए काफी प्रार्थना की थी। वह प्रार्थना इतनी प्रभावकाली सिद्ध हुई कि ग्राचार्यश्री ने उसी समय यह स्वीकृति दे दी थी कि उचर ग्रायेंगे, तब यथावसर बाब भी ग्राने का विचार रखेंगे। इतने लम्बे समय के बाद ग्रब वह बचन पूर्ण हुग्रा।

वहाँ से म्राचार्यश्री महमदाबाद पघार गए। वह क्षेत्र कच्छ, सौराष्ट्र तथा गुजरात—जीनों के ही लिए म्रनुकूल पड़ सकता है। म्रतः वर्षाकाल वहीं व्यतीत करने की प्रार्थना की गई, पर वह स्वीकृत नहीं हुई। सौराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री ढेबर भाई की सौराष्ट्र-पदार्पण के लिए काफी म्राग्रह-भरी प्रार्थना थी, पर वह भी स्वीकृत नहीं हुई। म्राचार्यश्री ने पहले से ही म्रपने मन में जो निर्णय कर रखा था, उसी के म्रनुमार उन्होंने सूरत की म्रोर प्रस्थान कर दिया।

गुजरात में तेरापंथ के प्रतिष्ठापन में सूरत प्रमुख रूप से कार्य करने वाला क्षेत्र रहा है। धर्म-प्रसार में जी-जान लगाने वाले सुप्रसिद्ध श्रावक मगनभाई वहीं के थे। वहाँ केवल तीन दिन ठहरना हुया। शायद वहाँ और ग्रधिक विराजते; किन्तु उस क्षेत्र की वर्षा ऋतु के कम को देखते हुए शीघ्र ही वस्वई पहुँच जाना ग्रावश्यक समभा गया था। वस्वई की ग्रोर विहार करते हुए ग्राचार्यथी प्रतिदिन प्राय: पत्रद्दह-सोलह मील चला करते, फिर भी मार्ग में वर्षा गृह हो गई। उससे तीत्र गर्मी से तो कुछ छुटकारा मिला, पर दूसरी ग्रनेक दुविधाएं पैदा हो गई। वर्षा के कारण विहार का समय विल्कुल ग्रानिश्चित हो गया। कभी समय पर विहार हो जाता ग्रौर कभी नहीं। मार्ग काटना था, ग्रदः कभी फिर मध्याह्न में ग्रौर कभी सायं लम्बा चलना पड़ता। नदी-नालों से वचने के लिए रेल की पटरी का मार्ग जिया गया, किन्तु वहाँ कंकरों के मारे पैर छलनी हो जाते। नीचे चलने तो वर्षा से भीगी हुई चिकनी मिट्टी पैरों से इनती मात्रा में चिमट जाती कि उसका भार महमूस होने लगता। इसी प्रकार की ग्रनेक कठिनाइयों को पार करने हुए ग्राचार्यथी वस्वई के एक उपतगर 'वोरीवली' पहुँच गए। तब तक वे लगभग हजार मील चल चुके थे। उनकी उद्दिष्ट यात्रा का वहाँ एक भाग सम्पन्न हो गया। था। इसमें उनके मन में एक सहज निश्चिन्तता का भाव उदित हुगा।

चातुर्मासिक काल से पूर्व तथा पश्चात् वस्वई के विभिन्न उपनगरों में रहना हुग्रा। वर्षाकाल सिक्कानगर में विताया। मर्यादा-महोत्सव के लिए भी पुनः सिक्कानगर ग्राये। लगभग नौ महीने का वह प्रवास हुग्रा। इस प्रवास-काल के प्रारम्भिक महीनों में ज्यों-ज्यों कार्य बढ़ा, त्यों-त्यों एक ग्रोर तो जनता ग्राक्टण्ट हुई, पर दूसरी ग्रोर कुछ व्यक्तियों हारा विरोध भी हुग्रा। वहाँ के कुछ दैनिक पत्र ऐसे व्यक्तियों के हाथ में थे जो ग्राचार्यथी तथा उनके मिशन से विरोध रखते थे। धीरे-धीरे उन लोगों को यह पता लग गया कि ग्राचार्यथी का विरोध कर वे जन-दृष्टि में ग्रपने पत्र के महत्व को गिरा ही रहे हैं। पिछले महीनों में विरोध की यह तीवता मन्द हो गई।

मर्यादा-महोत्सव के बाद स्राचार्यश्री ने इस यात्रा का दूसरा चरण प्रारम्भ किया। उस समय उन्हें चौपाटी पर विदाई दी गई। एक स्रोर चौपाटी का विशाल समुद्र था तथा दूसरी स्रोर जन-समुद्र था। उस समय दोनों ही उद्वेलित थे। एक वायु से तो दूसरा विदाई के वातावरण से। लोकमान्य तिलक की मानवाकार पापाण-मूर्ति उन दोनों की ही समस्याओं को समभने का प्रयत्न करती हुई-सी पास में खड़ी थी। लोगों के मन में उस समय एक स्रोर कुनजना के भाव तथा दूसरी स्रोर विरह के भाव उमड़ रहे थे; किन्तु स्राचार्यश्री उन दोनों मे स्रितिप्त रह कर स्रपने पथ पर स्रागे वढ़ ते हुए पुना पथार गए।

पूना को दक्षिण भारत की काशी कहा जा सकता है। वहाँ संस्कृत के घुरीण विद्वान् काफी संख्या में हैं। वहाँ के विद्या-व्यसनी कुछ व्यक्तियों ने तो अपना जीवन ही इस कार्य में भोंक दिया है। आचार्यथी के पदार्पण से वहाँ का सांस्कृतिक तथा साहित्यिक क्षेत्र मानो एक सुगन्ध से महक उठा। यद्यपि वहाँ का प्रवास-काल अति संक्षिप्त था, फिर भी स्थानीय विद्वानों से परिचय की दृष्टि से वह बहुत महत्त्वपूर्ण रहा।

वहाँ से महाराष्ट्र के विभिन्न गाँवों में विहार करते हुए आचार्यथी एलौरा तथा अजन्ता की मुप्रसिद्ध गुफाओं में भी पधारे। ये दोनों ही स्थल प्राकृतिक दृष्टि से अत्यन्त रमणीय हैं। ये गुफाएं वहाँ उस पहाड़ को उत्कीर्य करके ही बनायी गईं हैं। वहाँ की उत्कीर्ण मूर्तियाँ बहुत ही कलापूर्ण हैं। उन्हें प्राचीन स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। एलौरा में जहाँ जैन, बौद्ध और वैदिक—तीनों ही संस्कृतियों की गुफाएं तथा मृतियाँ उत्कीर्ण हैं, वहाँ अजन्ता में केवल

वौद्ध मूर्तियाँ ही हैं। वहाँ बुद्ध की जीवन-सम्बन्धी अनेक घटनाएं तथा जातक-कथाएं आलिखित तथा उत्कीणं हैं। आलिखित चित्रों का रंग बहुत प्राचीन होने पर भी नवीन-सा लगता है। कई मूर्तियाँ इस प्रकार के कौशल से उत्कीणं की गई हैं कि उन्हें विभिन्न तीन कोणों से देखने पर तीन विभिन्न आकृतियाँ दिखलाई पड़नी हैं। वहाँ के कई स्तम्भ ऐसे हैं कि उन्हें हाथ से बजाने पर तबले की सी घ्वनि उठती है। वहाँ मनुष्यों तथा पशुश्रों की तो अनेक भावपूर्ण मुद्राएं अंकित की हो गई हैं; किन्तु बेल-बूटों के भी मनोहारी दृश्य चित्रित हैं। अजन्ता में जाने से पूर्व दिन की रात्रि उन्होंने 'ब्यू पोइण्ट' पर विताई थी। 'ब्यू पोइण्ट' उस स्थान को कहने हैं, जहाँ से एक अंग्रेज शिकारी को अजन्ता की उन विस्मृत गुफाग्रों का पहले-पहल ग्राभास मिला था।

इस प्रकार स्राचार्यश्री महाराष्ट्र के प्राकृतिक दृश्यों तथा जालना, भृसावल, जलगाँव, धूलिया, डोंडायचा, शाहदा स्रादि विभिन्न शहरों में समान स्रानन्द लेते हुए विचरते रहे। लोगों का स्रनुमान था कि वे इस यात्रा के तीसरे चरण में वेगलौर तक पहुँच जायेंगे। सम्भवतः श्राचार्यश्री का भी कुछ-कुछ ऐसा विचार रहा हो, किन्तु परिस्थितिवशान् वैसा नहीं हो सका। वहाँ से वे मध्यभारत की स्रोर मुड़ गए। मालबा के विभिन्न क्षेत्रों में विचरते हुए उन्होंने स्रानी यात्रा का तीसरा चरण उज्जैन में वर्षाकालीन प्रवास के द्वारा सम्मन्न किया। उस यात्रा का स्रन्तिम चरण उज्जैन से गंगापुर-पदार्पण था। लगभग स्राठ महीने तक मालवा में विहरण हुस्रा। राजस्थान-प्रवेश के साथ स्राचार्यश्री की यह द्वितीय यात्रा सम्पन्न हुई।

तृतीय यात्रा

म्राचार्यश्री की तृतीय यात्रा बहुत लम्बी होने के साथ साथ बहुत महत्त्वपूर्ण भी रही। इस यात्रा में म्राचार्यश्री ने ग्रपने कार्य-क्षेत्र के लिए नया क्षितिज खोला श्रीर नये प्रभाव-क्षेत्र का निर्माण किया। भारत के सुविसद्ध ग्रीर महत्त्व-पूर्ण प्रान्त उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल — इस यात्रा के लक्ष्य थे। किसी युग में इन प्रदेशों में जैन श्रमणों का बड़ा महत्त्व रहा था। विहार तो भगवान् महावीर का मुख्य कार्य-क्षेत्र था ही। राजगृह ग्रौर वैशाली का महत्त्व उस समय केवल विहार के लिए ही नहीं, ग्रिपतु सारे भारत के लिए था। ग्रावार्यश्री ने इस यात्रा का निश्चय किया ग्रीर राजस्यान की राजधानी जयपुर से विहार करते हुए उधर पधारे । पहले उत्तरप्रदेश ही मार्ग में ग्राया । समाचार-पत्रों द्वारा ग्राचार्य-श्री के पदार्पण का समाचार पाकर वहाँ के विभिन्न क्षेत्रों की जनता श्रति उत्मुकता के साथ उनकी प्रतीक्षा करने लगी। जहाँ-जहाँ पदार्पण होता, वहाँ की जनता में चेतना की एक लहर-सी दौड़ जाती। स्राचार्यश्री के पदार्पण से पूर्व मुनि महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' ने ग्रनेक क्षेत्रों में रहकर एक भूमिका तैयार कर दी थी। ग्राचार्यथी वहाँ चरित्र-तिर्माण के बीज विखेरते जा रहे थे। जनता ग्राचार्यथी के चरित्रोत्थानमूलक कार्यकमों में बड़ा रस लेती थी। ग्रनेक स्थानों पर स्थानीय म्रणव्रत समितियों का गठन हुन्ना। म्राचार्यश्री के मिशन को म्रागे बढ़ाने के लिए तथा नैतिकता के पक्ष में उत्पन्त हुए वातावरण को स्थायित्व देने के लिए प्रायः सभी लोग उत्सुक थे। श्राचार्यश्री ग्रीष्म ऋतु में वहाँ खूब विचरे। राजस्थान की लग्नों में पते हुए व्यक्तियों के लिए वहाँ की गरमी यद्यपि अधिक कठोर नहीं थी, परन्तु वहाँ की लुग्नों ने राजस्थान को भी पीछे छोड़ दिया। राजस्थान में सम्भवतः लूग्रों से इतने ब्यक्ति नहीं मरते होंगे जितने कि उत्तरप्रदेश ग्रौर बिहार में। वहाँ की लुग्नों ने एक साध्वी की विल तो ले ही ली, पर दो-तीन साधुग्नों को भी एक वार तो उस कितारे के निकट तक पहुँचा ही दिया। यह दूसरी बात है कि वे बच गए। उस गरमी में जन-कल्याण के उद्देश्य से विहार करते हुए ग्राचार्यश्री ने ग्रपना वर्षा-काल कानपुर में विताया।

उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ, विद्वता और पिवत्रता के लिए प्रख्यात वाराणक्षी तथा उद्योग-नगरी कानपुर ग्रादि में जहाँ महत्त्वपूर्ण जन-सम्पर्क हुग्रा, वहाँ छोटे-छोटे गाँवों में भी वह कम नहीं हुग्रा। पर मानस सम्पर्क की जहाँ तक बात है, वहाँ शहरों की ग्रपेक्षा गाँव सदैव ग्रागे रहे हैं। शहरों की जनता जहाँ सम्प्रता, शिब्दता ग्रौर भारी-भरकम शब्दों के किमक विधि-विधानों के माध्यम से बात करती है, वहाँ ग्रामीण जनता सीधे मन से ही सरल ग्राडम्बरहीन बात करना पसन्द करती है। उनका ब्यवहार यद्यपि ग्रसम्य ग्रौर ग्रशिष्ट नहीं होता; परन्तु वह सम्प्रता ग्रौर शिष्टता की भाषा में बँधता भी नहीं। वह कुछ यपने ही प्रकार का विलक्षण भाव होता है। उसे नजदीक से पहचानने के लिए यदि कोई शब्द प्रस्तुत करना ही हो तो उसे सहज भिंत कहा जा सकता है। ग्राथिक दृष्टि से ग्रामीण जन अवस्य ही ग्रायि होते हैं; परन्तु सहजता ग्रीर न स्नता के तो इतने धनी होते हैं कि उन जसा धनी शहरों में चिराग़ लेकर खोजने पर भी मिलना कठिन है। ग्राचः ग्रंथी के सम्पर्क में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति ग्राते रहे हैं। वे उनकी प्रकृति-भिन्नता से बहुत ग्रच्छी तरह परिचित हैं। दोनों की विभिन्न समस्यात्रों का भी उन्हें पना है। वे उन दोनों के लिए मार्ग-दर्शन देते हैं, ग्रतः दोनों के लिए ही समान रूप से श्रद्धा-भाजन यन गए है।

चातुर्मास-समान्ति के पश्चात् श्राचार्यथी कानपुर से चने । बंगाल पहुँचने का लक्ष्य सामने था । बिहार मार्ग में पड़ता था । चरण बढ़ चले । बिहार-भूमि में प्रविष्ट हुए । वह भगवान् महावीर की जन्म-भूमि श्रौर निर्वाण-भूमि होने के साथ उनकी मुख्य तपोभूमि भी रही है । पटना, पावा, नालन्दा, राजगृह श्रादि ऐतिहासिक क्षेत्रों में श्राचार्यथी गये । नालन्दा में सरकार द्वारा स्थापित 'नव नालन्दा महाविहार' एक महत्त्वपूर्ण विद्या-संस्थान है । पाली भाषा के श्रध्ययनार्थ यह एक तीर्थ का रूप लेता जा रहा है । नालन्दा में बाद्ध तथा जैन विद्वानों द्वारा श्राचार्यश्री का बड़ा भावभीना स्वागत किया गया । राजगृह में जैन संस्कृति-सम्मेलन रखा गया । उसमें श्रनेक विद्वानों ने भाग लिया । दोनों श्रमण-परम्पराप्रों के ये दोनों विभिन्न तीर्थ-स्थान परस्पर बहुत समीप हैं ।

शहरों की स्थित से वहाँ गाँवों की स्थिति भिन्न थी। गाँवों में जैन साधुप्रों को बहुत कम लोग जानते हैं, प्रायः नहीं ही जानते; ग्रतः ठहरने के लिए स्थान ग्रादि की बड़ी दिन्कतें रहतीं। डाकुपों का ग्रातं क होने के कारण कहीं-कहीं ग्राचार्यश्री के साथ चलने वाले काफ़िले को भी उत्ती सन्देह की दृष्टि से देखा जाता। कहीं-कहीं पर यह भय भी स्थान देने में वाधक बगता कि इतने व्यक्तियों को कहीं भोजन कराना न पड़ जाये? परन्तु उन लोगों का वह भय नव निर्मृत सिद्ध हो जाता, जब कि ग्राचार्यश्री के साथ चलने वाले गृहस्थ ग्रयना भोजन स्वयं पकाते। उन लोगों का गाँव पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं होता। रात को ग्राचार्यश्री उपदेश देते, भजन सुनाते, सत्य की प्रेरणा देने ग्रौर दुर्ब्यसन छोड़ने को उत्साहित करते। लोगों का तब सारा भ्रम दूर हो जाता। बाद में उन्हें ग्रपने व्यवहार पर पछनावा होता। जो लोग पहले दिन स्थान देना तक नहीं चाहते, वे ही दूसरे दिन ग्रधिक ठहरने का ग्राग्रह करने लगते।

विहार को पार कर स्राचार्यश्री बंगाल में प्रविष्ट हुए। संथिया में मर्यादा-महोत्सव मनाया। वहाँ से कलकता पधार गए। वहाँ राजस्थान के जैन बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। उनमें स्रधिकांश स्राचार्यश्री को बहुन श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। वहाँ के काफी लोग ठेठ कानपुर से ही स्राचार्यश्री के साथ थे। कलकत्ता पहुँचने पर कुछ दिनों तक विभिन्त उपनगरों में रहे और बाद में वर्षा-काल व्यतीत करने के लिए बड़ाबाजार एरिया में स्रा गए। तेरापंथी महासभा-भवन में ठहरे। प्रवचन वहाँ से कुछ ही दूर बनाये गए विशाल स्र गुत्रत-पण्डाल में हुमा करता था। प्रति दिन के प्रवचन ने उपस्थिति प्रायः सात-स्राठ हजार व्यक्तियों की हो जाया करती थी। रविदार को इसमें भी स्रधिक होती थी। कलकत्ता जैसे व्यस्त व्यापारिक क्षेत्र में स्राधिक विषय के स्रतिरिक्त सन्य किसी भी विषय में स्रधिक उत्साह कम ही देखने को मिलता है। वहाँ वह पर्याप्त देखा जा सकता था। जन-जागृतिमूलक कार्य भी वहाँ बड़े उत्साह में सम्पन्त किये जाने रहे। वहाँ के निम्न वर्ग से लेकर स्राभिजात्य वर्ग तक के लोग स्राचार्यश्री के सम्पर्क में स्राये। जन-सम्पर्क तथा उसमें मिलते वाले श्रेयोभाग ने स्रनेक व्यक्तियों को ईर्ष्यांतु भी बनाया। ऐसे व्यक्तियों ने स्रपनी शक्ति का उपयोग स्राचार्यश्री के विरुद्ध वातावरण बनाने में किया। परन्तु इससे स्राचार्यश्री क्यों घवराते! वे स्राना काम करते रहे और स्राचार्यश्री स्राना ।

चातुर्मास-समाप्ति के बाद वहाँ से वापस चले, तो बिहार, उत्तरप्रदेश, दिल्ली होते हुए हाँसी में आकर उन्होंने मर्यादा-महोत्सव किया । वहीं उस प्रलम्ब यात्रा की समाप्ति समभी जा सकती है ।

चतुर्थ यात्रा

इन विशिष्ट यात्राओं के ग्रतिरिक्त ग्राचार्यथी ने जो परिव्रजन किया है, उसे मैंने चतुर्थ यात्रा के रूप में मान लिया है। उपर्युक्त तीनों यात्राओं से पूर्व ग्राचार्यश्री लगभग बारह वर्ष तक राजस्थान के बीकानेर डिवीजन में विचरते रहे । यह समय उन्होंने मुख्यतः संघ के विद्या-विकास पर ही लगाया था । इसके ग्रतिरिक्त उन्होंने ग्रयनी हर एक यात्रा राजस्थान से ही प्रारम्भ की है, श्रतः एक यात्रा ने दूसरी यात्रा का श्रन्तर्-काल राजस्थान के तिहार का ही काल रहा है । काल-व्यवधान को गौण रखकर यहाँ उनकी इस यात्रा को एक रूप में ही देखा गया है ।

राजस्थान को प्रकृति ने विभिन्न परिस्थितियाँ प्रदान की हैं। कहीं वह बालुका-प्रधान है, कहीं पर्वत-प्रधान ग्रीर कहीं समतल। कहीं ऐसा रेगिस्तान है कि हरियाली देखने को भी कठिनता से ही मिलती है, तो कहीं खूब हरा-भरा भी है। श्राचार्यश्री का पाद-विहार वहाँ के वीकानेर, जोधपुर, ग्रजमेर, उदयपुर ग्रीर जयपुर डिबीजनों में ही बहुधा होता रहा है। इस प्रकार उनकी यात्रा का स्रोत ग्रजस बालू है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तथा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में वे उसी सहज भाव से जाते-त्राते रहते हैं, जैसे कि कोई ब्यक्ति ग्राने मकान के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता-प्राता रहना है। कोई दिक्कत, ग्रनभावन या परायापन नहीं। कोई थकान नहीं, तो कोई समाप्ति भी नहीं।

जन-सम्पर्क

स्राचार्यश्री का जनसम्पर्क बहुत ब्यापक है। 'जहा पुण्णस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्यइ'—प्रयान् "किसी यह स्रादमी को जो मार्ग वतलाये वही एक गरीव स्रादमी को भी।" इस ग्रागम वाक्य को वे ग्रपना प्रकाश-स्तम्भ बनाकर चलते हैं। याध्यात्मिकता ग्रीर नैतिकता के मार्ग का लक्ष्य सभी के लिए एक है। कौन कितना ग्रपना सकता है या किम को कितनी साधना की ग्रावश्यकता है, यह अवश्य ब्यक्तिगत स्थितियों पर निर्भर कर सकता है। ग्रावार्यश्री के सम्पर्क में ग्राने वाले ब्यक्तियों की विभिन्न स्थितियों के ग्राधार पर मैंने उनके जन-सम्पर्क को तीन भागों में बाँट दिया है— १. साधारण जन-सम्पर्क, २. विशिष्ट जन-सम्पर्क ग्रीर ३. प्रश्नोत्तर। 'साधारण जन-सम्पर्क' से नेरा तात्पर्य रहा है—वहुधा सम्पर्क में ग्राते रहने वाले जन-समुदाय का सम्पर्क। इसी प्रकार 'विशिष्ट जन-सम्पर्क' से तात्पर्य रहा है—जिनका समाज में विशिष्ट स्थान है ग्रीर जो क्विन् ही सम्पर्क में ग्रा सकते हैं। 'प्रश्नोत्तरों' में देशी-विदेशी जिज्ञासुयों के प्रत्यक्ष या पत्रादि के माध्यम से किये गए प्रश्न ग्रीर ग्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर हैं।

साधारण जन-सम्पर्क

स्रादिवासी से लेकर राजनेता तक उनके सम्पर्क में आते है, अपनी वात कहते हैं और मार्ग-दर्शन भी पाते है। पारिवारिक कलह से लेकर सामाजिक कलह तक की वातें उनके सामने आती हैं। न्यायालयों में वर्षों तक जो कलह नहीं निपटते वे कुछ ही समय में आचार्यश्री के मार्ग-दर्शन से निपटते देखे गए हैं। कहीं न भी निपट, तो आचार्यश्री को उमका कोई क्षोभ नहीं होता; कलह-निवारण का प्रयास करना वे अपना कर्नव्य मानते हैं। फैमला हो जाये तो उन्हें उन लोगों में कोई पारिश्रमिक या भेंट लेनी नहीं है और नहों तो उनके पास से कुछ जाता नहीं है। निष्काम वृत्ति से जितना होता है या किया जा सकता है, उसी में वे आत्म-नुष्टि का अनुभव करते हैं। यहाँ उनके साधारण जन-सम्पर्क की कुछ घटनाएं उद्युत की जाती हैं।

एक पुकार

मेवाड़ में भील जाति के लोग काफी बड़ी संस्या में रहते हैं। वे अपने-आपको भील के स्थान पर 'गमेती' कहना अधिक पसन्द करते हैं। मेवाड़ के महाजनों ने उन ग़रीब तथा भोने लोगों को कर्ज़ आदि से काफी दवा रखा है। तरह-तरह से वे लोग उन पर अन्याय भी करते रहते हैं। आचार्यथी जब मं० २०१७ में मेवाड़ गये, तब 'रावित्या' के आस-पास के गमेतियों ने अपनी दशा को आचार्यथी के सम्मुख रखा था। वे अपनी दशा और महाजनों के अत्याचारों के विषय में चार पृष्ठ का एक पत्र भी लिखकर लाये थे। उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्यथी ने उस विषय में महाजनों को कहा भी तथा कुछ सन्तों को एतद्विपयक दोनों पक्षों की पूरी जानकारी के लिए वहाँ छोड़ा भी। उस पत्र के कुछ अंश

इस प्रकार हैं —''श्री श्री १००५ श्री श्री श्री माराज घरमीराजजी श्री पुजनीक माराज, थंला री घरती वाला माराजजी पुजजी माराज से दुका (दुखियों) की पुकार—

तरत फैसला, अदल नाव माराज पुजनीकजी ......कर सकेगा, गरीव जाति रो हेलो जरूर सुणेगा, यंचाव (हिसाव) तो लेगा। घरमराज से भरोसो है। गमे ती जाता री हाथ जोड़ कर के अरज है के मारी गरीव जाती वोत दुखी है ...... कुछ महाजनों के नाम देकर आगे लिखा है — फरजी जुटा-जुटा खत माँड कर गरीवाँ रे पास से जमी ले लीदी है और गाया, भैंसा वकरयाँ वी ले लीदी हैं। वड़ा भारी जुलम कीदा है, जुटा-जुटा दावा करके कुरकी करावे ने जोर-जबरदस्ती करने वसूली करे है। गरीवाँ ने ४ रुपया देने ५०० रुपया राखत माँडे। सो मारा सब पंसा (पंचों) री राय है, के ...... जलदी सूँ जलदी पद मँगाकर देकाया जावै, जलदी सूँ जलदी फैसला दिया जावै।

द० दलीग, सब जन्ता (जनता) रा केवा सूँ (२०१७ जेठ सुद सातम)।"

इस पत्र का भावार्थ है—ग्राचार्यश्री से दुःखियों की पुकार—"हमें विश्वास है कि ग्राप हम गरीबों की पुकार ग्रवश्य मुनेंगे, शीघ्र फैसला कर हमें उचित न्याय दे सकेंगे । गमेती जनता बहुत दुःखी है। ग्रमुक-ग्रमुक "व्यक्तियों ने भूठे खत लिखकर हमारे खेत ले लिये हैं, पशु भी ले लिये हैं, भूठे दावे करके कुर्की करायी जाती है ग्रीर फिर वलात्कार से उसको वसूला जाता है। पाँच रुपये देकर पाँच सी लिखा लिये जाते हैं, ग्रतः हमारे पंचों की राय है कि ग्राप हमारा फैसला करें।"

हस्ताक्षर 'दलीग', सब जनता के कहने से (सं० २०१७, ज्येष्ठ शुक्तला ७)"

हरिजनों का पत्र

मारवाड़ के काणाना नामक गाँव में मेघवाल जाति के हरिजन व्यक्तियों द्वारा भी ऐसा ही एक पत्र ग्राचार्यश्री के चरणों में प्रस्तुत किया गया। उसमें कुछ महाजनों के व्यक्तिगत नाम लिख कर ग्रपनी पुकार की थी। उस पत्र के कुछ ग्रंश इस प्रकार हैं— "हम मेघवंश सूत्रकार जाति जन्म से यहीं के निवासी है। यहां के महाजन हमारे पर लेन-देन को लेकर काफी ज्यादती करते हैं। ग्रतः उन्हें समकाया जाये। वे लोग वेईमानी कर हमें हर समय दुःख देते हैं। यदि यह भार हम पर कम हुग्रा तो हम अपर उठ सकते है।

साथ ही इतनी छुग्नाछूत रखते हैं कि हमें दूकानों पर चढ़ने तक का ग्रधिकार नहीं । क्या हम मानव-पुत्र नहीं है ? ग्रापके उपदेश बड़े हितकार व मानव-कल्याणमूलक है । हम ग्रापके उपदेशों पर चलेगे ग्रौर ग्रापके ग्रणुक्रत-श्रान्दोलन के नियमों की कभी भी ग्रवहेलना नहीं करेंगे ।

> हम है श्रापके विश्वास-पात्र मेघवंशी समाज (काणाना)''व

श्राचार्यश्री ने उस पत्र का श्रपने व्याख्यान में जिक्र किया श्रीर यह प्रेरणा दी कि किसी को हीन मानना बहुत बुरा है। जैन होने के नाते लेन-देन में घोखा, श्रविक व्याज श्रीर भूठे मुकदमे भी तुम लोगों के लिए श्रगोभनीय हैं। उस व्याख्यान का लोगों पर श्रच्छा श्रसर रहा। श्रनेक व्यक्तियों ने श्रपने-श्रापको उन दुर्गुणों से बनाने का संकहत किया।

छात्रों का ग्रनशन

काणाना के महाजनों में भी परस्पर भगड़ा था। वर्षों से वे दो गुटों में विभक्त थे। ग्राचार्यश्री का पदार्पण हुप्रा, तब स्थानीय छात्रों ने उस अवसर का लाभ उठाने की सोची। वे गाँव की इस दलबन्दी को तोड़ना चाहते थे। लगभग

१ जैन भारती, ६ श्रक्टूबर '६० २ जैन भारती, २३ श्रप्रैल '६१ सवा सौ छात्र एकतित होकर एकता-सम्बन्धी नारे लगाते हुए आचार्यश्री के पास आये। उन्होंने आचार्यश्री से निवेदत किया कि जब तक पंच मिलकर फैसला नहीं कर लेगे, तब तक हम अनशन करेगे। आचार्यश्री से भी अनुरोध किया कि तब तक के लिए अपना व्याख्यान स्थिगित रखें। उनके अनुरोध पर आचार्यश्री ने प्रवचन नहीं किया। अनेक वर्षों बाद आचार्यश्री आयें और वे प्रवचन भी न करे, यह बात सभी को अखरी। आखिर दोनों पक्षों के व्यक्ति मिले और शी घ्रा ही समभौता हो गया। गाँव में पड़े दो तड़ मिट गए।

नाना का दोष

राविल्या में शोभालाल नामक एक चौदह वर्षीय वालक ने आचार्यथी के हाथ में एक विट्ठी दी। आचार्यथी ने पूछा—क्या है इसमें ?

उसने कहा—गुरुदेवः मेरे नाना और गाँव वालों में परस्पर कलह चलता है। इस पत्र में उसे मिटाने की श्रापसे प्रार्थना की गई है।

श्राचार्यश्री ने चिट्ठी पड़ी श्रीर उस वातक से ही पूछा—नुभे इसमें कितका दोष मालूम देता है ? वालक ने कहा—श्रधिक दोष तो मेरे नाना का ही लगता है।

श्राचार्यश्री ने उसके नाना से कु इवातचीत की श्रीर उसे समकाया। फनस्वहर उसी रात्रि को वह कगड़ा मिट गया। प्रातः श्राचार्यश्री के सम्मुच परस्वर क्षता-याचना कर ली गई। जो व्यक्ति समूचे गाँव श्रीर पंचीं की वात ठुकरा चुका था, श्राचार्यश्री की कुछ प्रेरणा पाकर सरल बन गया।

एक सामाजिक विग्रह

कुछ समय पूर्व थली के स्रोसवालों में 'देशी-विलायती' का एक समाज-व्यापी विग्रह उत्पन्त हो गया। वह अने क वर्षों तक चलता रहा। उसमें समाज को अनेक हानियाँ उठानी पड़ीं। एक प्रकार से उस समय समाज की सारी शृंखला ही टूट गई थी। घीरे-घीरे वर्षों वाद उसका उपरितन रोप और खिवाब तो ठंडा पड़ गया; किन्तु उसकी जड़ नहीं गई। सामूहिक भोज ख्रादि के ख्रवसर पर उसमें ख्रनेक बार नये खंकुर फूटते रहते थे। ख्राख्यर सं० १६६६ के चूरू-चातुमीन में ख्राचार्यथी ने लोगों को एनद्विषयक प्रेरणा दी। दोनों ही दलों के व्यक्तियों को पृथक्-पृथक् तथा सामूहिक का से सम-भाया। ख्राख्यर खनेक दिनों के प्रयास के बाद उन लोगों ने समभौता किया और खाचार्यथी के सम्मुख परस्पर क्षमायाचना की। यह विग्रह चूरू से ही प्रारम्भ होकर समग्र थली में फैला या और संयोगवदान चूरू में ही उसकी खन्त्येटिट भी हई।

ऐमे उदाहरण यह बतलाते हैं कि विभिन्त समाजों के व्यक्तियों पर श्राचार्यश्री का कितना प्रभाव है श्रीर वे सब उनके बचनों का कितना श्रादर करते हैं। श्राने पारिवारिक तथा सामाजिक कलह को इस प्रकार उपदेश-मात्र से मिटा लेना श्राचार्यश्री के प्रति रही हुई श्रद्ध। श्रीर विश्वास उनके नैरन्तरिक सम्पर्क से ही उद्भुत हुश्रा मानना चाहिए।

विशिष्ट जन-सम्पर्क

त्राचार्यश्री का सम्पर्क जितना जन-साधारण से है, उतना ही विशिष्ट ब्यक्तियों से भी। वे धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक दलवन्दी को प्रश्रय नहीं देते, पर परिचित सभी से रहना अभीष्ट समभते हैं। समाज तथा राष्ट्र के वर्त-मान नेतृ-वर्ग से भी उनका प्रगाढ़ परिचय है। साहित्यकारों तथा पत्रकारों से भी बहुधा मानवीय समस्याग्रों पर विचार-विमर्श करते रहते है। वे चिन्तन के ग्रादान-प्रदान में विश्वास करते हैं, ग्रतः श्रनुकूल-प्रतिकृत बातों को मामरस्य से मृन लेने के ग्रभ्यस्त है। दूसरों के मुभावों में से ग्राह्म तत्त्व को वे बहुत शीक्षता से पकड़ते है। वे जिस रसानुभृति के साथ राजनीतिज्ञों से वातें करते हैं, उतनी ही तीत्र रसानुभृति के साथ किसी माधारण गृहस्थ से। उनको जितना सहयोग मिला है, उनसे कहीं ग्रधिक उनकी ग्रालोचनाएं हुई हैं; फिर भी उनके सामर्थ्य ने कभी धैर्य नहीं खोया। तभी तो ग्रालोचकों की संख्या घटती गई है ग्रौर समर्थकों की बढ़ती गई है। जो ब्यक्ति प्रथम सम्पर्क में उनसे बहुत दूरी का ग्रनुभव करते थे,

व ही धीरे-धीरे यित निकट या गए। सुप्रसिद्ध साहित्यकार जैनेन्द्रजी यपनी प्रथम भेंट के विषय में तिखते हैं, "पहली भेंट मैं व्यक्ति से नहीं पा सका, गृरु के ही दर्शन हुए।" किन्तु वे ही ग्रंपनी दूसरी भेट के विषय में तिखते हैं, "उस दिन से मैं तुलसीजी के प्रति ग्रंपने में ग्राकर्षण अनुभव करता हूं और उनके प्रति सराहना के भाव रखता हूं। " उस परिचय को मैं ग्रंपना सद्भाग्य गिनता हूँ।" इसी प्रकार ग्राचार्य कृपलानी से भी प्रथम परिचय ग्रंप्यन्त नीरस रहा था। सं० २००४ में, जब वे कांग्रेस के ग्रंप्यक्ष थे, किसी कार्यवर्श फतहपुर ग्रंप थे। कुछ व्यक्तियों की इच्छा रही कि ग्राचार्यथी से कृपलानीजी का सम्पर्क हो सके तो ग्रंप्यु रहे। वे लोग फतहपुर ग्रंप ग्रीर उन्हें रतनगढ़ ले ग्राये। वे ग्राचार्यथी के पास ग्राये तो सही, पर न ग्राचार्यथी उनकी प्रकृति से परिचित थे ग्रीर न वे ग्राचार्यथी की प्रकृति से। जब उन्हें संघ का परिचय दिया जाने लगा तो वे वोले, "मैंने तो ग्रंपना गृरु गांधी को मान लिया है, ग्रंप ग्रंप मुक्ते क्या समभायेंगे?" ग्रीर दूसरी वात चले, उससे पूर्व ही उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं तो सुनने के लिए नहीं, किन्तु सुनाने के लिए ग्राया हूँ। वे लगभग दस मिनट ठहरे होंगे, किन्तु किसी पूर्व ग्राग्रह से भरे होने के कारण वातचीत के कम में कोई सरसता नहीं ग्रा सकी। वे ही कृपलानीजी जब सं० २०१३ में दिल्ली में दुवारा मिले, तब वह तनाव तो था ही नहीं, ग्रंपितु ग्रंपनत सौजन्य ने उसका स्थान ले लिया था। ग्रंपुवत-गोप्टी में भी उन्होंने भाग लिया ग्रीर बहुत सुन्दर वोले। उसके वाद सुचेताजी के साथ जब वे ग्राचार्यशी से मिले तो ऐसा लगा, "मानो प्रथम भेंट वाले कृपलानी कोई दूसरे थे। ग्राचार्यथी ने जब प्रथम भेंट की याद दिलायी तो वे हँस पड़े।

दूरी व्यक्ति से पीछे होती है, पहले मन से होती है। अविश्वास या घृणा उसका माध्यम वनती है। जो न घृणा करता हो और न अविश्वास, वही उस खाई की दूरी को पाट सकता है। आचार्यश्री ने उसे पाटा है। वे किसी को अपने से दूर नहीं मानते, किसी से घृणा नहीं करते और सभी का विश्वास खुलकर लेते हैं तथा देने हैं। विचार और विश्वास के आदान-प्रदान की कुपणता उन्हें प्रिय नहीं। इसीलिए उनके सम्पर्क का दायरा तथा उसकी गहराई निरन्तर वढ़ती ही जा रही है। जितने व्यक्तियों से उनका सम्पर्क हुआ है, उसका विवरण बहुत बड़ा है। उन सब का नामोल्लेख कर पाना सम्भव नहीं है; फिर भी दिग्दर्शन के रूप में कुछ व्यक्तियों का सम्भकं-प्रमंग यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

म्राचार्यश्री म्रौर राष्ट्रपति

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ग्राध्यात्मिक प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनकी विद्वत्ता ग्रौर पद-प्रतिष्ठा जितनी महान् है, वे उतने ही नम्र हैं। श्राचार्यश्री के प्रति उनके मन में बहुत ग्रादरभाव है। वे पहले-पहल जयपुर में ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये थे। उस समय वे भारतीय विधान-परिषद् के ग्रव्यक्ष थे। उसके बाद वह सिलसिला चालू रहा ग्रौर प्रतेक बार सम्पर्क तथा विचार-विमर्श करने का ग्रवसर प्राप्त होता रहा। वे ग्रणुत्रत-ग्रान्दोलन के प्रवल प्रशंसक रहे हैं। ये इसे एक समयोपयुक्त योजना मानते हैं ग्रौर इसका प्रसार चाहते हैं। ग्राचार्यश्री के सान्तिध्य में मनाये गए प्रथम मैत्री-दिवस का उद्घाटन करने हुए उन्होंने कहा था कि ग्राप यदि ग्रणुत्रन-ग्रान्दोलन में मुक्ते कोई पद देना चाहें तो मैं मन-र्थक का पद लेना चाहुँगा।

राष्ट्रपतिजी का स्राचार्यश्री से स्रनेक बार भ्रौर स्रनेक विषयों पर वार्ताताव होता रहा है । उसमें से कुद्ध वार्ता-प्रसंग यहाँ दिये जाते हैं :

''राजेन्द्रवाव्—इस समय देश को नैतिकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता के बाद भी यदि नैतिक स्तर नहीं उठ पाया तो यह देश के लिए बड़े खतरे की बात है।

त्राचार्यश्री—इस क्षेत्र में सबको सहयोगी बनकर काम करने की स्रावश्यकता है। यदि सब एक होकर जुट जायें तो यह कोई कठिन काम नहीं है।

राजिन्द्रवाबू—राजनैतिक नेताओं की बात आप छोड़िये। उनमें परस्पर बहुत विचार-भेद तथा बुद्धि-भेद है। इस वस्तु-स्थिति के स्रन्दर रहकर इसे किस तरह सँभाला जाये, यह विचारणीय है।

ग्राचार्यश्री--जो नेता-जन ग्राध्यात्मिकता में विश्वास करते हैं, वे सब सहयोग-भाव से इस कार्य में लग सकते हैं।

राजेन्द्रवावू—सर्वोदय समाज की भी इन कार्यों में रुचि है, अतः आपका उससे सम्पर्क हो सके, तो ठीक रहे। आचार्यश्री—सबके उदय के लिए सब के सहयोग की आवश्यकता है। मैं ऐसे किसी भी सम्पर्क का प्रगंस कहूँ।"

ब्राचार्यश्री श्रौर उपराब्ट्यति राधाकृष्णन्

उपराष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ग्राचार्यश्री तथा उनके कार्यक्रमों में ग्रच्छी रुचि रखते हैं। म० २०१३ में जब ग्राचार्यश्री दिल्ली पधारे, तब उनसे मिले थे। वे त्रणुत्रत-गोष्ठी में भाग लेने वाले थे, किन्तु पश्नी का देहावसान हो जाने से नहीं ग्रा सके थे। जब ग्राचार्यश्री उनकी कोठी पर पधारे, तब वार्ताक्रम में उन्होंने कहा भी था कि मैं किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका।

उसके बाद श्राचार्यश्री के साथ उनका श्रनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण वार्तालाप हुग्रा। उसके कुछ, श्रंश इस प्रकार हैं:

"डा० राधाकृष्णन् — जैन-मन्दिर में हरिजन-प्रवेश के विषय में ग्रापका क्या अभिमत है ?

स्राचार्यश्री—जहाँ धर्माभिलाषी व्यक्ति प्रवेश न पा सके, वह क्या मन्दिर है ? किसी को स्रानी सब्दी भावना को फिलित करने से रोकना, मैं धर्म में वाधा डालना मानता हूँ। वैसे हम तो समूर्तियूजक हैं। जैनों में मुख्य दो परमाराएं हैं—श्वेताम्बर स्रौर दिगम्बर। दोनों ही परम्पराग्रों में दो प्रकार के सम्प्रदाय हैं—एक समूर्तियूजक स्रौर दूसरा मूर्ति-पूजक। जैन सम्प्रदायों में मूर्तियूजा के विषय में मौलित दृष्टि से प्रायः सभी एक पन हैं। कु कु एक प्रसंगों को लेकर थो इा पार्थक्य है, जो स्रध्किशंश बाह्य व्यवहारों का है, स्रौर कमशः कम होता जा रहा है। स्रभी जैन-सेमिनार में श्वेताम्बर स्रौर दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों के साधुमों ने भाग लिया। वहाँ मुक्ते भी प्रमुख वक्ता के रूप में निमंत्रित किया गया था स्रौर स्रच्छा सहिष्णुता का वातावरण वहाँ था।

डा० राधाकृष्णन् — समन्वय का प्रयत्न तो होना ही चाहिए। श्राज के समय की यह सबसे बड़ी माँग है स्रौर इसी के सहारे बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं।

श्राचार्यश्री—प्रापका पहले राजदूत के रूप में श्रीर श्रव उपराष्ट्रपति के रूप में राजनीति में प्रवेश हमें कुछ श्रटपटा-सा लगा था कि एक दार्शनिक किधर जा रहे हैं; पर श्रव श्रापकी सांस्कृतिक रुचियों श्रार श्रन्य कामों को देखकर लगा कि यह तो एक प्राचीन प्रणाली का निर्वाह हो रहा है। वर्तमान की जो राजनीति है, उसमें कोई विचारक ही मुधार कर सकता है श्रीर उसे एक नया मोड़ दे सकता है; क्योंकि उसके पास सोचने का नया तरीक़ा होता है श्रीर नया चिन्तन होता है। वह जहाँ भी जाता है, सुधार का काम गुरू कर देता है।

डा० राधाक्वष्णन्—म्राज द्रव्य-हिंसा का तो फिर भी कुछ म्रंशों में निषेध हो रहा है, पर भाव-हिंसा का प्रभाव तो म्रौर भी जोरों से चल रहा है। इसके निषेध के लिए कुछ म्रवश्य होना चाहिए।

ग्राचार्यश्री-हाँ, ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन इस दिशा में सिकय है।

डा० राधाकृष्णन्—मैं ऐसा मानता हूँ कि जीवन-उदाहरण का जो श्रसर होता है, वह उपदेश या बोध से नहीं होता। इसिलए श्राप जो काम करते हैं, उसका जनता पर स्वतः सुन्दर प्रभाव होता है। क्योंकि श्रापका जीवन उसके श्रनुरूप है।"

ग्राचार्यश्री ग्रौर प्रधानमन्त्री नेहरू

स्राचार्यश्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अनेक बार विचार-विमर्षण हुग्रा है। प्रथम बार का मिलन सं० २००६ में हुग्रा था। उसमें स्राचार्यश्री ने उन्हें अणुव्रत-ग्रान्दोलन से परिचित कराया था। उस समय वे प्राय: सुनने

१ वार्तालाप-विवरण

२ नव-निर्माण की पुकार

ही ग्रधिक रहे; परन्तु दूसरी बार जब सं० २०१३ में मित्रना हुग्रा तो काफ़ी खुत्रकर बातें हुई। ग्राचार्यश्री ने उतसे यह कहा भी था, "मैं चाहता हूँ ग्राज हम स्पष्ट रूप से विचार-विमर्श करें। हमारा यह मित्रत ग्रीपचारिक न होकर वास्त-विक हो।" वस्तुतः वह बातचीत खुने दिमाग से हुई ग्रीर परिणामदायक हुई।

ग्राचार्यश्री ने बात का सिलसिला प्रारम्भ करते हुए कहा, "हम जानते हैं कि गांधीजी व ग्राप लोगों के प्रयत्तों से भारत को ग्राजादी मिली; पर ग्राज देश की क्या स्थिति है! चरित्र गिरना जा रहा है। कुछे के व्यक्तियों को छोड़ कर देश का चित्र खींचा जाये तो वह स्वस्थ नहीं होगा। यही स्थिति रही तो भविष्य कैसा होगा? बात ठी के है, पर किया क्या जाये! कोरी बातों से चरित्र उन्नत नहीं होगा। लोगों को कुछ काम दिया जाए, तब वह होगा। काम से मेरा मतलब बेकारी मिटाने का नहीं है। काम से मेरा मनलब है, चरित्र-सम्बन्धी कोई काम दिया जाये। यही मैं चाहता हूं। ग्राणुवत-श्रान्दोलन ऐसी ही स्थिति पैदा करना चाहता है। हम छोटे-छोटे ब्रतों के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहते हैं। पाँच वर्ष पूर्व मैंने ग्रापको इसकी गतिविधि बतायी थी। ग्रापने सुना ग्रधिक, कहा कम। ग्रापने ग्राज तक कुछ भी सहयोग नहीं दिया। सहयोग से मतलब हमें पैसा नहीं लेना है। यह ग्राथिक ग्रान्दोलन नहीं है।

पं० नेहरू -- मैं जानता हूँ, ग्रापको पैसा नहीं चाहिए।

ग्राचार्यश्री—इस ग्रान्दोलन को मैं राजनीति से भी जोड़ना नहीं चाहता।

पं० नेहरू—मैं तो राजनैतिक व्यक्ति हूँ, राजनीति से ग्रोत-प्रोत हूँ, फिर मेरा सहयोग क्या होगा ?

ग्राचार्यश्री—जैसे ग्राप राजनैतिक है, वैसे स्वतन्त्र व्यक्ति भी हैं। हम ग्रापके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का उपयोग चाहते है, राजनैतिक जवाहरलाल नेहरू का नहीं। पहली मुलाक़ात में ग्रापने कहा था कि मैं उसे पहूँगा; पता नहीं, ग्रापने पढ़ा या नहीं।

पं नेहरू—मैंने यह पुस्तक (म्रणुव्रत-म्रान्दोलन) पड़ी है, पर मैं बहुत व्यस्त हूँ । म्रान्दोलन के बारे में मैं कह सकता हूँ ।

म्राचार्यश्री-प्रापने कभी कहा तो नहीं; क्या म्राप इस म्रान्दोलन की उपयोगिता नहीं समभते ?

पं जेहरू-यह कैसे हो सकता है !

भ्राचार्यश्री—हमारे सैकड़ों साधु-साध्वियां चरित्र-विकास के कार्य में संलग्न हैं। उनका ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में यथेप्ट उपयोग किया जा सकता है।

पं नेहरू-नया 'भारत साधु समाज' से ग्राप परिचित हैं ?

म्राचार्यश्री—जिस भारत सेवक समाज के म्राप ग्रध्यक्ष है, उसमे जो सम्वन्धित है, वही तो ?

पं० नेहरू—हाँ, भारत सेवक समाज का मैं श्रध्यक्ष हूँ । यह राजनैतिक संस्था नहीं है । उसी से सम्बन्धित यह 'भारत साधु समाज' है । श्राप श्री गुलजारीलाल नन्दा से मिले हैं ?

श्राचार्यश्री—पाँच वर्ष पहले मिलना हुग्रा था। भारत साधु समाज से मेरा सम्बन्ध नही है। जब तक माधु लोग मठों श्रौर पैसों का मोह नहीं छोड़ते, तब तक वे सफल नहीं हो सकते।

पं नेहरू—साधुम्रों ने धन का मोह तो नहीं छोड़ा है। मैंने नन्दाजी से कहा भी था, नुम यह बना तो रहे हो, पर इसमें खतरा है।

श्राचार्यश्री—जो मैं सोच रहा हूँ, वही ग्राप सोच रहे हैं। ग्रव ग्राप ही कहिये, उनसे हमारा सम्बन्ध कैने हो?

पं० नेहरू—उनसे ग्रापको सम्बन्ध जोड़ने की ग्रावश्यकता भी नहीं है । साधु-समाज ग्रगर काम करे तो ग्रच्छा हो सकता है, ऐसी मेरी घारणा है । पर काम होना कठिन हो रहा है ।

वार्तालाप की समाप्ति पर पंडितजी ने कहा—ग्रान्दोलन की गतिविधियों को मैं जानता रहूँ, ऐसा हो तो बहुत श्रच्छा रहे। श्राप नन्दाजी से चर्चा करते रिहये। मुभ्रे उनके द्वारा जानकारी मिलती रहेगी। उसमें मेरी पूरी दिलचस्पी है ?''

१ नव-निर्माण की पुकार

म्राचार्यश्री ग्रौर ग्रशोक मेहता

समाजवादी नेता श्री ग्रशोक मेहता ६ दिसम्बर, १६५६ को प्रातःकालीत व्याख्यान के बाद ग्राये । ग्राचार्यश्री से जिचार-विनियम के प्रसंग में जो बातें चलीं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

"श्री मेहता —अगुत्रती वृत लेते हैं; वे उनका पालन करते हैं या नहीं, इसका आपको क्या पता रहता है ?

ग्राचार्यश्री—प्रति वर्ष होने वाले अणुक्रत-अधिवेशन में परिषद् के वीच अणुक्रती अपनी छोटी-छोटी गलतियों का भी प्रायश्चित करते हैं। इससे पता चलता है, वे ब्रत-पालन की दिशा में कितने सावधान हैं। कई लोग वापस हट भी जाते हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि जो प्रतिवर्ष ब्रत लेते है, वे उन्हें वृढ़ता से पालते हैं। अणुक्रतियों में अधिकांश जो हमारे सम्पर्क में आते रहते हैं, उनकी सार-सम्हाल तो मैं और सौ-सवा सौ जगह घूमने वाले हमारे साधु-साध्वियाँ लेते रहते हैं। किठनाइयों के कारण अगर कोई ब्रत नहीं निभा सकता, तो उसे अलग कर दिया जाता है। और ऐसा हुआ भी है। इस पर से खरे उतरने वाले अणुक्रतियों का भाग नब्बे प्रतिशत रहना है।

हम नैतिक सुधार का जो काम कर रहे हैं, उसमें हमें सभी लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। रुपये-पैसे के सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं है। हन चाहते हैं कि अच्छे लोग यदि समय-समय पर अपने आयोजनों में इसकी चर्चा करते रहें, तो इससे आन्दोलन गति पकड़ सकता है। अतः हम आप से भी चाहेंगे कि आप हमें इस प्रकार का सहयोग दें।

श्री मेहता—उपदेश करने का तो हमारा ग्रथिकार है नहीं, वर्गोकि हम लोग राजनैतिक व्यक्ति हैं। राजनीति में जिस प्रकार हम ने निलोंभ सेवा की है, उस पर से हमें उसके सम्बन्ध में कहने का ग्रथिकार है। पर धर्म या यह उपदेश नहीं कर सकते ग्रौर करना भी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं कभी-कभी इसकी चर्चा करता हूँ ग्रौर ग्रांगे भी करता रहूँगा।

चुनाव के सम्बन्ध में किये जाने वाले कार्यक्रम को लेकर जब उन्हें उनकी पार्टी का सहयोग देने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा — मैं तो ग्रभी यहाँ रहने वाला हूँ नहीं। हमारी पार्टी के दूसरे सदस्य इस कार्यक्रम में जरूर भाग लेगे। पर काम केवल घोषणा से नहीं होने वाला है। इसके लिए तो खड़े होने वाले उम्भीदवारों ग्रौर विशेषतः जनता को जागरूक बनाने की ग्रावश्यकता है। ग्रतः ग्राप जनता में भी कार्य करें।

ग्राचार्यश्री—जनता में हसारा प्रयास चालू है। इसको हम उम्मीदवारों में भी शुरू करना चाहते है।^{''³}

ग्राचार्यश्री ग्रौर सन्त विनोबा भावे

ग्राचार्यश्री ने सं० २००६ का वर्षाकाल दिल्ली में विताया था। उसके पूर्ण होते ही उन्हें वहा से अन्यत्र विहार करना था। कुछ दिन पूर्व राष्ट्रपित राजेन्द्रप्रसाद के साथ हुई बातचीन के प्रसंग में ग्राचार्यश्री को पता चला कि विनोवाजी एक-दो दिन में ही दिल्ली पहुँचने वाले हैं। राष्ट्रपितजी की इच्छा थी कि वे विनोवाजी से अवस्य मिलें। ग्राचार्यश्री स्वयं भी उनसे विचार-विनिमय करना चाहते थे। विनोवाजी ग्राये, उबर चातुर्मास समाप्त हुग्रा। मार्गशीर्य कृष्णा द्वितीया को राजघाट पर मितने का समय निश्चित हुग्रा। ग्राचार्यश्री वहाँ गये ग्रीर उबर से विनोवाजी भी ग्रा गए। गांधी-समाधि के पास वैठकर वातचीत प्रारम्भ हुई। उसके कुछ ग्रंश यहां दिये जाते हैं:

"सन्त विनोवा—श्रमण-परम्परा में तो पद-यात्रा सदा से चलती ही है, अब मैंने भी आपकी उस वृत्ति को ले लिया है।

ग्राचार्यश्री—लोग मुभसे पूछा करते हैं कि ग्राज के युग में ग्राप पैदल यात्रा क्यों ग्रपनाये हुए हैं ? वायुयान या मोटर से जितना बीघ्र ग्रपने लक्ष्य स्थान पर पहुँचा जा सकता है, वहाँ पैदल चलकर पहुँचने में समय का बहुत ग्रपन्यय होता है । मैं उन्हें कहा करता हूँ कि भारत की जनता ग्रामों में वसती है ग्रौर उससे सम्पर्क करने के लिए पद-यात्रा बहुत उपयोगी है। श्रापका ध्यान भी इथर गया है, यह प्रसन्तता की बात है। श्रव यदि किसी कांग्रेमी ने मेरे सामने यह प्रश्न रखा, तो मैं कहुँगा कि वह उसका उत्तर विनोबाजी से ले ले।

ग्रौर फिर वातावरण हुँसी से गूँज उठा।

सन्त विनोवा-ग्राप प्रतिदिन कितना चन लेते हैं ?

ग्राचार्यश्री-साधारणतया तगभग दस-बारह मील।

सन्त विनोबा-इनना ही लगभग मैं चलता हैं।

स्राचार्यशी—जनता के स्राध्यात्मिक और नैतिक स्तर को ऊँवा करने की दृष्टि से स्रणुक्षनी-संघ के रूप में एक झान्दोलन प्रारम्भ किया गया है। क्या झापने उसके नियमोपनियम देखे हैं ?

सन्त विनोबा—हाँ ! मैंने उसे पढ़ा है । ग्रापने ग्रच्या किया है । ग्रणुवन का तात्पर्य यही तो है कि कम-से-कम इतना वृत तो होना ही चाहिए ।

न्न्राचार्यशी—हाँ! ऋष ठीक कह रहे हैं। पूर्णब्रत की ग्रशक्यता में ये ऋगुव्रत हैं। नैतिक जीवन की यह एक साधारण सीमा है।

सन्त विनोवा— म्रिहिमा ग्रीर सत्य का मेल नहीं हो पा रहा है; इसीलिए म्रिहिसा का पक्ष दुर्वल हो रहा है। म्रिहिमा पर जितना बल दिया गया है, उतना बल सत्य पर नहीं दिया गया। यही कारण है कि जैन गृहस्थों में म्रिहिसा-विषयक जितनी सावधानी देखी जाती है, उतनी सत्य-विषयक नहीं।

श्राचार्यथी — श्राहिसा श्रीर सत्य की पूर्णना परस्परापेक्ष है। एक के श्रभाव में दूसरे की भी गौरवर्र्ण पानना नहीं हो सकती। श्रगुत्रत-कार्यक्रन व्यवहार में चनने वाने श्रमत्य का एक प्रयच प्रतिकार है। श्राहिसक दृष्टिकोण के साथ जब सत्यमुलक व्यवहार की स्थापना हो हो, तभी श्राह्यादिसक श्रीर नैतिक स्तर उत्तन वन सकेगा।

त्रणुव्रत-नियमों में निषेत्र परक नियम ही ग्रधिक हैं। हमारे विचार में किसी भी मर्यादा के विषय में निषेत्र जितना पूर्ण होता है उतना विधान नहीं। ग्रायके इस विषय में क्या विवार हैं ?

विनोबा—मैं नकारात्मक दृष्टि को पसन्द करना हूँ । इसका मैंने कई बार समर्थन किया है ।''

म्राचार्यश्री म्रौर श्री मुरारजी देसाई

ग्राचार्यक्षी बग्दर्स में थे। इस समय की मुरारजी देसाई वहाँ के मुख्य मन्त्री थे। वे वस्वई के कार्यक्रमों में दो वार सम्मिलित हो चुके थे, परन्तु बातचीत करने का ग्रवसर प्राप्त नहीं हुग्रा था। ग्रतः वे चाहते थे कि ग्राचार्यक्षी में व्यक्तिगत बातचीत हो। ग्राचार्यक्षी भी उसके लिए उत्मुक थे। समय की कमी ग्रौर विभिन्त व्यवधानों के कारण ऐना नहीं हो सवा। जब वस्वई से विहार करने का ग्रवसर ग्राया, तब ग्रन्तिम दिन ग्राचार्यक्षी मुरारजी भाई की कोठी पर गये। एक तरफ विदाई का कार्यक्रम था तो दूसरी तरफ मुरारजी भाई से वार्तानाप। बीच में बहुत थोड़ा ही समय था। फिर भी ग्राचार्यक्षी वहाँ पधारे। मुरारजी भाई ने बड़ा सत्कार किया ग्रौर बहुत प्रसन्त हुए। ग्रौपचारिक वार्तानाप के पश्चात् जो बातें हुई, उनमें से कुछ ये हैं—

"ग्राचार्यशी—ग्राप दो बार सभा में ग्राये, पर वैयक्तिक बातचीत नहीं हो सकी ।

श्री देसाई—मैं भी ऐसा चाहता था, परन्तु मुफे यह कठिन लगा। इश्वर कुत्र दिनों से मैंने धार्मिक उत्सवों में जाना कम कर दिया है श्रीर श्रापको ग्रपने यहाँ बुला कैंपे सकता था!

ग्राचार्यश्री—धार्मिक कार्यो में कम भाग लेने का क्या कारण है ?

श्री देसाई—मेरे नाम का वहाँ उपयोग किया जाता है। यह सम्प्रदाय बढ़ाने का तरीका है। मैं सम्प्रदायों से दूर भागने वाला व्यक्ति इसे कर्ताई पसन्द नहीं करता।

ग्राचार्यश्री—जेंहाँ सम्प्रदाय वढ़ाने की बात हो, वहाँ के लिए तो मैं नहीं कहता; पर जहाँ ग्रसाम्प्रदायिक रूप से काम किया जाता हो ग्रौर उससे यदि ग्राध्यात्मिकता ग्रौर नैतिकता को वल मिलता हो, तो उसमें किसी के नाम का उपयोग होना मेरी दृष्टि में कोई बुरा नहीं है।

श्री देसाई--ग्राप लोग प्रचार-कार्य में क्यों पड़ते हैं ? सन्तों को तो प्रचार से दूर रहना चाहिए।

ग्राचार्यश्री—साधुत्व की ग्रानी मर्यादा में रहते हुए जनता में सत्य ग्रौर ग्रहिसा-विषयक भावना की जागृत करने का प्रयास मेरे विचार से उत्तम कार्य है।

श्री देसाई—बुराई न करने की प्रतिज्ञा दिलाना मुफे उपयुक्त नहीं लगता। इस विषय में गांधीजी से भी मेरा विचार-भेद था। मैंने उनसे कहा था, 'ग्राप प्रतिज्ञा लिवाकर लोगों को ग्राश्रम में रखते हैं। लोग ग्रापको खुश करने के लिए यहाँ ग्रा जाते हैं। यहाँ की प्रतिज्ञाएं न निभा पाने पर वे उमे छिएकर तोड़ते हैं।' गांधीजी से मेरा यह मतभेद ग्रन्त तक चलता ही रहा। ग्रापके सामने भी वही वात रखना चाहूँगा कि ग्रापको खुश करने के लिए लोग ग्राणुवती वन तो जाते हैं; परन्तु वे इमे ठीक ढंग से निभाते हैं, इसका क्या पता ?

श्राचार्यश्री—प्रतिज्ञा के विना संकल्य में दृढ़ता नहीं श्राती, इसलिए उसमें मेरा दृढ़ विश्वास है। कोई भी व्रत या प्रतिज्ञा श्रात्मा से ली जाती है श्रीर श्रात्मा से ही पाली जाती है। वलात् न वह ग्रहण करायी जा सकती है श्रीर न पालन करायी जा सकती है। कौन प्रतिज्ञाश्रों को पालता है श्रीर कौन नहीं, इस विषय में मैं उसके श्रात्म-साक्ष्य को ही महत्त्व देता हुँ।

ग्रणवतों के विषय में ग्रापके कोई सुभाव हों तो वतलाइये।

श्री देसाई—इस दृष्टि से मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। अब आपने कहा है, इसलिए इस दृष्टि से पढूँगा और आपके शिष्य मिलेंगे, उन्हें बतला दुँगा।" ⁹

प्रवनोत्तर

ग्राचार्यथी का जन-सम्पर्क इतने तिविध रूपों में है कि उन सबकी गणना करना एक प्रयास-साध्य कार्य है। कुछ व्यक्ति उनके पास धर्मोपदेश सुनने के लिए ग्राते हैं, तो कुछ धर्मवर्चा के लिए। कुछ उन्हें सुकाव देने के लिए ग्राते हैं, तो कुछ मार्ग-दर्शन लेने के लिए। कुछ की वातों में तत्त्व की गहरी जिज्ञासा। देश ग्रौर विदेश के विभिन्न व्यक्ति विभिन्न रूपों में अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रखते हैं। ग्राचार्यश्री उन सबकी जिज्ञासाग्रों को शान्त करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रायः जिज्ञासुग्रों को ग्राचार्यश्री के उत्तर तथा व्यवहार से तृष्त होकर जाते देखा गया है। यह वात मैं ग्रपनी ग्रोर से नहीं कह रहा, किन्तु उन व्यक्तियों के द्वारा ग्राचार्यश्री के प्रति लिखे गए या व्यक्त किये गए उद्गार इस बात के साक्षी हैं। ग्राचार्यश्री के पास हर किसी को तृष्त करने का एक ऐसा ग्रमृत रस है जो कि बहुन कम व्यक्तियों के पास मिलता है। यहाँ हम देशी तथा विदेशी विद्वानों द्वारा किये गए कित्यय प्रश्न ग्रौर ग्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त उत्तर दे रहे हैं।

डा० के० जी० रामाराव

दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डा० के० जी० रामाराव, एम० ए०, पी-एच० डी० ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। ग्राचार्यश्री के साथ उनके जो तात्त्विक प्रश्नोत्तर चले, उनमें से कुछ यों हैं:

"श्री रामाराव—जीवन सिकयता का प्रतीक है (Life is activity),क्रमशः वैराग्य का होना कर्म-विमुखता है; ग्रतः वैराग्य तथा जीवन का सामंजस्य कैसे हो सकता है ?

म्राचार्यश्री--जिस रूप में म्राप जीवन को सिकय वतलाते हैं, जीवन की वे कियाएं सोपाधिक हैं। जैसे, भोजन

१ वार्तालाप-विवरण

करना तब तक ग्रावश्यक है जब तक भूख का ग्रस्तित्व हो। जिन कारणों से ये सोपाधिक सिक्रयताएं रहती हैं, वे कारण यदि नष्ट हो जायें तो फिर उनकी (सिक्रयताग्रों की) ग्रावश्यकता नहीं रहेगी। ग्रात्मा की स्वाभाविक सिक्रयता है— ज्ञान में, निजस्वरूप में रमण करना, जो हर क्षण रह सकती है। इस रूप में सिक्रय रहती हुई ग्रात्मा ग्रन्थों से (ग्रात्म-रमण-व्यितिरिक्त ग्रन्य कियाग्रों से) ग्रिक्रय रहती है। सोपाधिक सिक्रयता वैकारिक या वैभाविक है। उसे मिटाने के लिए त्याग-तपस्या ग्रादि की ग्रावश्यकता होती है।

श्री रामाराव—समाज-प्रवृत्ति का हेतु है, दूसरों के लिए जीना। यदि प्रत्येक व्यक्ति वैराग्य ग्रंगीकार कर ले तो वह एक प्रकार का स्वार्थ होगा। स्वार्थपरता दो प्रकार की है: एक तो यह कि अपने लिए धन ग्रादि सांसारिक सुख-साधनों के संचय का प्रयत्न करना। दूसरी यह कि दूसरों की चिन्ता न करते हुए केवल ग्रानी मुक्ति की लालसा करना। इस स्थिति में केवल ग्रानी मुक्ति की लालसा रखने से, क्या जीवन का ध्येय पूर्ण हो सकता है?

ग्राचार्यश्री—दूसरे प्रकार की स्वार्थगरता जो ग्रापने वतायी, वस्तुतः वह स्वार्थपरता नहीं है। यदि सभी व्यक्ति उस पर ग्रा जायें तो मेरे खयाल में उसमें दूसरों को हानि की कोई सम्भावना नहीं होगी। सभी विकासोन्मुख होंगे। वह स्वार्थ नहीं, परमार्थ होगा। जब कि हम मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन-विकास करने का जन्म-सिद्ध ग्रिधिकारी है, जब कि वह ग्रकेला जन्मता है, ग्रकेला मरता है; तब यदि ग्रकेला ग्रपने-ग्रापको उठाने की—ग्रात्म-विकास करने की चेष्टा करता है तो उसका ऐसा करना स्वार्थ कैसे माना जायेगा!

श्री रामाराव - क्या पुण्य-कर्म मोक्ष का रास्ता- मोक्ष की ग्रोर ले जाने वाला, नहीं है ?

ग्राचार्यधी—पुण्य गुभ कर्म है। कर्म बन्धन है, ग्रतः पुण्य भी मोक्ष में वाधक है। 'कर्म' शब्द के दो ग्रर्थ हैं : १. किया, २. किया के द्वारा जो दूसरे विजातीय पुद्गल ग्रात्मा के साथ सम्बद्ध हो जाते हैं — चिपक जाते हैं, वे भी कर्म कहे जाते हैं। ग्रच्छे कर्म पुण्य ग्रौर बुरे कर्म पाप कहलाते हैं। बुरे कर्म तो स्पष्टतः मोक्ष में वाधक हैं ही। ग्रच्छे कर्मों का फल दो प्रकार का है: उनमे पुराने बन्धन टूटते हैं, किन्तु साध-साथ में शुभ पुद्गलों का बन्धन भी होता रहता है। बन्ध मोध में वाधक है।

शी रामाराव---- प्रच्छे कर्मों से बन्धनों के टूटने के साथ-साथ पुनः वन्धन कैसा ?

ग्राचार्यश्री—उदाहरण-स्वरूप वगीचे में ग्राप घूमने जायेंगे, वहाँ उससे ग्रस्वस्थता के पुद्गल दूर होंगे ग्रौर स्वस्थता के ग्रच्छे पुद्गल समाविष्ट होंगे। ग्रच्छी किया में मुख्य फल ग्रात्म-शुद्धि है; किन्तु जब तक उस किया में मुख्य राग-द्वेष का ग्रंश समाविष्ट रहता है, उसमें बन्धन भी है। गेहूँ की खेती की जाती है; गेहुँ ग्रों के साथ चारा या भूमा भी पैदा होता है। बादाम के साथ छिलके भी पैदा होते हैं। जब तक बीतरागता नहीं ग्रायेगी, तब तक की ग्रच्यी प्रवृत्ति यन्-किंचिन् ग्रंश में राग-द्वेष से सर्वथा विरहित नहीं होगी, ग्रतः बन्धन होता रहेगा।

श्री रामाराव —वन्धन से छुटकारा कैसे हो ?

म्राचार्यश्री—ज्यो-ज्यों कषायावस्था का शमन होता रहेगा, त्यों-त्यों जो कियाएं होंगी, उनमें बन्धन कम होगा; हल्का होगा, म्रात्मा ऊँवी उठती जायेगी। एक म्रवस्था ऐसी म्रायेगी, जिसमें सर्वथा बन्बन नहीं होगा; क्योंकि उसमें बन्धन के कारणों का म्रभाव होगा।

श्री रामारात-व्या निष्काम भाव से कर्म करने पर बन्धन कम होगा ?

म्राचार्यश्री—निष्काम भावना के साथ ग्रात्म-ग्रवस्था भी शुद्ध होनी चाहिए। बहुत-से लोग कहने को कह देते हैं कि वे निष्काम कर्म करते हैं; किन्तु जब तक ग्रात्म-ग्रवस्था विशुद्ध नहीं होती, वह निष्कामता नहीं कही जा सकती।

श्री रामाराव—साइकोलोजी (मनोविज्ञान शास्त्र) का विचार-क्षेत्र मानसिक किया से ऊपर नहीं जाता । आपके विचार इस विषय में क्या हैं ?

ग्राचार्यश्री—ग्रात्मा की मानसिक, वाचिक व कायिक किया तो हैं ही; इनके ग्रितिरिक्त 'ग्रघ्यवसाय' या 'परिणाम' नाम की एक सूक्ष्म किया भी है। स्थावर जीवों के मन नहीं होता, किन्तु उनके भी वह सूक्ष्म किया होती है; उसे 'योग', 'लेश्या' ग्रादि नामों से ग्रिभिहित किया जाता है।

श्री रामाराव—जिनके मन नही होता, क्या उनके श्रात्मा नही होती है ?

ग्राचार्यश्री—ग्रात्मा के ग्रालोचनात्मक ज्ञान के साधन का नाम ही मन है। जिस प्रकार पाँचों इन्द्रियाँ ज्ञान का साधन हैं, उसी प्रकार मन भी। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाये तो ग्रात्मा की बौद्धिक किया का नाम मन है। जिनकी बौद्धिक किया ग्रविकसित होती है, उन्हें ग्रमनस्क कहा जाता है; ग्रर्थान् उनके मन नहीं होता।

श्री रामाराव-नया इन्द्रियों की प्रवृत्ति ग्रथवा निवृत्ति से ग्रात्मा मुक्ति पाती है ?

ग्राचार्यशी—प्रवृत्ति दो प्रकार की हैं: सत्प्रवृत्ति तथा ग्रसत्प्रवृत्ति । सत्प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों ग्रात्म-मुक्ति की साधनभूत हैं।

श्री रामाराव—मनोविज्ञान ऐसा मानता है कि विचार-शिक्त में मनुष्य कार्य-प्रवृत्ति से (सतत चेष्टा से) विकास कर सकता है; किन्तु कुछ बातें ऐसी होती हैं जो संस्कारलभ्य हैं। मनोविज्ञान में विचारधारा के तीन प्रकार माने गए है: १. माता-पिता की ग्रयनी सन्तित के प्रति जैसी रक्षात्मक भावना होती हैं, वैसी भावना रखना ग्रौर दूसरों से वैसी ही रक्षात्मक भावना की माँग करना; २. घृणित भावनाग्रों से घृणा करना व उन्हें छोड़ने की प्रवृत्ति करना; ३. उत्तेजक काम-कोध वासना ग्रादि। वे तीनों भावनाएं स्वाभाविक शिक्तयाँ (Energies) हैं, इनको सरलतया मिटाया नहीं जा सकता। इनको दूसरी ग्रोर लगाया जा सकता है, ग्रर्थान् दूसरे मार्ग पर ले जाने की कोशिश की जा सकती है। स्कूलों में चिरत्र-गठन की शिक्षा के लिए यह विधि प्रयुक्त की जाती है कि पहली को प्रोत्साहन दिया जाये ग्रौर तीसरी को रोकने की चेष्टा की जाये, क्या यह ठीक है ?

म्राचार्यश्री—तीसरी को रोकने का प्रयास करना बहुन ठीक है। पहली में प्रवृत्ति करने की या प्रोत्साहन देने की प्रेरणा एक सामाजिक भावना है। जो दूसरी विचारधारा है, उसको म्राश्रय देना—प्रोत्साहन देना उत्तम है।"

डाॅ० हर्बर्ट टिसि

डॉ० हर्बर्ट टिसि एम० ए०, डी० फिन् ग्रास्ट्रिया के यसस्वी पत्रकार तथा लेखक हैं। ये डॉ० रामाराव के साथ ही हांसी में स्नाचार्यश्री के सम्पर्क में स्नाये थे। स्नाचार्यश्री के साथ हुए उनके कुछ प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं:

"डॉ० हर्बर्ट—लगभग पचास वर्ष पूर्व रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय वालों में ऐसी भाव-वारा उत्पन्न हुई कि वे जो कुद्र कहते हैं, वह सर्वथा मान्य, विश्वसनीय व सत्य है। उसमें ग्रविश्वास या भूत की कोई गुंजायन नहीं। किन्तु इस पर लोगों ने यह शंका की कि मनुष्य से भूल का होना सम्भव है। क्या ग्राप भी ग्राचार्य के विषय में ऐसा मानते हैं? ग्रर्थान् वे जो कुछ कहते है, वह एकान्ततः स्खलन-शून्य ही होता है?

ग्राचार्यश्री—यद्यपि संघ के लिए, अनुयायियों के लिए ग्राचार्य ही एकमात्र प्रमाण हैं। उनका कथन —ग्रादेश, सर्वथा मान्य व स्वीकार्य होता है; किन्तु हम ऐसा नहीं मानते कि त्राचार्यों से कभी भूल होती ही नहीं। जब तक सर्वज नहीं होते, तब तक भूल की सम्भावना रहनी है। यदि ऐसा प्रसंग हो तो ग्राचार्य को वह बान निवेदन की जा सकती है। वे उस पर उचित ध्यान देते हैं।

डॉ॰ हर्बर्ट—क्या कभी ऐसा काम पड़ सकता है जब कि एक पूर्वतन ग्राचार्य के बनाये नियमों में परिवर्तन किया जा सके ?

श्राचार्यथी—ऐसा सम्भव है। पूर्वतन श्राचार्य उत्तरवर्ती श्राचार्य के लिए ऐसा विधान करते हैं कि देश, काल, भाव, परिस्थिति श्रादि को देखते हुए व्यवस्थामूलक तियमों में परिवर्तन करना चाहें तो कर सकते हैं। किन्तु साथ-साथ में यह ध्यान रहे कि धर्म के मौलिक नियमों में परिवर्तन करने का श्रिधकार किसी को भी नहीं है। वे सर्वदा व सर्वथा श्रपरिवर्तनशील हैं।

डॉ॰ हर्बर्ट-न्या जीव पृद्गल पर कुछ ग्रमर कर सकता है ?

श्राचार्यथी—हाँ, जीव पुद्गलों को अनुक्ल-प्रतिकूल अनुवर्तित या परिणत करने का सामर्थ्य रखता है। जैसे — कर्म पुद्गल हैं। जीव कर्म-वन्धन भी करता है और कर्म-निर्जरण भी। इससे स्पष्ट है कि जीव पुद्गलों पर अपना प्रभाव डाल सकता है।

डा० हर्वर्ट-जीव मन्ष्य के शरीर में कहाँ है ?

ग्राचार्यश्री—शरीर में सर्वत्र व्याप्त है। कहीं एकत्र—एक स्थान-विशेष पर नहीं। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है; जब शरीर के किसी भी ग्रंग-प्रत्यंग पर चोट लगती है, तत्क्षण पीड़ा ग्रनुभव होती है।

डा० हर्वर्ट-जब सब जीव संसार-भ्रमण शेप कर लेंगे, तब क्या होगा ?

ग्राचार्यश्री—विना योग्यता व साधनों के सब जीव कर्म-मुक्त नहीं हो सकते। जीव संख्या में इतने हैं कि उनका कोई ग्रन्त नहीं है। उनमें से बहुत कम जीवों को वह सामग्री उपलब्ध होती है, जिससे वे मुक्त हा सकें। जब कि संसार की स्थिति यह है कि करोड़ों लोगों में लाखों शिक्षित हैं, लाखों में हजारों विद्वान्या किव हैं, हजारों में भी ऐसे बहुत कम हैं, जो स्वानुभूत बात कहने वाले तत्त्रज्ञानी हों। तब ग्रध्यात्मरत योगी संसार में कितने मिलेंगे, जो संसारभ्रमण शेष कर लेते हैं?

डा० फेलिक्स वेल्यि

प्राच्य संस्कृति-विषयक उच्चतर ग्रध्ययन के लिए एक विद्या-मंस्थान के प्रतिष्ठापक तथा संचालक डा० फेलिक्स वेत्यि द्वारा किये गए प्रश्न श्रीर उनके उत्तर इस प्रकार हैं :

डा० वेल्यि-योग की उपयोगिता क्या है ?

श्राचार्यथी—मानसिक व श्राघ्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए व इन्द्रिय-विजय के लिए उसका व्यवहार होता है।

डा० वेल्य-इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर क्या है ?

श्राचार्यश्री—श्रात्मा श्रौर शरीर के भेद का ज्ञान होना एवं श्रात्मा के निर्माण-स्वरूप तक पहुँचने की भावना होना, इन्द्रिय-दमन का प्रथम स्तर है।

डा० वेल्यि-- ज्ञान व चरित्र, इन दोनों में जैनों ने किसको ग्रधिक महत्त्व दिया है ?

ग्राचार्यश्री-जैन दृष्टि में, ज्ञान ग्रीर चरित्र-निर्माण, दोनों समान महत्त्व रखते हैं।

डा० वेल्यि-जैन योग का अन्तिम ध्येय वया है ?

म्राचार्यश्री-जैन योग का म्रन्तिम लक्ष्य मोक्ष है।

डा० वेल्य--- काम-त्रिजय के सिक्तय उपाय कौनसे हैं ?

ग्राचार्यश्री—मोहजनक कथा न करना, चक्षु-संयम रखना, मादक व उत्तेजक वस्तुणं न खाना, ग्रधिक न खाना, विकारोत्पादक वातावरण में न रहना, मन को स्वाध्याय, ध्यान या ग्रन्य सत्प्रवृत्तियों में लगाये रहना ग्रादि काम-विजय के सिकय उपाय हैं।

डा० वेल्यि—नया जैन विवाह को एक धर्म-संस्कार मानते हैं ? विवाह-विच्छेद प्रथा के प्रति जैनों का दृष्टि-कोण क्या है।

ग्राचार्यश्री—जैन विवाह को धर्म-संस्कार नहीं मानते । विवाह-विच्छेद की प्रथा जैन समाज में नहीं है । जैन लोग उक्त प्रथाग्रों को धर्म में सम्मिलित नहीं करते ।

डा० वेल्यि-जैन साधुग्रों में परस्पर प्रतिस्पर्घा है या नहीं ?

ग्राचार्यश्री--ग्रात्म-साधन एवं ग्रध्ययन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है। यश प्राप्ति की स्पर्धा वैध नहीं है।

यश की स्रभिलाषा रखना दोष समभा जाता है।

डा० वेल्यि—क्या धर्मगुरु से कभी कोई ग़लती नहीं होती ? क्या वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं ? क्या वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं ? क्या ग्रीपधोपचार भी विहित है ? क्या उन्हें स्वास्थ्यकर भोजन हमेशा मिलता रहना है ?

श्राचार्यश्री—गुरु भी श्रपने को साधक मानता है। साधना में कोई भूल हो जाये तो वे उसका प्रायदिचत्त करते हैं। हमारी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ सुख श्रात्म-सन्तोष है; इसकी गुरु में कभी नहीं होती। शारीरिक स्थिति के बारे में कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता; क्योंकि वह भिन्त-भिन्त क्षेत्र श्रीर परिस्थितियों पर निर्भर है। साधु भिक्षा द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए भोजन सदा स्वास्थ्यकर ही मिले, यह बात श्रावश्यक नहीं।

साधुको शारीरिक व्यथाएं होता हैं श्रीर मर्यादा के अनुकूत उनका उपचार करना भी वैध है। श्रीपिध-सेवन करना या अपनी श्रात्म-शक्ति से ही उसका प्रतिकार करना, यह वैयक्तिक इच्छा पर निर्भर है।

डा० वेल्य —संसार के प्रति साधु श्रों का क्या कर्तव्य है ?

श्राचार्यश्री—हमें विश्व के दुःख के जो मूलभूत कारण हैं, उन्हें नष्ट करना चाहिए । ग्रपने ग्रात्म-विकास ग्रीर साधना के साथ-साथ जन-कल्याण करना, ग्रहिंसा, सत्य ग्रीर ग्रपरिग्रह का प्रचार करना साध्यों का लक्ष्य है ।

श्री जे॰ ग्रार॰ बर्टन

श्राचार्यश्री वस्वई के उपनगरों में थे, तब दो ग्रमेरिकन सज्जन श्री जे० ग्रार० वर्टन श्रीर श्री ंब्ल्यू० डी० वेल्स दर्शनार्थ ग्राये। ये विभिन्न धर्मों की ग्रन्तर्-भावना का परिशीलन करने के लिए एशियाई देशों में भ्रमण करते हुए यहाँ ग्राये थे। ग्राचार्यश्री के साथ उनका वार्तालाप-प्रसंग इस प्रकार हुग्रा:

"श्री वर्टन—मैंने बौद्ध दर्शन में यह पढ़ा है कि तृष्णा या श्राकांशा को मिटाना जीवन-विकास का साधन है। जैन-दर्शन की इस विषय में क्या मान्यता है?

श्राचार्यश्री — जैन-धर्म में भी वासना, तृष्णा, लिप्सा श्रादि का वर्जन करने के उपदेश हैं। श्रात्मा को श्रपने गुद्ध स्वरूप तक पहुँचने में ये दोष बड़े वाधक हैं।

श्री वर्टन-ईसा के उपदेशों के सम्बन्ध में ग्रापका क्या ख़याल है ?

श्राचार्यथी---श्रपरिग्रह शौर श्रहिसा श्रादि श्रध्यात्म-तत्त्वों के सम्बन्ध में जो कुछ उन्होंने कहा है, वह हृदय-स्पर्शी है।

श्री बर्टन-नया ग्राप धर्म-परिवर्तन भी करते हैं?

श्राचार्यथी—हमारा कार्य तो धर्म के सत्य तत्त्वों के प्रति व्यक्ति के मन में श्रद्धा ग्रौर निष्ठा पैदा करना है। हृदय-परिवर्तन द्वारा व्यक्ति को आत्म-विकास के पथ का सच्चा पश्चिक बनाना है। कहीं भी रहता हुआ व्यक्ति ऐसा करने का अधिकारी है। एक मात्र बाहरी रंग-उंग को बदलने में मुभ्ने श्रेयम् प्रतीत नहीं होता; क्योंकि धर्म का मीधा सम्बन्ध ग्रात्म-स्वरूप के परिमार्जन ग्रौर परिष्कार से है।

श्री बर्टन-श्रद्धा का क्या तालार्य है ?

द्याचार्यश्री—सस्य विख्वास को श्रद्धा कहते हैं।

श्री वर्टन-नत्य विच्वास किसके प्रति ?

धाचार्यश्री — घात्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति ग्रौर ग्राव्यात्मिक तत्त्वों के प्रति।

श्री वर्टन - क्या कर्नव्य ही धर्म है ?

त्रावार्यश्री—धर्म अवश्य कर्तव्य है; पर सब कर्तव्य धर्म नहीं । सामाजिक जीवन में रहते हुए व्यक्ति की पारिवारिक, सामाजिक छादि कई कर्तव्य ऐसे भी करने पड़ते हैं, जो धर्मातुमोदित नहीं होते । समाज की दृष्टि से तो वे कर्तव्य हैं, अध्यात्म-धर्म नहीं । आत्म-विकास उनसे नहीं सधता।"

१ जैन भारती, २८ नदम्बर '५४

श्री वुडलेंड केलर

अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी मण्डल के उपाध्यक्ष तथा यूनेस्को के प्रतिनिधि श्री बुडलेंड केलर, जो शाकाहारी एवं अहिंसावादी लोगों से मिलने व विचार-विमर्श करने सपत्नीक भारत में आये थे, वस्वई में आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। श्री केलर ने कहा कि भारतवर्ष एक शाकाहार-प्रधान देश है और जैन-धर्म में विशेष रूप से आमिप-वर्जन का विधान है। अतः भारतवर्ष से, तथा मुख्यतः जैनों से, हमारा एक सहज सम्बन्ध एवं आत्मीय भाव जुड़ जाता है।

ग्राचार्यप्रवर के साथ श्री केलर का जो वार्तालाप हमा, उसका सारांश यों है:

"श्री केलर—हस विश्व की उत्तभनों ग्रथवा समस्याग्रों के लिए साम्यवाद के रूप में जो समाधान प्रस्तुत करता है. उसके सम्बन्ध में ग्रापका क्या विचार है ?

श्राचार्यथी—साम्यवाद समस्याश्रों का स्थायी और शुद्ध हल नहीं है; वह अर्थ-सम्बन्धी समस्याश्रों का एक सामयिक हल है। श्राधिक समस्याश्रों का सामयिक हल जीवन की समस्याश्रों को सुलक्षा सके, यह सम्भव नहीं।

श्री केलर—क्या राजनैतिक विधि-विधानों मे लोक-जीवन की बुराइयों ग्रीर विकृतियों का विच्छेद हो सकता है ?

ग्राचार्यश्री—विकारों ग्रथवा युराइयों के मूलोच्छेद का सही साधन है—हृदय-परिवर्नन । विकारों के प्रति व्यक्ति के मन में घृणा ग्रौर परिहेयता के भाव पैदा होने से उसमें स्वनः परिवर्नन ग्राता है । हृदय वदलने पर जो युराइयाँ छूटती हैं, वे स्थायी रूप से छूटनी हैं ग्रौर कानून या दण्ड के बल पर जो बुराइयाँ छुड़ायी जानी हैं, वे नव तक छूटी रहती हैं, जब तक विकारों में फॅसे व्यक्ति के सामने दण्ड का भय रहे ।

श्री केलर—संसार में जो कुछ दृश्यमान है, वह क्षणभंगुर है, नाशवान् है, फिर व्यक्ति क्यों कियाशील रहे; किस लिए प्रयास करे ?

त्राचार्यश्री—दृश्यमान-ग्रदृश्यमान भौतिक पदार्थ नाशवान् हैं, भौतिक सुख क्षण-विध्वंसी हैं; पर ग्रात्म-सुख तो गाश्वत, चिरन्तन ग्रौर ग्रविनश्वर हैं। उसी के लिए व्यक्ति को सत्कर्मनिष्ठ ग्रौर प्रयत्नशील रहने की ग्रपेक्षा है। भौतिक दश्यमान जनत या सुख-सामग्री जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। चरम लक्ष्य है—ग्रात्म-साक्षात्कार, ग्रात्म-विशोधन।

श्री केलर-दूसरे लोगों में जो बुराइयाँ हैं, उनके विषय में श्राप टीका करते हैं या मौन रहने हैं ?

श्राचार्यश्री—वैयक्तिक श्राक्षेप या टीका करने की हमारी नीति नहीं है। पर सामुदायिक रूप में वुराइयों पर तो श्राघात करना ही होता है, जो श्रावश्यक है।

श्री केलर-मनुष्य जो कर्म करता है, क्या उसका फल-परिपाक ईश्वराधीन है ?

श्राचार्यश्री—ईश्वर या परमात्मा केवल द्रष्टा है। ब्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसका फन स्वयं उने मिलता है। सत् या श्रसत् जैसा कर्म वह करेगा, वैसा ही फल उमे मिलेगा। फल-परिपाक कर्म का सहज गुण है। ईब्बर या परमात्मा विगत-वन्धन है, निविकार है। स्व-स्वरूप में श्रिधिष्ठित है। कर्म-फल प्रदातृत्व से उसका क्या लगाव?"

डानेल्ड-दम्पती

कैनेडियन पादरी श्री डानेल्ड कैप श्रपनी पत्नी तथा चर्च के श्रन्य कार्यकर्ताशों के साथ जवर्गांव में श्राचार्यशी के सम्पर्क में श्राये। उनका वार्वालाप-प्रसंग निम्नांकित है:

"श्रीमती कैंप—बाइबिल के श्रनुसार हम ऐसा मानते हैं कि न्यायी व्यक्ति श्रद्धा से जीवन विताता है। श्राचार्यश्री—हमारी भी मान्यता है कि सच्चा श्रद्धावान् वही है, जो ग्रपने जीवन में ग्रन्याय को प्रश्रय नहीं देता। श्रीमती कैंप—प्रभु यीजू ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि तू जिस को मारना चाहता है, वह तू ही है। ग्राचार्यश्री —भगवान् महावीर का कथन है कि जिस तरह तुभे ग्रपना जीवन प्रिय है, उसी तरह वह सबको प्रिय है। सब जीव जीना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें क्या ग्रधिकार है कि तुम दूसरों के प्राण हरो। इस प्रकार बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जो विभिन्न धर्मों में समन्त्रय बताती हैं।

श्री कैय-संसार में व्याप्त अशान्ति आर दुःल का कारण क्या है?

श्राचार्यश्री—ग्राज का संसार भौतिकवाद में बुरी तरह फँसा है, परिणामस्वरूप उसकी लालसाएं ग्रसीमित वन गई हैं। स्वार्थ के ग्रतिरिक्त उसे कुछ नजर नहीं ग्राता। ग्रध्यात्म, जो शान्ति का सही तत्त्व है, वह दिन-पर-दिन भुलाया जा रहा है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, ग्राज के संघर्ष ग्रीर ग्रशान्ति का यही कारण है।

श्री कैप—हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य जब पैदा होता है तो पापमय, पापों को लिये हुए, पैदा होता है। श्राचार्यश्री—हमारी मान्यतानुसार जब मनुष्य पैदा होता है तो पाप ग्रौर पुण्य दोनों लिये हुए पैदा होता है। यदि पुण्य साथ नहीं लाता तो उसे अनुकूल सुख-सुविवाएं कैसे मिलतीं ?

श्री कैप—जो प्रमु यीशू की शरण में आ जाते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, उनके पापों के लिए वे पेनैल्टी (दण्ड) चुका देते हैं।

ग्राचार्यशी—तब मनुष्य का ग्रपना कर्तव्य क्या रहा ? हमारी मान्यता यह है कि मनुष्य को पैदा करने वाली ईश्वर-जैसी कोई शिक्त नहीं है। मनुष्य-जाति ग्रनादिकालीन है। सत्-ग्रसत्, शुभ-ग्रशुभ मनुष्य के स्वकृत कर्मों पर ग्राधारित है। उनके लिए मनुष्य स्वयं उत्तरदायी है। ग्रपने भले-बुरे कार्यों के लिए व्यक्ति का ग्रपना उत्तरदायित्व न हो तब मनुष्य का क्या दोय ? वह तो ईश्वर के चलाये चलता है।

श्री कैप—मेरी ऐसी मान्यता है कि हम लोग स्वयं कुछ नहीं कर सकते; सब ईश्वरीय प्रेरणा से करते है। ग्राचार्यंश्री—इसमें हमारा विचार-भेद है। हमारे विचारानुसार हम ग्रपने सत्-ग्रसत् के स्वयं उत्तरदायी हैं, ग्रीर हमारी मान्यता यह है कि व्यक्ति ग्रात्म-शक्ति से ही कार्य करता है, किसी दूसरी शक्ति से नहीं?"

महान् साहित्य-स्रष्टा

ष्राचार्यश्री जहाँ तक सफल ग्राध्यात्मिक नेता तथा कुशल संघ-संचालक हैं, वहाँ महान् साहित्य-सघ्टा भी हैं। साहित्य-सर्जन की उनकी प्रक्रिया में एक ग्रतुलनीय विशेषता पायी जाती है। साहित्यकार को बहुधा एकान्त तथा शान्त वातावरण की ग्रावश्यकता होती है; किन्तु इस प्रकृति के विपरीत वे जन-संकुल ग्रौर कोलाहलपूर्ण वातावरण में बैठकर भी एकाग्र हो जाते हैं भीर साहित्य-रचना करते रहते हैं। यह स्वभाव सम्भवतः उनको इसलिए बना लेना पड़ता है कि एकान्त चाहने पर भी जनता उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ उनके स्वभाव की मृदुता भी इसमें बाधक होती रही है। इतने पर भी साहित्य-स्रोतस्विनी ग्रपनी ग्रव्याहत गति से बहती ही रहती है।

उनका साहित्य, पद्य और गद्य, दोनों ही रूपों में है। भाषा की दृष्टि से वे राजस्थानी हिन्दी तथा संस्कृत में लिखते हैं। राजस्थानी तो उनकी मातृ-भाषा है ही, किन्तु हिन्दी और संस्कृत को भी उन्होंने मातृ-भाषावत् हा बना लिया है। विषय की दृष्टि से उनका साहित्य काव्य, दर्शन, उपदेश, भजन तथा स्तवन आदि अंगों में विभक्त किया जा सकता है। इस-के अतिरिक्त उनके धर्म-सन्देश तथा दैनन्दिन प्रवचनों के संग्रह भी स्वतन्त्र कृतियों के समान ही अपना महत्त्व रखते हैं।

काव्य-साहित्य में उन्होंने राजस्थानी तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। राजस्थानी में 'श्रीकालू यशोविलास', 'माणकमिहमा', 'श्रीकालू उपदेश वाटिका', 'उदाई', 'गजसुकुमाल' तथा 'सुकुमालिका' ग्रादि प्रमुख हैं। हिन्दी-ग्रन्थों में 'ग्राषाड़भूति', 'भरत-मुक्ति' तथा 'ग्राणन-परीक्षा' ग्रादि प्रमुख हैं। इनके ग्रतिरिक्त 'श्रीकालू उपदेश वाटिका', 'श्रद्धेय के प्रति' तथा 'ग्राणुवत गीत' ग्रादि उपदेशात्मक, भक्त्यात्मक तथा प्रेरणात्मक गीनों के विभिन्न संकलन हैं। यहाँ कुछ उद्धरणों द्वारा उनके काव्य-साहित्य का रसास्वादन करा देना ग्रप्रासंगिक नहीं होगा।

श्रीकालू यशोविलास

'श्रीकालू यशांविलास' में तेरापंथ के श्रष्टमाचार्य श्री कालूगणी का जीवन-चिरत्र विणत है। इसकी भाषा राज-स्थानी है, किन्तु कहीं-कहीं गुजराती से भावित है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि प्राचीन काल में दोनों प्रदेशों का तथा उनकी भाषाश्रों का निकट सम्बन्ध रहा है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि गुजराती भाषा के जैन-प्रत्य राजस्थान में विहार करने वाले साधु-साध्वियों द्वारा भी बहुधा पढ़े जाते रहे हैं श्रीर उससे उनकी श्रैपनी कृतियों में भी भाषा का मिश्रण होता रहा है। तेरापंथ के त्राद्य श्राचार्य स्वामी भीखणजी तथा चतुर्य श्राचार्य श्री जयाचार्य के साहित्य में एटले, माटे, श्रुं, छे, एम, केटला ग्रादि गुजराती भाषा के ग्रनेक शब्द प्रयुक्त होने रहे हैं। श्राचार्यश्री ने 'श्रीकालू यशो-विलास' में उसी प्राचीन परम्परा को प्रयुक्त किया है। इसमें उन्होंने हिन्दी का भी प्रयोग किया है। वस्तुतः वे पहले-पहले भाषा के विषय में काफी मुक्त होकर चले हैं। इसमें विभिन्न भाषाश्रों के शब्द तो प्रयुक्त हुए ही हैं, किन्तु पद्य की सुविधा के लिए शब्दों का ग्रपभंश भी किया गया है। उनके राजस्थानी तथा हिन्दी के कुछ प्रथम ग्रन्थों में यह क्षम रहा है; परन्तु 'श्रीकालू उपदेश वाटिका' की प्रशस्त से यह वात सिद्ध होती है कि बाद में स्वयं उनको यह मिश्रण खटकने लगा। वे कहते हैं:

पर प्राचीन पद्धती रं अनुसार जो, भाषा बणी मूंग चावल री खीचड़ी।

वापिस देख्या एक-एक कर द्वार जो, तो ग्रखरी बोली मिश्रित बैठी खड़ी॥"

यहाँ हिन्दी को 'खड़ी बोर्जा' कहा जाता रहा है, ग्रतः 'वैठी बोली' से ग्राचार्यश्री का तात्पर्य राजस्थानी से है। इस प्रखरन ने ग्राचार्यश्री की ग्रागे की कृतियों पर काफी प्रभाव डाला है। उनमें भाषा का मिश्रण न होकर विशुद्ध किसी एक भाषा का ही प्रयोग हुत्रा है।

'श्रीकालू यसोविलासं विभिन्त मधुर लयों में निबद्ध है। उसमें प्रमंगानुसार ऋतुयों, स्थानों तथा मनोभावों का अत्यन्त कुझलता से वर्णन किया गया है। घटनायों का तथा उस समय तक स्वयं लेखक का भी राजस्थान से ही यिक सम्पर्क रहा था, यतः उसमें राजस्थान के अनेक स्थलों का अत्यन्त रोचक वर्णन हुआ है। राजस्थान की भयंकर गर्मी और उसमें होनेवाली हैरानियों का लेखा-जोखा तथा गृहस्थ-जीवन और साधु-जीवन का भेद उपस्थित करते हुए उन्होंने ग्रीष्म-ऋतु की सजीव अभिव्यक्ति इस प्रकार की है:

ज्येष्ठ महीनो हो ऋतु गरमी नी, मध्यम सीनो हो हिवे हठ भीनों। लुहर भालाँ हो स्रति विकरालाँ, विह्न ज्वाला हो जिम चोकालाँ॥ भू थई भट्टी हो तरणी, तापे, रेणू कट्ठी हो ततु संतापे। श्रजिन 'रु अठ्ठी हो मट्टी व्यापै, अति दुरघट्टी हो घट्टी मापै॥ स्वेद निभरणा हो कॅं-कॅं भारे, चीवर कर नां हो लह-लूह हारे। तन पे उघड़ हो फुणसी-फोड़ा, भू पे उघड़ हो जिम भूँकोड़ा ॥ जैन-मुनी नो हो मारग भीषो, भव्य प्रवीषो हो घोवण पीणो। न्हावण-धोवण हो श्रंश न करणो, श्रात्म तपावण हो दिल संवरणो ॥ मलिन दक्ला हो कड़-कड़ बोलै, जंघा चुला हो छड़-छड़ छोलै। श्रति प्रतिकुला हो पवन भकोलै, जिम कोई शुलाँ हो श्रंग खबोलै।। कोमल कावा हो पासे माया, जननी जाया हो बाहर नाया। भूंहरै घर के ही पोढ़ लाटाँ, जलस्यूँ छिड़के हो खस-खस टाटा ॥ मंदिर मूंदी हो खोलै पंखा, कर-घर तुंदी हो सोत निशंका। विद्युत योगे हो जल सीतलियो, बरफ प्रयोगे हो वा सो गल्यो।। हृदय उमावै हो बलि-बलि न्हावै, पान करावै हो दिल सुख पावै। जी घबरावै हो सेंट छिटायै, ज्यादा चावै हो सिमलै जावै ॥

—श्रीकालू यशोविलास, तृतीय उल्लास, गीतिका १७, २४ से ३१

यहाँ किव ने ज्येष्ठ मास को ग्रीष्म ऋतु का हृदय कहा है। वे कहते हैं—"उस समय लू ग्रीम-ज्याला की तरह होती है ग्रीर सूर्य के ताप से वह भूमि भट्टी के समान उत्तप्त हो उठती है। रजःकण शरीर को सन्तप्त हो नहीं करते, ग्रीपतु त्वचा ग्रीर यहाँ तक कि ग्रीस्थयों तक पर ग्रपना प्रभाव दिखलाते हैं। वैसे समय की घड़ियाँ घड़ी के माप में कुछ वड़ी ही लगती हैं। स्वेद रोम-रोम से फूटकर भरनों की तरह बहता है जिन्हें पोंछते हुए हाथ के वस्त—स्माल वेचारे पक जाने हैं। भूमि पर वर्षा के ममय भूँ फोड़े उत्पन्न होने हैं, उसी प्रकार ग्रीष्म में शरीर पर फुंसी ग्राँर फोड़े उठ ग्राते हैं। ऐसी स्थित में जैन मुनियों का कठिन मार्ग ग्रीर भी कठिन हो जाता है। ग्रीचित्त जल की स्तोकता, ग्रस्नान बन तथा दुक्तों की प्रतिकृतना इस प्रकार से दुःखद हो जाती है कि मानो कोई शरीर में यूलें चुभो रहा है। दूसरी ग्रोर धिनक व्यक्तियों का दूसरा ही चित्रण सामने ग्राना है। वे उस ऋतु में बाहर तो निकलते ही नहीं, भूमिगृहों में लू में छिपकर सो जाने हैं। खस की टट्टिगाँ छिड़की जाती हैं, पंचे चलते हैं, विद्युत पर वर्फ के प्रयोग से शीतल किया गया जल पीते हैं, ग्रीनक वार स्नान करते हैं, मुवासित रहते हैं। इतने पर भी यदि गर्मी का कष्ट प्रतीत होता है तो शिमला ग्रादि पहाड़ी स्थानों में चले जाते हैं। 'ग्रीष्मकाल के समय परस्पर विरोधी इन दो जीवन चित्रों को उपस्थित कर किन ने एक ही ऋतू

में भोगियों ग्रौर त्यागियों की प्रवृत्तिया का ग्रन्तर ग्रत्यन्त सहजता से स्पष्ट कर दिया है।

एक ग्रन्य स्थान पर वे मारवाड़ प्रदेश के 'काँठा' (सीमान्त) का वर्णन इस कुशलता से करते हैं कि वहाँ के वातावरण का समग्र दृश्य एक साथ ग्राँखों के सामने नाचने लग जाता है। वे कहते हैं:

हती विद्यायत ठाम-ठाम बाँवल काँटाँ नी, रात-बिरात खटाखट उठती ध्विन राँठां नी। मेदपाट पड़ोस ठोस रचना घाटा नी, टोर-ठोर घव, खदिर, पलास, रास भाटाँ नी।

> त्रलप ऊँडिया कृप सूँडिया कानी-कानी, जाल प्रसाद निभाली विश्वमी गति वृषभाँ नी। सभी जमीं जल कोरा घोरा सींचे पानी, तेहथी निपजै नाज, साज नहि बीजो जानी।

> > --श्रीकालू यशोविलास, चतुर्य उल्नास, गीतिका १०, १ से ४

स्रथित्—"हर गाँव में बवून के काँटों की बहुलता है। रात्रि की घनीभूत सून्यता में भी प्ररहट की ध्वित स्रपनी खटाखट सुनाती रहती है, पड़ौसी प्रदेश मेबाड़ के स्ररावली पर्वत की घाटियाँ ऊँची दीवार-सी खड़ी दिखाई देती हैं। उनकी उपस्यकास्रों में स्थान-स्थान पर घव, खिदर सौर पलास वृक्षों की पंक्तियाँ खड़ी हैं तथा पत्थरों के ढेर लगे है। हर गाँव के चारों स्रोर ऊँचे पानी वाले कुएं, उनमें से पानी निकालने के लिए शूंडनुमा चडस, उन्हें खींचने के बाद उल्टी गित से चलते हुए बैल एक विचित्र ही दृश्य उपस्थित करते हैं। वहाँ की सीधी सपाट भूमि को सींचने के लिए स्रपनायी गई इस व्यवस्था से वहाँ की जल-प्रणालियाँ पानी से भरी बहती हैं। वहाँ के व्यक्ति केवल उसी के स्राधार पर सन्त पैदा करते हैं। इसके स्रतिरिक्त स्रन्य कोई यान्त्रिक स्रथवा प्राकृतिक सहयोग उन्हें प्राप्त नहीं है।" यह सारा वर्णन मारवाड़ के सीमान्त का तथा वहाँ के निवासियों के जीवन-कम का संक्षेप में परिपूर्ण तथा रोचक दृश्य उपस्थित कर देता है।

एक जगह राजस्थान के सुप्रसिद्ध ग्ररावली तथा वहां के वन्य वातावरण को इस प्रकार से ग्रभिव्यक्ति देते हैं :

चहुँ स्रोर चंगी जुड़ी अगंगी भारी, जहूं जिंग जंगी बटा री जटाँ री। कहीं निब कादंव जबांब आरी, खरी शूल बबूल जीहाँ जमाँ री।। कहीं खक्खराटी हुवै खक्खरी, कहीं घण्घराटी हुवै बण्घराँ री। धहुड़ा लहूड़ा महुड़ा मरारी, कहीं बंड थूरा बकूरा बराँ री।। किते फेतकाराँ फरक्कत फेरू, किते फुंफणारा स्नरकक्त एह। किते घूक संघाट घुण्घाट घेरू, किते बुक्क बुक्काट केरू बनेरू।।

—श्रीकालू यशोविलास, चतुर्थ उल्लास, गीतिका १२, १४ से १६

इस वर्णन में भाषा का राजस्थानी रूप डिंगल से प्रभावित है। जंगल की गहनता ग्रौर भाषा की गहनता एक साथ हो गई है। श्रनुप्रासों का बाहुल्य उस गहनता को ग्रौर भी बढ़ा देता है। वे कहते हैं—"चारों ग्रोर एक-दूसरे में सटकर खड़े हुए वृक्षों से जहाँ वह ग्ररण्य गहन बना हुग्रा है, वहाँ उने बड़े-बड़े वट-वृक्षों की जटाग्रों ने ग्रौर भी गहन बना दिया है। उस ग्रटवी में जहाँ क्विचन् निम्ब, कदम्ब ग्रौर जम्बू जैने वृक्ष भी दिखाई देने हैं, वहाँ ग्रियकांश कंटी ती भाड़िया-ही-फाड़ियाँ तथा यम की जिह्ना-जैसे ग्रपने शूलों को लिये बबूल-ही-बबूल खड़े हें। धावड़े, खाखरे, महुड़े ग्रौर भूतर ग्रादि वृक्षों से तथा बन्य पशुग्रों के विभिन्त प्रकार के शब्दों से वह घाटी ग्रत्यन्त बिकट प्रतीत होती है। इस प्रकार उपर्युक्त कुछ उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'श्रीकालू यथोविलास' ग्राचार्यश्री की एक विशिष्ट कृति है। उसमें प्रकृति तथा मानव-स्वभाव के विविध पहलुग्रों के सजीव वर्णन के साथ-साथ जीवनी का प्रवाह चलता है। कहीं-कहीं उस प्रवाह में पाठक को तब रुकावट भी प्रतीत होती है जब कि बीचो-बीच में दीक्षाग्रों तथा ग्रन्तर्-घटनाग्रों का वर्णन ग्राने लगता है। ग्राचार्यश्री की यह कृति सं० २००० में पूर्ण हुई थी।

माणक-महिमा

माणक-महिमा में तेरापंथ के पष्ठ ग्राचार्यश्री माणकगणी का जीवन विणत है। यह 'श्रीकालू यशोविलास' के काफी बाद की रचना है। सं० २०१३ भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को इसकी पूर्ति हुई थी। श्रवेक्षाकृत यह काफी छोटी रचना है। इसमें तेरापंथ के श्रमण-समुदाय की गतिविधियों का वर्णन विशेष रूप ने किया गया है। श्रमण-संस्कृति वस्तुतः शान्ति, समानता ग्रौर श्रम के ग्राधार पर चलने वाली संस्कृति है। प्राकृत के 'समण' शब्द से शम, सम ग्रौर श्रम ये तीनों एकरूप हो जाते हैं। इसलिए साधुग्रों की दिनचर्या में भी इन तीनों की व्याप्ति हो जाना ग्रावश्यक है। इसी बात को व्यक्त करने के लिए एक जगह साधुग्रों की दिनचर्या का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं:

शम, सम श्रममय श्रमण संस्कृति, निरख साधना भारी। शान्त रसाश्रित जीवन जोयो, होयो दिल अविकारी।। निर्धन धनिक पुण्य परितोषित, शोषित नर हो नारी। सदा 'सव्यभ्यप्यभूय' बहै, समता रस की क्यारी।। है जिहाँ श्रम की बड़ी प्रतिष्ठा, जीवन चर्या सारी। श्रम परिपूर्ण सबेरै संघ्या, निरखो नयन उघारी।। श्रपनो-श्रपनो कार्य करो सब, प्रतिदिन ऊठ सवारी। श्रपठित पठित श्रमीर गरीब, हुए जब महाव्रतथारी।। पड़िलेहण और काजो-पूंजो, पात्र-प्रमार्जन वारी। महाजन हिरिजन काम सामलो, चलो श्रमण-पथ-चारी ।। भारी भोलप भ्रपनै कम में, लाज करै लघुतारी। सो म्रपंग परमुखापेक्ष बग, दुविधा बहै दुधारी।। प्राप्त परिश्रम से जो भिक्षा, सम-विभाग रवीकारी। श्रपनी पाँती में सुखर्मानो, नहितर जीवन ख्वारी।। वृद्ध बाल गुरु ग्लान म्लान, परिचर्या उचित प्रकारी। हो जिम सब की चित्त समाधी, रहै सदा सुविचारी।। विनय विवेक नेक अनुशासन, ग्रासन दृढ्ता धारी। हिलैन एक पान भी गणपति, क्राज्ञा बिन क्रिविचारी ॥

- माणक-महिमा, गीतिका २, २ मे १०

जब कि माणकगणी अपना उत्तराधिकारी स्थापित किये बिना ही दिवंगत हो गए, तब सारे मंघ पर आचार्य के चुनाव का भार आ गया। उस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए मुनिजनों की मानसिक उथल-पुथल का विश्लेषण करते हुए जो कहा गया है, वह न केवल तेरापंथ के श्रमणों की चिन्तन-पद्धति को ही व्यक्त करता है, श्रिपतु उनकी विचार-गरिमा का भी द्योतक है। वह वर्णन इस प्रकार है:

बिचारो सन्तां ! सब मिल बात क नाथ कठा स्यूं ल्यावाँला ? सरै नींह बिना नाथ इक स्यात, वर्ष सम रात बितावाँला ॥ ग्रापाँरो गण गोकुल सन्ता ! गउवां खड़ी विशाल । बड़ी दिदारू ग्रौर दुधारू, पिण नींह रह्यो गोवाल । सन्तां ! बिना गवाल गउवां की सी गति श्रापाँ पावालां ॥ सेना कड़ाचूड़ है सारी, पहरण पक्की डुंश । पर सेनापति रह्यो न कोई, कुण दं श्रब ग्रादेश । सन्तां ! बिन सेनानी सेना की काँइ उपमा पावाँला ।।
प्रह नक्षत्र चमकता सारा, ताराँ की अमभोल ।
पिण ग्रम्बरियो सूनो लागे, बिना चाँद चमकोल ।
सन्तां ! बिना चाँद की रजनी स्यूँ ग्रापाँ तुल जावाँला ।।
जातिवान द्रुम पेड़ 'रु पौधा, विटपी लता वितान ।
फल फूलां स्यूँ लड़ा-लुंब है, माली बिना बगान ।
सन्तां ! बिन माली के उपवन की उपमा बन जावाँला ।।
खेती खड़ी नाज स्यूँ नमती, दील सुन्दर ्डोल ।
पिण बिण बाड़ सतावै राही, मन स्यूँ करै मखोल ।
सन्तां ! बिना बाड़ की खेती गण ने नहीं बणावाँला ।।

---माणक-महिमा, गीतिका १८, २ से ६

श्रीकाल उपदेशवाटिका

'श्रीकालू उपदेशवाटिका' स्राचार्यश्री द्वारा समय-समय पर बनायी गई भक्त्यात्मक तथा उपदेशात्मक गीति-काम्रों का संग्रह है। यह ग्रन्थ सं० २००१ से २०१५ तक बनता रहा। इस कथन से यह प्रधिक संगत होगा कि इस लम्बी प्रविध में बनायी गई गीतिकाम्रों को बाद में इस नाम से संगृहीत कर लिया गया। यह राजस्थानी भाषा का ग्रन्थ है। इसकी भक्त्यात्मक गीतिकाएं जहाँ व्यक्ति को भिक्त-विभोर कर देने वाली हैं, वहाँ स्राचार्यश्री के भिक्त-प्रवण हृदय का भी दिग्दर्शन कराने वाली हैं। यद्यपि जैन तथा जैनेतर भिक्तिवाद की भूमिका में काफी भेट रहा है; फिर भी स्राचार्यश्री भिक्त-धारा में बहते हुए दूसरी धारा को भी मानो स्रपने में समा लेना चाहते हैं। वे जानते हैं। के उनका स्राराध्य जैनेतर भिक्तिवादियों के स्राराध्य के समान दृश्य या स्रदृश्य रूप से स्रपने स्राराध्य के पास नहीं स्राता। उसे तो केवल भाव-विशुद्धि का साधन ही बनाया जा सकता है; फिर भी वे उसे स्रपने मन-मन्दिर में बुलाने का स्राग्रह करने से नहीं चूकते। वे कहते हैं:

प्रभुम्हारै मन-मन्दिर में पधारो !

करूँ स्वागत गान गुणाँ रो,

करूँ पल-पल पूजन थारो ।

चिन्मय नैं पाषाण बनाऊँ, नहीं मैं जड़ पूजारो,
श्रगर-तगर-चन्दन वर्ष चरचूँ, कुण-कण सुरभित थारो ।

स्थान की अनुषयुक्तता में कहीं आराध्य उस मन्दिर में आने से इन्कार न कर दें, इसलिए वे स्वयं ही स्पष्टी-करण प्रस्तुन करते हुए वहीं आगे कहते हैं :

> म्लान स्थान चंचलता निरखी, न करो नाथ नाकारो, तुम यिर वासे निरमलता पा, होसी थिरचा वारो।

वड़े-से-वड़े दार्शनिक तथ्य को भी वे छोटे-से किसी रूपक के सहारे इस सहजता से कह जाते है कि द्याइचर्य होता है। राग और द्वेप दोनों ही, ग्रात्म-विरोधी भाव हैं; परन्तु जन-मानस में एक के प्रति ग्रादरमूलक भाव हैं तो दूसरे के प्रति निरादरमूलक। वे उन दोनों की एकरूपता तथा भावनात्मक भेद के कारण उन पर होने वाली मानव-प्रतिक्रिया की विभिन्नता को यों समफाते हैं:

> द्वेष दाव; हिमपात राग है, पण दोनाँ री एक लाग है, है दोनाँ रो काम कमल रो खोज गमाणो। काठ काट अलि बाहर श्रावै,

कमल पाँखड़ी छेद न पार्व; द्वेष राग रो रूपक जाग सको तो जाणो॥

कुछ गीतिकाग्रों में भिक्त और उपदेश का अत्यन्त मनोहर मिश्रण हुआ है। इसी प्रकार की एक गीनिका में अविनाशी प्रभु की भिक्त के लिए प्रेरणा देते हुए वे कहते हैं:

> "भज मन प्रभु ऋविनाशी रे! बीच भवर में पड़ी नावड़ी कांठे स्नासी रे।। थाँरो म्हाँरो कर कर सारो जनम गमासी रे। कोड्याँ साटे हीरो खोकर तूँ पिछतासी रे।।

इस संग्रह की उपदेशात्मक गीतिकाएं बहुत सरसता के साथ जहाँ व्यक्तियों को दुष्प्रवृतियों से हटने की प्रेरणा देती है, वहाँ स्थान-स्थान पर रूपकों के रूप में काव्य-रस का भी ग्रास्वादन कराती हैं। उदाहरण स्वरूप एक गीतिका के निम्नोक्त पदों को पढ़ लेना पर्याप्त होगा:

अम्बर में कड़के विजली कड़ी, होके रहिज्यों रे राही हुँशीयार!

घुमड़ घोर है गगन मण्डल में श्रजब श्रंथेरी छाई।
पथ नहीं सूक हृदय स्रम्ंक, डाँकर स्यूँ काया कुम्हलाई।।
तरुण तूकान स्ररुण हो श्रन्थड़, श्रांख मींचता स्रात्रै।
भारी बिरला बाढ़ नदयां में, जीवड़ो जोखम स्यूँ घबड़ात्रै।।
पापी मोर पपीहा बोलै, हंसा हुया प्रवासी।
कांठ खड्या खेंखड़ा डोलै, मिटा में कुटिया लुट जासी।।
खिण-खिण में जो स्यांत राखता, चढ़ता मोट माल्ँ।
'जाए जाती खोला खाती' बहुग्या बै पिण पाणी रे बाले।।

इसमें संसारी प्राणी को रूपक की भाषा में राही कहा गया है। राही के मार्ग में ग्राने वाली किताइयों का भी उसी प्रकार की भाषा से वर्णन करते हुए उसे सावधान किया गया है—''ग्राकाश में कड़कती हुई बिजलियाँ, धुमड़ते हुए बादलों में चारों ग्रोर छाने दाला ग्रन्थकार, शरीर को विच्छाय कर देने वाली डाँफर—शीत वायु, ग्रांख मींचकर चलने वाले तुफान ग्रीर श्रन्थड़, टूटकर गिरने वाली भारी वर्षा तथा चढ़ी हुई निदयों ने तुम्हारे लिए घबरा जाने का वातावरण तथार कर देने के साय-साथ खतरा भी पदा कर दिया है। ऐसा न हो कि तुम तट पर खड़े बृक्ष की तरह यों ही उखड़ जाग्रो तथा तट पर बँधी कुटिया की तरह क्षण-भर में डुबो दिये जाग्रो। यहाँ प्रतिक्षण सावधान रहने वाले तथा ऊँचाई पर रहने वाले व्यक्ति भी बहुधा बहाव के साथ बहु जाते हैं।"

श्रद्धेय के प्रति

यह भी 'श्रीकालू उपदेशवाटिका' की तरह गीतिकाओं का संग्रह ही है। इसमें विभिन्न पर्व-दिवसों पर देव, गुरु ग्रीर धर्म के विषय में बनायी गई गीतिकाएं हैं। इसके दो विभाग कर दिये गए हैं। प्रथम में हिन्दी और दूसरी में राजस्थानी की गीतिकाएं हैं। वे प्रायः महावीर-जयन्ती, भिन्नु-चरमोत्सव तथा मर्यादा-महोत्सव ग्रादि पर्व-दिवसों पर बनायी गई हैं। स्नुत्यात्मक होते हुए भी ग्रनेक स्थानों पर काफी गहरा निरूपण किया गया है। स्वामीजी द्वारा निदिष्ट एक ग्राचार्य, एक ग्राचार ग्रीर एक विचार की त्रिपदी को लक्ष्य कर उसे एक नूतन ग्राईत बतलाने हुए कहा गया है:

एकाचार एक समाचारी एक प्ररूपणा पन्थ। स्रोन्तन स्रद्धेत निकाल्यो वाह-वाह भीखणजी सन्त।

चातुर्मासिक प्रवास से सन्त-सितयों के दूर-दर तक फैल जाने और फिर मर्यादा-महोत्सव के अवसर पर एकत्रित

होने की इस विकोचन ग्रौर संकोचन की प्रकिया को नदी के रूपक में ग्रत्यन्त मूक्ष्मता ग्रौर गौरवशीलना के साथ यों ग्रिभिव्यक्ति दी गई है:

> पावस में पसरै करै श्रपनो शीतकाल संकोच। निर्फरणी सम शासन सरणी श्रन्तर्मन श्रालोच ।।

प्रबन्ध-काव्य

इथर लगभग तीन वर्षों से ग्राचार्यश्री का रुक्तान प्रबन्ध-काव्य लिखने की तरफ हुग्रा है। इन वर्षों में उन्होंने 'ग्रापाड़ भूति,' 'भरतमुक्ति' तथा 'ग्रापाड़ भूति,' 'भरतमुक्ति' तथा 'ग्रापाड़ भाग ने तीन काव्य लिखे हैं। हिन्दी में प्रायः छन्दोबद्ध प्रवन्ध-काव्यों का ही प्रचलन है; किन्तु इस परिपाटी के विपरीत ये तीनों गीतिका-निबद्ध हैं। बीच-बीच में दोहों, सोरटों तथा गीतक छन्द ग्रादि का भी प्रयोग किया गया है। जैन-साहित्य-परम्परा में यह शैली काफी प्रचलित रही है। राजस्थानी तथा गुजराती में ऐने ग्रनेक ग्रन्थ हैं। हिन्दी में इस शैली का प्रयोग बीजारोपण के रूप में ग्राचार्यश्री द्वारा किया गया है। इसकी संगीता-त्मकता श्रव्य-काव्य के भावनात्मक घ्येय की पूर्ति करने वाली है। रोचक कथानक, प्रवाहमयी भाषा संगीतात्मकता के साथ मिलकर श्रोता को एक ग्राह्तिय ग्रानन्द की ग्रानुभूति करा देने वाली होती है।

ग्राषाढ़भूति

'श्राषाढ़भूति' की कथा जैन समाज में श्रित प्रसिद्ध है। एक महान् ग्राचार्य का परिस्थितियों के ग्रावर्त्त-विवर्तों में फँसकर नास्तिकता की ग्रोर भुकने ग्रौर फिर उस भावना पर विजय पाकर ग्रास्तिकता में स्थिर होने तक की घटना-विल में मानस के ग्रनेक उतार-चढ़ावों का वर्णन है। ग्रन्य पारिपार्श्विक वर्णन भी हृदय को छूने वाले हैं। शहर में फैली हुई महामारी के ग्रवसर पर नगरवासियों की दशा का वर्णन करते हुए कहा गया है:

प्रायः पड़े बीमार; न कोई सेवा करने वाला।
प्राव्धे-प्राहि कर रहे, न घर में पानी भरने वाला।
प्राच्धे-प्राच्छे भिषम्वरों की ग्रीषधि काम न करती।
उग्र व्याधि के प्रवल घात से धड़क रही है घरती।।
छोड़ पितामह प्रपितामह को पौत्र प्रपौत्र सिधारे।
माता मरी; रो रहे बच्चे बिलख-बिलख कर सारे।।
ग्रन्थ-यष्टि से निराधार-ग्राधार नन्द इकलौते।
पर पसारे, कौन उबारे, रहे स्वजन सब रोते।।
कहीं-कहीं पर तो मृतकों को नहीं जलाने वाले।
घर-घर में शव पड़े सड़ रहे, कौन किसे सँभाले?
एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है धरती।
वर्ग-भेद के बिना, शहर में घम रहा समवर्ती।

--- आपाइभूति, १-४= से ५३

महामारी के प्रचण्ड प्रहार ने ग्राचार्य ग्रापाढ़भूति के ग्रनेक योग्य तथा विद्वान् शिष्यों की ग्राहृति ले ली। शेष शिष्यों के वचने की ग्राशा भी कुषित काल के ग्राधातों से धूमिल हो उठी। उस स्थिति ने ग्राचार्य के धामिक मन को भक्तभोर डाला। वे सोचने लगे, क्या ग्राजीवन की गई धर्म-साधना का यही प्रतिफल है! जन-साधारण की मृत्यु तथा ग्रपने विद्वान् शिष्यों की मृत्यु के ग्रभेद ने उनके मन में नास्तिकता का बीज वपन कर दिया। एक ग्रोर उनके मानस की यह डगमग करती हुई स्थिति थी, तो दूसरी ग्रोर गण की स्थिति उस उद्यान के समान हो रही थी जो कि पत भड़ के समय विल्कुल शोभाविहीन होकर डरावना-सा लगने लगता है। ग्राचार्य ग्रपने मन की इस परेशानी को जव वचे हुए शिष्यों के सामने रखते है, तब उनका मन इतना खिन्न और निराशा से भरा होता है कि उन्हें किसी के बचने की सम्भावना ही नहीं रहती। उन्हें लगता है कि काल कुपित होकर उनकी हरएक आशा को घात लगा-लगाकर तोड़े डाल रहा है। तभी तो वे अपने अवशिष्ट शिष्यों को सानन्द बिदा देने की बात कह डालते हैं और साथ ही अपनी आँखों में घिर आने वाली नास्तिकता की सम्भावित काली रात का भी उल्लेख कर देते हैं। वे कहते हैं:

फिलत लिलत ग्रावाढ़भूति-गण पत्रभड़ हुग्रा ग्राज देखों किसने सोचा यों ग्रायेगा, भीवण भंभावात! शेव रहे भी बच पायेंगे यह भी सम्भव नहीं ग्रहो! रह-रह ग्राशा तोड़ रही है, कुपित काल की घात। ले लो सभी बिदा मेरे से, में सानन्द तुम्हें देता पर घिरने वाली है, इन ग्राँखों में काली रात।"

— म्राषाइभूति, १-७२ से ७४

एक स्थान पर बालकों का वर्णन सहज और सरल शब्दों में इतने आकर्षक ढंग से किया गया है कि मानो बालकों की आकृति, प्रकृति और किया-कलाप स्वयं ही मुखरित हो उठे हों :

> तप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे, भलक रही थी सहज सरलता, हसित वदन थे सारे। तुत्तली-तुतली प्यारी-प्यारी, मीठी-मीठी बोली बड़ी सहानी हृदय लुभानी, सूरत भोली-भाली।

> > --- ग्रापाढ़भूति, २-६६, ७२

महाकिव कालिदास ने कहा है—नीवैगंच्छत्युपिर च दशा चक्रनेमिक्रमेण । अर्थान् मनुष्य की दशा रथ के चक की तरह कमशः नाचे से ऊपर और ऊपर से नीचे होती रहती है । आचार्यश्री इस बात को अति मे जोड़ कर यों कहते हैं :

> म्राता पतन चरम सीमा पर, तब चाहता उत्थान, प्रायः मानव-मानस का यह, सरल मनोविज्ञान। है सम्भावित म्रत्युत्कर्षण में होना म्रपकर्ष, म्रत्यपकर्षण में ही होता, निहित सदा उत्कर्ष।

> > --- ग्रापाइभूति, ३-१२७, १२८

भरत-मुक्ति

'भरत-मुक्ति' भगवान् ऋषभनाथ के प्रथम पुत्र भरत के जीवन से सम्बद्ध प्रवन्ध-काव्य है। मानव-संस्कृति के प्रथम स्फोट के अवसर पर मार्ग-दर्शन करने वाले तीर्थकर भगवान् ऋषभनाथ को, जैनों ने ही नहीं, किन्तु वैदिकों ने भी अपने अवतारों में से एक गिना है। इसकाव्य में उससमय के मानव-स्वभाव और उसमें क्रिमक विकास का अच्छा दिम्दर्शन कराया गया है। महाराज भरत ऋषभनाथ के प्रथम पुत्र होने के साथ यहाँ के प्रथम सम्राट् भी थे। जैनों के विचारानुसार उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को 'भरत' या 'भारत' कहा जाने लगा है। भरत के जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव हैं। राज्य-लिप्सा, भाइयों से कलह, युद्ध, साम्राज्य-स्थापन तथा अनन्य मुख-भोग आदि की घाटियों से तुमुल नाद के साथ वहती हुई उनकी जीवन-सरिता अन्तःशमरस की समभूमि पर आ जाती है। यहीं से उनके जीवन की उस उच्च भूमिका का निर्माण होता है जिसे प्राप्त करने के लिए योगिजन योग-साधना करते

हैं। दृश्य ग्रौर ग्रदृश्य सभी वन्वनों से पूर्ण मुक्ति की ग्रोर ग्रभियान का प्रारम्भ इसी ग्रवस्था से होता है।

सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने वाले प्रभु ऋषभनाथ के द्वारा सरयू के तट पर 'विनिता' नगरी की स्थापना हुई। उस सनय की प्रारम्भिक स्थितियों में उसका ग्राना वैभव प्राकृतिक वैभव ही हो सकता था। नगर के सिन्तिकट के विपिन-कुंज पादप ग्रार लताग्रों से भरे हुए थे। उनका वर्णन करते हुए कहा गया है:

छोटे-छोटे सन्तिकट विपिन, तरु वल्लिरियों से घिरे सधन; कुञ्जों की वह कमनीय प्रभा, किसका न रही हो चित्त लुभा;

> शासाओं के मिष हाथ हिला, पियकों को पादप रहे बुला; ग्राम्रो मीठे फल सा जाग्रो, ग्रापनी पथ-श्रान्ति मिटा जाग्रो।

> > -भरत-मुक्ति, सर्ग ३

विषिन के तरु, वल्लिरियों ग्रार कुंजों के द्वारा पिथक को जहाँ चित्त-प्रसित्त होती है, वहाँ उसे प्रकृति का ग्रातिथि-सत्कार भी प्राप्त होता है। भारतीय मानव ही ग्रातिथि-सत्कार में निपुण नहीं है, ग्रापितु वृक्ष भी उसमें कम नहीं उत्तरना चाहता। वे ग्रपनी शाखाग्रों के हाथ हिला-हिलाकर पिथकों को बुलाते हैं ग्रीर ग्रपने मीठे फलों तथा छाया से उनकी श्रान्ति दूर करते हैं। यहाँ पादपों द्वारा पिथकों को बुलाना तथा मीठे फल खाने का ग्राग्रह करना ग्रादि कियाग्रों का बड़ी सुन्दरता से मानवीकरण किया गया है।

स्त्रियां वस्त्राभूषणों से सज्जित होती हैं, अपने रूप-गौरव पर अपने-आप ही लिजित होती हुई वे भुकी-भुकी सी रहती हैं। पित के आस-पास रहने को वे अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट सुख मानती हैं। उनकी हर गतिविधि पुरुष के मन को उन्मत्त कर देने वाली है। परन्तु वे सारी गतिविधियाँ मानवीय संस्कारों में ही बँधकर नहीं रह जाती हैं। कि के संस्कार में वे वनस्पतिलोक में भी उसी प्रकार से चलती रहती हैं। मानवीय भावों को वनस्पति-जगन् पर कि वे कितने सुन्दर ढंग से आरोपित किया है:

शाखाओं से नत लिजत हो, पत्तों पुटों से सिजित हो, मानसोन्मादिनी लितकायें, पादप गण के दाएं बाएं।

-भरत-मुक्ति, सर्ग ३

एक-स्थान पर हिंसा और अहिंसा के विषय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है:

है हिसा श्राकामकता, भय खाना भी हिसा है, उसमें बर्वरता, इससे जग में निन्दा-खिसा है। दोनों से श्रात्म-पतन है, दोनों हैं दुर्बलताएं, क्यों लड़ें किसी से ग्रड़के ? क्यों मरने से घबरायें ? होते श्राक्रमण, पलायन, भयभीतों के दो लक्षरण, बचते जो इन दोनों से, वे ही गम्भीर विचक्षण। वर श्रभय श्रहिसा देती, जहां भय का काम नहीं है, संत्रस्त भयाकुल प्राणी लेते विश्राम वहीं हैं। श्राक्रमण करना हिंसा है, पर श्राक्रमण में भयभीत होना भी हिंसा है। एक मानवीय वर्वरता का प्रदर्शन है तो दूसरी कायरता का; दोनों ही वृत्तियाँ निन्दनीय हैं। भयभीत पशु या तो श्राक्रमण कर बैठता है या भाग जाता है। मनुष्य की भी वृत्तियाँ श्रभी तक वैसी ही चल रहा हैं। वह भी तो यही करता है। श्राचार्यश्री ने श्रहिंसा के समर्थन में भरत के भाइयों के मुख से ये उद्गार व्यक्त कराये हैं कि श्रहिंसा ही श्रभयदायिनी है; संसार के प्राणियों के लिए इससे श्रितिरिक्त विश्राम का कोई स्थान नहीं हो सकता।

ग्रग्नि-परीक्षा

य्यान-परीक्षा प्राचार्यथी के प्रवन्ध-काव्यों में नवीनतम रचना है। इसमें जनक-तनया सीता के माध्यम से भारतीय नारी का जहाँ शील-सौजन्य श्रंकित किया गया है, वहाँ राम तथा तत्कालीन जनता के माध्यम से नारी जाति के प्रति पुरुष जाति का युग-युगान्तरों से चला या रहा सन्देह भी विणत तथा यालोचित हुआ है। लंका-विजय के वाद राम के सपरिवार अयोध्या ग्राने की भूमिका से इस काव्य का प्रारम्भ हुआ है, तो सीता के ग्राग्न-परीक्षा में उत्तीर्ण होने के साथ परिपूर्ण। इसमें घटनाविल इस कम से चलती रही है कि न कहीं राम भुलाये गए हैं श्रीर न कहीं सीता; फिर भी पाठक के सम्मुख स्वयं ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इगमें मूल पात्र राम न होकर सीता है। 'ग्राग्न-परीक्षा' नाम भी इसी वास्तविकता का द्योतक है।

यद्यपि ग्राज की परिस्थिति में किसी नारी को ग्राग्न में डालकर उसके शील की परीक्षा करना न व्यवहार्य है ग्रीर न सम्भव; फिर भी पुरुष के मन में जव-जव नारी के शील में सन्देह उत्पन्न होता है, तब-तव उस वेवारी को, प्रतीका-त्मक भाषा में कहें तो ग्राज भी, 'ग्राग्न-परीक्षा' में से ही गुजरना पड़ता है। नारी के लिए यह एक शाश्वत समस्या है। इस समस्या का हल सीता ने ग्रप्नी मानसिक पिवता, ग्रात्म-वल ग्रीर सिहण्णुता में ही खोजा था। प्रत्येक नारी के लिए उनके इन ग्रादरणीय गुणों की ग्रावश्यकता है। ग्राचार्यंत्री ने निष्कासन के ग्रपमान से दु:खाभिभूत सीता के मुख से राम को नाना उपालम्भ दिलाकर उनके सहज नारीत्व को उभारा है। उन्हें पुरुष की दासी-मात्र नहीं वनाकर, स्वाभिमात-ग्रुक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है जो कि सर्वथा स्वाभाविक है। यह काव्य मानस-भूमि में सात्त्विक गुणों के ग्रंकुरित होने के लिए एक सहज वातावरण उत्पन्न करता है। इस काव्य की लिलत पदाविल, धारा की तरह प्रवहमान भाषा तथा सरस वर्णन पाठक को मुग्य किये विना नहीं रहते। यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं।

राम जब रात्रि के समय अगोब्या में घूमकर सीता के अपवाद की बातें सुनकर वापस आते हैं, तब एक ओर तो शान्त रात्रि तथा दूसरी ओर अशान्त मन का वातावरण उनके लिए असह्य हो गया उसका चित्रण यों किया गया है :

विश्व वातावरण सारा तम-निमिज्जित हो रहा, जन-समूह प्रनूह निशि के ब्यूह में था सो रहा। टिमटिमाते तारकों की कान्ति ज्योति-विहीन थी, प्रकृति ध्वान्तावरण में तल्लीन सर्वांगीण थी। प्रश्न-प्रवनी-सर-सरोहह श्रान्त शान्त नितान्त थे, सरित-सागर-जब्ब रह-रह हो रहे उद्भान्त थे। विहग पन्नग द्वय-चतुष्पद सर्वतः निस्तब्ध थे, हुई परिणत गति स्थिति में, शब्द भी निःशब्द थे। किन्तु राध्य का हृदय ग्रान्दोलनों से था भरा, धूमता ग्राकाश उपर, धूमती नीचे धरा। तल्य कोमल निश्चित शायक तुल्य दुःखद लग रही, स्वयं उनको हा स्वयं की भावनाएं टग रहीं।

नारी-जाति के विषय में य्राचार्यश्री के स्रतिशय कोमल विचार हैं। वे उनकी उत्थान-विषयक योजनायों को कार्यान्वित करने पर बहुधा बल देते रहते हैं। नारी-जाति की पीड़ा और विवशता उनसे छिपी नहीं है। राम द्वारा निष्कासित होने पर सीता का चिन्तन वस्तृतः ग्राचार्यथी के चिन्तन को ही व्यक्त करने वाला है, जो कि इस प्रकार है:

> है पुरुषों के लिए खुली यह वमुषा सारी, पर, नारी के लिए सदन की चार-दीवारी। सूर्य देखना भी होता महाभारत भारी, किसे कहें अपनी लाचारी वह बेचारी। मार-मार कर अपने मन को वह सब कुछ सहती, जैसा होता, नहीं किसी से कुछ भी कहती। चिन्ता सदा चिता बन, उसको दहती रहती, ज्या हृदय की छल-छल कर पलकों से बहती।

> > --- ग्रिग्न-परीक्षा, ४-१४, १५

जैन रामायण के अनुमार पिरत्याग के लिए सीता को लक्ष्मण नहीं, किन्तु 'क्वतान्तमुख' सेनापित ले गए थे। जब वे वापस आकर राम को सीता के उपालम्भों आदि से अवंगत कराते हैं, तब उनसे श्रोतागण का मन कर्रणाई हो उठता है; परन्तु अन्ततः जब सीता इस काण्ड में भी सदा से निर्दोष रहने वाले राम के मित-विश्वम को अपने ही किन्हीं अज्ञात कृतकर्मों का परिणाम स्वीकारती है, तब भारतीय नारी की इस द्याजीनना और सात्त्विकता पर मस्तक भुक जाता है। कृतान्तमुख उनके शब्दों को यों दुहराता है:

कैसे प्रतिकूल प्रवाह बहा, कुछ भी जा सकता नहीं कहा, नस-नस में उनकी जान रही, श्रित भावुक भद्र स्वभाव रहा। जो हुग्रा, दोश सब मेरा है, निर्दोष निरन्तर रहे राम, कृतकर्मों का ही कुपरिणाम, जिससे उनकी मित हुई वाम। भूष्ठा कलंक यह ग्राया है, रिवि के रहते तम छाया है, माताजी ने कहलाया है।"

इसके साथ ही जब वे इस परित्याग से उत्तन्त हुई स्थिति मे ग्राप्त ग्रीर राम के सम्बन्धों का जिक करती है, तब रूपकों के माध्यम से किव उनके भावों की ग्रिभिब्यक्ति इतनी गहराई ग्रीर मार्मिकता के साथ करते हैं कि हर रूपक सीता के ग्रन्तस्तल की पीड़ा का प्रतिविम्ब बनकर 'श्रव्य' के साथ-पाथ 'दृब्य' होने का ग्राभाग देने लगता है। वहाँ कहा गया है:

ममता की गांठ शिथिल हुईं, भावों की गगरी फूट गई, निर्यामक का मुंह किरते ही, पतवार हाथ से छूट गई। सीता की सरिता सूख गई, सपनों की रजनी रूठ गई, ग्रव क्या जीने में जीना है, जब श्राकाक्षाएं टूट गईं। सब गत-रस किया कराया है, न्यारी काया से छाया है।

----ग्रग्नि-परीक्षा, ४-७५

एक स्थान पर शरद् ऋतु का वर्णन इस प्रकार किया गया है :

शरद्ऋतुं की सुख इशीतल पव-नलहरी चल रही, विगत-घन ग्रति शुभ्र ग्रम्बर पंक-त्रिरहित थी मही। ग्रारहा विस्तार वर्षाका सहज संक्षेप में, ज्यों समाहित तत्त्व सारे, चतुर्विध निक्षेप में। नाति शीत, न चाति ऊष्मा, सम ध्रवस्थित भाव में, सर्वदा ज्यों लीन रहते, सन्त सहज स्वभाव में। निशा-बासर हैं बराबर, तुल्यता कफ-वात में, वेदनी ग्रायूर्यथा सम समुद्घात-विघात में। पूर्णतः श्रतुकुल ऋतु यह स्वास्थ्य-शोवन के लिए, ज्यों ग्रण्त्रत ग्राज जन-मानस प्रबोधन के लिए। स्दच्य सलिल सरोवरों का मुकुर-सदृश सुहावना, धर्म शक्ल ध्यान में जैसे समुज्ज्वल भावना। जैन मुनि भी कर रहे श्रव प्रतीक्षा प्रस्थान की, योग-रोधक प्राप्त-शैलेशी यथा निर्वाग की। स्वल्य-सी भी वृष्टि होती सिद्ध श्रत्यपयोगिनी, सजग मृति की क्रिया संवर-निर्जरा-संयोगिनी। हो रहीं कुशकाय नदियाँ, क्षीए निर्भर-पनता, क्षपक श्रेण्यारूढ् मृनि की ज्यों कवाय-प्रहीणता। वर्ष भर का कृषिक श्रम श्रब हो रहा साकार है, खींचता तन-सार भ्रनशन में यथा भ्रनगार है।"

---ग्रग्नि-परीक्षा, ५-१ से ५

यहाँ शीतल पत्रन, घनरहित स्राकाश, पंकरहित घरती, वृष्टि-विस्तार से हुए हर उपकम का पुनः संक्षेप, शीतोष्ण भावना की समस्थिति, दिन-रात की समानता, स्वास्थ्य की अनुकूलता, जल की स्वच्छता, निदयों स्रौर निर्भरों के उफान का शमन तथा कृषिक के श्रम का धान्य के रूप में साकार होना स्रादि कार्य शरद् ऋतु का इतना सहज चित्र स्वींचते हैं कि जिसे हर कोई दृश्य जगत् में प्रतिवर्ष साक्षात् अनुभव करता है। इस वर्णन में प्रयुक्त उपमाएं जहाँ एक स्रोर विषय को सरल बनाती हैं, वहाँ दूसरी ग्रोर गम्भीर भी बना देती हैं। जैन तत्त्व-ज्ञान के विना उन्हें समभना कुछ कठिन है। इन उपमास्रों मे स्राचार्यश्री ने एक नवीन प्रयोग किया मालूम होता है। स्रवश्य ही इससे जैन संस्कृति के विचारों तथा पारिभाषिक शब्दों से जन-साधारण को परिचित होने की प्रेरणा मिलेगी।

संस्कृत-साहित्य

स्राचार्यश्री के संस्कृत-साहित्य में 'जैन सिद्धान्तदीपिका' तथा 'भिक्षुन्यायर्कणिका' स्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण दर्शनग्रन्थ हैं। ये प्राचीन परिपाटी के अनुसार सूत्र तथा वृत्ति के रूप में संदृब्ध हैं। 'जैन सिद्धान्तदीपिका' में जैन मान्यतानुसार तत्त्व-निरूपण किया गया है। इसके नौ प्रकाश हैं। नवें प्रकाश में जैन न्याय-सम्बन्धी संक्षिप्त परिभाषाएं दी गई
हैं, जबिक ग्रन्थ श्राठ प्रकाशों में द्रव्य, श्रात्मा, कर्म, श्रहिसा तथा गुणस्थान श्रादि का विवेचन है। 'न्यायर्कणिका' में श्राठ
विभाग हैं जिनमें जैन मान्यतानुसार प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति और प्रमाता का वर्णन किया गया है। यह ग्रन्थ न्याय के
विद्यार्थियों के लिए प्रवेश-द्वार का कार्य करता है। 'प्रमाणनयतत्त्वालोक' ग्रादि ग्रन्थों के समान इसमें इतर न्यायशास्त्रियों के मन्तव्यों का खण्डन करने का लक्ष्य नहीं रखा गया है। यह ग्रन्थ जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुन
करता है तथा जैन न्याय के प्रमुख ग्रंग नय-निक्षेप ग्रादि को भी सरलता से हृदयंगम कराने में सहायक होता है। वस्तुवृत्त्या यह ग्रत्यन्त उपयोगी एक लाक्षणिक ग्रन्थ है।

उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त संस्कृत-गद्य में आचार्यश्री के कई निवन्ध भी हैं। संस्कृत पद्य-ग्रन्थों में 'कालू कल्याण मंदिर-स्तोत्रम्', 'कर्तव्यषट्तिशिका', 'शिक्षाषण्णवित' ग्रादि हैं।

धर्म-सन्देश

ग्राचार्यश्री की साहित्य-सृष्टि में धर्म-सन्देशों का भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये सन्देश बहुषा विश्व के विभिन्न भागों में होने वाले विभिन्न सम्मेलनों के ग्रवसर पर दिये गए। ग्रनेक स्थानों पर उनका ग्रच्छा प्रभाव भी देखने में ग्राया। 'ग्रशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' नामक एक सन्देश लन्दन में ग्रायोजित 'विश्व धर्म सम्मेलन' के ग्रवसर पर दिया गया था। वह दूर-दूर तक पहुँचा था। न्यूयार्क के 'साइरेक्यूज विश्वविद्यालय' के डा० रेमंड एफ० पीयर ने एक पत्र में लिखा था कि उन्होंने तुलनात्मक ग्रध्ययन के लिए ग्रपने छात्रों के पाठ्यक्रम में २६ जून, १६४५ को दिये गए प्रवचन 'ग्रशान्त विश्व को शान्ति का सन्देश' के महत्त्वपूर्ण ग्रंशों को सम्मिलत कर लिया है। व

इस सन्देश की एक प्रति महात्मा गांधी के पास भी पहुँची थी। उन्होंने उसे पढ़ा श्रौर उस पर कई जगह टिप्पणियाँ भी लिखीं। इस सन्देश का प्रकाशन काफी लम्बे समय के पश्चात् हुग्रा था। ग्रतः भूमिका में जहाँ एतद्-विषयक
लेद प्रकाशित किया गया था, महात्मा गांधीजी ने वहीं पर लिखा—"ऐसे सन्देश निकालने में देरी क्यों?" पुस्तिका के
पृष्ठ ११ पर 'सम्यक्त्व' का विवेचन किया गया है; महात्मा गांधी ने वहाँ लिखा है—"क्या इस सम्यक्त्व का प्रचार किया
गया?" उसके ग्रागे पृष्ठ ११-१२ पर विश्व शान्ति के सार्वभौम उपायों का कथन करते हुए नौ वातें बतायी गई हैं।
उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "क्या ही इच्छा होता कि दुनिया इस महापुष्ठ के इन नियमों को मान कर चलती।"

यह ग्राचार्यश्री का प्रथम सन्देश था। इसके बाद 'घर्म-रहस्य', 'ग्रादर्श राज्य,' 'घर्म-सन्देश', 'पूर्व ग्रौर पश्चिम की एकता', 'विश्व-शान्ति ग्रौर उसका मार्ग', 'घर्म सब कुछ है; कुछ भी नहीं', 'धर्म ग्रौर भारतीय दर्शन' ग्रादि ग्रनेक सन्देश तथा ववतव्य दिये गए। उनका प्रायः सर्वत्र यथोचित ग्रादर हुन्ना है।

मधु-संचय

याचार्यश्री के दैनन्दिन प्रवचनों को अनेक व्यक्तियों द्वारा अनेक रूपों में संकलित किया गया है। वे सभी संकलन उनके साहित्य के ही श्रंग हैं। 'नैतिक संजीवन', 'शान्ति के पथ पर', 'पथ और पाथेय', 'प्रवचन-डायरी' स्रादि पुस्तकों इसा क्रम में समाविष्ट हैं। वस्तुतः वे जो कुछ बोलते हैं, वह सब ऋषि-वाणी के रूप में स्वयंसिद्ध साहित्य बन जाता है। उन प्रवचनों में कुछ अंश तो इतने भावपूर्ण होते हैं कि हृदय को छू-छू जाते हैं। वे आचार्यश्री के मानस-मन्थन से उद्भूत विचार नवनीत के रूप में जितने सुकोमल और पिवत्र होते हैं, उतने ही शिक्तदायक भी। उनके भावों की गहराई मन को मुग्ध कर लेने वाली होती है। श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' ने आचार्यश्री के एक वाक्य पर लिखा था— "अणुव्रत आन्दोलन के प्रवर्तक सन्त तुलसी ने दो शब्दों में इस विकृति-प्राप्त सुख को न लेना और अप्राप्त की सतन चाह रखने का जो चित्र दिया है, उसे हजार विद्वान् हजार-हजार पृष्ठों की हजार पुस्तकों में भी नहीं दे सकते। वे शब्द हैं — भूख और व्याधि। सन्त की वाणी है— "आज के मनुष्य को पद, यश और स्वार्थ की भूख नहीं; व्याधि लग गई है, जो बहुत कुछ बटोर लेने के बाद भी शान्त नहीं होती।" इस प्रकार के छोटे तथा गहरे वाक्यों से आचार्यश्री के प्रवचन भरे रहते हैं। यहाँ उनके इसी प्रकार के भाववाही सुभाषितों के मधु-संचय का कुछ आस्वादन अप्रासंगिक नहीं होगा।

जो सब कुछ जानकर भी अपने-श्राप को नहीं जानता,वह श्रविद्वान् है । विद्वान् वही है, जो दूसरों को जानने से पूर्व अपने-श्राप को भली भाँति जान ले ।

हम अपने से ही अपना उद्धार चाहते हैं। बाह्य नियन्त्रण कम से कम आयें। हम स्वयं ही नियन्त्रित होकर चलें,

१ जैन भारती, मार्च, '४६

२ जैन भारती, जुलाई '४७

३ ज्ञानोदय, फरवरी '५६

तभी हम भ्रपना उद्धार कर सकते हैं।

सिद्धान्तवादिता से श्रालोचना प्रतिकलित होती है श्रौर श्रनुभूति से मौलिकता । सिद्धान्त से मौलिकता नहीं श्राती, मौलिकता के श्राधार पर सिद्धान्त स्थिर होते हैं।

जो जितना श्रधिक नियन्त्रणहीन होता है, वह उतना ही श्रधिक श्रपने श्रास-पास मर्यादा का जाल बुनता है।

हमारा घर साफ-सुयरा होगा तो पड़ौसी को उससे दुर्गन्य नहीं मिलेगी।
हम ग्रीहसक रहेंगे तो पड़ौसी को हमारी श्रोर से क्लेश नहीं होगा।
पड़ौसी को दुर्गन्थ न श्राये, इसलिए हम घर को साफ-सुयरा बनाये रखें, यह सही बात नहीं है।
दूसरों को कब्ट न हो इसलिए हम ग्रीहंसक रहें, ग्रीहंसा का यह सही मार्ग नहीं है।
ग्रात्मा का पतन नहों इसलिए हिंसा न करें,यह है श्रीहंसा का सही मार्ग! कब्ट का बचाव तो स्वयं हो जाता है।

भ्राहिसा के दो पहलू हैं--विचार श्रोर श्राचार । पह है विचार बनते हैं, फिर तदनुसार श्राचरण होता है । श्रावश्यक हिंसा को श्रोहिसा मानना चिन्तन का दोष है । हिंसा ग्राबिर हिंसा है । यह दूसरी बात है कि श्रावश्यक हिंसा से बचना कठिन है ।

धर्न एक प्रवाह है। सम्प्रदाय उसका बाँध है। बाँध का पानी सिचाई श्रौर श्रन्य कार्यों के लिए उपयोगी होता है। वैसे ही सम्प्रदाय से धर्म सर्वत्र अवाहित होता है। इसके विपरीत सम्प्रदायों में कट्टरता, संकीर्णता, साम्प्रदायिकता श्रा जाये, तो वह केवल स्वार्थ-सिद्धि का श्रंग वनकर कल्याण के स्थान पर हानिकारक श्रौर श्रापसी संघर्ष पैदा करने वाला हो जाता है।

शोषण का द्वार खुला रखकर दान करने वाले की अपेक्षा श्रदानी बहुत श्रेष्ठ है, चाहे वह एक कौड़ी भी न दे।

मनुष्य ग्रपनी ग़लती को नहीं देखता; दूसरे की ग़लती को देखने के लिए सहस्राक्ष बन जाता है। ग्रपनी ग़लती देखने के लिए जो दो ग्रांखें हैं, उनको भी मूंद लेता है।

स्रात्त-तोष का एकनात्र मार्ग स्रात्त-संयम है। दोनों का परस्पर स्रट्ट सम्बन्ध है। लोग संयम को निषधात्मक मानते हैं, पर वह जीवन का सर्वोपरि क्रियात्मक पक्ष है।

जिसकी चाह नहीं है, उसकी राह सामने हैं श्रौर जिसकी चाह है, उसकी राह नहीं है। श्राज का मनुष्य विपर्यय की दुनिया में जी रहा है। चाह सुख की है, कार्य दुःख के हो रहे हैं।

सुख का हेतु ग्रभाव भी नहीं है ग्रौर ग्रति भाव भी नहीं है। सुख का हेतु स्वभाव है।

व्रती सभाज की कल्पना जितनी दुरूह है, उतनी ही सुखद है। व्रत लेने वाला कोरा व्रत ही नहीं लेता, पहले वह विवेक को जगाता है। श्रद्धा ग्रौर संकल्प को दृढ़ करता है। किठनाइयाँ भेनने की क्षमता पैदा करता है। प्रवाह के प्रतिकृत चलने का साहस लाता है; फिर वह व्रत लेता है। पहले-पहल बुराई करते घृणा होती है, दूसरी बार संकोच, तीसरी बार निःसंकोचता श्रा जाती है श्रीर चौथी बार में साहस बढ़ जाता है।

विचार के ग्रनुरूप ही भ्राचार बनता है ग्रथवा विचार ही स्वयं ग्राचार का रूप लेता है।

श्राचार-शुद्धि की श्रावश्यकता है, उसके लिए विचार-क्रान्ति चाहिए । उसके लिए सही दिशा में गति, श्रौर गति के लिए जागरण श्रपेक्षित है ।

जीवन सरस भी है, नीरस भी है। सुख भी है, दुःख भी है। सुख कुछ भी है, कुछ भी नहीं है। नीरस को सरस, दुःख को सुख, कुछ भी नहीं को सब बनाने वाला कलाकार है।

पदार्थं प्राप्ति पर जो म्नानन्द मिलता है, वह तो क्षणिक होता है। '''किन्तु वस्तु-निरदेभ म्नानन्द ही स्थायी होता है।

धर्म <mark>जो कि पुस्तकों, मन्दिरों झौर मठों में ब</mark>न्द है, उन्ने जीवन में लाना होगा। बिना जीवन में उतारे केवल श्रास्तिकवाद की दुहाई देने मात्र से क्या होने वाला है!

विश्व शान्ति श्रौर व्यक्ति की शान्ति दो, वस्तुएं नहीं हैं। श्रशान्ति का मूल कारण श्रनियन्त्रित लालसा है। लालसा से संग्रह, संग्रह से शोषण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

मुक्ते तो त्रणुवम ग्रौर उद्जनवम जितने प्रलयंकारी नहीं लगते, उतनी प्रलयंकारी लगती है- चिरित्रहीनता, विचारों की संकीर्णता। बम तो उन ग्रपवित्र विचारों का फलितार्थ-मात्र है।

छोटे भिलारियों के लिए तो सरकार भिलारी-बिल बना देगी; पर मैं पूछता हूँ कि इन बड़े भिलारियों का सरकार क्या करेगी ? जब चुनाव ब्राते हैं, तब ये बड़े भिलारी घर-घर डोलते हैं—"लाग्नो वोट ग्रौर लो नोट!"

लोगों में जितना भाव उपासना का है, उतना ग्राचरण-शुद्धि का नहीं । पर ग्राचरण-शुद्धि के बिना उपसना का महत्त्व कितना होगा !

मैं चाहता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति एक-टूसरे के सद्विचारों का समादर करे। समस्त धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखे। उदार बनेंगे तो पायेंगे; संकुचित बनेंगेतो खोयेंगे।

श्रद्धा ग्रीर तर्क, जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की ग्रवेश। है। व्यावहारिक जीवन में भी न केवल श्रद्धा काम देती है ग्रीर न केवल तर्क। दोनों का समन्वित रूप ही जीवन को समुन्नत बनाने में सहायक होता है। ग्रतः तर्क के साथ श्रद्धा की भूमिका होनी चाहिए ग्रीर श्रद्धा भी तर्क की कसौटी पर कसी होनी चाहिए।

विद्या वरदान है; पर भ्राचार-शून्य होने से वह भ्रभिशाप भी बन जाती है।

तुम पियक बनकर पथ पर चलो, लेकिन पथ पर क़ब्जा मत करो ! पंथ पर चलो, पर पंथ के नाम पर बड़ी-बड़ी श्रष्टालिकाएं और महल खड़े मत करो।

लोग कहते हैं कि सांप-बिच्छू जहरीले हैं, इसलिए उन्हें मारते हैं। में पूछता हूं—जहरीला कौन नहीं है ? क्या झादमी सांप से कम जहरीला है ? सांप कब काटता है ? जब वह दब जाता है, उसे भय होता है; पर श्रादमी बिना दबे ही ऐसा काटता है कि उसका जहर पीढ़ियों तक भी नहीं उतरता।

खाने के तीन उद्देश्य हैं —स्वाद के लिए खाना, जीने के लिए खाना ग्रीर संयम-निर्वाह के लिए खाना। स्वाद के लिए खाना ग्रनैतिक है। जीने के लिए खाना। ग्रावश्यक है ग्रीर संयम के लिए खाना साधना है।

विद्या जीवन की दिशा है, जिसे पाकर मनुष्य श्रपने इष्ट स्थान पर पहुँच सकता है। चरित्र जीवन की गति है। सही दिशा मिल जाने पर भी गति-हीन व्यक्ति इष्ट स्थान पर नहीं पहुँच पाता। सही दिशा श्रीर सही गति दोनों मिलें, तब काम बनता है।

सेवा का सबसे पहला क़दम अपनी जीवन-शुद्धि है। यह आत्म-सेवा है, जिसके बिना जन-सेवा बन नहीं सकती।

विद्या का फल मस्तिष्क-विकास है, किन्तु है प्राथमिक । उसका चरम फल ग्रात्म-विकास है । मस्तिष्क-विकास चरित्र-विकास के मध्य से ही ग्रात्म-विकास तक पहुँच पाता है, इसलिए चरित्र-विकास दोनों के बीच में कड़ी है ।

न्याय श्रौर दलबन्दी, ये दो विरोधी दिशाएं हैं। एक व्यक्ति एक साथ दो दिशाश्रों में चलना चाहे, इससे बड़ी भूल श्रौर क्या हो सकती है!

मेरी दृष्टि में वह धर्म ही नहीं जो अगले जीवन को सुधारने के लिए इस जीवन को संक्लिष्ट बनाये बिगाड़े। वस्तुतः धर्म की कसौटी अगला जीवन नहीं, यही जीवन है।

संघर्षों के सम्मुख

श्राचार्यंश्री का जीवन संघर्षमय जीवन की एक कहानी है। ज्यों-ज्यों उनका जीवन विकास करता रहा है, त्यों-त्यों संघर्ष भी बढ़ता रहा है। उनके विकासशील व्यक्तित्व ने जहाँ अनेकों भवत तैयार किये हैं, वहाँ विरोधी भी। भवित श्रद्धा या गुणज्ञता से उत्पन्न हुई, तो विरोध अश्रद्धा या ईप्यां से। विरोध चट्टान बनकर बार-बार उनके मार्ग में अवरोधक बनकर आता रहा है, किन्तु उन्होंने हर बार उसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाया है। वे जहाँ जाते हैं, वहाँ हजारों स्वागत करने वाले मिलते हैं तो पाँच दस आलोचना करने वाले भी निकल आते हैं। "विकास विरोधियों के साथ संघर्ष का नाम है"—लेनिन का यह वाक्य अपने पूरे रहस्य के साथ आचार्यश्री पर लागू होता है। विरोध और अनुरोध, इन दोनों ही परिस्थितियों में अपने-आप को सन्तुलित रखने की शक्ति उनमें है। अवरोधजन्य अहं-भाव और विरोधजन्य हीन भाव उन्हें प्रभावित नहीं करते। अपनी स्थितप्रज्ञता के बल पर वे इन सव भावों से ऊपर उठे हुए हैं।

संघर्ष प्रायः हर जीवन में रहते हैं, सफल जीवन में तो और भी अधिक। आचार्यश्री के जीवन में वे काफी मात्रा में रहे हैं; कुछ साधारण, तो कुछ असाधारण। कुछ स्वल्पकालिक प्रभाव छोड़ने वाले, तो कुछ विरकालिक। वर्तमान वाता-वरण को ता सभी संघर्ष भकभोरते ही हैं, आचार्यश्री के सम्मुख आने वाले संघर्षों में कुछ आन्तरिक हैं, तथा कुछ बाह्य।

आन्तरिक संघर्ष

ग्रान्तरिक संघर्ष से तात्पर्य यह है—तेरापंथियों द्वारा किया हुग्रा संघर्ष। क्योंकि ग्राचार्यश्री तेरापंथी के ग्राचार्य हैं। तेरापंथ के विधानानुसार उनकी ग्राज्ञा सभी ग्रनुयायियों को समान रूप से शिरोधार्य होनी चाहिए, परन्तु कुछ प्राचीनतावादियों के मन में उनके प्रति ग्रश्रद्धा के भाव उत्पन्त हुए हैं। उनके विचारानुसार उनकी ग्रनेक बातें तेरापंथ की परम्परा के विरुद्ध होती जा रही हैं। वे सोचते हैं कि ग्राचार्यश्री द्वारा युग की ग्रावश्यकता के नाम पर जो परिवर्तन किये जा रहे हैं, वे सब ग्रन्ततः ग्रहितकर हो होंगे।

श्चाचार्यंश्री का दृष्टिकोण है कि धर्म के मूल नियम अपरिवर्तनीय भले ही हों, किन्तु किसी भी प्रकार के परि-वर्तन का विरोध करना जीवन की गति का ही विरोध करना है। मूल गुणों को मुरक्षित रखते हुए उत्तर गुणों से सम्बद्ध अनेक परम्पराग्नों का जिस प्रकार पूर्वाचार्यों ने परिवर्तन किया है, उसी प्रकार आज भी आवश्यकतानुसार उसमें परि-वर्तन की गुंजाइश हो सकती है।

प्राचीनता और नवीनता का यह संघर्ष कोई नया नहीं है। हर प्राचीनता नवीनता को इसी ग्राशंका-भरी दृष्टि से देखती है कि यह कहीं सारे ढाँचे को ही न ढहा दे। परन्तु जो दूर-द्रब्टा होते हैं, वे जानते हैं कि नवीन प्राण-शिवत के विना कोई भी समाज जीवित नहीं रह सकता। इसी ग्राधार पर वे प्राचीनता के इन तकों से भयभीत नहीं होते और ग्रावश्यक परिवर्तन करते हैं। ग्राचायंथी ने ग्रानेक परिवर्तन किये हैं ग्रीर उनके मार्ग में ग्राने वाले विरोधों को उन्होंने विचार-मन्थन का ही एक साधन माना है। जिस किया में विरोध या इकावट नहीं ग्राती, वह कार्य उतना प्रभावकारी भी नहीं होता। जिस काम में चेतना लाने वाली शिवत होती है, वही हरएक के मिस्तिष्क में हलचल पैदा कर सकता है। कुछ लोगों के लिए यह हलचल भय का कारण बन जाती है। वही भय फिर संघर्ष के लिए ग्रनेक निमित्त उपस्थित कर देता है। उन निमित्तों में से कुछ का दिग्दर्शन यहाँ कराना ग्रनुचित नहीं होगा।

द्धिकोण की व्यापकता

ग्रान्तरिक संघर्ष का बीज-वपन ग्रणुवत-ग्रान्दोलन की स्थापना के पारिपार्श्विक वातावरण से हुग्रा। उससे पूर्व सभी में ग्राचार्यश्री के प्रति ग्रट्ट निष्ठा थी। तब तक ग्राचार्यश्री का विहार-क्षेत्र प्रायः थली (बीकानेर डिवीजन) तक ही सीमित था। उनके समय ग्रौर शक्ति का बहुलांश प्रायः उसी समाज के बँधे हुए दायरे में लगता था। ग्रान्दोलन की प्रवृत्तियों के साथ-साथ ज्यों-ज्यों दायरा विशाल वनता गया, दृष्टिकोण व्यापक होता गया, त्यों-त्यों उस वर्ग पर लगने वाला समय ग्रौर सामर्थ्य का प्रवाह जन-साधारण की ग्रोर मुड़ता चला गया। इससे कितपय व्यक्तियों को लगने लगा कि ग्राचार्यश्री तेरापंथ से दूर हटने लगे हैं। वे ग्रैर-तेरापंथियों से घिरते चले जा रहे हैं।

म्रणुव्रत-ग्रान्दोलन

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन के प्रति भी ग्रनेक शंकाएं उठायी जाने लगीं। उनमें मुख्य ये थीं:

- १. जो व्यक्ति सम्यक्त्वी नहीं है, क्या उसे झणुत्रती कहा जा सकता है ?
- २. गृही जीवन के विषय में नियम बनाना क्या साधुचर्या के ग्रनुकूल है ?

३. श्रावक के बारह वतों को छोड़कर नया प्रचार करना क्या ग्रामों के प्रति ग्रन्याय नहीं है ? ग्रादि-ग्रादि । ग्राचार्यश्री ने यथासमय उपर्युक्त तथा इन जैसी ग्रन्य सभी शंकाग्रों का ग्रनेक बार समाधान किया । जो व्यक्ति 'ग्रणुवती' शब्द की उलभन में थे, वे स्वयं श्रावक-व्रत धारण न करने वाले को भी श्रावक ही कहा करते थे । श्रावक ग्रौर ग्रणुवती शब्द के प्रयोग की तुलना पर ध्यान देने से वह शंका स्वयं ही निरस्त हो जाने वाली थी । परन्तु यहाँ भी श्रावक शब्द के प्रयोग की प्राचीनता ग्रौर ग्रणुवती शब्द के प्रयोग की नवीनता ही समभने में बाधक बना रही । गृही जीवन के विषय में नियम बनाने की बात भी श्रावक के वारह व्रतों की नियमाविल के ग्राधार पर समभ में ग्रा सकती थी । भगवान् ने श्रावकों की तात्कालिक जीवन-व्यवस्था के ग्राधार पर जो नियम बनाये थे, उसी प्रकार के ये नियम थे जो कि वर्तमान जीवन-व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाये गए थे । ग्रणुवत ग्रौर बारह व्रतों में तो कोई संघर्ष ही नहीं था । उस समय भी ग्रनेक व्यक्ति बारह व्रत धारण करते थे तथा ग्रनेक ढादश-व्रती ग्रणुवत के नियमों को भी स्वीकार करते थे । इतना स्पष्ट होते हए भी ये शंकाएं दोहरायी जाती रहीं ।

अणुव्रत-म्रान्दोलन खुद ही जब चर्चा का विषय बना हुआ था, तब अणुव्रत-प्रार्थना में भी दो मत होना कोई म्राश्चर्य की बात नहीं थी। उसके विरोध में यह प्रचारित किया गया कि प्रातः भगवान् का नाम लेना चाहिए, वह तो इसमें है नहीं; इसमें तो भूठ-फरेब म्रादि के नाम भर दिये गए हैं, जिनको कि उस समय याद ही नहीं करना चाहिए। वहुत-से लोग इसीलिए प्रातःकालीन प्रार्थना में सम्मिलित नहीं होते।

इसी ग्रीष्म की बात है—एक व्यक्ति को मैंने प्रार्थना में सम्मिलित होने के लिए कहा, तो उत्तर मिला कि वह तो मेरी समक्ष में ही नहीं बैठती।

मैंने कहा-नयों; ऐसी कौनसी उलभन की बात है उसमें ?

उसने कहा—नित्य सबेरे ही यह ढिंढ़ोरा पीटना कि हम ग्रणुवती बन चुके हैं, ग्रतः हमारे भाग्य बड़े तेज हैं—मुभे तो विल्कुल पसन्द नहीं है; ग्रौर मैं तो ग्रभी तक ग्रणुवती बना भी नहीं, ग्रतः मेरे लिए तो ऐसा कहना भी ग्रसत्य ही होगा।

अणुव्रत-प्रार्थना की प्रथम कड़ी का जो अर्थ उसने लगाया था, उसे सुनकर मैं दंग रह गया। इस विरोध के प्रवाह में बहकर और भी अनेक व्यक्ति न जाने किन-किन वातों का क्या-क्या मनमाना अर्थ लगाते रहते होंगे। मुक्ते उस भाई की बुद्धि पर तरस भी आया। मैंने समकाते हुए उसमे कहा — तुमने प्रार्थना की कड़ी का गलत अर्थ लगाया है, इसी-लिए तुम्हें उसके विषय में भ्रम हुआ है। उस कड़ी का अर्थ तो यह है कि यदि हम अणुवती बन सकें, तो यह हमारे लिए वड़े भाग्य की वात होगी। जिस प्रकार श्रावक के लिए तीन मनोरथों का उल्लेख आगमों में आता है और उनके द्वारा भाव-विशुद्धि होती है; उसी प्रकार इस प्रार्थना में जीवन-विशुद्धि के लिए जो संकल्प हैं, उनसे भाव-विशुद्धि होती है।

ग्रणुव्रती बन सकने का सामर्थ्य न होने पर भी वैसा बनने की भावना करना बुरा नहीं है। इन सब बातों को समभ लेने के बाद वह व्यक्ति प्रार्थना में सम्मिलित होने लगा।

ग्रस्पृश्यता-निवारण

जैन परम्परा जातीयता के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा मानने की नहीं रही है। तब इस आधार पर किसी को स्पर्य और किसी को अस्पर्य मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता; फिर भी पिछली कुछ शताब्दियों में बाह्य प्रभाववश ग्रस्पश्यता की भावनाएं बनीं ग्रौर फिर धीरे-धीरे रूढ़ हो गई। ग्रव उन्हें फिर से मूल परम्परा तक ले जाना कठिन हो गया है। उनके सामने उन रूढ़ संस्कारों का महत्त्व भगवान महावीर के कान्त दर्शन से भी स्रधिक हो गया है। स्राचार्यश्री ने जब जातिवाद को ग्रवास्तविक कहा ग्रौर तथाकथित ग्रस्पुश्य व्यक्तियों को भी ग्रपने सम्पर्क में लेना प्रारम्भ किया, तब बहत-से व्यक्तियों के मन में एक मुक किन्तु प्रवल हलचल होने लगी। उस हलचल के प्रथम दर्शन छापूर में हए। म्राचार्य-श्री ने वहाँ की एक हरिजन-बस्ती में व्याख्यान देने के लिए एक साधु को भेजा और कहा कि उन्हें समक्षा कर मद्य-मांस स्रादि का परित्याग करास्रो । हरिजन-बस्ती में किसी साधु को भेजे जाने का यह प्रथम अवसर ही था । उन्हें जाना तो पड़ा; किन्तु उनका मन समस्या-संकूल बना हुमा था। व्याख्यान हुमा, भ्रनेक व्यक्तियों ने मद्य-मांस मादि छोड़ा। व्याख्यान-समाप्ति पर सैकड़ों लोग उनके साथ ग्राचार्यश्री तक ग्राये। सवर्ण व्यक्तियों ने उनको बड़े कृतहल की दिष्ट से देखा। उस द्ष्टि में स्वयं उपदेष्टा भी श्रपने-श्रापको कुछ हीन-सा श्रनुभव करने लगे। उसी समय सक्चाते-से दूर खड़े हरिजनों से किसी ने कहा-"देखते क्या हो; म्राचार्यश्री का चरणस्पर्श करो !" कहने वाले की भावना में क्या था, पता नहीं; परन्तू देखने वाले स्तब्ध खडे थे कि देखें, ग्रब क्या होता है! ग्राचार्यश्री ग्रपने-ग्राप में स्पष्ट थे। हरिजन भाइयों ने ग्रागे ग्राकर चरणस्पर्श किया। ब्राचार्यश्री ने उलटे उन्हें प्रोत्साहित ही किया, रोका तनिक भी नहीं। यह घटना काफी चर्चा का विषय बनी। कुछ लोग उत्तेजित भी हए। कुछ ने कहा कि ये हम सबको एक कर देना चाहते हैं। साधग्रों में भी इसकी हलचल कम नहीं थी।

पारमाथिक शिक्षण-संस्था

पारमाथिक शिक्षण-संस्था की स्थापना भी अणुव्रत-ग्रान्दोलन की स्थापना के एक पक्ष बाद ही (सं० २००५ की चैत्र कृष्णा तृतीया को) हुई थो। श्री जैन श्वेताम्वर तेरापंथी महासभा, कलकत्ता की ग्रोर से दीक्षाथियों को ग्रव्ययन की सुविधा देने के लिए इस संस्था का निर्माण हुग्रा। यह काफी दिनों तक ग्रालोचना का विषय बनती रही। दीक्षार्थी महासभा द्वारा निर्धारित ग्रव्ययन करने के साथ-साथ ग्रंपनी ग्राचार-साधना के विषय में ग्राचार्यश्री से भी ग्रादेश-निर्देश पाते थे। ग्रालोचकों ने उसी बात को पकड़ा ग्रीर प्रचारित किया कि दीक्षाथियों के खान-पान, रहन-सहन ग्रादि की सारी व्यवस्था ग्राचार्यश्री के ग्रादेश से होती है।

स्राचार्यश्री ने अनेक बार उस स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साधना के विषय में मार्ग-दर्शन करना मेरा कर्तव्य है। वह मैं करता हूँ। संस्था में चलने वाली बाक़ी प्रवृत्तियों से मेरा सम्बन्ध नहीं है। यहाँ तक कि संस्था में किसे लिया जाये और किसे नहीं, यह निर्णय भी स्वयं संस्था के पदाधिकारी करते हैं। 'प्रत्येक दीक्षार्थी को संस्था में रहना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं दीक्षित नहीं कर्ष्णा'—ऐसा मेरा कोई निर्णय नहीं है। कोई दीक्षार्थी अध्ययन करना चाहे और वह इस संस्था में रहे तो मैं कोई बाधा नहीं देखता; और न रहे तो भी मेरे सामने कोई बाधा नहीं है।

इस स्पष्टीकरण के बाद भी संस्था के प्रति तथा साथ-साथ ग्राचार्यथी के प्रति भी ग्रालोचनात्मक भावनाएं बनती रहीं।

बाह्य संघर्ष

श्राचार्यश्री को श्रान्तरिक संघर्षों की तरह ही बाह्य संघर्षों का भी सामना करना पड़ा है। तेरापंथ के लिए

ऐसे संघर्ष नवीन नहीं हैं। वे उसकी उत्पत्ति के साथ से ही चले ग्रा रहे हैं। समय-समय पर उन संघर्षों का रूप ग्रवश्य वदलता रहा है; परन्तु विरोधी जनों की भावना की तीव्रता सम्भवतः कम नहीं हुई है।

ग्राचार्यश्री ग्रपनी तथा ग्रपने संघ की सारी शक्ति को निर्माण में लगा देना चाहते हैं। पारस्परिक संघर्षों में शिक्ति खपाना उन्हें विल्कुल ग्रभीष्ट नहीं है। इसीलिए यथासम्भव वे संघर्षों को टालना चाहते हैं। विरोधी स्थितियों में भी वे सामंजस्य का सूत्र खोजते रहते हैं। इसका यह ग्रथं कदापि नहीं है कि वे विरोधों का सामना कर नहीं सकते। उनके सामने ग्रनेक विराध ग्राये हैं ग्रीर उन्होंने उनका बड़े सामर्थ्य के साथ सामना किया है।

वे सत्य के भक्त हैं; ग्रतः जहाँ उसकी प्राप्ति होती है वहाँ कट्टर विरोधी की बात मानने में भी वे कभी हिच-किचाहट नहीं करते। जहाँ सत्य की ग्रवहेलना होती है, वहाँ वे किसी की भी बात नहीं मानते। सत्यांश की ग्रवज्ञा ग्रौर ग्रसत्यांश को प्रश्रय उन्हें किसी भी परिस्थिति में इष्ट नहीं है।

विरोध के दो स्तर

तेरापंथ की मान्यताओं को लेकर अनेक आलोचनाएं होती रहती हैं। उनमें बहुत-सी निम्नस्तरीय होती हैं, आचार्यश्री उनकी उपेक्षा करते हैं; किन्तु कुछ उच्चस्तरीय भी होती हैं, उनका वे आदर करते है। अपनी आलोचना में लिखी गई बातों को वे बड़े घ्यान से पढ़ते हैं, उन पर मनन करते हैं। आवश्यकता होने पर उसी औचित्यपूर्ण ढंग से उसका प्रतिवाद भी करते हैं। इस पद्धति को वे विरोध-पूर्ण न मानकर सौहार्द-पूर्ण ही मानते हैं।

निम्न कोटि की ग्रालोचना में बहुधा इतर सम्प्रदायों के कुछ ग्रसहिष्णु व्यक्ति रस लेते हैं। उनमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो अपने-ग्राप को किसी भी समप्रदाय का न कहें; तथा कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो स्वयं को तरापंथी कहें; पर उन सबका ध्येय प्रायः विरोध के लिए विरोध होता है। वे ग्राचार्यश्री की उन प्रवृत्तियों का भी उपहास करते हैं, जिनको कि वे ठीक समभते होते हैं। ग्राचार्यश्री जव हरिजनों में व्याख्यान ग्रादि के लिए जाने लगे तथा अस्पृश्यता का खण्डन करने लगे, तब इसी प्रकार के कुछ लोगों ने उस प्रवृत्ति का मजाक—'कौ मा चले हंस की चाल' कहकर किया था। जब अणुव्रत-ग्रान्दोलन के माध्यम से ग्राचार्यश्री ने नैतिक जागरण का उद्घोष किया तो उन लोगों ने उसे 'नयी वोतल में पुरानी शराब' बतलाया। ऐसे व्यक्ति ग्रंघेरा-ही-ग्रंघेरा देखते रहने के ग्रादी हो जाते हैं। ज्योतस्ता की घवलिमा या तो उनके बाँट ही नहीं पडती, या फिर अपने स्वभावानुसार वे उसे स्वीकार ही नहीं करते।

दीक्षा-विरोध

जो व्यक्ति गृही जीवन से विरक्त हो जाते हैं, वे मुनि-जीवन में दीक्षित होते हैं। दीक्षा की पद्धित प्रायः सभी भारतीय सम्प्रदायों में है, तेरापंथ में भी है। तेरापंथ इन दीक्षायों में विशेष सावधानी बरतता है। इसमें केवल ग्राचार्य को ही दीक्षा देने का ग्रधिकार है। दीक्षार्थी के ग्रभिभावकों की लिखित स्वीकृति के विना किसी को दीक्षित नहीं किया जाता। दीक्षार्थी के लिए एक निर्वारित सीमा तक का तात्त्विक ज्ञान ग्रनिवार्य माना जाता है। वर्षों तक दीक्षार्थी के कप्ट-सिहण्णुता ग्रादि गुणों की परीक्षा की जाती है। जब वह इन सब परीक्षाग्रों में उत्तीणं हो जाता है, तब उसको जनसमूह में दीक्षित किया जाता है। तेरापंथ की यह प्रणाली हर प्रकार से सन्तोषप्रद परिणाम लाने वाली रही है।

विरोध हर बात का हो सकता है; परन्तु जब विरोध करने का ही दृष्टिकोण बना लिया जाता है, तब तो वह और भी सहज हो जाता है। दीक्षा का भी विरोध किया जाता रहा है, कहीं 'बालदीक्षा' के नाम पर, तो कहीं साधु-संस्था को ही ग्रनावश्यक वता कर। तेरापंथ के सामने ऐसे अनेक विरोध आते रहे हैं। कहीं-कहीं ये विरोध ऊपर से तो दीक्षा-विरोध ही लगते हैं, पर अन्तरंग में ये तेरापंथ के विरोध होते हैं। जयपुर का दीक्षा-विरोध इसी कोटि का था।

वि० सं० २००६ के जयपुर-चातुर्मास में ग्राचार्यश्री ने कुछ व्यक्तियों को दीक्षित करने की घोषणा की। विरोधी व्यक्ति शायद विरोध करने का ग्रवसर खोज ही रहे थे। उन्हें यह ग्रवसर मिल गया। उन लोगों ने 'बालदीक्षा-विरोधी समिति' का गठन किया। हालाँकि उन दीक्षाथियों में एक भी ऐसा बालक नहीं था जिसके लिए उन्हें विरोध करने को बाध्य होना पड़े; फिर भी विरोधी वातावरण वनाया गया। वस्तुतः वह दीक्षा का विरोध न होकर आचार्यश्री के बढ़ते हुए व्यतिक्त्व और प्रभाव का विरोध था। दीक्षा को तो विरोध करने के लिए माध्यम बनाया गया था।

वह अणुव्रत-आन्दोलन का आरम्भ-काल था, आचार्यश्री उसके प्रचार-प्रसार में पूरी तन्मयता से लगे हुए थे। जनता पर उन वर्तों का अच्छा प्रभाव हो रहा था। उसके माध्यम से साधारण जनता से लेकर जन-नेता तक आचार्यश्री के सम्पर्क में आ रहे थे। देश के चोटी के व्यक्तियों ने भी उनके कार्यक्रमों को सराहा और देश के लिए उन्हें उपयोगी माना। यह कुछ व्यक्तियों को अखरा। उसी अखरन का फलित रूप यह विरोध था। दीक्षा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने की योजना बनी और वह विज्ञिप्तयों आदि द्वारा कार्य में परिणत की जाने लगी। समाचार-पत्रों में भी एतद्-विषयक विरोधी लेख-टिप्पणियां आदि प्रकाशित की गईं। जनता को वड़े पैमाने पर आन्त करने का यह एक सुनियोजित षडयन्त्र था।

ग्राचार्यश्री को इस विरोधी प्रचार पर घ्यान देना ग्रावश्यक हो गया। लोगों में फैलायी जाने वाली श्रान्त धारणाग्रों का निराकरण करना ग्रावश्यक था, ग्रतः उन्हीं दिनों में जैन-दीक्षा विषय पर एक सार्वजनिक प्रवचन रखा गया। उसमें ग्राचार्यश्री ने तेरापंथ की दीक्षा-प्रणाली को सबके सामने रखा। दीक्षा के विषय में उठाये जाने वाले तकों का समाधान किया। दीक्षा-विषयक ग्रपना मन्तव्य प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे विचार से दीक्षा के लिए न तो सारे बालक ही योग्य होते हैं ग्रौर न सारे युवक या वृद्ध ही। कुछ बालक भी उसके लिए योग्य हो सकते हैं ग्रौर कुछ युवक तथा वृद्ध भी। दीक्षा में ग्रवस्था की परिपक्वता का उतना महत्त्व नहीं होता, जितना कि संस्कारों की परिपक्वता का होता है। बालक को ही दीक्षित किया जाना चाहिए, यह मेरा मन्तव्य नहीं है। इस विषय में मेरा कोई ग्राग्रह भी नहीं है। मेरा ग्राग्रह तो यह है कि ग्रयोग्य की दीक्षा नहीं होनी चाहिए, भले ही वह व्यक्ति युवा या वृद्ध ही क्यों न हो।

विरोधी समिति के सदस्यों को भी म्राह्वान करते हुए म्रापने कहा कि वे दूर-दूर से ही विरोध क्यों करते हैं ? उन्हें चाहिए कि वे मेरे विचार समभें तथा म्रपने विचार समभायें। मैं किसी भी प्रकार के परिवर्तन में विश्वास न करने वालों में नहीं हूँ। देश-काल की परिस्थितियों से भी अनभिज्ञ नहीं हूँ; पर साथ में यह भी कह दूँ कि किसी भी प्रकार के वातावरण के प्रवाह में बह जाने वाला भी मैं नहीं हूँ।

उस भाषण से लोग काफी प्रभावित हुए। उस सभा में विरोधी समिति के कई सदस्य भी उपस्थित थे। उन पर भी प्रतिकिया हुई। वे इस विषय पर विचार-विमर्श के लिए ग्राचार्यश्री के पास ग्राये। बातचीत हुई; परन्तु उसका परिणाम विरोध को मन्द या बन्द कर देने के बजाय ग्रिधिक तीन्न कर देने के रूप में ही सामने ग्राया। उन लोगों द्वारा दीक्षा का विरोध करने के लिए बाहर से ग्रनेक विद्वानों को बुलाया गया। विरोधी सभाएं ग्रायोजित की गई। धुग्राँधार भाषण किये गए। पैम्फलेटों, समाचार-पत्रों तथा पुस्तिकाग्रों द्वारा भी काफी विष-वमन किया गया। तेरापंथ से या तेरापंथ की प्रगति से विरोध रखने वाले प्राय: सभी व्यक्तियों का उन्हें समर्थन ग्रौर सहयोग प्राप्त था। उन सबने मिल-कर एक ऐसा मोर्चा बना लिया था कि जिससे दीक्षाग्रों को रोककर तेरापंथ को पराजित किया जा सके।

विरोध में से गुजरते समय विश्वंखित समाज भी संगठित बन जाता है। तेरापंथ तो फिर एक सुसंगठित धर्मसम्प्रदाय है। ज्यों-ज्यों लोगों को इस विरोध का पता लगता गया, त्यों-त्यों वे जयपुर पहुँचने लगे। उन सबका निर्णय
था कि दीक्षा किसी भी स्थित में नहीं रुकेगी। दीक्षा की घोषित तिथि ज्यों-ज्यों समीप ग्राती गई, त्यों-त्यों जनता बढ़ती
गई। वातावरण में गरमी भी बढ़ती गई। जनता को शान्त रखना किठन ग्रवश्य हो रहा था, पर वह ग्रावश्यक था। इस
लिए ग्राचार्यश्री ने सबको सावधान करते हुए कहा—हिंसा को हिंसा से जीतना कोई मौलिक विजय नहीं होती। हिंसा
को ग्रहिंसा से जीतना चाहिए। हम साधन-शुद्धि पर विश्वास करते हैं, ग्रतः पंथ की समस्त बाधाग्रों को स्नेह ग्रौर सौहार्द
से ही पार करना होगा। उत्तेजित होकर काम को विगाड़ा ही जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता। मैं यह नहीं कहता
कि ग्राप विरोध के सामने भुक जायें; मैं तो यह कहता हूँ कि विरोध का सामना ग्रवश्य करें; परन्तु ग्रहिंसक ढंग से
करें। विरोधी लोग उत्तेजना बढ़ाना चाहें ग्रीर ग्राप उत्तेजित हो जायें तो यह उनकी सफलता मानी जायेगी; यदि ग्राप
उस समय भी शान्त रहें तो यह ग्रापकी सफलता होगी। मैं ग्राशा करता हूँ कि कोई भी तेरापंथी भाई न उत्तेजित होगा
ग्रौर न उत्तेजना बढ़े, वैसा कार्य करेगा। दूसरा क्या कुछ करता है, यह उसके सोचने की बात है; पर हमारा मार्ग सदैव

शान्ति का रहा है, स्रौर इसी में हमारी सफलता के बीज निहित हैं।

दीक्षा के विषय में भी जनता को ग्राचार्यश्री ने बताया कि यदि दीक्षार्थी दृढ़-संकल्प होंगे, तो उनकी दीक्षा किसी भी प्रकार से नहीं रोकी जा सकेगी। विरोधी जन ग्राधिक-से-ग्राधिक इतना ही कर सकते है कि वे दीक्षार्थियों को निर्णीत समय तक मेरे पास न पहुँचने दें। उस स्थिति में दीक्षार्थियों को स्वयं ही दीक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। दीक्षा एक ग्रात्म-भाव है। वह दीक्षार्थी की ग्रात्मा से उद्भूत होता है, गृह तो उसमें केवल साधन-मात्र या साक्षी-मात्र होते हैं। दीक्षा के ग्रवसर पर किये जाने वाले ग्रायोजन ग्रादि भी केवल व्यवहार-मात्र ही होते है। उसे न कोई हिंसक पशु-बल रोक सकता है ग्रार न तथाकथित सत्याग्रह ग्रादि।

स्राचार्यश्री द्वारा प्रदत्त इस प्रबोध-सूत्र ने दूर-दूर से समागत उत्तेजित बन्धुग्रों को शान्ति प्रदान की तथा दीक्षार्थियां को मार्ग-दर्शन दिया। विरोधियों के समस्त शस्त्र इस पर टकरा कर व्यर्थ हो गए।

दूसरे दिन प्रातः ठीक समय पर पूर्व-निर्धारित स्थान पर ही दीक्षाएं हुई। किसी भी प्रकार की अ्रशान्ति नहीं हुई। तेरापंथ के लिए वह एक कसाटी का अवसर था। विरोधी जनों के इतने सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित विरोध को परास्त कर देना सामान्य बात नहीं थी। यह अपने प्रकार का प्रथम विरोध ही था और सम्भवतः अन्तिम भी।

इस विरोध में कई समाचार-पत्रों के संचालक और सम्पादक भी थे। विरोधी पक्ष को सामने रखने तथा दीक्षा के विरुद्ध प्रचार करने में उनका खुलकर उपयोग हुआ था। एक ओर जहाँ बाहर के पत्रों में अणुद्रत-आन्दोलन के विषय में अनुकूल विचार जाते थे, वहाँ दूसरी और बाल-दीक्षा को लेकर प्रतिकूल विचार भी। फल यह हुआ कि आचार्यश्री बाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक माने जाने लगे। पर वे न तो बाल-दीक्षा के कट्टर समर्थक हैं और न युवा-दीक्षा या वृद्ध-दीक्षा के ही। वे तो अपने-आप को केवल योग्य दीक्षा का समर्थक मानते हैं। यह योग्यता व्वचित् बालक में भी हो सकती है और व्वचित् युवा और वृद्ध में भी। बालक में वैसी योग्यता हो ही नहीं सकती—इस मान्यता के वे कट्टर विरोधी अवस्थ हैं।

जो व्यक्ति दीक्षा-मात्र के विरोधी हैं, उन्हें वे कुछ नहीं कहना चाहते; परन्तु जो किसी एक ही ग्रवस्था में, चाहे वह युवावस्था हो या वृद्धावस्था, दीक्षा की उपयोगिता स्वीकार करते हैं, उनसे वे पूछना चाहते हैं कि ऐसा करके क्या वे जन्मान्तर को नहीं मान लेते हैं ? जन्मान्तर मानने वाले के लिए क्या कभी पूर्व-संस्कार ग्रमान्य हो सकते हैं ? यदि पूर्व-संकार नामक कोई तत्त्व है तो फिर वह बालक में भी उद्बुद्ध होता है। दीक्षा ग्रीर क्या है ! पूर्व-संस्कारों के उद्बोध की फलपरिणति का नाम ही तो है। उसमें ग्रवस्था का प्रकन मुख्य नहीं, गीण रह जाता है।

यद्यपि स्राचार्यश्री युग-भावना से संगति बिठाकर ही चलते हैं; परन्तु जहाँ तत्त्व-विवेक का प्रश्न है, वहाँ उससे स्रांखें मींचना भी तो उचित नहीं होता। वे इसी ग्राधार पर,जहाँ-जहाँ ऐसे प्रकरण उठते हैं, वहाँ-वहाँ दीक्षा के साथ ग्रायु का स्रितवार्य सम्बन्ध जोड़ने का विरोध करते हैं। उनकी दृष्टि में यह भी उचित नहीं है कि क़ानून द्वारा वाल-दीक्षा को रोका जाये। विभिन्न राज्यों की विधान-परिषदों में इस विषय के विधेयक प्रस्तुत होते रहे हैं। स्राचार्यश्री ने उनका विरोध किया है।

बम्बई विधान-परिषद् में 'बाल संन्यास-दीक्षा प्रतिबन्धक बिल' ग्राया। तब वहाँ मुरारजी देसाई मुख्य मन्त्री थे। उस बिल के सिलसिले में मुनिश्री नगराजजी उनसे मिले थे। विचारों का ग्रादान-प्रदान हुग्रा तो पता लगा कि वे भी ग्राचार्यश्री के समान ही क़ानून के द्वारा उसे रोकने के विरोधी हैं। उनकी इस नीति के कारण ही वह प्रस्ताव वहाँ पारित नहीं हो सका था। उन्होंने उस ग्रवसर पर विधान-परिषद् के सदस्यों के सम्मुख जो भाषण दिया था, वह विचारों की दृष्टि से बहुत ही मननीय था। उसे पढ़ते समय ऐसा लगता है मानो ग्राचार्यश्री के ही उद्गार भाषान्तर से उन्होंने कहे थे। उनके भाषण का कुछ ग्रंश यहाँ दिया जा रहा है:

" पहले हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या हर हालत में यह ग़लत है कि वालक सांसारिक

जीवन का परित्याग करें ? अगर हम कर्मवाद के सिद्धान्त में विश्वास रखते हैं, तो जो बालक बाल-दीक्षा के पूर्व संस्कारों के सिहत जन्म लेता है उसे संसार-परित्याग में कोई वाधा नहीं हो सकती। उन व्यक्तियों के हमारे पास गौरवपूर्ण उदाहरण हैं जिन्होंने बचपन में संन्यास-दीक्षा ग्रहण की। मेरे बन्धु महाशय का कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति बहुत कम होते हैं; लेकिन मैं उन्हें यह वतलाना चाहता हूँ कि संसार का भला करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम ही है।

''इसी प्रकार संसार का भला बहुत थोड़े ग्रादिमयों से ही हुग्रा है, बहुतों से नहीं; ग्रौर संसार को छोड़ने वाले श्रादमी भी वहत नहीं हो सकते। "नाबालिग़का अर्थ सदा उस व्यक्ति से नहीं होता जो किसी चीज़ को न समभे। नावालिग वह है जो इक्कीस वर्ष से नीचे का हो ग्रीर ग्रीर ग्रगर वह संसार को छोड़ना चाहे तथा उसके लिए कटिबद्ध रहे, तो सरकार के लिए यह उचित है कि वह उसे रोके । "नाबालिग़ भी हम से ज्यादा बुद्धिमान् हो सकता है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि यह एक पूर्व कमों की भी बात है। संसार में ब्रद्भुत वालक हए हैं। वे सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि चंकि हम वयस्क हो चके हैं, ग्रतः ग्रधिक बुद्धिमान हैं। "मैं यह नहीं कहता कि हरएक वालक बुद्धिमान होता है। हरएक बालक यह समभता है, ऐसा भी कभी नहीं होता। मेरे विचार से बहत थोड़े बालक ऐसे होते हैं । फिर भी यह क़ानून उनकी उन्नति में रुकावट डालेगा; अगर वे अपनी इच्छान्सार ऐसा नहीं कर सकेंगे, जब कि उनकी ग्रात्मा ऐसा करने के लिए तड़पती हो ।·····भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के विकास में साध-संघ की वहत बड़ी देन है। मुफ्ते यह कहने में भी हिचिकिचाहट नहीं है कि साध-संस्था में बहत-से दोप भी ग्रा गए हैं। लेकिन सिर्फ एक वस्तू का उपयोग या दूरुपयोग हो सकना उस चीज को बिल्कूल मिटा देने का कारण या ग्राधार नहीं हो सकता । ⋯⋯हम यहाँ तमाम लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ वयस्क ही ऐसे हैं जो बुढिमान हैं और वच्चे नहीं। यह भूल जाते हैं कि ज्ञानेश्वर ने सोलह वर्ष की स्राय में 'ज्ञानेश्वरी' को लिखा था स्रीर बहत-से बालिग़ पुरुष शताब्दियों के बाद भी स्राज उसकी पुजा कर रहे हैं । ऐसा एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे बहत-से उदाहरण मिलते हैं । महामूनि रायचन्द्र ने, जिनमें महात्ना गांधी श्रद्धा रखते थे, बारह से सोलह वर्ष की ब्रायू में लिखना प्रारम्भ कर दिया था ब्रौर उनकी पुस्तकें ब्राज भी पढ़ी जाती हैं। वे संन्यासी नहीं थे; लेकिन निरन्तर जीवन ग्रपनी पसन्द के श्रनुसार बिताते थे । इससे कोई मतलव नहीं कि ऐसे श्रादमी संन्यास लेते हैं या नहीं। मान लीजिये, कोई ऐसा बच्चा दीक्षा लेना चाहता है तो क्या मुक्ते रोकना चाहिए ? .....यह सच है कि इस बिल को प्रस्तुत करने वाले सज्जन ने जो उदाहरण दिये हैं, वे प्रायः जैनों के हैं ग्रौर किसी के नहीं। इस-लिए <mark>प्रगर जैनी यह सोचें कि यह बिल सर्वसाधारण के लिए न होकर केवल उनके द्वारा जो दीक्षाएं दी जातीं है उन्हीं</mark> को रोकने के लिए है, तो वे ग़लत कहे जायेंगे। मेरे पास सैकड़ों विरोध-पत्र व तार पहुँचे हैं ग्रौर वे तमाम जैनों के हैं। लेकिन एक दूसरी बात ग्रौर है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहुँगा। साधु या संन्यासियों के तमाम संघों में, जिनको कि मैंने देखा है, मुफ्ते कहना चाहिए कि त्याग और तपस्या के स्रादर्श को जितना जैन साधुस्रों ने सुरक्षित रखा है, उतना स्रौर किसी संघ के साधुयों ने नहीं। यह जैनियों के लिए गौरव की बात है। ऐसे सम्प्रदायों पर, जिनके साथ मत-भिन्नता के कारण हम एकमत नहीं, ब्राकमण करने से कोई फ़ायदा नहीं। मुक्ते किसी व्यक्ति को संत्यास-जीवन ब्रपनाने से नहीं रोकना चाहिए-इस कारण से कि मैं खुद संन्यास-जीवन को नहीं अपना सकता। इन्सान के साथ वर्ताव करने का यह तरीका ग़लत है। सिर्फ इसी कारण से, कि मैं सांसारिक जीवन को अच्छा समभता हुँ, मुभे हरएक व्यक्ति को सांसारिक जीवन की ग्रोर जाने के लिए नहीं कहना चाहिए । ग्रगर संन्यासी लोग कहें भी कि सांसरिक जीवन ग्रच्छा नहीं है, तो भी मैं संन्यासी होने के लिए तैयार नहीं हैं। तब मुफ्ते क्यों जोर देकर कहना चाहिए कि मैं सांसारिक जीवन को ग्रच्छा समभता हुँ, ग्रतः किसी को भी संन्यासी नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैं ग्रपने जीवन में उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता चाहुँगा, जिसे मैं चाहता हुँ, उसी तरह मुभ्रे दूसरों को उस रास्ते पर चलने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए, जिस पर वे चलना पसन्द करते हों। .....मैं यह नहीं चाहता कि शंकराचार्य, हेमचन्द्राचार्य और ज्ञानेश्वर जैसे व्यक्तियों के रास्ते में रोड़ा ग्रटकाना हमारे लिए उचित होगा; क्योंकि जैसा हम करते हैं उसका तो ग्रभिप्राय होगा कि हम केवल ग्रपने देश को ही नहीं, विलक संसार को ऐसे महान् व्यक्तियों से वंचित करते हैं । मैं नहीं सोचता कि हमें सामाजिक मुधार के नाम पर चेप्टा करनी चाहिए, चाहे कई लोगों को ऐसा करना कितना ही ग्रभीष्ट क्यों न हो । . . . .

के अन्दर की स्वाभाविक प्रेरणा है जिसे दबाया नहीं जा सकता। जब हम कहते है कि बच्चों को इस क्षेत्र में नहीं जाने देना चाहिए, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम उन्हें बहुत-से दूसरे क्षेत्रों में जाने देते हैं। क्या हमने बच्चों को स्वतन्त्रता के संग्राम में भरती नहीं किया और उस संग्राम में लम्बे समय तक लगाकर उनके भावी जीवन के सारे विकास को नहीं रोका? वया यह उनकी भावना जगाने का प्रश्न नहीं था? क्या हम यह सोचते हैं कि हम बच्चों का गलत उद्देय के लिए प्रयोग कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। यह एक महान् कार्य था। महात्माजी ने बच्चों से गहने ले लिये और उनको आशीर्वाद दिया। क्या वे बच्चे जानते थे कि वे क्या कर रहे थे? क्या यह कहा जा सकता है कि बच्चे सही काम कर रहे थे श्रीर महात्मा गांधी हमारी भावी सन्तान को महान् बिलदान व त्याग की शिक्षा दे रहे थे! लेकिन आज मैं यह सोचता हूँ कि वह सब सही था। मैं उसमें कोई दोप नहीं पाता। जब कभी हम मनुष्यों को व बच्चों को अच्छी बातों की शिक्षा दे रहे हों तो मैं समक्षता हूँ कि हमें इसका अनादर नहीं करना चाहिए, वरन् स्वागत करना चाहिए।" ये विचार दीक्षा के समर्थकों और विरोधियों दोनों के लिए ही मननीय हैं। इस भाषण में जिन तथ्यों का निरूपण है, बहुधा वे ही तथ्य आचार्यश्री सबके सामने रखते रहे हैं। उनके इन विचारों से सभी सहमत हों, यह कोई आवश्यक बात नही है। पर उसमें रहे तथ्यों की अवहेलना कँसे की जा सकती है? इन विचारों ने जो अनेक संघर्ष खड़े किये हैं, उनमें से एक यह जयपुर का संघर्ष भी था। उठा तो वह तूफान की तरह था, परन्तु किन्हीं ठोस तथ्यों पर उसका आधार नहीं था, अतः उसकी समाप्ति फुटपाथ पर किसी अनाथ व्यक्ति की मृत्यू के समान ही हई।

एक ग्रकारण विरोध

स्राचार्यश्री का कलकत्ता महानगरी में पदार्पण हुसा। जनता की स्रोर से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। स्राचार्यश्री के विचार जनता के हृदय को स्रालोकित कर रहे थे; क्योंकि उनके विचार युग की भूख को तृष्ति प्रदान करने वाले थे। यों भी कहा जा सकता है कि युग की भूख उन विचारों को पाने के लिए तड़प रही थी। उनके विचार समय के अनुकूल थे भौर समय उनके विचारों के अनुकूल था। लोगों ने उन्हें युग-चेतना के प्रतिनिधि के रूप में देखा। वहाँ के व्यापारिक क्षेत्रों में नैतिकता स्रौर स्रव्यात्म की चर्चा होने लगी। जहाँ लोग बहुधा व्यापार या नौकरी के लिए ही पहुँचते हैं, वहाँ कोई नैतिकता स्रौर स्रव्यात्म की अलख जगाने पहुँचे, तो यह एक स्रनोखी-सी ही बात लगेगी। स्राचार्यश्री इसी-लिए वहाँ गये थे, स्रतः एक नये प्रकार के व्यक्तित्व को देखने का कुतूहल हर किसी में सहज ही जागृत होने लगा था। जो परिचित थे वे तो स्राते ही, पर जो अपरिचित थे थे भी काफी वड़ी संख्या में स्राते। देखने-सुनने की भावना लेकर स्राते स्रौर तृष्त होकर जाते।

चातुर्मास से पूर्व महानगरी के अनेक अंचलों में आचार्यश्री का पदार्पण हुआ। सर्वत्र जनता का अपार उत्साह और अपार स्नेह उन्हें मिला। उन्होंने भी जनता को वह उपदेश दिया जो उसे वहाँ कभी भूले-भटके भी नहीं मिल पाता। विशेष प्रवचनों तथा कार्यंकमों की सफलता भी अद्वितीय रही। आचार्यश्री को कलकत्ता और कलकत्ते को आचार्यश्री भागए।

कुछ व्यक्ति म्राचार्यश्री की यशो-गाथा के प्रति असहिष्णु थे। वे उनके वर्चस्व को किसी भी मूल्य पर रोक देना चाहते थे। म्राचार्यश्री ने जब तक म्रपने वर्षाकालीन प्रवास का निर्णय नहीं किया था, तव तक तो वे लोग प्रायः शान्त ही रहे थे। शायद उन्होंने उस थोड़े दिनों के प्रवास को साधारण और अस्थायी प्रभाव वाला ही समभा हो, ग्रतः उसकी उपेक्षा कर दी हो; परन्तु जब म्राचार्यश्री ने वहीं वर्षा-काल बिताने का निर्णय कर दिया तव उनके प्रयत्नों में त्वरता ग्रा गई। विरोधी वातावरण निर्मित करने के उपाय खोजे जाने लगे। वे किसी-न-किसी वहाने से ग्राचार्यश्री ग्रीर उनके मिशन के प्रति ऐसी घृणा फैला देना चाहने थे कि जिससे उनके पूर्वोपाजित समस्त वर्चस्व और प्रभाव को स्रावृत किया जा सके।

१ जैन भारती, १८ सितम्बर '४४

उन विरोधी व्यक्तियों में कुछ तो ऐसे थे जो कि ग्राचार्यश्री ग्रौर उनके कार्यों का जव-तव विरोध करते रहे हैं। उसमें उन्होंने सच-भूठ का भी कोई विशेष ग्रन्तर नहीं किया है। यो उनमें ग्रनेक व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं, कार्य-कुशल हैं, शिष्ट हैं; परन्तु ग्राचार्यश्री के विरोध में वे ग्रपनी शिष्टता को बहुधा नहीं निभा पाते। शायद उसकी ग्रावश्यकता भी नहीं मानते हों। यद्यपि मैं उनमें से ग्रनेकों को व्यक्तिशः नहीं जानता, परन्तु ग्राचार्यश्री के प्रति किये जाते रहे उनके भाषा-प्रयोग ने कम-से-कम मेरे मन पर तो यही छाप छोड़ी है। मूलतः विरोधी भाव उन्हीं कुछ लोगों के मन में था। उन्होंने जब वैसा वातावरण बनाया, तब कुछ ग्रौर व्यक्ति भी उसमें ग्रा मिले। कुछ उनके मैंत्री-सम्पर्क से, तो कुछ भुलावे से।

विरोध का वह एक विचित्र प्रकार था, परन्तु ग्राचार्यश्री का साहस उससे भी विचित्र था। वे देखते रहे,सुनते रहे ग्रीर ग्रपने कार्यों में लगे रहे। वे स्वयं भी तो कलकत्ता में विरोध करने के लिए ही गये थे। यह दूसरी बात है कि ग्राचार्यश्री ग्रनीति ग्रीर ग्रधर्म का विरोध कर रहे थे, जबकि उनके विरोधी लोग ग्रनीति ग्रीर ग्रधर्म का विरोध करने वालों का विरोध कर रहे थे।

स्राचार्यश्री के विरुद्ध यह स्रभियान लगभग छ: महीने तक चलता रहा होगा। कभी धीमे, तो कभी तेज़ी से। पर न कभी वे उससे उत्तेजित हुए स्रौर न भयभीत। वे विरोध को विनोद समभकर चलने के स्रादी हैं। जहाँ उन्हें किसी विरोध का सामना करने को बाध्य होना पड़ता है, वहाँ वे उसके लिए भी घबराते नहीं। वे मानते हैं—"विरोध से घबराने की कोई स्रावश्यकता नहीं। उससे घवराने वाले समाप्त हो जाते हैं स्रौर उठकर उसका सामना करने वाले विजय प्राप्त कर लेते हैं।"

जीवन-शतदल

श्राचार्यश्री का जीवन शतदल कमल के समान है। कमल की प्रत्येक पंखड़ी अपनी विशिष्ट महत्ता लिये होती है। उन पंखड़ियों की समवायात्मक एकता ही तो कमल की आत्मा होती है। जीवन का शतदल विभिन्न घटनाओं की पंखड़ियों से बना होता है। प्रत्येक घटना अपने-प्राप में परिपूर्ण होती है, किर भी अपने में उच्च पूर्णता का एक अंग बन कर वह जीवन को आकृति प्रदान करती है। मयुकोश की सुरक्षा में खड़ी पंखड़ियाँ अधिक सुज्यवस्थित लगती हैं, जब कि उसके बाहरी घेरे की बिखरीं बिखरीं सी। फिर भी मूल से बँघी हुई वे उससे अभिन्न होती हैं। जीवन-घटनाओं में भी यही कम होता है। कुछ घटनाएं किसी एक ही कम में उनकर जीवन के विशेष क्षेत्र को घरती हैं; पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो जीवन का अभिन्न अंग होने पर भी अलग-अलग सी लगती हैं। अपेक्षाकृत कुछ अधिक खुलापन उन्हें ऐसा बना देता है। फिर भी पंखड़ियों के सौरभ की तरह प्रेरणात्मकता की अतिशयता तो उनका अपना जन्म-जात स्वभाव होता ही है। इस अध्याय में आचार्यश्री के जीवन-शतदल की उन अलग-अलग दिखायी देने वाली स्फुट घटनाओं का दिग्दर्शन कराया गया है। आचार्यश्री का जीवन किसी एक बँधी-बँधायी परिपाटी का जीवन नहीं है, वह तो एक बहते हुए प्रवाह का जीवन है। उसमें घुमाव है, कटाव है तथा नव-निर्माण की उच्च अभिलाषा है; वहाव तो उन सब में व्याप्त है ही। इसीलिए उनका जीवन घटना-संकुल है। उन घटनाओं के प्रकाश में हम आचार्यश्री के जीवन को नये-नये कोणों से देख सकते हैं। जिस तरह हीरे को उसका छोटे-से-छोटा पहलू भी एक नयी चमक और आकृति प्रदान करता है, उसी तरह छोटी-छोटी स्फुट घटनाओं की प्रत्येक स्फुरणा आचार्यश्री के जीवन का एक-एक नया कक्ष खोलने वाली है। यहाँ कुछ घटनाएं संकलित की गई हैं।

शारीरिक सौन्दर्ग

पूर्ण दर्शन

म्राचार्यश्री के पास जहाँ म्रान्तिरक सौन्दर्य का म्रक्षय स्रोत है, वहाँ बाह्य सौन्दर्य भी कुछ कम नहीं। प्रकृति ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में रूप-सम्पदा को खुले हाथ से लुटाया है, इसीलिए उनके शारीरिक म्रवयवों की रचता किसी कलाकार की म्रद्वितीय कलाकृति के समान है। साधारण व्यक्तियों की म्रांखें उनकी म्राकृति पर टिकें, यह कोई म्राइचर्य की बात नहीं है; किन्तु दार्शनिक म्रौर विद्वानों को भी उनकी म्राकृति लुब्ध कर लेती है। दक्षिण से दो दार्शनिक राजस्थान में म्राचार्यश्री के पास म्राये। कई दिनों तक नाना दार्शनिक विषयों पर विमर्षण होता रहा। जब वे विदा होने लगे नो वोले—"सभी नृष्तियों के साथ हम एक म्रनुष्ति भी लिये जा रहे हैं।"

सारचर्य ग्राचार्यश्री ने पूछा---कौन-सी ग्रनृष्ति ?

उन्होंने कहा—मुख-वस्त्रिका के कारण हम ग्रापके पूर्ण मुख का दर्शन नहीं कर पाये। ग्रापके मुख का ग्रर्थ-दर्शन हमें प्रतिदिन पूर्ण दर्शन के लिए उत्सुक करता रहा है। हमें ग्राज संकोच छोड़कर यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि यदि कोई शास्त्रीय बाधा न हो, तो क्षण-भर के लिए भी ग्रपने ग्रनावृत मुख के दर्शन का ग्रवसर ग्रवस्य दें!

नेत्रों का सौन्दर्य

यूनेस्को के प्रतिनिधि तथा अन्तर्राष्ट्रीय शाकाहारी-मण्डल के उपाध्यक्ष श्री वुडलैण्ड केलर बम्बई में सपत्नीक आचार्यश्री के सम्पर्क में आये। श्री केलर जब आचार्यश्री से बातचीत कर रहे थे, तब श्रीमती केलर आचार्यश्री के नेत्रों की ओर बड़ी उत्सुकता से देख रही थीं। बातचीत की समाप्ति पर श्रीमती केलर ने कहा—मुभे बहुत लोगों मे मिलने का अवसर मिला है, किन्तु जो ओज, आभा और आत्म-तेज आपके नेत्रों में है, वैसा अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आया। निस्सन्देह आपके नेत्रों का सौन्दर्य और तेजस्विता मनुष्य को लुभा लेने वाले हैं।

तारकालिक प्रतिक्रिया

यूरोप की ख्यातिलब्ध चित्रकर्त्री कुमारी एलिजाबेथ बूतर दिल्ली में जब मेरे सम्पर्क में ग्रायीं, तब उन्होंने मुफे म्राचार्यश्री का एक स्वित्मित चित्र दिखलाया तथा उसका इतिहास भी बतलाया। एक दिन 'शान्ति-निकेतन' में ग्रचानक ही ग्राचार्यश्री से उनकी भेंट हो गई थी। ग्राचार्यश्री ग्रपनी वंगाल-यात्रा के समय विश्व-किव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सांस्कृतिक व ऐतिहासिक संग्रहालय तथा शान्ति निकेतन के समृद्ध पुस्तकालय का ग्रवलोकन कर वाहर ग्रा रहे थे ग्रौर उधर से ही कुमारी एलिजाबेथ ग्रन्दर जा रही थीं। एक क्षण के लिए उनका ग्राकस्मिक साक्षात्कार हुगा। इतने मात्र से ही वे इतनी प्रभावित हुई कि पुनः कलकत्ता ग्राकर ग्राचार्यश्री से मिलीं ग्रौर एक महीने तक वहाँ ठहरकर ग्राचार्यश्री का जो एक भव्य चित्र बनाया, वही यह था। वे ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुई, उन्होंने इस विषय पर एक लेख भी लिखा, जो कि कलकत्ता के पत्रों में प्रकाशित हुग्रा था। उस लेख में उन्होंने वतलाया है—"शान्ति निकेतन में जब में उत्तरायण के द्वार पर पहुँची तो उधर से ग्राते व्यक्तियों के एक समूह ने मेरा ध्यान ग्राक्षित किया। मैंने देखा कि वे नंगे पाँव श्वेत वस्त्रधारी साधु थे, जो किव-गृह से ग्रा रहे थे। वे जैन थे ग्रौर उनके मुँह पर श्वेत वस्त्र बँधा हुग्रा था। मैं ग्रावरपूर्वक एक ग्रोर खड़ी हो गई। वे निकट पहुँच। मुक्ते शान्ति ग्रनुभव हुई, उन्होंने मेरे नाम व देश के विषय में प्रश्च पूछे। उनके प्रश्चेत गहरे थे ग्रौर मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी कि उनकी ग्रांखें बड़ी तेज हैं।"

एक विदेशी कलाकार महिला की यह प्रतिकिया ग्राचार्यश्री के व्यक्तित्व की जहाँ ग्रसाधारणता की द्योतक है, वहाँ उनके रूप-सौन्दर्य का एक ज्वलन्त उदाहरण भी।

ठीक बुद्ध की तरह

एक बार ध्राचार्यश्री सरदारशहर पघार रहे थे। उन्हीं दिनों सरदारशहर में एक वैद्य-सम्मेलन हो रहा था। अनेक लब्धप्रतिष्ठ वैद्यों ने उसमें भाग लिया था। उनमें से कई व्यक्तियों ने सरदारशहर से ध्राकर मार्ग-स्थित ग्रामों में आचार्यश्री के दर्शन किये। उनमें जयपुर के सुप्रसिद्ध राजवैद्य नन्दिकशोरजी भी थे। आचार्यश्री से उन लोगों ने विविध विषयों पर वार्तालाप किया और पूर्ण तृष्ति के साथ जब वापस जाने के लिए खड़े हुए, तव नन्दिकशोरजी ने कहा— "आचार्यश्री के कानों की वनावट ठीक भगवान् बुद्ध के कानों की तरह है। मैंने कानों की ऐसी सुषमा अन्यत्र कहीं नहीं देखी।"

आत्म-सौन्दर्य

स्राचार्यश्री ने जन-निर्माण में लगकर भी स्रात्म-निर्माण को गौण नहीं बनाया है। वे स्राप्ते जीवन को स्रागे वड़-कर जीते रहे हैं, सौर सिहावजोकन-पद्धित से स्राप्ते भूतकाल का स्रवजोकन करते हुए उसे समक्षते रहे हैं। घ्यान, योगा-सन स्रादि कियाएं उनके स्रात्म-निर्माण की ही संग हैं। इनसे उनका स्रात्म-सौन्दर्य निरन्तर निखार पाता रहा है।

वे सात्त्विक तथा मित ग्राहार के समर्थक रहे हैं। ग्रुपने ग्राहार पर उनका बहुत ग्रधिक नियन्त्रण है। यथासम्भव वे बहुत स्वल्प द्रव्यों से तृष्त हो जाते हैं। ग्रुपने ग्राचार-व्यवहार की कुशलता पर भी वे कड़ाई से घ्यान देते रहे हैं। जब कोई काँटा या कंकर उनके पैरों में लग जाता है, तब वे बहुधा यह कहते सुने जाते हैं कि यह तो ईयां सिमिति की क्षिति का दण्ड है। ग्रपनी हर प्रकार की स्खलनाग्रों को वे ग्रात्म-नियन्ता बनकर दूर करते हैं। निन्दा ग्रौर प्रशंसा से ग्रञ्जब्ब रहते हुए वे ग्रपनी गिन को बनाये रखने में सर्वया समर्थ हैं। यह उनका ग्रान्तरिक सौन्दर्य शारीरिक सौन्दर्य से भी ग्रिधक प्रभावक है।

प्रेम की भाषा

जो व्यक्ति उनके सम्पर्क में ग्राता है, वह बहुधा उनका ही हो जाता है। वह उनकी ग्रात्मीयता ग्रीर ग्रकारण वात्सल्य में खो-सा जाता है। शायद स्नेह की भाषा समभने वाला ही उसका पूरा रसास्वादन कर पाता है। कलकत्ता से राजस्थान ग्राते हुए ग्राचार्यश्री दिल्ली पहुँचे। वहाँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी-हॉल में उनका सार्वजिनक स्वागत किया गया। सुप्रसिद्ध चित्रकर्त्री कुमारी एलिजावेथ बूनर उस कार्यक्रम में ग्रादि से ग्रन्त तक उपस्थित रहीं। कार्यक्रम समाप्त होने पर ग्राचार्यश्री ने उससे कहा—तुम हिन्दी नहीं समभतीं, फिर इतनी देर चुपचाप कैसे बैठी रहती हो ? उसने उत्तर देते हुए कहा—प्रेम की भाषा ग्रलग ही होनी है; मैं उसे समभती हूँ। हर कोई उसे नहीं समभ पाता, इसीलिए अब जाता है।

प्रखर तेज

ब्यावर में 'म्रणुक्रत प्रेरणा-दिवस' पर बोलते हुए अजमेर के तपे हुए कार्यकर्ता श्री रामनारायण चौधरी ने कहा— मेरे दिमाग़ में कल्पना थी कि ब्राचार्यश्री तुलसी कोई वृद्ध मनुष्य होंगे; पर ब्राज ज्यों ही मैंने उनके दर्शन किये तो पाया कि ब्राचार्यश्री में प्रखर ब्राध्यात्मिक तेज के साथ-साथ श्रायु और शरीर का भी तेज है।

शक्ति का ग्रपव्यय क्यों ?

राजस्थान विधान-सभा में स्नाचार्यश्री के प्रवचन का कार्यक्रम था। उसके बारे में एक स्थानीय पित्रका के सम्या-दक ने कुछ स्ननगैंल बातें लिखी थीं। विधान-सभा के उपाध्यक्ष निरंजननाथजी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने उस कार्य को स्नपमान समभा स्नौर स्नाचार्यश्री के सम्मुख कहने लगे—यह हमारा स्नौर विधान-सभा का श्रपमान है। हम इस पर काननी कार्रवाई करेंगे।

ग्राचार्यश्री ने कहा—हमारे लिए किसी ब्यक्ति का ग्रहित हो, यह मैं नहीं चाहता। किसी की इस प्रकार ग्रा नो-चना करना ग्रज्ञान है। ग्रज्ञान को मिटाना है तो उसके दोष को क्षमा कर देना होगा। दूसरी यह बात भी है कि इन तुच्छ घटनाग्रों में हमें ग्रपनी शक्ति का ग्रपव्यय क्यों करना चाहिए?

प्रशंसा का क्या करें?

एक पुरोहित ने भ्राचार्यश्री से कहा—मैंने भ्रापके दर्शन तो भ्राज पहली बार ही किये हैं, किन्तु मैं लोगों के बीच भ्रापकी बहुत प्रशंसा करता रहा हूं। भ्रानेकों व्यक्तियों को मैंने भ्रापके सम्पर्क में भ्राने की प्रेरणा दी है।

ग्राचार्यश्री ने कहा—पुरोहितजी! हमें ग्रपनी प्रशंसा नहीं चाहिए। हम उसका क्या करें! हम तो चाहते हैं कि हर कोई ग्रपने जीवन की सत्यता को पहचाने। इसी में उसके जीवन का उत्कर्ष निहित है।

क्या पैरों में पीड़ा है ?

श्राचार्यश्री ने पिलानी से विहार किया तो सेठ जुगलिकशोरजी बिड़ला भी बिदा देने के लिए दूर तक साथ-साथ ग्राये। मार्ग में वे ग्राचार्यश्री से बातें करते चल रहे थे। श्राचार्यश्री जब-जब बोलते, तब पैर रोक लेते। बिड़लाजी ने समभा, सम्भवतः पैरों में पीड़ा है जिससे वे ऐसा कर रहे हैं। जब कई बार ऐसा हुग्रा तो उन्होंने पूछ लिया—क्या पैरो में पीड़ा-विशेष है ? याचार्यश्री ने कहा—नहीं तो, कोई भी पीड़ा नहीं है । विड़लाजी ने तब साश्चर्य पूछा—तो ग्राप रुक-रुक कर क्यों चल रहे हैं ? याचार्यश्री ने प्रश्न का भाव यब समभा । उन्होंने समभाते हुए कहा—चलते समय वातें न करने का हमारा नियम है; ग्रतः जब-जब बोलने का यवसर ग्राता है, तब-तब मैं रुक जाता हूँ । विड़लाजी ने क्षमा माँगते हुए कहा—तव तो मुभ्ते भी नहीं बोलना चाहिए था।

शान्तिवादिता

ग्राचार्यश्री की नीति सदा से ही शान्ति-प्रधान रही है। ग्रशान्ति को न वे स्वयं चाहते हैं ग्रीर न दूसरों के लिए पैदा करते हैं। जहाँ शान्ति की सम्भावना होती है, वहाँ वे ग्रपने को तत्काल ग्रलग कर लेते हैं। इसी शान्तिवादी नीति का परिणाम है कि ग्राज उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं।

प्रथम भलक

स्राचार्य-काल के प्रारम्भ में ही उनकी शान्तिप्रियता की एक भलक सबकी मिल गई थी। उन्होंने प्रपना प्रथम चातुर्मास वीकानेर में किया था। उसकी समाप्ति पर जब वहाँ से विहार किया, तब कई हज़ार व्यक्ति उनके साथ थे। वहाँ के सुप्रसिद्ध राँगड़ी चाक की सड़क जन-संकुल हो रही थी। उस समय सामने से एक अन्य सम्प्रदाय के स्राचार्य ग्रा गए। उनकी नीति सदा से ही तेरापंथ के विरुद्ध रही थी। उस समय भी वे किसी अच्छे इरादे से नहीं स्राये थे। उनके साथ के ग्रागे चलने वाले कुछ भाई अपमानजनक ढंग से 'हटो-हटो' कहते हुए ग्रागे वढ़े। स्राचार्यथी ने स्थिति को तत्काल भाँप लिया। सबको चीर कर स्रागे बढ़ने के इरादे से इघर वाले भाइयों में बड़ी उत्तेजना फैली; परन्तु स्राचार्यथी ने स्थिति को परोटा स्रौर सड़क छोड़कर एक स्रोर हो गए। साथ के जन-समुदाय के लिए इघर-उघर हटने को कोई स्थान नहीं था। फिर भी स्राचार्यथी ने उन्हें शान्त रहने तथा उनका मार्ग न रोकने का निर्देश किया। सड़क पर के सभी व्यक्तियों ने एक-दूसरे से सटते हुए उनके लिए मार्ग खाली किया। दूर तक केवल दो स्रादमी गुजर सकें, इतनी-सी पट्टी में से वे लोग 'विजय' का गर्व करते हुए गुजरे। यदि स्राचार्यथी उस समय शान्ति न रख पाने, तो भगड़ा स्रवश्यमभावी था। उस कार्य की जन-प्रतिकिया यह रही कि स्राचार्यथी ने बड़ी समभदारी स्रौर शान्ति से काम लिया। स्वयं दूसरे पक्ष के समभदार व्यक्तियों ने स्राचार्यथी के कार्य की प्रशंसा की श्रौर स्रपने पक्ष की नीति की स्रालोचना की। यह उनकी शान्तिवादिता की जन-साधारण के लिए प्रथम भलक थी।

स्वाध्याय ही सही

नवलगढ़ में रात्रिकालीन व्याख्यान बाजार में हुआ, और शयन पास के दिगम्बर मन्दिर में। जनता ने अगले दिन फिर वहीं व्याख्यान देने के लिए आग्रह किया, आचार्यथी ने स्वीकृति दे दी। जब दूसरे दिन सायं वाजार में पहुँचे तो सुना कि वहाँ किसी वैष्णव साधु का व्याख्यान हाने वाला है। आचार्यश्री कुछ असमंजस में पड़े, पर तत्काल ही निर्णय कर लिया कि चलो, आज रात को मन्दिर में स्वाध्याय ही करेंगे। कुछ लोगों ने आकर कहा — आप भी यहीं ठहर जाइये। हम दोनों का ही व्याख्यान सुन लेंगे। आचार्यश्री ने कहा — यद्यपि एक सभा में दो धर्मावलिम्बयों के व्याख्यान आजकल कोई आश्चर्य का विषय नहीं रहा है, फिर भी यहाँ जिस ढंग से यह कार्यक्रम रखा गया है, उससे मुभे लगता है कि उसके पीछे कोई विद्येष-बुद्धि काम कर रही है। ऐसी स्थित में यहाँ व्याख्यान देने से शान्ति रहना कठिन है। आचार्यश्री वहाँ नहीं ठहरे और मन्दिर में चले गए।

जब उस वैष्णव साधु को इस घटना-क्रम का पता लगा तो ब्रादमी भेजकर कहलाया कि मुक्ते यह पता नहीं था कि वहाँ पहले किसी जैनाचार्य का व्याख्यान होना निश्चित हो चुका है। मुक्तसे ब्राग्रह करने वालों ने मुक्ते इस स्थिति से ब्रनजान रखा। यद्यपिमैंने उसस्थान पर व्याख्यानदेना स्वीकार कर लिया, पर ब्रव प्रसन्तता से कहता हूँ कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पूर्व-निर्णयानुसार वहाँ जैनाचार्य का ही व्याख्यान हो। मुक्ते सुनने की इच्छा रखने वाले मेरी कुटिया पर ब्रा सकते हैं। ग्राचार्यश्री ने उस भाई से कहा—हमें उनके व्याख्यान देने पर कोई ग्रापत्ति नहीं है। हमारा व्याख्यान कल वहाँ हो ही चुका है; ग्राज यदि लोग उनको सुनें तो यह हमारे लिए कोई बाधा की वात नहीं है। इस पर भी उस सन्देश-वाहक ने स्पष्ट कर दिया कि वे नहीं ग्रायेंगे। ग्राचार्यश्री फिर भी वहाँ नहीं गये, तब वाजार के ग्रनेक प्रमुख व्यक्तियों ने ग्राकर पुनः निवेदन किया ग्रौर दवाव दिया कि ग्रव तो किसी प्रकार की ग्रशान्ति का भी भय नहीं रहा है। इस पर ग्राचार्यश्री ने व्याख्यान देना स्वीकार कर लिया ग्रौर वहाँ गये।

शान्ति का मार्ग

सौराष्ट्र में जिन दिनों विरोधी वातावरण चल रहा था, तब मास्टर रितलाल भाई म्राचार्यश्री, के दर्शन करने म्राये। सौराष्ट्र में धर्म-प्रचार के लिए ग्रपना समय ग्रौर शक्ति लगाने वालों में वे एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे जब ग्राये तो उनके मन में यह भय था कि न जाने ग्राचार्यश्री क्या कहेंगे! मृनिजनों को वहाँ भेजने की प्रार्थना करते समय उन्हें यह पता नहीं था कि विरोधी लोग वातावरण को इतना कलुषित कर देंगे। किन्तु ग्रब उसका सामना करने के म्रतिरिक्त ग्रौर कोई मार्ग भी नहीं था।

श्राचार्यश्री ने पूछा — किहये, सौराष्ट्र में कैसी स्थिति है ? प्रचार-कार्य ठीक चल रहा है ? इस प्रश्न ने रितलाल भाई को श्रसमंजस में डाल दिया। वे कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि इसका उपयुक्त उत्तर क्या हो सकता है; फिर भी उन्होंने कुछ साहस करके कहा — एक प्रकार से ठीक ही चल रहा है, किन्तु विरोधी वातावरण के कारण उसकी गित में पूर्ववत तीव्रता नहीं रह सकी है।

श्राचार्यश्री ने उन्हें श्राश्वासन देते हुए कहा—यह कोई चिन्ता की बात नहीं है। हमें श्रपनी श्रोर से वातावरण को पूर्ण शान्त बनाये रखना है। विरोधी लोग क्या करते हैं, इस श्रोर ध्यान न देकर, हमें क्या करना चाहिए—यही श्रिधक ध्यान देने की बात है। हमें विरोध का शमन विरोध से नहीं, श्रिपतु शान्ति से करना है। भगवान् का तो मार्ग ही शान्ति का है।

ग्राचार्यश्री के इस कथन से रितलाल भाई ग्रारचर्यान्वित हो गए। उन्होंने कहा—गुरुदेव ! मुक्ते तो यह भय था कि ग्राप कड़ा उलाहना देंगे। मैंने सोचा था कि सौराष्ट्र में साधु-साध्वियों के प्रति किये जा रहे व्यवहार से ग्रवश्य ही ग्राप कुद्ध हुए होंगे, किन्तु ग्रापने तो मुक्ते उलटा शान्ति का ही उपदेश दिया।

गहराई में

द्याचार्यश्री ग्रनेक बार साधारण-सी बात को भी इतनी गहराई तक ले जाते हैं कि उसमें दार्शनिक तत्त्व नवनीत की तरह ऊपर उभर ग्राता है। साधारण-से-साधारण घटना भी ग्राचार्यश्री के चिन्तन का स्पर्श पाकर गम्भीर बन जाती है। साधारण व्यक्ति बहुधा घटना के वहिस्तल को ही देखता है जब कि ग्राचार्यश्री उसके ग्रन्तस्तल को देखते हैं।

पीछे से भी

एक बार कुहासा छाया हुया था। उसके कारण विहार रुका हुया था। मुनिजन अपना-अपना सामान समेटे विहार के लिए तैयार बैठे थे। कुछ प्रतीक्षा के बाद एक बार थोड़ा-सा उजाला हुया। सामने से ऐसा लगने लगा कि ग्रब कुहासा समाप्त होने वाला ही है। एक साधु ने खड़े होकर सामने दूर तक नजर फैलाते हुए कहा—अब कुहासा मिटने में ग्रिधिक देरी नहीं है। यह बात चल ही रही थी कि इतने में पीछे से रुई के फाहे-जैसे कुहासे के बादल उमड़ आये और फिर पहले जैसा ही वातावरण हो गया।

ग्राचार्यश्री ने इस वात को गहराई तक ले जाते हुए कहा—ग्रागे सब देखते हैं, पर पीछे कोई नहीं देखता। विपत्ति पीछे से भी तो ग्रा सकती है। सच तो यह है कि वह प्रायः सामने से कम ग्रीर पीछे से ही ग्रधिक ग्राया करती है।

पैड़ी का दोष

ग्राचार्यश्री जिस मकान में ठहरे थे, उसकी एक पैड़ी बहुत खराब थी। ग्रपनी ग्रासावधानी के कारण उस दिन ग्रनेक व्यक्तियों ने उससे चोट खायी। चोट खाकर ग्रन्दर ग्राने वाले प्रायः हर व्यक्ति ने उस पैड़ी को तथा उसके निर्माता ग्रीर स्वामी को कोसा।

पैड़ी के प्रति ब्यक्त किये जाने वाले उन विविध उद्गारों को सुनकर ग्राचार्यश्री ने उस वात की गहराई तक पहुँचते हुए कहा—पर-दोष-दर्शन कितना सहज होता है और ग्रात्म-दोष-दर्शन कितना किठन, यह इस पैड़ी की वात ने सिद्ध कर दिया है। हर कोई चोट खाने वाला पैड़ी को दोष देता है, जब कि वस्तुतः दोष ग्रपनी ग्रसावधानी का है। पैड़ी की वनावट में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी कुछ दोष ग्रपनी ईर्या का भी तो है।

टोपी का रंग

समाजवादी नेता श्री जयप्रकाशनारायण पहले-पहल जब जयपुर में आचार्यश्री से मिले थे, तब सफेद टोपी पहने हुए थे; किन्तु जब दूसरी वार दिल्ली में मिले, तब लाल टोपी पहने हुए थे। वार्तालाप के मध्य आचार्यश्री ने टोपी के लिए पूछ लिया कि सफेद के स्थान पर यह लाल टोपी कैसे लगायी हुई है ? जयप्रकाशजी ने कहा—हमारी पार्टी वालों ने यही निर्णय किया है। सफेद टोपी अब बदनाम भी हो चुकी है।

श्राचार्यश्री ने स्मित भाव से कह—टोपी बदनाम हो गई इसलिए श्रापकी पार्टी ने उसका रंग वदल दिया; परन्तु बदनामी के काम तो टोपी नहीं, मनुष्य करता है, उसको बदलने की श्रापकी पार्टी ने क्या योजना बनायी है ?

सम्प्रदाय: धर्म की शोभा

ग्राचार्यश्री विहार करते हुए जा रहे थे, मार्ग में एक विशाल श्राम्न-वृक्ष श्रा गया । सन्तों ने उनका ध्यान उधर ग्राकृष्ट करते हुए कहा—यह वृक्ष बहुत बड़ा है ।

त्राचार्यश्री ने भी उसे देखा श्रीर गम्भीरता से कहने लगे—एक मूल में ही कितनी शाखाएं-प्रशाखाएं निकल जाती हैं। धर्म-सम्प्रदाय भी इसी प्रकार एक मूल में से निकली हुई शाखाएं होती हैं। परन्तु इनकी यह विशेषता है कि इनमें परस्पर कोई भगड़ा नहीं है, जबिक सम्प्रदायों में नाना प्रकार के भगड़े चलते रहते हैं। शाखाएं वृक्ष की शोभा हैं। उसी प्रकार सम्प्रदायों को भी धर्म-वृक्ष की शोभा बनना चाहिए।

नास्तिकता पर नया प्रकाश

प्रसिद्ध कीर्तनकार डा॰ रामनारायण खन्ना ग्राचार्यश्री के सम्पर्क में ग्राये। उन्होंने ग्रपनी कुछ चौपाइयाँ ग्रादि भी सुनायीं। बातचीत के कम में वे थोड़ी-थोड़ी देर के बाद 'रामकृपा' को दुहराने रहे। सम्भवतः उन्होंने इस शब्द का प्रारम्भ तो भिक्त की दृष्टि से ही किया होगा; पर ग्रव वह उनके लिए एक मुहावरा वन चुका था। ग्राचार्यश्री ने जब इस बात की ग्रोर लक्ष्य किया तो कहने लगे—डाक्टर साहब! ग्राप मनुष्य के पुरुषार्थ को भी कुछ मानियेगा? 'रामकृपा'-'प्रभुकृपा' ग्रादि शब्दों को भिक्त-संभृत हृदय के उद्गारों से ग्रधिक महत्त्व देने पर स्वयं प्रभु को भी राग-द्वेप-लिप्त मान लेना होगा। ग्रहं-भाव को रोकने के लिए 'रामकृपा' जैसी भावनाएं ग्रावश्यक हैं, तो क्या ग्रकर्मण्यता ग्रौर हीन भाव को रोकने के लिए पुरुषार्थ को नहीं मानना चाहिए? मैं मानता हूँ कि परमात्मा को न मानना नास्तिकता है; पर क्या ग्रपने-ग्राप को न मानना उतनी ही बड़ी नास्तिकता नहीं है ?

डाक्टर साहव मानो सोते से जाग पड़े। म्राचार्यश्री ने नास्तिकता पर जो नया प्रकाश डाला था, वह उनके लिए एक बिल्कुल ही नया तत्त्व था।

कार्य ही उत्तर है

एक भाई ने ग्राचार्यश्री को एक दैनिक पत्र दिखलाया। उसमें ग्राचार्यश्री के विषय में बहुत-सी ग्रनर्गल वातें लिखी हुई थीं। उसी समय एक वकील ग्राचार्यश्री से वातचीत करने के लिए ग्राये। उन्होंने भी पत्र देखा। वे वड़े खिन्न हुए। कहने लगे—यह क्या पत्रकारिता है ? ऐसे सम्पादकों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

ग्राचार्यश्री ने स्मित भाव से कहा—कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई लाभ नहीं। मैं कार्य को ग्रालोचना का उत्तर मानता हूँ, ग्रतः मुकदमा चलाने या उत्तर देने की ग्रपेक्षा कार्य करते जाना ही ग्रधिक ग्रच्छा है। मौखिक समाधानों से कार्यजन्य समाधान ग्रधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

फोटो चाहिए

ग्राचार्यश्री राजस्थान के भू० पू० पुनर्वास-मन्त्री ग्रमृतलाल यादव की कोठी पर पधारे। यादवजी तथा उनकी पत्नी ने श्रद्धा-विभोर होकर उनका स्वागत किया। कुछ देर वहाँ ठहरना हुग्रा। बातचीत के दौरान में यादवजी की पत्नी ने कहा—मुक्ते नैतिक कार्यों में वड़ी ग्रभिरुचि है। मैंने ग्रपने घर में उन्हीं लोगों के फोटो विशेष रूप से लगा रखे हैं, जिनकी सेवाएं संसार को उच्च चारित्रिक ग्राधार पर प्राप्त हुई हैं। मुक्ते ग्रपने कमरे में लगाने के लिए ग्रापका भी एक फोटो चाहिए।

श्राचार्यश्री ने कहा—फोटो का श्राप क्या करेंगी जब कि मैं स्वयं ही श्रापके घर में बैठा हुश्रा हूँ। मेरी दृष्टि में वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य-श्राकृति को न पूज कर उसके गुणों का या कथन का श्रनुसरण किया जाना चाहिए।

हमारा सच्चा स्रॉटोग्राफ

श्राचार्यश्री विद्यार्थियों में प्रवचन कर वाहर श्राये। कई विद्यार्थी उनका आँटोग्राफ लेने को उत्सुक थे। फाउण्टेन पेन श्रीर डायरी श्राचार्यश्री की तरफ बढ़ाते हुए विद्यार्थियों ने कहा—श्राप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिये।

श्राचार्यश्री ने मुस्कराते हुए कहा—देखो बालको ! मैंने स्रभी जो बानें कही हैं, उन्हें जीवन में उनारने का प्रयास करो। यही हमारा सच्चा श्राँटोग्राफ होगा।

गरम का बिगाड़

एक प्याले में दूध पड़ा था और उसके पास में ही अचित्त किया हुआ नीवू। आचार्यश्री को जिज्ञासा हुई---क्या नीवू के रस में दूध तत्काल फट जाता है ?

पास खड़े एक साधु ने कहा—फट तो जाता है।

ग्राचार्यश्री ने नीवृ लिया श्रौर थोड़ा-सा दूध लेकर उसमें पाँच-चार बूँदें डालीं। दो-एक मिनट के वाद देखा, नव तक वह नहीं फटा।

एक साधु ने कहा—गरम दूध जल्दी फट जाता है । यह ठंडा है, शायद इसीलिए नहीं फटा ।

श्राचार्यश्री ने इस बात को जीवन पर लागू करते हुए कहा—ठीक ही है। ठंडी प्रकृति वाले मनुष्य का दूसरा कुछ नहीं विगाड़ सकता। गरम प्रकृति वाले का ही शीन्नता से बिगाड़ हुग्ना करता है।

परिश्रमशीलता

ग्राचार्यश्री श्रम में विश्वास करते हैं। वे एक क्षण के लिए भी किसी कार्य को भाग्य पर छोड़ कर निश्चिन्त वैठना नहीं चाहते। वे भाग्य को बिल्कुल ही नहीं मानते हों, ऐसी बात नहीं है; परन्तु वे भाग्य को पुरुषार्थ-जन्य मानते हैं। इसीलिए वे रात-दिन ग्रपने काम में जुटे रहते हैं। दूसरों को भी इसी ग्रोर प्रेरित करते रहते हैं। ग्रनेक वार तो वे

1 880

कार्य के सामने भूख-प्यास को भी भूल जाते हैं।

भूख नहीं सताती

एक बार ग्रागरा सेण्ट्रल जेल में उनका प्रवचन रक्षा गया। वापस स्थान पर शीघ्र ही पहुँच जाने की सम्भावना थी, ग्रतः भिक्षाचरी ग्रादि की व्यवस्था के लिए उन्होंने किसी को कुछ निर्देश नहीं दिया। संयोगवशात् देरी हो गई। उधर मुनिजन इसलिए प्रतीक्षा करते रहे कि ग्रभी ग्राने वाले ही होंगे। इतनी देरी का ग्रनुमान उनका भी नहीं था।

जेल दूर थी। गरमी काफी बढ़ गई थी। सड़क पर पैर जलने लगे थे। इन सभी कठिनाइयों को भेलते हुए वे आये। अपने विश्वाम से भी पहले उन्हें सवकी चिन्ता थी। अतः आते ही उनका पहला प्रवन या—क्या अभी तक भिक्षा-चरी के लिए तुन लोग नहीं गये ?सन्तों ने कहा—कुछ निर्देश नहीं था, अतः हमने सोचा, अभी आ ही रहे होंगे; प्रतीक्षा-ही-प्रतीक्षा में समय निकल गया। आचार्यथी ने थोड़ी सी आत्म-ग्लानि के साथ कहा—तव तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत अन्तराय का कारण बना। सन्तों ने कहा—प्राप भी तो अभी निराहार ही हैं। आचार्यश्री बोले—हाँ, निराहार तो हुँ, पर काम के सामने कभी भूल नहीं सताती।

म्रधिक बीमार न हो जाऊँ !

श्राचार्यश्री कुछ श्रस्वस्थ थे। फिर भी दैनन्दिन के कार्यों से विश्राम नहीं ले रहे थे। रात्रि के समय साधुश्रों ने निवेदन किया कि वैद्य की राय है—प्रापको श्रभी कुछ दिन के लिए पूर्ण विश्राम करना चाहिए। श्राचार्यश्री ने कहा —मैं इस विषय में कुछ तो ध्यान रखता हूँ, पर पूर्ण विश्राम की बात कठिन है। मुभसे यों सर्वथा निष्किय होकर नहीं वैठा जा सकता। मैं सोचता हूँ कि ऐसे विश्राम से तो मैं कहीं श्रधिक बीनार न हो जाऊँ!

श्रम उत्तीर्ण कराता है

एक छात्रा ने स्राचार्यश्री से पूछा—प्राप तो बहुत जानी हैं; मुक्ते बतलाइये कि मैं इस वर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊँगी या नहीं!

श्राचार्यश्री ने कहा-नुमने ग्रध्ययन मन लगाकर किया या नहीं ?

छात्रा--- ग्रध्ययन तो मन लगाकर ही किया है।

श्राचार्यश्री—तब तुम्हारा मन उत्तीर्णता के विषय में शंकाशील क्यों बन रहा है ? श्रपने श्रम पर विश्वास होना चाहिए। श्रपना श्रम ही तो उत्तीर्ण कराने वाला होता है। ज्योतिष या भविष्यवाणी किसी को उत्तीर्ण नहीं करा सकती।

पुरुषार्थवादी हुँ

श्राचार्यश्री एक मन्दिर में ठहरे हुए थे। मध्याह्न में एकान्त देखकर पुजारी ने श्रपना हाथ ग्राचार्यश्री के सम्मुख बढ़ाते हुए कहा—ग्राप तो सर्वज्ञ हैं; कृपया मेरा भविष्य भी तो देख दें, कुछ उन्नति भी लिखी है या नहीं ?

श्राचार्यश्री ने कहा—मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो तुम्हारा भविष्य बतला दूँ। मैं तो पुरुषार्थवादी हूं। मनुष्य को सदा सम्यक् पुरुषार्थ में लगे रहना चाहिए। जो ऐसा करेगा, उसका भविष्य बुरा हो ही नहीं सकता।

दयालुता

श्राचार्यश्री की प्रकृति वहुत दयालुता की है। वे बहुत शीझ द्रवित हो जाते हैं। संघ-संचालक के लिए यह श्राव-इयक भी है कि वह विशिष्ट स्थितियों में श्रपनी दयाईता का परिचय दे। नाना प्रकार की प्रार्थनाएं उनके सम्मुख श्राती रहती हैं। कुछ समय का ध्यान रखकर की गई होती हैं, तो कुछ ऐसे ही। कुछ मानने-योग्य होती हैं, तो कुछ नहीं। जिसकी प्रार्थना नहीं मानी जाती, उसके मन में खिन्नता होती है। यह श्रावदयक भले ही न हो, पर स्वाभाविक है। इन सब स्थितियों में से गुजरते हुए भी सबवा सन्तुलन बनाये रखना, उनका कर्तव्य होता है। ग्रपना सन्तुलन रखना तो सहज होता है, पर उन्हें दूसरा का सन्तुलन भी बनाये रखना होता है। स्वभाव में दयाईता हुए बिना ऐसा हो नहां सकता।

कैसे जा सकते हैं ?

मेवाड़-यात्रा में ग्राचार्यश्री को उस दिन 'लम्बोड़ी' पहुँचना था। मार्ग के एक 'सोन्याणा' नामक ग्राम में प्रवचन देकर जब वे चलने लगे, तब एक वृद्धा ने श्रागे बढ़कर ग्राचार्यश्री को कुछ रुकने का संकेत करते हुए कहा—मेरा 'मोभी बेटा' (प्रथम पुत्र) बीमार है। वह ग्रा ही रहा है, ग्राप थोड़ी देर ठहर कर उसे दर्शन दे दें!

लोगों ने उसे टोकते हुए कहा—ग्राचार्यथा को ग्रागे जाना है। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। धूप भी प्रखर है, ग्रतः वे ग्रब नहीं ठहर सकते।

वृद्धा ने तुनकते हुए कहा—तुम कान होते हो कहने वाले ? मैं भी तो सुवह से बैठी वाट देख रही हूँ । महाराज दर्शन दिये विना जा ही कैसे सकते हैं ?

वृद्धा सचमुच ही रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। आचार्यश्री ने उसकी भक्ति-विह्वलता को देखा तो द्रवित हो गए। उन्होंने कहा---माँजी! तुम्हारा घर किधर है? उधर ही चलें तो दर्शन हो जायेंगे।

वृद्धा तो एक प्रकार से नाच उठी श्रौर आगे हो ली। आचार्यश्री उसके घर की श्रोर बढ़े, तो कुछ ही दूर पर वह लड़का आता हुआ मिल गया। उसने अच्छी तरह से दर्शन कर लिये, तब आचार्यश्री ने वृद्धा से पूछा—क्यों माँजी! श्रब तो हम चलें?

वृद्धा गद्गद हो गई ग्रीर वाष्पार्द्र नेत्रों से उसने बिदाई दी।

बिना भितत तारो ता पै तारवो तिहारो है!

सुजानगढ़ में चाँदमलजी सेठिया अपनी युवावस्था में धर्म-विरोधी प्रकृति के थे। यों वड़े समभदार तथा दृढ़-संकल्प व्यक्ति थे। वे कालान्तर में राजयक्ष्मा से पीड़ित हो गए। उस स्थिति में उनके विचारों में भी परिवर्तन आया। उन्होंने आचार्यश्री से दर्शन देने की विनती करायी। आचार्यश्री वहाँ गये, तव उन्होंने अपनी धर्म-विमुखता का पश्चात्ताप किया और एक राजस्थानी भाषा का 'कवित्त' सुनाया। उसकी प्रन्तिम कड़ी थी—'बिना भक्ति तारो ता पै तारवो तिहारो है,' अर्थात् भक्तों को तो भगवान् तारते ही हैं, पर मुक्त जैसे अभक्त को भी तारें, तभी आपकी विशेषता है।

श्राचार्यश्री उनकी इस भावना पर मुग्ध हो गए । उसके बाद स्वयं वे वहाँ जाते रहे भ्रौर धर्मोपदेश सुनाते रहे । श्रनेक बार सन्तों को भी वहाँ भेजते रहे ।

द्वेष को विस्मृत करो !

लाडनूं के सूरजमलजी बोरड़ पहले धार्मिक प्रकृति के थे, किन्तु बाद में किसी कारण से धर्म-विरोधी हो गए। उन्होंने अनेक लोगों को भ्रान्त किया। परन्तु जब बीमार हुए तब उनके विचार बदल गए। उन्होंने ब्राचार्यश्री को दर्शन देने की विनती करायी। ब्राचार्यश्री वहाँ पधारे, तब ब्रात्म-निन्दा करते हुए उन्होंने ब्रपने कृत्यों की क्षमा मांगी।

श्राचार्यश्री काफी देर वहाँ ठहरे और उनसे वातें कीं। प्रसंगवशात् यह भी पूछा कि स्वामीजी के सिद्धान्तों में कोई भ्रान्ति हो गई थी या कोई मानसिक द्वेष ही था। यदि भ्रान्ति थी तो अब उसका निराकरण कर लो और यदि द्वेष था तो अब उसे विस्मृत कर दो। तुम्हारे कारण से जिन लोगों में धर्म के प्रति भ्रान्तियाँ पैदा हुई हैं, उन्हें भी फिर से सत्-प्रेरणा देना तुम्हारा कर्तव्य है।

उन्होंने स्राचार्यश्री को बतलाया कि मेरी श्रद्धा ठीक रही है, किन्तु मानसिक द्वेप-वश ही यह इतनी दूरी हो गई थी। मैंने जिनको भ्रान्त किया है, उनसे भी कहुँगा।

उसके बाद स्राचार्यश्री प्रायः प्रतिदिन उन्हें दर्शन देते रहे। वे स्राचार्यश्री का इस दयालुता से बहुत ही तृष्त

हुए। वे बहुधा ग्रपने साथियों के सामने ग्रपनी पिछली भूलों का स्पष्टीकरण करते रहे थे। उनकी वह धर्मानुकूलना ग्रन्त तक वैसी ही बनी रही।

भावना कैसे पूर्ण होती ?

ग्रात्म-विशुद्धि के निमित्त एक बहिन ने ग्राजीवन ग्रनशन कर रखा था। उसे निराहार रहते छत्तीस दिन गुजर गए। तभी उस शहर में ग्राचार्यश्री का पदार्पण हो गया। उस बहन को ग्रनशन में ग्राचार्यश्री के दर्शन पा लेने की बड़ी उत्सुकता थी। उसने ग्राचार्यश्री के वहाँ पधारते ही विनती करायी। ग्राचार्यश्री ने शहर में पधार कर प्रवचन कर चकने के बाद ही सन्तों से कहा—चलो ! उस बहन को दर्शन दे ग्रायें।

देर हो गई थी श्रौर धूप भी काफ़ी थी, श्रतः सन्तों ने कहा—रेत में पर जलेंगे, सन्ध्या-समय उधर पधारें तो ठीक रहेगा।

श्राचार्यश्री ने कहा—नहीं ! हमें अभी चलना चाहिए। यद्यपि उसका घर दूर था, फिर भी श्राचार्यश्री ने दर्शन दिये। बहिन की प्रसन्तता का पार न रहा। श्राचार्यश्री थोड़ी देर वहाँ ठहर कर वापस अपने स्थान पर श्रा गए। कुछ देर बाद ही उस बहिन के दिगंवत होने के समाचार भी श्रा गए। श्राचार्यश्री ने सन्तों से कहा—श्रगर हम उस समय नहीं जाते तो उसकी भावना पूर्ण कैसे होती ? ऐसे कार्यों में हमें देर नहीं करनी चाहिए।

झोंपड़े का चुनाव

श्राचार्यश्री वीदासर से विहार कर ढाणी में पधारे। बस्ती छोटी थी। स्थान बहुत कम था। कुछ भोंपड़े वहुत अच्छे थे, पर कई शीतकाल के लिए विल्कुल उपयुक्त नहीं थे। श्राचार्यश्री ने वहाँ अपने लिए एक ऐसे हो भोंपड़े को पसन्द किया जहाँ कि शीतागमन की अधिक सम्भावना थी। सन्तों ने दूसरे भोंपड़े का सुभाव दिया तो कहने लगे— हमारे पास तो वस्त्र ग्रधिक रहते हैं ग्रतः पर्दे ग्रादि का प्रबन्ध ठीक हो सकता है। ग्रन्य साधुग्रों के पास प्रायः वस्त्र कम ही रहते हैं, ग्रतः उनके लिए सर्दी का बचाव ग्रधिक ग्रावश्यक होता है।

वज्रादिप कठोराणि

श्राचार्यश्री में जितनी दयालुता अथवा मृदुता है, उतनी ही दृढ़ता भी। आचार्यश्री की मृदुता, शिष्य-वर्ग में जहाँ आत्मीयता और श्रद्धा के भाव जगाती है, वहाँ दृढ़ता अनुशासन और आदर के भाव। न उनका काम केवल मृदुता से चल सकता है और न दृढ़ता से। दोनों का सामंजस्य बिठाकर ही वे अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। आचार्यश्री ने इन कामों का अपने में अच्छा सामंजस्य विठाया है। वे एक और बहुत शीझ द्रवित होते देखे जाते हैं, तो दूसरी और अपनी बात पर कठोरता से अमल करते हुए भी देखे जा सकते हैं।

कोई भी धर्म श्रवण के लिए ग्रा सकता है

एक बार श्राचार्यश्री लाडनूँ में थे। वहाँ कुछ भाइयों ने स्थानीय हरिजनों को व्याख्यान-श्रवण की प्रेरणा दी। वे श्राये तो उसमें कुछ लोगों ने श्रापत्ति की। कुछ इस कार्य के पक्ष में ये तो कुछ विपक्ष में। वातावरण में गरमी श्रायी श्रीर कुछ पारस्परिक वाद-विवाद बढ़ने लगा। तब यह बात श्राचार्यश्री तक पहुँची। उन्होंने ग्रत्यन्त स्पष्टता के साथ चेतावनी देते हुए कहा—इस समय यह स्थान साधुश्रों की नेश्राय में है। यहाँ धर्म-श्रवण के लिए कोई भी व्यक्ति श्रा सकता है। यदि कोई श्रागन्तुकों को रोकता है तो वह वस्तुतः मुभे ही रोकता है।

ग्राचार्यश्री की इस दृहतापूर्ण घोषणा ने सारा विरोध शान्त कर दिया। यह उस समय की घटना है जब कि ग्राचार्यश्री ने इस ग्रोर ग्रपने प्राथमिक चरण बढ़ाये थे। ग्रव तो यह प्रश्न प्रायः समाप्त हो चुका है कि व्याख्यान में कीन भ्राता है ग्रोर कहां बैठता है।

इस मन्दिर में भगवान् नहीं है

एक गाँव में स्राचार्यश्री को एक मन्दिर में ठहराने का निश्चय हुस्रा। वे जब वहाँ स्राये तो उनके साथ कुछ हरिजन भी थे। उनके साथ-साथ वे भी मन्दिर में स्रा गए। पुजारिन ने यह देखा तो को बबरा गालियाँ वकने लगी। कुछ देर तो स्राचार्यश्री का उधर ध्यान ही नहीं गया। पर जब पता लगा तो साधुस्रों से कहने लगे—चलो भाई, स्रपने उपकरण वापस समेट लो। यहाँ मन्दिर में तो भगवान् नहीं,कोध चाण्डाल रहता है। हम इस स्रपवित्रता में ठहर कर क्या करेगे?

पुजारिन ने जब स्राचार्यश्री के ये शब्द सुने तो कुछ ठण्डी पड़गई। कहने लगी—प्राप क्यों जा रहे हैं ? मैं स्राप को थोड़े हा कह रही हूँ। मैं तो इन लोगों से कह रही हूँ।

स्राचार्यश्री ने कहा—तुम जब हम को ठहरा रही हो तो हमारे पास स्राने वाले लोगों को कैसे रोक सकती हो ? पुजारिन ने स्नाचार्यश्री का जब यह दृढ़ विश्वास देखा तो चुपचाप एक स्रोर चला गई।

सिद्धान्तपरक ग्रालोचना : तत्त्व-बोध का मार्ग

श्राचार्य-पद पर ग्रासीन होने के कुछ महीने बाद ही ग्राचार्यश्री ब्यावर में पथारे थे। वहाँ ग्राने प्रथम ब्याख्यान में उन्होंने मुनि-चर्या का वर्णन करते हुए कहा था कि ग्राने निमित्त बने स्थान में रहने से साबु को दोय लगता है। सेठ-साहू कारों के निवासार्थ हवेलियाँ बनती हैं, उसी प्रकार यदि साधुयों के लिए स्थान बनाये जाते हों तो फिर उनमें नाम के ग्रातिरिक्त क्या ग्रन्तर हो सकता है?

आचार्यश्री की इस बात पर कुछ स्थातीय भाई बहुत चिढ़े। मध्याह्न में एकत्रित हो कर वे आचार्यश्री के पास आये और प्रातःकालीन व्यास्थान में कही गई उपर्युक्त बात को अपने पर किया गया आक्षेप बतलाने लगे। उन्होंने आचार्यश्री पर दबाव डाला कि वे अपने इस कथन को बापस लें और आगे के लिए ऐसी आक्षेपपूर्ण बात न कहें।

श्राचार्यश्री ने कहा—हम किसी की व्यक्तिपरक श्रालोचना नहीं करते । सिद्धान्तपरक श्रालोचना श्रवश्य करते हैं । ऐसा होना भी चाहिए, श्रन्यथा तत्त्व-बोध का कोई मार्ग ही खुला न रह जाये । मेरे कथन को किसी पर श्राक्षेप नहीं कहा जा सकता; क्योंकि वह किसी व्यक्ति-विदोष या समाज-विशेष के लिए नहीं कहा गया है । वह तो समुच्चय सिद्धान्त का प्रतिपादन-मात्र है । यदि हम वैसा करते हों तो स्वयं हमारे पर भी वह उतना ही लागू होगा जितना कि दूसरों पर होता है । श्रपने कथन को वापस लेने तथा श्रागे के लिए न दुहराने की तो बात ही कैसे उठ सकती है ? यह प्रश्न मुनिचर्या से सम्बद्ध है, श्रतः इस पर सूक्ष्मतापूर्वक मीमांसा करते रहना नितान्त श्रावश्यक है ।

वे लोग ग्राचार्यश्री को लघु-वय तथा नवीन समभ कर दबाने की दृष्टि से ग्राये थे; परन्तु ग्राचार्यश्री के दृढ़ता-मूलक उत्तर ने यह स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत ग्रालोचना जहाँ मनुष्य की हीन वृत्ति की द्योतक होती है, वहाँ सैद्धा-न्तिक ग्रालोचना ज्ञान-वृद्धि ग्रौर ग्राचार-शुद्धि का हेनु होती है। उन्हें रोकने की नहीं, किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से समभने की ग्रावश्यकता है। सत्य को ग्राग्रही नहीं, ग्रनाग्रही ही पा सकता है।

क्प्रथा को प्रश्रय नहीं

मेवाड़ के एक गाँव में ग्राचार्यश्री पधारे। वहाँ एक बहिन ने दर्शन देने की प्रार्थना करायी। ग्राचार्यश्री ने कारण पूछा। ग्रनुरोध करने वाले भाई ने कहा—उसका पित दिवंगत हो गया है। यहाँ की प्रथा के ग्रनुसार वह ग्यारह महीने तक ग्रपने घर से बाहर नहीं निकल सकती।

ग्राचार्यश्री ने कहा—तुम्हीं कहते हो या उससे भी पूछा है ? ऐसा कौन होगा जो इतने महीनों तक एक ही मकान में बैठा रहना चाहे ? इस पर वह भाई उस बहिन को समभा कर यहीं स्थान पर ले ग्राने के लिए गया। पर रूढ़ियों में पली हुई वह वहाँ न ग्रा सकी। ग्राचार्यश्री ने तब कहा—कोई रोगी या ग्रशक्त होता तो मैं श्रवस्य वहाँ जाकर दर्शन देता; पर वहाँ जाने का ग्रर्थ है—इस कुप्रथा को प्रथय देना; ग्रतः मैं नहीं जा सकता।

उस बहिन ने जब यह बात मुनी तो बहुत चिन्तित हुई। लोग हजारों मीन जाकर दर्शन करते हैं श्रौर वह गांव में पथारे हुए गुरुदेव के दर्शनों से भी बंचिन रह जायेगी, इस चिन्तन ने उसको भक्तभोर डाला। श्रन्ततः वह अपने को नहीं रोक सकी। कुछ बहिनों की श्रोट लिये भीत मृगी-सी वह श्रायी श्रौर दर्शन कर जाने लगी। श्राचार्यक्षी ने उसे श्रागे के लिए इस प्रथा को छोड़ देने का बहुत उपदेश दिया, पर वह सामाजिक भय के कारण उसे नहीं मान सकी।

श्राचार्यश्री ने कहा—एक ही कोठरी में बैठे रहना श्रीर वहीं मल-मूत्र करना तथा दूसरों से फेंकवाना स्था तुम्हें बुरा नहीं लगता ?

उसने कहा—बेटे की बहू विनीत है; ग्रतः वह सहज भाव से यह सब कुछ कर लेती है। ग्राचार्यथी सन्तों की ग्रोर उन्मुख होकर कहने लगे—ग्रब इस घोर ग्रजान को कैंमे मिटाया जाये ?

इमशान में भी

स्राचार्यश्री ने सौराष्ट्र में सायु-साध्वियों को भेजा। वहाँ उन्हें घोर विरोध का सामना करना पड़ा। चूड़ा प्रादि में कुछ लोग तेरापंथी बने, उन्हें जाति-बहिष्कृत कर दिया गया। तेरापंथी साधुश्रों के विष्ठ ऐसा बातावरण बना दिया कि उन्हें सौराष्ट्र में चातुमीस करने के लिए कहीं स्थान नहीं मिला। ऐसी स्थित में यह एक चिन्ता का विषय था कि चातुमीस कहाँ किया जाये। सौराष्ट्र से स्रन्यत्र जाकर कहीं चातुमीस कर सकें, इतने दिन नहीं थे। सन्त में वहाँ से कुछ भाई थला में स्राचार्यश्री के दर्शन करने स्राये स्रोर वहाँ की सारी स्थिति बतलायी।

श्राचार्यश्री ने क्षण-भर के लिए कुछ सोचा श्रौर कहा—यद्यपि वहाँ श्राहार-पानी तथा स्थान श्रादि की श्रनेक किताइयाँ हैं, फिर भी उन्हें साहस से काम लेना है। घवराने की कोई श्रावश्यकता नही है। जैन-श्रजैन कोई भी व्यक्ति स्थान दे, उन्हें वहीं रह जाना चाहिए। कोई भी स्थान न मिलने की स्थिति में श्मशान में रह जाना चाहिए। भिक्षुस्वामी के श्रादर्श को सामने रखकर दृढ़तापूर्वक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना है।

त्राचार्यश्री की इस दृढ़तापूर्ण स्फूर्त वाणी से श्रावकों को बड़ा सम्बल मिला। तत्रस्थ साधु-साध्वियों को भी एक मार्ग-दर्शन मिला। वे अपने निश्चय पर और भी दृढ़ना के साथ जमे रहे।

एकात्मकता

सौराष्ट्र-स्थित साधु-साध्वियों को स्थान न मिलने के कारण श्राचार्यंश्री चिन्तित थे। उन्होंने अपने मन-ही-मन एक निर्णय किया श्रार ऊनोदरी करने लगे। पाइवंस्थित सभी व्यक्तियों को घीरे-घीरे यह तो पता हो गया कि श्राचार्य-श्री ऊनोदरी कर रहे हैं; पर क्यों कर रहे हैं, इसका पता किसी को नहीं लग सका। बार-बार पूछने पर भी उन्होंने अपने रहस्य को नहीं खोला। श्राखिर यह रहस्य तब खुला जब सौराष्ट्र से साधु-साध्वियों की कुशलता के तथा चातुर्मास के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाने के समाचार श्रा गए। संघ के साधु-साध्वियों के प्रति श्राचार्यश्री की यह श्रात्मीयता उन सबको एक-सूत्रता का भान कराती है तथा इस शासन के लिए सर्वभावेन समर्पण की बुद्धि उत्पन्न करती है। इस एकात्मकता के समक्ष कोई परीषह परीषह के रूप में टिक नहीं पाता। वह कर्नव्य की वेदी पर बलिदान की भूमिका बन जाता है।

प्रत्युत्पनन मति

स्राचार्यश्री में स्रपनी बात को समभाने का स्रपूर्व योग्यता है। वे किसी भी प्रकार के तर्क से घबराते नहीं। स्रपनी तर्क-सम्पन्न वाक्याविल से वे एक ही क्षण में पाँसा पलट देते हैं। उनको सुनने वाले उनकी इस क्षमता में जहाँ चिकत हो जाते हैं वहाँ, तर्क करने वाले निरुत्तर। उनकी प्रत्युत्पन्न बुद्धि बहुत ही समर्थ है।

पादरी का गर्व

एक पादरी ने ईसाई धर्म को सर्वोत्कृष्ट बताते हुए ग्राचार्यश्री से कहा—ईसा ने शत्रुग्रों से भी प्यार करने का उपदेश दिया है। ऐसा उदार सिद्धान्त ग्रन्यत्र नहीं मिलेगा।

ग्राचार्यश्री ने तत्काल कहा—महात्मा ईसा ने यह बहुत ग्रच्छा कहा है; परन्तु इससे शत्रु का ग्रस्तित्व तो प्रकट होता ही है। भगवान महावीर ने इससे भी ग्रागे बढ़कर किसी को भी ग्रपना शत्रु न मानने को कहा है।

पादरी का ग्रपने धर्म की सर्वोत्कृष्टता का गर्व चूर-चूर हो गया।

म्राप लोग क्या छोड़ेंगे ?

रूपनगढ़ में गोविन्दसिंह नामक एक सेवानिवृत्त सैन्य ग्रधिकारी ग्राचार्यश्री के पास ग्राये। वे कुछ वात कह ही रहे थे कि इतने में कुछ विणक्-जन भी ग्रा गए। उस ग्रधिकारी से ग्राचार्यश्री को वात करते देखा तो किसी विणक् ने ग्रव-सर देखकर ग्राचार्यश्री से कान में कहा—यह तो शराबी है। ग्राप इससे क्या बात करते हैं? ग्राचार्यश्री ने उसकी बात मुन ली ग्रीर फिर काफी देर तक उस ग्रधिकारी से बात करते रहे। बातचीत के प्रसंग में उसमे पूछ भी लिया—क्या ग्राप शराब पीते हैं?

ग्रधिकारी--हाँ महाराज ! पहले तो वहुत पीता था, पर ग्रव प्रायः नहीं पीता।

ग्राचार्यश्री—तो क्या ग्रब इसे पूर्णतः छोड़ने का संकल्प कर सकोगे ?

ग्रधिकारी—इतना तो विचार नहीं किया है, पर ग्रव पीना नहीं चाहता ।

ग्राचार्यश्री-जब पीना नहीं चाहते तो मानसिक दृढ़ता के लिए संकल्प कर लेना चाहिए।

श्रधिकारी ने एक क्षण के लिए कुछ सोचा और फिर खड़ा होकर कहने लगा—अच्छा महाराज ! ग्राज ग्रापके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं ग्राजीवन शराब नहीं पीऊँगा।

भ्राचार्यश्री ने उनके मानसिक निर्णय को टटोलते हुए पूछा—मेरे कहने के कारण तथा प्रतिष्ठा-प्राप्ति के लिए तो ग्राप ऐसा नहीं कर रहे हैं ?

श्रधिकारी ने दृढ़ता के साथ कहा—नहीं महाराज ! मैं अपनी आत्म-प्रेरणा से ही वत ले रहा हूँ । इतने दिन भी मेरा प्रयास इस ओर था, पर आज तक संकल्प-बल जागृत नहीं हुआ था । आज आपके सम्पर्क में आने से मेरे में वह बल जागृत हुआ है । उसी की प्रेरणा से मैंने यह बत लिया है ।

म्राचार्यश्री ने उसके बाद उन समागत व्यापारियों से पूछा—म्बब म्राप लोग क्या छोड़ेंगे ? व्यापार में मिलावट म्रादि तो नहीं करते ?

व्यापारियों ने बग़लें भांकना शुरू कर दिया। किसी तरह साहस बटोर कर कहने लगे—ग्राजकल इसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता।

श्राचार्यश्री के बार-बार समभाने पर भी वे लोग उस अनैतिकता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके।

ग्राचार्यश्री ने कहा—जिसको तुम लोग बात करने योग्य नहीं बतलाते थे, उसने तो ग्रपनी बुराई को छोड़ दिया; पर तुम लोग जो ग्रपने को उससे श्रेष्ठ मानते हो, ग्रपनी बुराई नहीं छोड़ पा रहे हो। तुम लोगों से उसकी संकल्प-शक्ति ग्रधिक तीव्र रही।

वास्तविक प्रोफेसर

पिलानी-विद्यापीठ में प्रवचन करते हुए ग्राचार्यश्री ने कहा—"जो ग्रनुभव स्वयं पढ़ते समय नहीं हो पाता, वह विद्याधियों को पढ़ाते समय होता है, ग्रतः वास्तविक प्रोफेसर तो विद्यार्थी होते हैं।" ग्राचार्यश्री भाषण देकर ग्राये, तत्र एक परिचित विद्यार्थी ने उनसे पूछा—ग्रब ग्रापका ग्रागे का कार्यक्रम क्या है?

श्राचार्यश्री—चार बजे के लगभग प्रोफेसरों की सभा में भाषण है। छात्र ने हँसते हुए कहा—तब तो हम भी सम्मिलित हो सकेंगे ? क्योंकि श्रापने हमें भी प्रोफेसर बना दिया है। ग्राचार्यश्री—पर मेरे उस कथन के ग्रनुसार वह सभा प्रोफेसरों की न होकर छात्रों की ही तो होगी। तब तुम्हारे सम्मिलित न होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है ?

कोई तो चाहिए

श्राचार्यश्री नवीगंत्र जा रहे थे। मार्ग में रघुवीरसिंहजी त्यागी का आश्रम आया। त्यागीजी ने आचार्यश्री को वहाँ ठहराने का बहुत प्रयास किया। आचार्यश्री का कार्यक्रम आगे के लिए पहले से ही निश्चित हो चुका था, अतः वहाँ ठहर पाना सम्भव नहीं था।

त्यागीजी ने अपना अन्तिम तर्क काम में लेते हुए कहा—यहाँ तो अमुक-अमुक आचार्य ठहर चुके हैं। अच्छा स्थान है, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। सभी तरह की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं।

्रश्राचार्यश्री ने भी उसके विरुद्ध अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा—जहाँ सभी प्रकार की सुविधा होती हैं, वहाँ तो सभी टहरते ही हैं। जहाँ सुविधाएं न हों, वहाँ भी तो ठहरने वाला कोई चाहिए।

त्यागीजी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। श्राचार्यथी ने श्रपने पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम की श्रनिवार्यता बत-लाते हुए उनके श्राग्रह को प्रेमपूर्वक शान्त किया।

नोंद उड़ाने की कला

प्रातःकालीन प्रवचन में कुछ साधु भःपिकयाँ ले रहे थे। ग्राचार्यंश्री ने उनकी ग्रोर देखा ग्रीर ग्रपने चालू प्रकरण में कच्ट-सिहण्णुता का विवेचन करते हुए कहने लगे—साधना करने वाले को कच्ट-सिहण्णु बनना ग्रत्यन्त ग्रावश्यक है। यह उनकी साधना का ही एक ग्रंग है। मुनि-जन कितना कच्ट सहते हैं, यह देखने या सुनने से उतना नहीं जाना जा सकता. जितना कि स्वयं ग्रनुभव करने से। गर्मी का समय है। रात को खुले ग्राकाश में सो नहीं सकते। प्यास लगने पर भी पानी नहीं पी सकते। ऐसी स्थित में नींद कम ग्राये, यह सहज है। ग्राप समभ रहे होंगे, भपिकयाँ लेने वाले साधु प्रवचन सुनने के रिसक नहीं हैं, किन्तु वास्तविकता यह नहीं है; प्रवचन सुनने के लिए ग्राने पर भी रात की नींद प्रातःकाल के ठण्डे समय में सताने लगती है। इन भपिकयों का मुख्य कारण यही तो है।

श्राचार्यश्री के इस विवेचन ने ऐसा चमत्कार का काम किया कि सबकी नींद उड़ गई। कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि यह प्रवचन के प्रसंग में ही फरमाया गया है। कुछ ने सोचा कि यह नींद उड़ाने की एक नई कला है। नींद लेने वालों ने अपनी स्थिति को सँभालते हुए सोचा कि श्रव नींद नहीं लेनी है।

यह तो सुविधा है

गर्मी के दिन थे, फिर भी फतहगढ़ से साढ़े तीन बजे विहार हुआ। सूर्य तप रहा था। धूप बहुत तेज थी। सड़क के उत्ताप से पैर भुलसे जा रहे थे। कुछ दूर तो वृक्षों की छाया आती रही, किन्तु बाद में वह भी नहीं रही। एक साधु ने कहा—धूप इतनी तेजहै और वृक्ष कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बड़ी मुसीबत है।

श्राचार्यश्री ने इस निराशावादी स्थित को उलटते हुए कहा—आज इतनी तो सुविधा है कि सूर्य पीठ की ग्रोर है। यदि यह सम्मुख होता तो कार्य ग्रीर भी कठिन होता।

विचार-प्रेरणा

त्राचार्यश्री की कार्य-प्रेरणा जितनी तीव है, उतनी ही विचार-प्रेरणा भी। वे ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि जिससे व्यक्ति को उनके विचारों को जानने की उत्सुकता हो। यद्यपि वे बहुत सरल-सुबोध भाषा में वोलते हैं, फिर भी उस

मुबोधता में एक ऐसा तत्त्व भी रहता है जो प्रयासगम्य होता है। उनकी सहज बात दूसरों के लिए मार्ग दर्शक बन जाती है।

ग्राज्ञा से भर दिया

एक बार दिल्ली अणुवृत सिमित के अध्यक्ष श्री गोपीनाथ 'अमन' अणुवृत-अधिवेशन में सिम्मिलित होने के लिए गये, तब किसी कारणवश काफी निराश थे; किन्तु जब लौटकर दिल्ली आये, तब आशा से भरे हुए थे। मैंने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया—अभी दिल्ली नगर-निगम के चुनावों में मेरे अपने ही मुहल्ले में बोट खरीदे गए थे। यह कार्य मेरी पार्टी बालों ने ही मुक्त हिया कर किया था। इस प्रकार की प्रच्छन्त अनैतिकताओं से मुक्ते बड़ी ग्लानि हैं। अतः निराश होना स्वाभाविक ही था। इसी निराशा की स्थिति में मैं अधिवेशन में भाग लेने गया था। मैंने जब इस घटना को आचार्यश्री के सम्मुख रखा और कहा कि जब देश में इस प्रकार की अनैतिकता व्याप्त है, तब कुछ व्यक्तियों के प्रणुवती होने का कोई अधिक प्रभाव नहीं हो सकता। मुक्ते अपनी प्रभावहीनता पर बड़ा दुःख है कि मेरी पार्टी वालों पर भी मेरा कोई प्रभाव नहीं है। अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली अच्छाचारिता के साथ जो सिम्मिलित होना नहीं चाहता, उसे समाज के अन्य व्यक्तियों से अलग-थलग रहना पड़ता है। उसका जीवन जाति-बहिष्कृत-जैसा बन जाता है। मेरे साथी जब यह जान गए कि मैं उनकी इन बातों में सहयोग नहीं दूंगा, तो वे उन बातों के विषय में मुक्तसे विमर्पण किये बिना ही अपना निर्णय कर लेते हैं।

श्राचार्यश्री ने मुफ्तसे कहा—क्या यह कम महत्त्वपूर्ण बात है कि श्रनेक व्यक्ति किसी एक ब्यक्ति की सचाई का भी सामना नहीं कर सकते । उन्हें छिनकर काम करना पड़ता है ।

वस, ग्राचार्यश्रोकी इसी एक बात ने मुक्ते ग्राशा से भर दिया।

मेरा मद उतर गया

सुरेन्द्रनाथ जैन श्राचार्यश्री के सम्पर्क में श्राये । श्राचार्यश्री ने उनसे पूछा-—धर्म-शास्त्रों का नैरन्तरिक श्रम्यास चाल रहता होगा ?

उन्होंने कहा---मैंने दस वर्ष तक दिगम्बर धर्म-शास्त्रों का अभ्यास किया है।

ग्राचार्यश्री-तब तो मोक्षशास्त्र, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक, परीक्षा-मुख ग्रादि ग्रन्थ पढ़े ही होंगे ?

मुरेन्द्रनाथजी-हाँ, मैंने इन सबका अच्छी तरह से पारायण किया है।

म्राचार्यश्री---म्रात्म-तत्त्व का विश्वास हुम्रा कि नहीं ?

सुरेन्द्रनाथजी --जितना निर्विकल्प होना चाहिए, उतना नहीं हूँ।

ग्राचार्यश्री—हो भी कैसे सकते हो ? पुस्तकें ग्रात्म-तत्त्व का विश्वास थोड़े ही कराती हैं ? वे तो केवल उसका ज्ञान देती हैं ।

सूरेन्द्रनाथजी-तो विश्वास कैसे होता है ?

श्राचार्यश्री—साधना से। भले ही कोई ग्रन्थ न पढ़े, पर श्रात्म-साधना करने वाले को श्रात्म-दर्शन श्रवश्य होगा। केवलज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं, किन्तु साधना से ही होती है। केवलज्ञान के लिए कहीं कालेज में भर्ती नहीं होना पड़ता, उसके लिए तो एकान्त में बैठकर श्रयनी श्रात्मा को पढ़ाना होता है। उसी से श्रवम्य श्रात्म-बोधि की प्राप्ति हो जाती है।

श्राचार्यश्री की उपर्युक्त बातों का श्री सुरेन्द्रनाथजी पर जो प्रभाव पड़ा, उसको उन्होंने इस प्रकार भाषा दी है—"इतनी बड़ी बात और इतने सरल ढंग से ! मेरा ज्ञानी होने का मद क्षण-भर में उतर गया। तभी मुभे लगा कि हजार शास्त्रघोट पण्डितों से एक साधक सहस्रों गुना श्रिक ज्ञानवान् है।"

१ जैन भारती, १६ दिसम्बर '५४

हिन्दू या मुसलमान ?

विहार प्रदेश में किसी ने ग्राचार्यथी से पूछा—ग्राप हिन्दू हैं या मुसलमान ?

याचार्यश्री ने कहा —मेरे चोटी नहीं है, स्रतः मैं हिन्दू नहीं हूँ । मैं इस्लाम-परमारा में नहीं जन्मा, स्रतः मुतल-मान भी नहीं हूँ । मैं तो केवल मानव हूँ ।

भोजन का ग्रधिकार

'गोड़ता' गाँव में स्राचार्यश्री के पास मृत्यु-भोज के त्याग का प्रकरण चल पड़ा। स्रनेक व्यक्तियों ने मृत्यु-भोज करने तथा उसमें समिनलित होने का परित्याग किया। श्राचार्यश्री ने वहाँ के सरपंच से भी त्याग करने के लिए कहा।

सरपंच ने कहा—मैंने ग्रभी कुछ दिन पहले मृत्यु-भोज किया है। चार हजार रुपये लगाकर मैंने सब लोगों को भोजन कराया है तो ग्रव उनके यहाँ का मृत्यु-भोज कैसे छोड़ दूँ ? कम-से-कम एक-एक बार तो सब के घर भोजन करने का प्रधिकार है। हाँ, यह हो सकता है कि मैं ग्रव मृत्यु-भोज नहीं करूँगा।

त्रावार्यश्री ने अपने तर्क को नया मोड़ देने हुए कहा—परन्तु जब तुम मृत्यु-भोज नहीं करोगे तो तुम्हें िकर क्यों कोई अपने यहाँ बुलायेगा ? सब सोचेंगे—यह हमें नहीं बुलायेगा, तब िकर हम ही क्यों बुलायें ? श्रीर िकर यह भी सोचो कि जब सब लोग इसका परित्याग करते है तब तुम्हें भोजन करने के लिए बुलायेगा ही कौन ?

सरपंच के पास इसका कोई उत्तर नहीं था । ग्राचार्यश्री के तर्कों ने उसे ग्रपने मन्तव्यों पर पुनः विचार करने को प्रेरित किया । एक क्षण उसने सोचा श्रौर फिर गाँव वालों के साथ खड़ा होकर प्रतिज्ञा में सम्मिलित हो गया ।

हमारा अनुभव भिन्त है

एक संन्यासी को आचार्यथी ने अणुब्रत-प्रान्दोलन का परिचय दिया। उसने पूछा—क्या लोग आपकी वातें मान लेते हैं ? हमने तो देखा है कि प्रायः लोग ब्रत के नाम से ही भागते हैं।

श्राचार्यश्री ने कहा—हमारा अनुभव आप से भिन्न है। वृतों का उद्देश और उनकी भावना को ठीक ढंग से समभाने पर अधिकांश लोग वृतों के प्रति निष्ठाशील होते पाये गए हैं। भागते तो वे तब है, जब कि स्वयं प्रेरक उन वृतों को अपने जीवन में न उनार कर केवल उपदेश बघारने लगता है।

शंकर-प्रिया

श्री बी० डी० नागर को म्राचार्यश्री ने म्रणुवतों की प्रेरणा दी, तो वे बोले—मैं शंकर का उपासक हूँ। शंकर को भाँग बहुत प्रिय थी, म्रतः मैं उन्हें भाँग चढ़ाता हूँ। जो बस्तु म्रपने इष्टदेव को चढ़ाता हूँ, उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी स्वीकार करता हूँ। म्रणुवती बनने मे उसमें बाधा म्राती है।

ग्राचार्यश्री—ग्राप तो एक बौद्धिक व्यक्ति हैं। थोड़ा साचिये,क्या बिना भाँग के संकर की पूजा नहीं हो सकती ? श्री नागर—हो तो सकती है, किन्तु ग्रन्य वस्तुएं उनकी सर्वाधिक प्रिय वस्तु का स्थान तो नहीं ले सकतीं।

ग्राचार्यश्री—ईश्वर को भक्त ग्रपना ही रूप देना चाहता है। वह स्वयं जिन वस्तुग्रों को प्रिय मानता है, उन्हीं पर भगवान् की प्रियता का ग्रारोपण कर लेता है। गाँजा ग्रादि पीने वाले भी शंकर के नाम की ग्राड़ लेने हैं। इस कम से तो भगवान् के निर्मल स्वरूप में वाधा ही पहुंचती है। ग्राप इस विषय पर गम्भीरता से सोचियेगा।

श्री नागर—हाँ, यह बात सोचने की ब्रवश्य है। नशे के रूप में भाँग छोड़ देने में मुफ्ते कोई ब्रापित नहीं है। ब्रन्य बातों पर जब तक पूर्ण मनन न कर लूँ, तब तक के लिए इतना संकल्प भी काम देगा।

शुद्ध : गंगाजल से भी पवित्र

श्रकराबाद में एक ब्राह्मण गंगाजल लेकर श्राया श्रार श्राचार्यश्री से उसे स्वीकार करने की हठ करने लगा। श्राचार्यश्री ने उसे समक्राया कि कच्चा जल हमारे उपयोग में नहीं श्राता।

पंडितजी बोले—यह तो गंगाजल है। यह कभी कच्वा होता ही नहीं। मैं इसे ग्रभी-ग्रभी लेकर ग्राया हूँ। ग्रन्ततः ग्राचार्यश्री ने उसके बढ़ते हुए ग्राग्रह को देखा तो ग्रपनी बात का रुख बदलते हुए कहने लगे—पंडितजी! श्रद्धा पानी से बड़ी होती है, मैं ग्रापकी श्रद्धा को सादर ग्रहण करता हूँ। वह इस गंगाजल से भी पवित्र वस्तु है।

सब से समान सम्बन्ध

उत्तरप्रदेशीय विधान-सभा के सदस्य श्री लिलताप्रसादजी सोनकर की प्रार्थना पर ग्राचार्यश्री ने दिलत वर्ग संघ के वार्षिक ग्रिधिवेशन में जाना स्वीकार कर लिया। उनके कुछ विरोधियों ने ग्राचार्यश्री से कहा—सब दिलत-वर्गीय लोगों का इसमें सहयोग नहीं है, ग्रतः ग्रापका जाना उचित नहीं लगता।

श्राचार्यश्री ने कहा—सवका सहयोग होना अच्छा है; फिर भी वह न हो, तव तक के लिए मैं अपनी बात न कहूं, यह उचित नहीं। सत्यान्वेषण या सत्य-प्रापण में यदि सबके सहयोग की शर्त रहे, तो शायद सत्य के पनपने का कभी अव-सर ही न आये। जो इस संगठन में हैं, वे मेरे विचार आज सुन लें और जो इस संगठन में नहीं हैं, वे आज वहाँ भी मुन सकते हैं, तथा अन्यत्र कहीं भी। मेरा इस या उस किसी भी संगठन से कोई सम्बन्ध नहीं है, और जो सम्बन्ध है वह सभी संगठनों से एक समान है।

चरण-स्पर्श कर सकते हैं ?

रेल से उतर कर ग्राये हुए कुछ व्यक्तियों ने ग्राचार्यश्री का चरण-स्पर्श करना चाहा। परन्तु उन्हें रेल के धुँए से मिलन हुए ग्रपने वस्त्रों के कारण कुछ संकोच हुगा। यह विचार भी शायद मन में उठा हो कि एक पिवत्र ग्रात्मा के सम्पर्क में ग्राते समय तन ग्रीर वसन की पिवत्रता ग्रिनिवार्यतया होनी चाहिए। दूसरे ही क्षण मन ने एक दूसरा तर्क प्रस्तुत किया कि उनसे सम्पर्क करने में तन ग्रीर वसन से कहीं ग्रधिक श्रद्धा माध्यम वनती है। वह तो सदा पिवत्र ही है। ग्राखिर उन्होंने पूछ लेना ही उचित समका। वे ग्राचार्यश्री के पास ग्राये ग्रीर बोले—क्या हम इस ग्रस्नात स्थित में ग्रापका चरण-स्पर्श कर सकते हैं!

श्राचार्यश्री ने कहा—क्यों नहीं ? वस्त्रों की मिलनता अपेक्षणीय न होते हुए भी गौण वस्तु है । मन की मिलनता नहीं होनी चाहिए।

विनोद

कभी-कभी स्रवसर स्राने पर स्राचार्यश्री विनोद की भाषा में बोलते सुने जा सकते हैं। उनका विनोद केवल परिहास के रूप में नहीं होता, स्रपितु स्रपने में एक गहरा स्रथं लिये हुए होता है। उनके विनोदों का व्यंग्यार्थ बाण की तरह वस्तुस्थिति के हार्द को विद्ध करने वाला होता है।

एक घड़ी

लाडनूँ में युवक-सम्मेलन की समाप्ति पर एक स्वयं-सेवक ने सूचना देते हुए कहा—एक घड़ी मिली है; जिन सज्जन की हो, वे चिह्न बताकर कार्यालय से ले लें।

वह बैठ भी नहीं पाया था कि म्राचायंश्री ने कहा—मैंने भी म्राप लोगों में एक घड़ी (समय-विशेष) खोई है। देखें, कौन-कौन उसे वापस ला देते हैं!

हँसी का वह कहकहा लगा कि पण्डाल में काफी देर तक एक मधुर संगीत की सी भंकार छायी रही।

पर्दा-समर्थकों को लाभ

भरतपुर से विहार कर ग्राचार्यश्री पुलिस-चौकी पर पधारे । ग्रर्थात् निकट की एक वाटिका में ठहरे । वहाँ एक वृक्ष पर मधुमिक्खयों का एक छत्ता था । भोजन पकाने के लिए जलायी गई ग्राग का धुर्गां संयोगवशात् वहाँ तक पहुँ व गया । उससे कुद्ध हुई मधुमिक्खयों ने बहुत-से भाई-बहिनों को काट लिया । उस काण्ड में पर्दे वाली वहनें साफ बच गई।

ग्राचार्यश्री को जब इस बात का पता चला तो हँसते हुए कहने लगे—चलो ! पर्दा-समर्थक व्यक्ति उसकी एक उपयोगिता तो ग्रव निर्विवाद बता सकेंगे।

यह भी कट जायेगी

श्राचार्यश्री कानपुर पधार रहे थे । विहार में मील-पर-मील कटते जा रहे थे। मील का एक पत्थर श्राया, वहाँ से कानपुर चौरासी मील शेष था। एक भाई ने कहा—-ग्रभी तो कानपुर चौरासी मील दूर है।

म्राचार्यश्री ने इस बात में प्रपने विनोद का रस भरते हुए कहा──"यह चौरासी भी कट जायेगी ।" इस छोटे-से वाक्य के साथ ही सारा वातावरण मधुमय हास से व्याप्त हो गया ।

कुँग्रा--प्यासे के घर

श्चाचार्यश्ची ने विभिन्न बस्तियों में जाकर व्याख्यान देना प्रारम्भ किया । तब श्वालोचक प्रकृति के लोग कहने लगे—प्यासा कुएँ के पास जाता है, पर कुश्चाँ प्यासे के पास क्यों जाये ?

म्राचार्यश्री ने इस बात का रस लेते हुए कहा—मरे भाई, क्या किया जाये ! युग की रीति ही विपरीत हो गई है। म्रब तो नलों के द्वारा कुम्राँ भी तो प्यासे के घर जाने लगा है।

भाग्य की कसौटी

एक वहिन म्राचार्यश्री को म्रपना परिचय दे रही थी । म्रन्यान्य बातों के साथ उसने यह भी बतलाया कि उसकी एक बहिन विदेश गयी हुई है !

म्राचार्यश्री ने कहा —तुम विदेश नहीं गयीं ? उसने उदासीन स्वर से उत्तर दिया—मेरा ऐसा भाग्य कहाँ है ! म्राचार्यश्री ने मुस्कारते हुए कहा —वम, यही है तुम्हारे भाग्य की कसीटी !

श्रॅंधेरे से प्रकाश में

रात्रि के समय खुली छन पर दुःध-धवल चिन्द्रका में ग्रणुवत-गोष्ठी का कार्यक्रम प्रारम्भ होने वाला था। वहाँ पास में एक पाल बँधा हुग्रा था। लगभग ग्राधी छन पर उसकी छाया पड़ रही थी। कुछ ग्रणुवती चन्द्र के प्रकाश में बैठे थे, तो कुछ उस छाया में। प्रकाश वाला कुछ भाग यों ही खाली पड़ा था। कुछ व्यक्तिों ने पीछे छाया में बैठे भाइयों से ग्रागे ग्रा जाने का श्रनुरोध किया। पर वहाँ से कोई उठा नहीं।

म्राचार्यश्री ने इसी स्थिति को विनोद की भाषा में यों ग्रभिन्यक्ति दी—"प्रकाश में ग्राने के बाद हर बात में जितनी सावधानी बरतनी पड़ती है, ग्रँबेरे में उतनी नहीं। सम्भवतः यही सुविधा ग्रँबेरे के प्रति ग्राकर्षण का कारण हो सकती है। ग्रन्यथा प्रकाश को छोड़ ग्रँबेरे को कौन पसन्द करेगा ?" वातावरण में चारों ग्रोर स्मित भाव छलक उठा। पीछे बैठे हुए भाई किसी के ग्रनुरोध के बिना स्वयं ही उठ-उठकर ग्रागे ग्रा गए।

जो ग्राजा

प्रवचन चल रहा था। एक छोटा बालक घूमता-िफरता उघर आया और आचार्यश्री के पैरों की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला—-'पैर दो!' आचार्यश्री अपने प्रवाह में बोल रहे थे। जनता विमुख्य भाव से सुन रही थी। बालक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। आचार्यश्री का प्रवाह रुका। लोगों की दृष्टि बालक की और गयी, आचार्यश्री ने अपने पैर को उसकी और आगे बढ़ाते हुए हँसकर कहा—'जो आजा!' बालक अपनी मस्ती में चरण-स्पर्श कर चलता बना।

ग्रच्छाई-बुराई की समभ

श्रलीगढ़ के एक वृद्ध एडवोकेट निधीशजी श्राचार्यश्री के सम्पर्क में श्राये। वातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा— मैं यदि बुराई भी करता हूँ तो उसे श्रच्छी समभ कर ही करता हूँ।

ग्राचार्यश्री ने छूटने ही कहा —ग्रौर जब ग्रच्छाई करते हैं तो शायद बुरी समभ कर करते होंगे !

प्रामाणिकता

स्राचार्यश्री स्रपने कार्य में परिपूर्ण प्रामाणिकता का ध्यान रखते हैं। स्रपनी तथा स्रपने साधुस्रों की कार्य-वृत्ति से किसी को दुविधा न हो तथा किसी की वस्तु का दुरुपयोग न हो, इसमें भी वे पूर्णनः जागरूक रहते हैं। किसी पूर्वाग्रह तथा न्यूनता लगने के भय से भी वे स्रपनी प्रामाणिकता को स्रांच स्राने देना नहीं चाहते।

हीनता की बात

एक विद्वान् ने स्राचार्यश्री से कहा—स्राचार्यजी! भविष्य में इतिहास का विद्यार्थी जब यह पढ़ेगा कि भारत में छोटी-छोटी बुराइयों को मिटाने के लिए वत बनाने पड़े स्रौर स्रान्दोलन चलाना पड़ा, तो क्या यह बात भारत की हीनता प्रकट करने बाली नहीं होगी?

श्राचार्यश्री—हो सकती है; किन्तु वस्तुस्थित को छिपाना भी तो श्रच्छा नहीं है। भारत शताब्दियों तक परतन्त्र रहा, यह घटना भी तो हीनता की द्योतक है; पर क्या इस वस्तु-स्थिति को वदला जा सकता है ? इतिहास में उत्कर्ष श्रीर श्रपकर्ष श्राते ही रहते हैं; उनके कारण से हमें वस्तु-स्थिति छिपाने का प्रयास कर, श्रप्रामाणिक नहीं वनना चाहिए।

श्रद्धा का सदुपयोग करें !

श्राचार्यश्री ग्राहार कर रहे थे। उसी कमरे में एक पेटी पर पानी से भरा पात्र रखा था। ग्राचार्यश्री ने देखा तो पूछने लगे—यहाँ पानी किसने रखा है? यदि थोड़ा-सा भी पानी नीचे गिरा तो वह पेटी के ग्रन्दर चला जायेगा। इसके ग्रन्दर कपड़े भी हो सकते हैं तथा ग्रावश्यक कागज-पत्र भी। हमारी ग्रमावधानी से वे खराव हों, यह लज्जा की बात है। लोग हमें जिस श्रद्धा से स्थान देते हैं, हमें उनकी वस्तुश्रों का उननी ही प्रामाणिकता से ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने उस पानी को तत्काल उठा लेने का निर्देश किया।

पाँच मिनट पहले

उत्तरप्रदेश की यात्रा के पहले दिन में साथं ग्राचार्यश्री ग्रुछनेरा पधारे। इग्टर कालेज में ठहरना हुग्रा। परीक्षाएं चल रही थीं, ग्रतः प्रिसिपल ने प्रार्थना की—रात को तो ग्राप ग्रानन्द से यहाँ ठहरिये, परन्तु प्रातः यदि सूर्योदय मे पाँच मिनट पहले ही खाली कर सकें तो ठीक रहेगा, ग्रन्यथा परीक्षार्थी लड़कों के लिए थोड़ी दिक्कत रहेगी।

म्राचार्यश्री ने उस बान को स्वीकार कर लिया <mark>भौर दूस</mark>रे दिन प्रानः वैसा ही किया । सूर्योदय से पाँच मिनट

पूर्व ही सब सन्त सड़क पर ग्रागए भ्रौर सूर्योदय होने पर वहाँ से विहार कर दिया। इस प्रामाणिकता पर कालेज के स्रधिकारी गद्गद हो गए।

वक्तृत्व

स्राचार्यश्री की स्रन्य प्रनेक प्रवल शक्तियों में से एक है उनकी वक्नृत्व-शक्ति । किस व्यक्ति को कौन-सी बात किस प्रकार से कही जानी चाहिए, यह वे बहुत श्रच्छी तरह से जानते हैं। विद्वानों की सभा में जहाँ वे स्रपनी प्रखर विद्वत्ता की छाप छोड़ते हैं, वहाँ ग्रामीणों पर उनके उपयुक्त सहज स्रौर सुवोध वानों की । स्रापके उपदेशों से सहस्रों जन मद्य, मांस, भाँग, तम्बाकू तथा स्रपमिश्रण स्रादि स्रनैतिकतास्रों से विमुक्त हुए हैं। स्रनेक बार ग्रामों में ऐसे दृश्य भी उपस्थित होते रहते हैं जब कि वर्षों तक मद्य तथा तम्बाकू पीने वाले व्यक्ति स्राचार्यश्री के सामने ग्रपनी चिलमें फोड़ देते हैं तथा स्रपने पास की वीड़ियों का चूरा करके फेंक देने हैं।

वाणी का प्रभाव

डा॰ राजेन्द्रप्रसाद जब २१ स्रक्तूबर '४६ में स्राचार्यथी से मिले थे, तब उनकी वाणी से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने स्रपने एक पत्र में उसका उल्लेख करते हुए लिखा है :

"उस दिन श्रापके दर्शन पाकर बहुत ग्रनुगृहीत हुग्रा। इस देश में ऐसी परम्परा चली ग्राई है कि धनोंपदेशक धर्म का जान ग्रीर ग्राचरण जनता को बहुत करके मौखिक ही दिया करने हैं। जो विद्याध्ययन कर सकते हैं, वे तो ग्रन्थों का सहारा ले सकते हैं; पर कोटि-कोटि साधारण जनता उस मौखिक प्रचार से लाभ उठाकर धर्म-कर्म बीखनी है। इसलिए जिस सहज-सुलभ रीति से ग्राप गूढ़ तत्त्वों का प्रचार करने हैं, उन्हें मुनकर मैं बहुत प्रभावित हुग्रा ग्रीर ग्राशा करता हूँ कि इस तरह का गुभ ग्रवसर मुभे किर मिलेगा।"

उनकी ग्रात्मा बोल रही है

श्राचार्यश्री साधारण जीवनोपयोगी बातों पर ही प्रभावशाली ढंग मे बोलते हों, सो बात नहीं। वे जिस विषय पर भी बोलते हैं, उसी में इतनी सजीवता ला देते हैं कि उन विषयों से विशेष सम्बद्ध न होने वाले व्यक्ति भी प्रभावित होने देखे जाते हैं। सं० २००५ दिल्ली में भिक्षु-चरमोत्मव के ग्रवसर पर ग्रजमेर के भूतपूर्व मुख्य मंत्री थी हरिभाऊ उगाध्याय उसमें सम्मिलत हुए। ग्राचार्यश्री ने स्वामी भीखणजी के विषय में जो भाषण दिया, उससे वे इतने प्रभावित हुए कि ग्रपने स्थान पर जाकर उन्होंने एक पत्र भेजा। ग्राचार्यश्री की वक्तृत्व-शक्ति पर प्रकाग डायने वाला वह पत्र इस प्रकार है:

महामान्य श्री स्राचार्यजी,

सादर प्रणाम ! इधर तीन दिनों से आपके दर्शन और सत्संग का जो अवसर मिला, वह मुक्ते सदैव याद रहेगा। मुक्ते बड़ा खेद है कि आज कुछ मित्रों के अनुरोध करने पर भी मैं वहाँ कुछ बोल न सका। इधर मेरी प्रवृत्ति बोलने की कम होती जा रही है, लिखने की भी। ऐसा लगने लगा है कि मनुष्य को अपने जीवन मे ही लोगों को अधिक देना चाहिए, जिसमें हमें अपने जीवन को माँजते रहने का अवसर मिले।

पूज्य स्वामी भिक्षुजी के चरित्र और श्रापका श्राज का तद्विषयक व्याख्यान मुभे बहुत प्रभावकारी मालूम हुआ। ऐसा लगा, मानो उनकी श्रात्मा श्राप में बोल रही है। श्राप श्रपने क्षेत्र के 'युगपुरुष' हैं। जैन-धर्म को मैं मानव-धर्म मानता हूँ; उसके श्राप प्रतीक बनेंगे, ऐसा विश्वास है। मैं दिल्ली फिर श्राऊँगा, तब अवश्य मिलूँगा। श्राप श्रपने इस जीवन-कार्म में मुभे श्रपना सहयोगी समभ सकते हैं। इति।

विनीत हरिभाऊ उपाध्याय

विविध

ग्राचार्यश्री का जीवन विविधता के ताने-बाने से बना है। उसकी महता घटनाश्रों में विखरी पड़ी है। घटनाएं भी इतनी कि समेटे नहीं सिमटतीं। ग्रादि से ही विविधता उनके जीवन का प्रमुख सूत्र बनकर रही है, इसीलिए उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाश्रों के संकलन में भी अपनी ग्रिभिव्यक्ति हुई है।

मैं ग्रवस्था में छोटा हूँ

मध्याह्न में एक किसान ग्राया श्रीर ग्राचार्यश्री के पास बैठ गया। ग्राचार्यश्री ने उससे वातचीत की तो उसने बतलाया—मैं खेत पर काम कर रहा था तब सुना कि गाँव में एक बड़े महात्मा ग्राये हैं। मैंने सोचा—चलूँ, कुछ सेवा-बन्दगी कर ग्राऊँ। किसान ने ग्राचार्यश्री की ग्रोर हाथ बढ़ाते हुए कहा—लाइये, थोड़ा-सा चरण दवा दूं।

श्राचार्यश्री ने अपनी पलथी को अधिक समेटते हुए कहा—नहीं भाई; हम किसी से शारीरिक सेवा नहीं लेते । किसान ने कहा—ग्राप क्यों नहीं दबवाते ! मैंने तो श्रनेक सन्तों के पैर दबाये हैं ।

श्राचार्यश्री ने कहा—यह हमारा नियम है। दूसरी बात यह भी है कि मेरी श्रवस्था तुम्हारे से छोटी है। मैं तुम्हारे से पैर कैसे दबवा सकता हूँ ! पैर मेरे दुःखते भी नहीं। युवा हूँ, तब पैर दववा कँ ही क्यों?

भेंट क्या चढ़ाम्रोगे ?

श्राचार्यश्री एक छोटे-से गाँव में ठहरे। ग्रामीण उनको चारों ब्रोर से घेर कर खड़े हो गए। ब्राचार्यश्री ने विनोद में उनसे कहा—खड़े तो हो; भेंट में क्या-क्या चढ़ाब्रोगे ?

बेचारे किसान सकुचाये श्रौर कहने लगे—महाराज ! भेंट के लिए तो हम कुछ नहीं लाये । ग्राचार्यश्री—तो क्या तुम लोग नहीं जानते कि दर्शन करने के बाद कुछ चढ़ाना भी ग्रावश्यक होता है ?

किसानों ने बड़े संकोच के साथ कहा-हम तो सब ग़रीब हैं; ब्रापके योग्य भेंट ला भी क्या सकते हैं!

द्राचार्यश्री ने उन्हें द्रौर भी विस्मय में डालते हुए कहा—नुम सबके पास चढ़ावे के उपयुक्त सामग्री है तो सही; परन्तु उसे चढ़ाने का साहस करना होगा।

वे लोग विस्मत हो एक-दूसरे की स्रोर ताकने लगे। स्राचार्यश्री ने उनकी दुविधा को ताड़ते हुए कहा—डरो मत; मैं तुम्हारे से रुपया-पैसा माँगने वाला नहीं हूँ। मुक्ते तो तुम्हारी बुराइयों की भेंट चाहिए। तम्बाकू, मद्यपान, चोरी स्रादि की, जिसमें जो बुराई हो, वह मुक्ते भेंट चढ़ा दो।

यह सुनकर उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन लोगों ने सचमुच ही ग्राचार्यश्री के चरणों में काफी सारी भेंट चढ़ायी।

फ़ीस भी लेता हूँ और पद भी देता हूँ

एक भाई ने ग्राचार्यश्री से कहा—ऐसे तो मेरी सन्तों में कोई विशेष श्रद्धा नहीं रहती; किन्तु इस बार कुछ ऐसी भावना जगी कि प्रतिदिन तीनों समय ब्राता रहा हूँ। मुक्ते ग्रापके संघ की दो बातों ने विशेष ग्राकृष्ट किया है : एक तो सदस्यता की कोई फीस नहीं है; दूसरे, पदों का ऋगड़ा नहीं है।

श्राचार्यश्री ने उनकी श्राशा के विपरीत कहा—तुमने सम्भवतः गहराई से घ्यान नहीं दिया। यहाँ तो फ़ीस भी लगती है श्रीर पद भी दिया जाता है।

वह भाई कुछ असमंजस में पड़ा और पूछने लगा—कहाँ ? मेरे देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं आयी । आचार्यश्री—अब तक नहीं आयी होगी; पर लो, अब लाये देता हूँ कि हम अपने सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति से मंयम की फ़ीस लेना चाहते हैं और अणुवती का पद देना चाहते हैं। क्यों, है न स्वीकार ? श्रीर तब उस भाई को न फ़ीस की शिकायत हुई, न पद की। उसने सहर्ष फ़ीस भी दी श्रीर पद भी लिया। श्रापका चरणामत मिले तो…

एक व्यक्ति अपने भानजे को साथ लेकर आया। वह अपने साथ गरम जल का पात्र तथा चाँदी की कटोरी भी लाया था। आचार्यश्री को वन्दन कर वह बोला—महाराज! यह मेरा भानजा है। इसका दिमाग कुछ अस्वस्य है। कुछ समय पूर्व एक मुनि आये थे। मैंने उनका अंगुष्ठ घोकर इसे चरणामृत पिलाया था। तब से यह कुछ-कुछ स्वस्य हुपा है, परन्तु रोग पूर्ण रूप से गया नहीं। मैंने सोचा, इस बार यदि आपका चरणामृत पिला दूं तो यह अपश्य ही पूर्ण स्वस्य हो जायेगा।

ग्राचार्यश्री ने कहा—मैं ग्रपना ग्रंगुष्ठ नहीं धुलवाऊँगा। ग्रंगुष्ठ-धोये पानी से रोग में कुछ लाभ होता है, इसका मुभे तिनक भी विश्वास नहीं। मैं इसे एक ग्रन्ध-विश्वास मानता हूँ। ग्राप इसे चरणस्पर्श करा सकते हैं, उसमें मुभे कोई ग्रापत्ति नहीं। उससे ग्रधिक कुछ नहीं।

उस भाई ने अपने भानजे का आचार्यश्री का चरणस्पर्ध कराया और बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लौट गया।

छोटे का बड़ा काम

श्राचार्यश्री की सेवा में श्राये हुए एक परिवार की मोटर के पीछे बेंधी हुई कपड़ों की गठरी मार्ग में गिर गई; उसमें लगभग पाँच सौ रुपये का कपड़ा था। पीछे से एक ताँगे वाले ने उसे गिरते देखा तो मोटर के नम्बर ले लिये। गठरी लेकर खोजता हुन्ना वहाँ पहुँचा जहाँ श्राचार्यश्री की सेवा में श्राये हुए अनेक परिवार ठहरे हुए थे। उसने वहाँ लोगों को बनलाया कि स्रमुक नम्बर की मोटर वाले की यह गठरी है। पूछताछ के बाद पता चलते ही गठरी यथास्थान पहुँचा दी गई।

कोई भाई उसे स्नाचार्यश्री के पास ले स्नाया। स्नाचार्यश्री ने सारी घटना सुनकर परिचय के रूप में उससे उसका नाम पूछा—उसने स्नपना नाम 'छोटा' वतलाया। इस पर स्नाचार्यश्री ने सत्यनिष्ठा के प्रति उसका उत्साह बड़ाते हुए कहा—छोटे ने बड़ा काम किया है। जनता की स्नोर उन्मुख होने हुए उन्होंने कहा—इस घटना से पता चलता है कि भारतीय मानस की पवित्रता मरी नहीं है।

उपसंहार

श्राचार्यश्री विश्व की एक विभूति हैं। उनका जीवन व्यक्तिगत से बड़कर समिष्टिगत है। उन्होंने ग्रपने व्यक्तित्व से समिष्ट को प्रभावित किया है। जो केवल ग्रपने में ही समाकर रह जाता है, वह विद्वान् तो हो मकता है, पर महान् नहीं। महत्ता को इयत्ता के किसी भी वलय में घेरा नहीं जा सकता। उन्मुक्त परिव्याप्ति ही उसकी सार्थकता है। यद्यपि महत्ता के मार्ग में इयत्ताएं ग्राती हैं, परन्तु उनका घेरा हर बार टूटना है। कौन कितना महान् है—यह परिमाण इयत्ताश्रों की ही ग्रपेक्षा से होता है। निरपेक्ष महत्ता सदा ग्रतुलनीय ही रही है। मंसार के हर महापुरुष की गित उसी निरपेक्ष महत्ता की ग्रीर रही है। इसीलिए हर इयत्ता के साथ उनका सदैव संघर्ष चालू रहा है।

श्राचार्यश्री ने इयत्तात्रों के अनेक बलय तोड़े हैं। वर्तमान इयत्ता में भी उनका संघर्ष चालू है। श्राज नहीं तो कल—यह बलय अवश्य ही टूटने बाला है। चरमरा तो वह अभी ने रहा है। भविष्य के गर्भ में न जाने कितने बलय और हैं तथा उनके साथ होने वाला भावी संघर्ष समय की कितनी अविध घेरेगा, कहा नहीं जा सकता। श्राज उसकी आवश्यकता भी नहीं है, वह 'कल' की बात है। 'कल' ही उसे अधिक स्पष्टता में बतलायेगा। यहाँ केवल श्राचार्यश्री के वर्तमान का दिग्-दर्शन कराया गया है। वर्तमान की जड़ भूतकाल की भूमि में गहराई तक घँसी रहती है। कोरा वर्तमान-टिक नहीं पाता, इसीलिए उससे सम्बन्धित भूतकाल की भूमिका पर ही उसे देखा जा सकता है। श्राचार्यश्री का वर्तमान काल अवस्था की दृष्टिट से सेंतालीस और श्राचार्यत्व की दृष्टिट से पच्चीम वर्ष-प्रमाण भूतकाल को अवगाहित किये खड़ा है। किसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ उसका श्रंकन किया गया है।

लगभग तीस वर्ष के प्रत्यक्ष सम्पर्क में मैंने ग्राचार्यश्री के जीवन में जो विविधताएं देखी हैं, उन्हें इस जीवनी में यथास्थान दिखाने का प्रयास किया है। यदि उन विशेषनाश्रों को किसी एक ही शब्द में ग्रामिव्यक्ति देने के लिए मुफ्ते कहा जाये तो मैं उसे 'जीवन का स्याद्वाद' कहना चाहूँगा। ग्राचार्यश्री के इस स्याद्वादी जीवन का प्रत्यक्ष दर्शन उनके साथ रहने वाला हर कोई कर सकता है। जैन-दर्शन का प्राण स्याद्वाद जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखायी देने वाले धर्मों में भी ग्राविरोध पा लेता है, उसी प्रकार ग्राचार्यश्री भी हर परिस्थित में से समन्वय के सूत्र को पकड़ने के ग्रम्यासी रहे हैं। उनकी इस प्रवृत्ति ने ग्रानेक व्यक्तियों को ग्रातिशयता से प्रभाविन किया है। सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री जैनेन्द्रकुमारजी के निम्नोक्त उद्गार इसी वात के साक्षी हैं। वे कहते हैं—""" मैंने बहुत नजदीक से ग्रध्ययन करके पाया है कि ग्राचार्यश्री में बहुत-से ग्रपूर्व गुण हैं। वे विरोधी-से-विरोधी वातावरण में भी क्षुब्ध नहीं होते ग्रौर न विरोध का प्रतिकार विरोध में ही करते हैं। वे ग्रपनी ग्रात्म-श्रद्धा से विरोध-श्रमन का कोई-न-कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं।"

श्राचार्यश्री के जीवन-व्यवहार तथा प्ररूपण में कुछ ऐसी सहज व्यावहारिकता श्रा गई है कि उसमे प्रभावित हुए विना रह मकना किन है। कोई श्रघ्यात्म में विश्वास करे या न करे, परन्तु श्राचार्यश्री जिस पद्धित मे श्राघ्यात्मिकता को जीवन-व्यवहार में उनारने की प्रेरणा देते हैं, उससे कोई इन्कार नहीं कर मकता। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कामरेड यगपाल का श्रनुभव इस वान को श्रधिक स्पष्ट करने वाला होगा। वे कहते हैं—"मैं साधु-मन्तों श्रौर श्रध्यात्म मे दूर रहता हूँ। इसमें भी एक कारण है—मैंने देखा है वे समाज मे दूर हैं। जो हमने दूर हैं, हम भी उनमे दूर हैं। ग्राचार्यश्री जैसे जो सन्त-महात्मा समाज के नजदीक हैं, मैं उनसे उतना ही नजदीक हूँ। हम मंसारी हैं, संसार में रहते हैं, संसार मे हमें काम है। साधना चमत्कार के लिए नहीं, कार्यों के लिए है। जहाँ तक मैं समभ पाया हूँ श्रौर श्राचार्यश्री के निकट श्राया हूँ, उसका श्रेय श्रणुवत-श्रान्दोलन को है। श्रणुवत मेरी दृष्टि में व्यक्ति को परोक्षवादी नहीं, प्रत्यक्षवादी बनाता है। वह स्वार्यमुखी नहीं, व्यक्ति को समाजमुखी बनाता है।"

वे जीवन को जड़ देखना नहीं चाहते । जीवन में परिष्कार और संस्कार को वे नितान्त ग्रावश्यक मानते हैं । उनकी यही भावना कार्य-रूप में परिणत होकर मंस्कृति का उन्नयन करने वाली वन गई है। भारतीय मंस्कृति के ग्रन्यान्य प्रहरियों के समान ग्राचार्यश्री भी उसको पल्लवित, पुष्पित व फलित करने में दत्तावधान रहे हैं । उनकी इसी कार्य-पद्धित में प्रभावित होकर सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय श्री बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने ग्रपनी कविता-पुस्तक 'क्वासि' की भूमिका में श्राचार्यश्री को मंस्कृति का उन्नयनकर्ता या परिष्कर्त्ता ही नहीं, ग्रिपतु ग्रभेदोपचार में स्वयं मंस्कृति ही कहा है । वे लिखते हैं—"तव मंस्कृति क्या है ? मेरी मित के ग्रनुसार मंस्कृति गांधी है, संस्कृति विनोवा है, संस्कृति कवीर, तुलसी, सूर, ज्ञानदेव, समर्थ तुकाराम है, संस्कृति ग्रणुव्रत-प्रचारक जैन मुनि ग्राचार्य तुलसी हैं । मंस्कृति रमण महर्षि हैं । ग्राप हँमंगे; पर हँसने की वात नहीं हैं । संस्कृति है ग्रात्म-विजय, संस्कृति है रागवशीकरण, संस्कृति है भाव-उदान्तीकरण । जो साहित्य मानव को इस ग्रोर ले जाये, वही सत्साहित्य है । । ।

इस प्रकार मैंने देखा है कि स्राचार्यश्री के स्याद्वादी जीवन ने विविध व्यक्तियों तथा विविध विचारधारास्रों को ग्रपनी स्रोर स्राह्यट किया है। वे उनकी पारस्परिक असमानतास्रों में भी समानता के ग्राधार वने हैं। उन्होंने जन-जन को विश्वास दिया है, ग्रतः वे उनसे विश्वास पाने के भी ग्राधकारी वने हैं। वस्तुतः जो जितने व्यक्तियों को विश्वास दे सकता है, वह उनने ही व्यक्तियों का विश्वाम पा भी लेता है। उन्होंने निश्चित ही वह विश्वाम पाया है। यह जीवनी उमी विश्वाम का एक मंक्षिप्त परिवय है।

w w

१ नवभारत टाइम्स, ३१ ग्रक्तूबर '५४

२ जैन भारती वर्ष ह, ग्रंक ४१

३ 'क्वासि' की भूमिका, पृष्ठ २५

नैतिकता का ग्राधार

मुनिश्री नथमलजी

मनुष्य और मानस दोनों भिन्न, साथ ही अभिन्न भी हैं। मनुष्य इसीलिए महिमाशाली है कि उसका मानम विकासशील है। उसमें चिन्तन है, तर्कणा है, उहापोह और गवेषणा है। मन ने जो उपलब्ध किया है, उसमें अनुपलब्ध अनन्त है; फिर भी उसका रहस्योद्घाटन मन ने वड़ी पटता से किया है। वह केवल पौद्गलिक जगत् की शत्य-चिकित्सा में ही कुशल नहीं है; आन्तरिक मर्मोद्घाटन भी उसने बहुत प्रभावक पढ़ित से किये हैं। अध्यात्म उन्हीं में मे एक है। नैतिकता उसी का प्रतिबम्ब है।

हमें जो जात है, वह सत् है। जो सत् है, वह अनादि-अनन्त है। जो है, वह था भी और होगा भी। जो नहीं था, वह होगा भी नहीं और है भी नहीं। इस तर्क-इध्टि से हम किसी भी सत् को शाश्वत मान लेते हैं। पर जो है, वह इसी रूप में था और इसी रूप में होगा, यह स्रावश्यक नहीं। इस रूप-परिवर्तन की दिष्ट में हम किसी भी सत की सादि-सान्त मान लेते हैं। निष्कर्ष की भाषा में इतना होता है कि सत् शाश्वत है, रूप अशाश्वत। शाश्वत सन् अभिव्यक्त नहीं होता । शास्त्रत ग्रीर ग्रशास्त्रन दोनों ग्रविभक्त होते हैं, नब सत् व्यक्त होता है । इसी दार्शनिक भित्ति पर हम अध्यातम और नैतिकता का विमर्श करना चाहते हैं। अध्यातम सन है और शाब्वन है; नैतिकता उसका रूप है और ग्रशास्वत है। ग्रध्यात्म स्वयंभू है; नैतिकता परस्पराश्चित है। कैम्ब्रिज प्लेटोनिट्स का नेता कडवर्थ नैतिकता के ग्रस्तित्व को वस्तृगत मानता था। उसके ग्रभिमन में नैतिक विभिक्तियाँ पदार्थ के ग्रान्तरिक गणों की सचक हैं। इस मान्यता में कुछ तथ्य भी है और कुछ चिन्त्य भी। चिन्त्य इसलिए कि कुछ नैतिक विभिन्तयाँ मान्यता-निर्भर भी होती हैं । म्रध्यात्म से प्रतिफलित नैतिकता निश्चित ही सहज होती है । पर नैतिकता का विचार, जो बौद्धिक होता है, वह असहज भी होता है। बुद्धिवाद के क्षेत्र में निर्णायक ज्ञान प्रमाण होता है; किन्तु अन्तर्-जगतु में सम्यग्-ज्ञान प्रमाण होता है। निर्णायक शक्ति ज्ञान में होती है, पर सम्यग्-शक्ति नहीं भी होती। प्रभावित दशा में जिनना निर्णय होता है, वह सम्यक् ही नहीं होता; अप्रभावित दशा में जो ज्ञान होना है, वह सम्यक् ही होता है। हमारा अन्तर-जगत मोहाणुओं से प्रभावित है। इसलिए नैतिकता का मुल स्रोत, यद्यपि वह एक है, विभक्त हो जाता है। एक व्यक्ति का निर्णय दूसरे व्यक्ति के निर्णय से भिन्न हो जाता है। इसी प्रकार विभिन्न देश और काल के निर्णय भी भिन्न होते है। इस विभाजन का हेतू नैतिकता का मृल स्रोत नहीं, किन्तू निर्णायक बृद्धि का तारतम्य है। स्रज्ञान, ज्ञान, मोह स्रोर निर्माह—ये चार रेखाएं हैं। जान का आवरण ही अज्ञान होता है। वह टटता है, ज्ञान व्यक्त हो जाता है। वीतराग या समभाव का बाधक परमाण-बलय ही मोह होता है। वह विलीन होता है, चेतन्य में वीतरागता व्यवत हो जानी है। मनुष्य का चेतन सहज में ज्ञानी है और वीतराग है। जहाँ ज्ञान भी है और वीनराएता भी है, वहाँ अनैनिकता होती ही नहीं। मनुष्य मे अनैतिकता होती है, इसका अर्थ यह है कि उसका ज्ञान आवृत है और दृष्टि मृढ़ है। नैतिकता अध्यात्म का सहज प्रति-बिम्ब है ग्रौर ग्रतैतिकता उसका ग्रस्वाभाविक रूप है । जो सहज है, वह ग्रसहज लग रहा है, शिक्षण-सापेक्ष हो रहा है; ग्रौर जो ग्रसहज है वह सहज लग रहा है; यही है सम्यग्-ज्ञान का ग्रभाव।

ग्रध्यात्म एक सचाई है; पर जब तक हमारा गरीर ग्रात्मा से प्रधान है, तब तक ब्यवहार प्रमुख होता है ग्रीर सचाई गौण । ग्रीर इसी परिस्थिति में हमारे सामने नैतिकता का प्रश्न ज्वलन्त होता है । मनुष्य में ग्रच्छी ग्रीर बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों के बीज मंचित रहते हैं । वे सामग्री का योग पाये बिना ग्रंकुरित नहीं होते । ग्रध्यात्म-दर्शन यही तो

है कि मनुष्य अन्तर्-दर्शन ले, तो वह उस तत्त्व को पा सकता है,जिसकी उसे कल्पना तक <mark>नही है । आनन्द और सुख, ग्र</mark>ुत्व ग्रौर प्रतिष्ठा, तुष्ति ग्रौर परितोष, जो भी प्राप्य है, वह सब भ्रपने ग्रन्तर् में है। किन्तु वह सब ग्रन्तर् में है, यह दृष्टि की स्पटता ही सर्वाधिक निगृद है। इसीलिए मनुष्य का विश्वास नैतिकता की ग्रपेक्षा अनैतिकता में अधिक है। अध्यात्म की ग्राम्था पुट्ट हुए विना नैतिकता साधार नहीं होती। पौद्गलिक ग्राकर्षण से दूर रहने की वृत्ति ग्रध्यात्म है ग्राँर पार-स्परिक सम्बन्धों में पवित्र रहने की वृत्ति नैतिकता । पौद्गलिक आकर्षण का संयम किये विना कोई भी व्यक्ति पारस्परिक ब्यवहारों को पवित्र रख नहीं सकता । संकोच, भय, लज्जा और कानुन-ये सब अनैतिकता के प्रतिषेध हैं; और इन सबका प्रतिपेध है -परोक्ष । उसका प्रतिषेध केवल अध्यात्म ही हो सकता है । मैं प्रध्यात्म को इसलिए जीवन का सर्वोच्च प्रहरी मानता है कि वह सब प्रतिपेधों का प्रतिपेध है। उसमें से जो विधि फलित होती है, वही हमारे जीवन का विश्रुद्ध नैतिक पक्ष होता है। भौगोलिक और जातीय विभिन्तदाँ भी नैतिकता के अंकूरण में निमित्त बनती हैं, पर वे असीम और स्थायी नहीं होतीं। परिस्थित-जनित सारी फल-परिणतियाँ स्वयं में निर्माल्य होती हैं। मूल्य वहीं स्थिर होता है, जहाँ स्वरूप व्यक्ति पाता है। मान्यता-निर्भर नैतिकता भी अपने-आप में निर्मृत्य है। साम्राज्यवाद भी नैतिक आचरण माना जाना था। ज्ञान्ति की भाँति उसका प्रयोग भी सम्मत था। किन्तु परीक्षा करने पर उसकी नैतिकता निर्ममता से नष्ट हो जाती है। सचाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने-आप में पूर्ण है। पूर्ण अर्थात् स्वतन्त्र है। स्वतन्त्र और पूर्ण में कोई अर्थ-भेद नहीं है । अपूर्ण होकर कोई स्वतन्त्र नहीं हो सकता और स्वतन्त्र होकर कोई अपूर्ण नहीं होता । उन व्यक्तियों को पराधीन करने का जो यन्त्र है, वह मुल में अनितिक है। अर्थान् सत्ता और उसे केन्द्र मानकर चलने वाली राज्य-संस्थाएं विशुद्ध अर्थ में नैतिक नहीं हो सकते। अपहारकता में नैतिकता नहीं समाती। सत्ता-केन्द्रित शासन सदा अपहारी होते हैं, इसलिए वे नैतिक नहीं होते । किन्तु हमने मान लिया कि स्रकेले में काम नही चलता, इसलिए व्यक्ति को समाज बाँध कर चलना होगा। नियन्त्रण के बिना बहुत लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए राज्य को मान कर चलना होगा। जहाँ पूर्णता समाप्त हुई, वहाँ मान्यता का उद्भव हुम्रा । फिर हमारी सारी व्याख्याएं भी उस पर निर्भर हो गई । नैतिकता के शुद्ध रूप में व्यक्ति ही है। वह अध्यात्म है, स्वतन्त्र है; इसीलिए उसके चरित्र में कोई विकार नहीं होता। समाज में मान्यतापरक नैतिकता का उदय होना है, इसीलिए वहाँ अपूर्णता है, पारतन्त्र्य है ग्रीर चरित्र-विकार है। पहले परिस्पर्श में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता - पूर्ण आध्यात्मिक नहीं हो सकता । इसलिए वह अध्यात्म-परिशोधित नैतिकता को स्वीकार करना है। दूसरे; व्यक्ति समाज, जाति, राज्य या राष्ट्र के लिए नहीं, अपितु अपने हित के लिए वह नैतिक बनता है। नैतिकता जब स्वहित के साथ जुड़ती है, तभी वह प्रत्यक्ष बन पाती है। फिर ब्यक्ति के लिए नैतिकता का ग्रर्थ स्वहित श्रौर स्वहित का श्रर्थ नैतिकता हो जाता है। दोनों श्रभिन्न बन जाते हैं। यही श्रध्यात्म का पहला परिस्पर्श है।

नैतिकता जब मुभमे भिन्न वस्तु है, तो वह मुभसे परोक्ष होगी। परोक्ष के प्रित मेरा उतना लगाव नहीं होगा, जितने की उसे अपेक्षा होती है। वह मुभसे अभिन्न होकर ही मेरे 'स्व' में घुल सकती है। सात्म्य हुए बिना कोई आपेष्य भी परिणामजनक नहीं होता। तब नैतिकता की परिणित कैसे होगी? इस भाषा में जब सोचता हूँ तो लगता है नैतिकता उपदेश्य नहीं है, वह स्वयं-प्रसूत है। अध्यात्म की दृष्टि स्पष्ट होते ही वह व्यक्त हो जाती है। जैन-दर्शन का सर्वोपिर आधार आत्मवाद है। इसीलिए उसकी रेखा का पहला बिन्दु संयम, चिरत्र या नीति है। उसकी भाषा में जो अनात्म है, वह मोह है; और जो मोह है, वह अनात्म है। आत्मा की जितनी दूरी, उतनी नौतिकता। तो उपदेश्य है, अध्यात्म। पूर्ण या स्वतन्त्र, प्रेरकता इसी में है। जो अकेले में, अधेरे में और जीद में अन्याय नहीं करता, यानी जिसकी प्रवृत्ति पर दिन और रात, परिषद् और अकेलेपन तथा नींद और जागरण का प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव नहीं होता, वह आध्यात्मक है। विवशता में जो प्रेरकता है, वह दूसरों के प्रत्यक्ष होती है और स्वयं के परोक्ष। इस स्व-परोक्षता का नाम ही अन्-आध्यात्मकता है। इमकी परिधि में व्यक्ति पूर्ण नैतिक वन ही नहीं पाना। इमीलिए भगवान् महावीर ने कहा था—"जितना आत्म-प्रमण है, वह अहिसा है; और जितना बाह्य रमण है, वह हिसा है।" इसी सत्य की इन शब्दों में पुनरावृत्ति की जा सकती है—"जितनी आत्म-प्रत्यक्षता है, वह नैतिकता है, वह नैतिकता है, वह मनैतिकता है।" विश्वद्ध नैतिकता

देश-काल से खिण्डत नहीं है। एक धर्म की गौणता व दूसरे की प्रमुखता, दूसरे की गौणता व पहले की प्रमुखता—यह एक कम है, जिसे सापेक्षवाद या नय के नाम से अभिहित किया जाता है। यह वस्तु-सत्य है। हमारे जान का कम यही है। इसी समन्वय में से जो बोध उद्भूत होता है, वह अपूर्ण होने पर भी सत्य होता है। लोकतन्त्र का आधार यही दृष्टि है। पर, सापेक्षता जैसे वस्तुगत है, वैसे लोकतन्त्र वस्तुगत नहीं है; इमीलिए उसमें असमन्वय भी फिलत हो जाता है। पर्याय की भाषा भी एक नहीं है। जिस समय जो उपयोगिता रहती है, वही भाषा वन जाती है। न्याय, वस्तु का अन्तस्तल है; संविधान मानवीय मस्तिष्क की उपज और परिस्थित-जन्य परिणित। सत्ता के जगत् में संविधान मं न्याय होता है; न्याय में संविधान नहीं। समाज में उपद्रवी अधिक होते हैं, तो दण्ड-नीति प्रवल हो जाती है। दण्ड नीति भी है, न्याय भी है और मान्यता-निर्भर नैतिकता भी है। और इसीलिए है कि वह संविधान-सम्मत है। मच्चाई यह नही है। किसी व्यक्ति को कोई दण्ड दे, यह न्याय नहीं है; व्यक्ति अपने पाप का स्वयं प्रायश्चित्त करे, न्याय यही है। हम व्यक्ति को पूर्ण और एक इकाई मानकर चलते हैं, तो हमारी सारी व्यवस्था आत्म-निर्भर हो जाती है। उसमें मे जो समाज फिलत होता है वही स्वस्थ और नैतिक सम्पदा से सम्पन्त होता है। अणुवत-आन्दोलन के माध्यम से आचार्यथी तुलसी ने यही सन्देश दिया है। मनुष्य-जाति उनकी सदा ऋणी रहेगी।

अणुव्रत-आन्दोलन ऋौर चरित्र-निर्माण

श्री सुरजित लाहिड़ी

मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय

त्रणुत्रत-म्रान्दोलन का सूत्रपात जैन स्वेताम्बर तेरापंथ के म्रधिशास्ता म्राचार्यश्री तुलसी ने किया है। यह मेरा परम सौभाग्य है कि मुभे म्रपने देश के एक म्राघ्यात्मिक नेता के व्यक्तिगत सम्पर्क में म्राने का म्रवसर मिला है। तेरापंथ जनों के तीन सम्प्रदायों में से एक है। दूसरे दो सम्प्रदायों में एक मूर्तिपूजक सम्प्रदाय है ग्रीर दूसरा स्थानकवासी सम्प्रदाय। तेरापंथ सम्प्रदाय लगभग दो सौ वर्ष पूर्व स्थापित हुम्रा था ग्रीर पूज्य ग्राचार्यश्री तुलमी इस सम्प्रदाय के वर्तमान नवें ग्राध्यात्मिक गृह हैं।

ज्ञान, दर्शन ग्रौर चारित्र

जैन दर्शन का मेरा ज्ञान अत्यन्त सीमित है फिर भी मैं अपनी कल्पना के अनुसार अणुव्रत-आन्दोलन के महत्त्व की चर्चा करने का प्रयत्न करूँगा। जैन धर्माचार्यों के अनुसार योग का आचरण करने से आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है और योग में ज्ञान (वास्तविकता का ज्ञान), श्रद्धा (आध्यात्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर श्रद्धा) और चारित्र (समस्त भुराइयों से दूर रहना) इन तीन बानों का समावेश होता है।

चारित्र ग्राध्यात्मिक ग्रनुशासन के पालन का नाम है। उसके पाँच ग्रंग हैं:

- १. मन, वचन और कार्य में ग्रहिसा।
- २. सत्य।
- ३. ग्रस्तेय-चोरीन करना।
- ४. ब्रह्मचर्य-इिन्द्रय-भोग की वासनाम्रों से मुक्ति ।
- ५. अपरिग्रह ग्रर्थात् पार्थिव वस्तुग्रों में निरासक्ति ।

यद्यपि चरित्र के ये पाँच अंग हैं, किन्तु उनमें अहिंसा प्रधान है और दूसरे चारों अंगों का उसी में उद्भव हुआ है। इन पाँच सद्गुणों का दो रूपों में पालन किया जा सकता है—एक महाब्रतों के रूप में और दूसरे अणुब्रतों के रूप में । महाब्रतों के पालन के लिए अधिक कड़ा अनुआसन आवश्यक होता है और उनका साधुओं के लिए निर्देश किया जाता है, जो संसार को त्याग देते हैं और मोक्ष की साधना करते हैं। इसके विपरीत अणुब्रत में कम कड़ा अनुआसन है और वह गृहस्थों और साधारण व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया गया है। 'अणुं विशेषण का अर्थ 'छोटा' और 'व्रत' शब्द का अर्थ 'प्रतिज्ञा' होता है। अणुब्रतों का शाब्दिक अर्थ हुआ, छोटी प्रतिज्ञाएं। चरित्र के पाँच अंगों के रूप में अणुब्रत का अर्थ होता है—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अणु से प्रारम्भ कर कमशः पूर्ण की ओर बढ़ना। महाब्रत के रूप में अहिंसा-पालन के लिए यह आवश्यक होगा कि किसी भी जीवित प्राणी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाने की सतत जागरूक चेप्टा की जाये; और अणुब्रत की दृष्टि से किसी भी प्राणी की हिंसा न करना ही पर्याप्त होगा। महाब्रती यदि किसी मानव प्राणी को मन, वचन और कर्म से हानि पहुँचाता है, तो वह ब्रत-भंग का दोषी होगा। किन्तु अणुब्रती किसी प्राणी को मारने पर ही अहिंसा के ब्रत को तोड़ने का अपराधी होगा। इसी प्रकार महाब्रत के अनुसार ब्रह्मचर्य का अर्थ जीवन-भर ब्रह्मचर्य का पालन करना और काम-वासना पर पूर्ण विजय प्राप्त करना होगा। अण्वत के अनुसार

ब्रह्मचर्य का अर्थ यह है कि मनुष्य परस्त्री-गमन न करे और एक पत्नी-व्रत का पालन करते हुए संयम से रहे।

नैतिक प्रकृति का रूपान्तर

यतः यणुव्रत-ग्रान्दोलन का उद्देश्य गृहस्थों का नैतिक ग्रीर ग्राघ्यात्मिक उत्थान करना है ग्रीर इसके लिए वह उन्हें ग्राहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचं ग्रीर ग्रपरिग्रह की एक निर्धारित सीमा तक प्रतिज्ञाएं लेने की प्रेरणा देता है। यह इस ठोस सिद्धान्त पर ग्राधारित है कि केवल बौद्धिक प्रतिभा से कोई लाभ नहीं हो सकता, जब तक मनुष्य ग्रपनी प्रकृति का नैतिक रूपान्तर नहीं कर लेता। महान् सन्तों ने बहुधा यह कहा है कि हम कल्पनाएं कैसी भी कर सकते हैं, किन्तु ग्रमली महत्त्व की बात यह है कि हम वास्तव में हैं कैसे। ग्रीर वह धर्म धर्म नहीं, जो मनुष्य की नैतिक प्रकृति का रूपान्तर नहीं करता। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन का उद्देश्य नैतिक उत्थान है, इसलिए वह सब के मानस को छूता है। वह ग्रसाम्प्रदायिक, ग्रजातीय ग्रीर ग्रराजनीतिक है। कोई किसी जाति या सम्प्रदाय से सम्बन्धित हो, किसी भी धर्म को मानता हो ग्रीर किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखता हो, ग्रणुव्रती वन सकता है। उसमें हिन्दू ग्रीर मुसलमान, ईसाई ग्रीर बौद्ध, सिख ग्रीर जैन सभी का समावेश होता है। ग्रणुव्रत-ग्रान्दोलन, जो मानव-प्रकृति के सर्वव्यापी तत्त्वों पर ग्राधारित है ग्रीर जिसका उद्देश्य नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना है, राष्ट्रीय एकता में सहायक ही हो सकता है।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अणुब्रत-आन्दोलन के सूत्रधार आचार्यश्री तुलसी स्वयं एक महाब्रती हैं। वे और उनके निकटस्थ शिष्य चरित्र-नियमों का अधिक कड़ाई के साथ पालन करते हैं। वे अपने पास कोई पैमा नहीं रखने और न किसी प्रकार के वाहन का ही उपयोग करते हैं, रेलगाड़ी का भी नहीं। वे और उनके शिष्य सदा पैदल यात्रा करते हैं। इसी प्रकार आचार्य और उनके शिष्य किसी डॉक्टर-वैद्य की सहायता भी नहीं लेते। उनकी फीस नहीं दे सकते और विना फीस दिये सहायता भी नहीं ले सकते। आचार्यश्री और उनके निकटस्थ शिष्य जिन आदर्शों का पालन करते हैं उनका हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए पालन करना कठिन है और इसीलिए वह माधारण व्यक्तियों से अणुव्रत की प्रतिज्ञाएं लेने का अनुरोध करते हैं।

भारत का शास्त्रत ग्रादर्श

वर्तमान नास्तिकता के युग में, जब कि धन कमाना ही मनुष्य का एकमात्र गुण समक्षा जाता है, इस विचार-धारा का म्रस्तित्व वास्तव में स्फूर्तिदायक है, जो भारत के इस शाश्वत म्रादर्श को प्रकट करती है कि रुपये का मूल्य ही एक-मात्र मूल्य नहीं है और रुपये के मूल्य को अन्य आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के आधीन करना होगा। वे मूल्य पाधिव लाभालाभ से ऊपर हैं तथा उनकी अपनी श्रेणी है।

ग्राचार्यश्री जिस जैन-सम्प्रदाय के श्राचार्य हैं, वह श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय कहलाता है। तेरापंथ का ग्रथं होता है, भगवान् के पथ का ग्रनुसरण करने वाला समुदाय। इस सिद्धान्त से बहुत-कुछ मिलता-जुलता सिद्धान्त गीता में भगवान् कृष्ण ने इस प्रसिद्ध श्लोक में प्रतिपादित किया है:

> सर्वंदर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । भ्रहंत्वां सर्वंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा जुच ॥

श्रर्थात्, सब धर्मों का त्याग कर केवल मेरी शरण में ग्रा, मैं तुफे सभी पापों से मुक्त रख्रा।

अणुव्रतः विश्व-धर्म

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, एम० पी० ब्रध्यक्ष, ब्र० भा० समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन, नई दिल्ली

सामान्यतया किसी भी धर्म में तीन तत्त्व होते हैं—एक सिद्धान्त, दूसरा कर्मकाण्ड और तीसरी उसके अनु-यायियों की आचार-संहिता। यदि हम विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो हमें पता चलेगा कि उनके सिद्धान्तों और कर्म-काण्ड में परस्पर अन्तर हो सकता है, किन्तु जहाँ तक आचार-संहिता का सम्बन्ध है, सभी धर्मों के सामान्य और बुनियादी तत्त्वों में काफी समानता होती है। इसका कारण यह है कि आचार-संहिता नैतिकता के उन नियमों पर आधारित होती है, जो सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से आचरणीय होते हैं और प्रायः सभी समाज उनको स्वीकार करते हैं।

अणुत्रत-म्रान्दोलन के प्रवर्तक हैं—म्राचार्यश्री तुलसी। वे जैन श्वेताम्बर तेरापंथ-सम्प्रदाय के म्राचार्य है। ग्रणु-म्रन-म्रान्दोलन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित संहिता पर म्राधारित है। इस म्राचार-संहिता में मुख्यतः पाँच सिद्धान्त हैं— यथा—म्रिहंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य भौर अपरिग्रह। इनके अनुसार हिसा न करने, असत्य न वोलने, चोरी न करने, संयम रखने और संग्रह न करने की प्रतिज्ञाएं लेनी होती हैं। ग्राचार्यश्री तुलसी इन सिद्धान्तों का उपदेश केवल जैन धर्म के अनुयायियों को ही नहीं देते हैं, परन्तु विभिन्न पर्मानुयायियों को भी इनकी शिक्षा देते रहे हैं। वस्तुतः तो यह सिद्ध हो चुका है कि यह ग्रान्दोलन केवल इस देश में ही नहीं, म्रिपतु दूसरे देशों में भी समाज के सभी वर्गों के नैतिक पुनगत्थान का ग्रान्दोलन है।

प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा किसलिए हो सकता है और कैंस हो सकता है कि एक धर्म-विशेष के अनुयायियों की आचार-संहिता के सिद्धान्त अन्य व्यक्तियों के लिए भी मान्य और आचरणीय हों ? इसका उत्तर सरल है। यह सम्भव हो सकता है और सम्भव है भी। कारण, स्वतन्त्र रूप में ये सिद्धान्त नैतिक आचरण के सिद्धान्त हैं, जिनको सारी मानव-जाति स्वीकार करती है। वस्तुतः तो ये सिद्धान्त मनुष्य की सहज नैतिक वृत्तियों का ही व्यक्त रूप है। यदि विश्व में प्रचलित वर्तमानकालीन विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाये तो पता चलेगा कि वे सभी धर्म एक या दूसरे रूप में इन्हीं सिद्धान्तों को स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, सब धर्मों के महान् सन्तों और मानव जाति के सुप्रसिद्ध पथ-प्रदर्शकों ने इन सिद्धान्तों को मान्य किया है, स्वयं उनका पालन किया है और दूसरों को पालन करने की शिक्षा दी है। ऐसा उन्होंने इस विशेष उद्देश्य से किया है कि इससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा हो सकता है और इस प्रकार अन्ततोगत्वा सारे समाज का भी उत्थान हो सकता है। प्रत्येक धर्म और उसके संस्थापकों और आचार्यों ने कर्म-काण्ड और परम्पराओं की अपेक्षा इन आचार-नियमों पर विशेष बल दिया है। इसलिए अणुवत-आन्दोलन को सब धर्मों का नवनीत कहा जा सकता है।

दूसरे शब्दों में, एक प्रकार से ये सिद्धान्त विश्व-धर्म के साकार रूप हैं। मुक्ते आशा है कि मेरे इस कथन का उचित अर्थ ग्रहण किया जायेगा। यदि हम विभिन्न धर्म-शास्त्रों का समीक्षात्मक अध्ययन करें और उनके उपदेशों और शिक्षाओं के समान तत्त्वों को खोज निकालने का प्रयत्न करें, तो हमें व ही सिद्धान्त प्राप्त होंगे जिनका अणुव्रत-आन्दोलन प्रतिपादन करता है।

यद्यपि ये सिद्धान्त हमारे धार्मिक जीवन की पूर्ति और ग्राध्यात्मिक मुक्ति के लिए निर्धारित ग्रौर प्रचारित हुए हैं, फिर भी वे हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उपयोगी ग्रौर ग्रनुकरणीय हैं। इन सिद्धान्तों को स्वीकार करके ग्रौर उन- का पालन करके साधारण मनुष्य अधिक भला मनुष्य और अधिक अच्छा सामाजिक प्राणी वन सकेगा। उनसे जीवन के उतार-चढ़ावों में खड़ा रहने की वास्तियक शक्ति उसे प्राप्त होगी और इस शक्ति के सहारे वह जीवन की परीक्षाओं में अपने नैतिक व्यक्तित्व को कायम रखते हुए उत्तीर्ण हो सकेगा। इन नैतिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, इन्हें नहीं पालन करने वाले की अपेक्षा में जीवन के सामान्य और अनिवार्य उतार-चढ़ावों में अधिक अच्छा उदाहरण रख सकेगा।

प्रस्तुत लेख में मेरा प्रयत्न अणुवत-श्रान्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि की चर्चा करने का नहीं है, जिसके भीतर में इन सिद्धान्तों की निष्पत्ति हुई है; अपितु आन्दोलन के व्यावहारिक परिणामों और दैनन्दिन के जीवन में उसके सिद्धान्तों के ग्राचरण का महत्त्व प्रकट करने का है, क्योंकि सामान्य जनों के मामने आन्दोलन के व्यावहारिक पहलू को प्रमाणित करने की आवश्यकता है। विशिष्ट गुणों के रूप में इन सिद्धान्तों का प्रवार करने से सर्वसाधारण उनकी और इतने आकर्षित नहीं होंगे, जितने कि उनको यह विश्वास कराने से होंगे कि अपनी दुर्दलताओं और मर्याश्रयों के होते हुए भी वे इन नियमों का स्वीकार और पालन कर सकते हैं और ये उनके दैनिक कार्यों में उपयोगी व सहायक सिद्ध होंगे। मैं तो यह सच्चाई के साथ मानता हूँ कि अणुवत-आन्दोलन के सिद्धान्त हमारे नैतिक जीवन में भी वस्तुन: ही प्रभावकारी है।

वर्तमानयुगीन भारतीय राजनीति में गांधीवादी आन्दोलन के रूप में हुए इन तिद्धान्तों के सफल प्रयोग ने इन की प्रभावकता को प्रत्यक्षतया प्रमाणित कर दिया है। गांधीजी ने भी अपने राजनैतिक आन्दोलन को चलाने और उममें भाग लेने वालों के आचार को संयमित करने के लिए ये ही सिद्धान्त निर्धारित किये थे। उस आन्दोलन के प्रारम्भ में शंकाशील व्यक्तियों ने सन्देह प्रकट किया था कि क्या इस प्रकार का आन्दोलन चल पायेगा और सफल होगा तथा साधारण मनुष्य, जो दुवंलताओं का पुतला है, इन सिद्धान्तों की कसौटी पर खरा उत्तर सकेगा? किन्तु बाद मे यह सिद्ध हो गया कि गांबीजी का विचार सही था और शंकाशील व्यक्तियों का सन्देह निराधार था। इन्हीं मूलभून सिद्धान्तों के कारण गांधीजी ने अपने आन्दोलन को राजनैतिक आन्दोलन नहीं बनाकर, आत्म-शुद्धि का आन्दोलन बताया था। इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा था कि वह राजनीति को आध्यात्मिक रूप देना चाहने हैं।

केवल मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, अपितु समिष्टिगत जीवन में भी इन सिद्धान्तों के सफल प्रयोग को देखने के बाद मेरा यह दृढ़ विश्वास हो गया है कि इन सिद्धान्तों का प्रचार व्यक्ति एवं समाज के लिए अत्यन्त कल्याणकारी होगा। इस आन्दोलन के द्वारा हम वर्तमान प्रशासनिक क्षेत्र की अनेक कष्ट-साध्य कठिनाइयों और समस्याओं को हल कर सकेंगे। मानव को अपनी नैतिक प्रकृति का ज्ञान कराना होगा। यदि यह सम्भव हो गया, तो निश्चय ही नैतिक स्तर पर कार्य करने वाली शक्तियाँ राजनैतिक क्षेत्र में कार्य करने वाली शक्तियों में किसी प्रकार कम प्रभावशाली नहीं रहेंगी। गांधीजी ने हमें सिखाया कि यदि नैतिकता के नियम सम्यक्तया आचार में उतारे जायें, तो उनना ही सुनिश्चित परिणाम आ सकता है, जितना कि न्यूटन के गित-नियमों के अनुसार निवाला जाना है। उन्होंने यह भी घोषित किया था कि उनका आन्दोलन सारे विश्व के लिए है। मैं गांधीजी का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नैतिक सिद्धान्तों का व्यावहारिक जीवन में व्यापक प्रयोग करने का साहिसक कदम उठाया था। मेरी यह धारणा है कि गांधीजी के प्रयोग ने सारे विश्व में मनुष्य के नैतिक अन्तःकरण को जागृत किया है।

श्रणुद्रत-ग्रान्दोलन के सिद्धान्त मानव के ग्राचरण को मार्ग दिखाने वाले सिद्धान्त हैं, चाहे वह किसी भी धर्म श्रथवा राष्ट्र से सम्बन्धित क्यों न हो। इस रूप में श्रणुद्रत-ग्रान्दोलन को विश्व-धर्म का प्रतीक माना जा सकता है। मैं श्राशा करता हुँ कि इस ग्रान्दोलन को इसी व्यापक दृष्टि से चलाया जायेगा और यह समस्त मानवता का उत्थान करेगा।

नैतिकता ग्रौर समाज

डा० ए० के० मजूमदार एम० ए०, पी-एच० डी० निर्देशक, भारतीय विद्या-भवन, नई दिल्ली

क़ानून श्रौर नैतिकता

राज्य का स्राधार कानून की सत्ता पर होता है जब कि समाज नैतिक सिद्धान्तों पर स्रपना स्राधार रखता है। ये ही सिद्धान्त कभी-कभी क़ानून का रूप भी ले लेते हैं, किन्तु किसी भी जीवित समाज में ऐसे सिद्धान्तों की ब्यापक संहिता का होना स्रावदयक है, जिनका स्रधिकांश लोग विना किसी दण्डनीय कार्रवाई के स्वेच्छा से या स्वभावतः पालन करें। उदाहरण के लिए, कोई स्रादमी जघन्य-से-जघन्य स्रपराध करने पर भी क़ानून द्वारा प्रदत्त उसका दण्ड भुगत लेने के वाद क़ानूनी तौर पर सामान्य नागरिक वन जाता है, किन्तु समाज में तो उसकी प्रतिष्ठा सदैव के लिए ही समाप्त हो जाती है।

क़ानून तब तक ही कार्यान्वित होता है, जब तक समाज की सहमित उसे प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, बहुपत्नीत्व-िवरोधी क़ानून पर श्राज श्रासानी से श्रमल हो रहा है, क्योंकि समूचा भारतीय समाज बहुपत्नीत्व के विरुद्ध है। हम लोग नैतिक रूप में इस बात को श्रनुचित समभते हैं कि एक श्रादमी के एक से श्रधिक पत्नियाँ हों। किन्तु मद्य-िनपेध सम्बन्धी क़ानून उतना कार्यान्वित नहीं है; क्योंकि श्रल्पसंख्यक होते हुए भी एक ऐसा शक्तिशाली लोकमत है जो उसे श्रपराध तो क्या, श्रनैतिकना भी नहीं मानता।

बहुपत्नीत्व ग्रौर मद्यपान, दोनों भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। वर्तमान में बहुपत्नीत्व के विरुद्ध उतना प्रचार-कार्य नहीं हुग्रा, जितना मद्यपान या शरावखोरी के विरुद्ध किया गया है। इतना होते हुए भी मद्यनिषेध-सम्बन्धी क़ानून को समाप्त करने की माँग वरावर वढ़ रही है। वहुत-कुछ इसका ही यह परिणाम है कि मद्यनिषेध ग्रभि-यान को पूरी सफलता नहीं मिल रही है ग्रौर लुक-छिपकर शराब बनायी जाने तथा पीने की बुराई फैल रही है। मद्यपान ग्रौर बहुपत्नीत्व-सम्बन्धी ग्रभिप्राय में यह जो विरोध है, उसका वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान किया जाना चाहिए।

परिवर्तनशील नियमन

कभी-कभी कहा जाता है कि सामाजिक नियम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं, तो कम-से-कम एक युग के अनन्तर दूसरे युग में अवश्य बदल जाते हैं। वास्तव में इसका अर्थ यही है कि लोगों के बात-व्यवहार बदल रहे हैं; क्योंकि सम्य समाज का मूल ग्राधार, जो सत्य ग्रीर ग्राहंसा है, उसमें परिवर्तन के लिए कोई अवकाश नहीं है। प्रत्येक समाज का श्राधार ग्रात प्राचीन काल से चले ग्रा रहे इन सिद्धान्तों पर ही अवलम्बित है। एक नागरिक का ग्राधकार वहीं समाप्त हो जाता है जहाँ कि दूसरे नागरिक का प्रारम्भ होता है। ग्रतः जब दो नागरिक ग्रपने-ग्रपने ग्राधकारों की सीमा-विभाजक रेखा को न खोज सकें तो उन्हें उसका कोई शान्तिपूर्ण समाधान खोजना चाहिए। ग्रगर समाज उन्हें कानून ग्रपने हाथ में लेकर लड़ाई द्वारा इसका फैसला करने की छूट दे दे, तो उसका ग्रर्थ सम्य समाज के ग्रस्तित्व का अन्त ही समभना चाहिए। दूरदर्शी राजनीतिज्ञ विविध राज्यों के बीच विद्यमान मतभेदों के निपटाने के लिए ग्राज इसी सामाजिक सिद्धान्त को लागू करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

लेकिन भ्रहिंसा से भी महत्त्वपूर्ण सत्य है; क्योंकि सचाई के बिना किसी भी समाज का अस्तित्व सम्भव नहीं है।

सभी सामाजिक मान्यताओं का स्रोत मत्य है, जो कभी नहीं बदलता। जब किसी समाज का अधःपतन प्रारम्भ हो, ते अनुसन्धान मे यह ज्ञात होगा कि उम समाज के मदस्य पूरी तरह सच्चे नहीं रहे। उदाहरण के लिए, किसी भी पतनोत्मुख समाज में दुराचार या लैंगिक सम्बन्धों की शिथिलता एक सामान्य बात है। इसका अर्थ है पति-पत्नी के बीच मचाई का अभाव; क्योंकि विवाह-बन्धन में बँधने समय ली गई प्रतिजाओं के अनुमार उनका एक-दूमरे के प्रति निष्ठाशील होना आवश्यक है।

दुराचार या लेगिक शिथिलता पतनोन्मुख समाज का एक स्पष्ट चिह्न है, किन्तु एकमात्र यही ऐसा चिह्न नहीं है, ग्रिपितु सत्य का ग्रभाव श्रोर भी विविध रूपों में लक्षित होता है। यह श्रवश्य है कि भारतीय लोकमत दुराचार या लेगिक गिथिलता की जितनी तत्परता श्रोर तीव्रता से भत्मंना करता है, उतनी श्रोर किसी श्रनियमितता की नहीं; किन्तु इसका यह मतलब नहीं कि ऐसी श्रनियमितताएं समाज के लिए कम खनरनाक या कम निन्दनीय हैं।

शिक्षकों का नैतिक दायित्व

उदाहरण के लिए भारत का भविष्य वहुत-कुछ शिक्षा के विस्तार पर निर्भर है ग्रौर शिक्षा का ग्राधार विद्या-िष्यों तथा शिक्षकों पर है। विद्यालयों व महाविद्यालयों की जो स्थिति भारतवर्ष में ग्राजादी के पहले थी उससे ग्रव कहीं ग्रच्छी है; लेकिन विद्याध्यियों में ग्रनुशासनहीनता ग्रौर उच्छृ खलता बढ़ रही है। जहाँ तक विद्याध्यियों का सम्बन्ध है, इसका कारण यह है कि उनमें से बहुत कम वस्तुत: विद्याध्ययन या पढ़ाई के लिए ग्राते हैं; उनका तो प्रयोजन केवल डिग्री प्राप्त करने से होता है, जिसमे उन्हें ग्रच्छा काम-धन्धा मिल सके। परिणाम यह होता है कि पहले तो वे ग्रधिकारियों को पढ़ाई का स्तर नीचा करने के लिए विवश करने का प्रयत्न करते हैं; फिर वे या उनमें मे निश्चित ही कुछ विद्यार्थी कमशः वड़ती हुई संख्या में परीक्षा पास करने के लिए त्रजुचित मार्गों का उपयोग करते हैं। इस तरह ग्रपना मार्ग निश्चित कर लेने के बाद वे शिक्षा-संस्था में ग्रध्ययन का समय व्यर्थ ही उथली वातों में तथा शिक्षा-मंस्था को कारखाने का रूप देने के प्रयत्न में विताते हैं ग्रौर ग्रपने शिक्षकों से श्रमिकों की तरह ग्रधिकारों की माँग करते हैं।

शिक्षकों की स्थित भी सन्तोषजनक नहीं है। शिक्षक का व्यवसाय प्रत्येक देश में तुलनात्मक रूप में दूसरे व्यवसायों में कम ग्राय का है ग्रौर यह ऐसी स्थिति ग्राज की नहीं, बिल्क ग्रितिप्राचीन काल में ही चली ग्रा रही है। लेकिन कुछ समय से, खास तौर से भारत में, शिक्षकों ने न केवल यह शिकायत ही ग्रारम्भ कर दी है कि उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है, बिल्क कह सकते हैं कि इसी ग्राधार पर जान-बूफकर पढ़ाने का स्तर भी घटा दिया है। इस तरह इस प्रश्न के नैतिक पहलू को भुला दिया गया है। शिक्षक के घ्यान में यह बात नहीं ग्राती कि ग्रमुक वेतन पर यह कर्तव्य पालन करने का दायित्व उसने स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किया है। जो वेतन मिल रहा है,वह पर्याप्त न हो,तो वह पद-त्याग करके किसी ग्रच्छे व्यवसाय में लग सकता है। वह ग्राधिकारियों ग्रथवा समाज से वेतन-वृद्धि का ग्रन्रोध कर सकता है; किन्तु जब तक वह उम पद पर बना हुग्रा है, तब तक यदि वह ग्रनीतिक ग्रौर भूठा नहीं है तो वह ग्रपनी योग्यतानुमार पूरी तरह ग्रपना काम करने के लिए बाध्य है। शिक्षा का स्तर घटाने की बिनस्पत तो वेतन-वृद्धि के लिए हड़ताल करना ग्रच्छा है; क्योंकि ऐसा करना कितना ही खतरनाक क्यों न हो, किन्तु उसमें सचाई होगी। शिक्षकों के वर्तमान ग्राचरण का तो कोई ग्रीवित्य नहीं है। जो कुछ हो रहा है, उससे तो उच्छृ खल विद्यायियों तथा ग्रयोग्य शिक्षकों की बुराई में फॅसकर हमारी समूची शिक्षा-पद्धित बुरी तरह विकृत बन रही है ग्रौर देश का भविष्य खतरे में पड़ रहा है।

नैतिकता बनाम धनार्जन

शिक्षक का व्यवसाय कम ग्राय का होते हुए भी भारतवर्ष में प्राचीन काल मे समाज के सर्वोत्तम व्यक्ति इसकी श्रोर ग्राकिषत होते रहे हैं। कारण यह है कि हमारे समाज में ग्ररीबी के कारण नैतिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कभी ग्राँच नहीं ग्रायी। इसके विपरीत शिक्षक के लिए, जो ग्रधिकांशतः ब्राह्मण ही थे, ग्ररीबी ग्रौर कठोर जीवन उसके व्यवसाय के स्पष्ट चिह्न थे—ऐसे स्पष्ट चिह्न, जिनके कारण उनका सम्मान किया जाता था। गरीबी में स्वाभिमान, हिन्दू-समाज की

एक खास विशेषना है, जिसकी स्वतन्त्रता मिलने तक बरावर प्रतिष्ठा रही। किन्तु स्वतन्त्रता के बाद से भारतीय घन की उपासना करने लगे हैं। उसी से सन्तोष, मुविधा, विलासिता, भोग, प्रसिद्धि ग्रौर ग्रन्ततोगत्वा सत्ता की प्राप्ति होती है। घन कमाना ही ग्राज मुख्य लक्ष्य हो गया है, फिर उसके लिए कैंसे ही उपाय क्यों न करने पड़ें। ग्रधिकाधिक धनोपार्जन ही जब तक लक्ष्य है, तब तक करों की चोरी, रिश्वत के द्वारा मुविधाएं प्राप्त करना, माल का प्रकार घटिया करके कमाई करना या कोई भी ऐसा उपाय वर्जित नहीं है। इसी स्थित का यह परिणाम है कि दुनिया में भारत ही ग्रकेला ऐसा देश है, जिसमें खाद्य पदार्थों में मिलावट क्यापार का एक मान्य सिद्धान्त है। खाद्य पदार्थों में मिलावट से राष्ट्र का स्वास्थ्य नष्ट होता है, इसकी व्यापारियों को कोई चिन्ता नहीं है; उनका तो एकमात्र मतलब ग्रपनी ग्राय बढ़ाने से है।

यहीं सामाजिक नैतिकता की ब्रावश्यकता है। कारण कि ऐसी भारी अनैतिकता के विरुद्ध कोई क़ानून तब तक कार्यक्षम नहीं हो सकता जब तक कि समाज स्वयं ही समअपूर्वक उन समाज-विरोधी तस्त्वों से अपनी रक्षा के लिए तैयार न हो, जो अपने लाभ के लिए समाज का गला घोंटने को तैयार हैं। ऐतिहासिक रूप में भारतीय समाज ने सभी विदेशी आक्रमणकारियों के ब्राक्रमणों का सामना करके भी अपने अस्तित्व को मुस्थिर रखा है, लेकिन ब्राज खनरा बाहर से नहीं, बल्कि अन्दर मे है और इस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए।

भारतवर्ष सौभाग्यशाली है कि यहाँ समय-समय पर कोई युगपुरुष हमारी मुप्त चेतना को उद्बुद्ध करने अ लिए समाज में आता रहा है। जब सामाजिक मान बदलने को होते हैं या उनकी धूरी हिलने लगती है, तब उनमें एक नया वर्चस्व उत्पन्न किया जाता है और उन जर्जरित तथा मृतप्राय मूल्यों में नयी प्राण-प्रतिष्टा की जाती है। ऐसा ही अनुष्टान वर्तमान में आवार्यश्री तुलमी का अगृजत-आन्दोलन के रूप में है। वे अनैतिकता के विरुद्ध लोक मत तैयार करते हैं। उनकी यह प्रेरणा कितनी सामयिक और हितावह है कि बुराई को बुराई समभो! बुराई को जब तक बुराई समभा जाता है, तब तक वह समाज पर छा नहीं सकती। बुराई को भलाई मान लिया जाता है, तब उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा हो जाती है। समाज बुराई को बुराई समभकर कभी स्वीकार नहीं करता। उसके संस्कारों में तो सर्वप्रथम वह अच्छाई की तरह आती है और तब तक अपना आसन जमाये रहनी है, जब तक उसके विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठा दिया जाता।

श्राचार्यश्री नुलसी चैतन्य को जागृत करना चाहने हैं। यह कार्य होने के श्रनन्तर समाज की बद्ध मूल श्रनैतिकताएं चाहे वे व्यालमुखी क्यों न हों, स्वतः ही निरसन की श्रोर हो जाती हैं।

नैतिकता : मानवता

डाँ० हरिशंकर शर्मा एम० ए०, डी० लिट्०

मनुष्य के मन में जब काम, कोध, श्रीर लोभ मोहजन्य दुर्गुणों का प्रवेश होता है, तब न वह 'मानव' कहा जा सकता है श्रीर न मानवता से उसका कुछ सम्पर्क या सम्बन्ध रहता है। 'मानवता' से नाता तोड़कर वह 'विद्वान्', 'वीर' 'धनी' श्रीर उच्च पद-प्राप्त तो कहा जा सकता है, परन्तु 'मानव' नहीं। श्राज मानवता का बड़ा हाम हो रहा है। श्रष्टाचार, श्रपराध-प्रवृत्ति, दु:ख, मंकट, श्रशान्ति श्रादि की वृद्धि इसीलिए हो रही है कि मानव, मानव नहीं रहा। उर्दू के महाकवि 'मीर' ने श्रव से सौ-सवा सौ वर्ष पूर्व कहा था—"भीर साहव, गरफरिश्ता हो तो हो; श्रःदमी होना मगर दुश्वार है।" एक श्रादमी 'फरिश्ता' तो हो मकता है, परन्तु श्रादमी नहीं। इसी प्रकार श्राज की मानवता में यह खोज करने की श्रावश्यकता है कि उसमें मानव-तत्त्व कितना शेष है। श्राज का मानव कहाँ तक 'मानव कहा जा सकता है। मानव या मनुष्य कौन है, इसकी स्थूल परिभाषा निग्निजिखत पंक्तियों में बड़ी रपटना से की गई है:—

विद्याविलासमनसो घृतशीलशिक्षाः, सत्यव्रताः रहितमानमलापहाराः। संसारदुःखदलनेन सुभूषिता ये, धन्या नरा विहितकम्मपरोपकाराः॥

इसी भाव को राष्ट्रभाषा हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :--

विद्या के विलास में निमन्न रहता है मन,

शिक्षा और शील का महत्त्व अपनाया है।

धारण किया है सत्यव्रत बड़ी दृढ़ता से,

मान, मद, मल जिसको न कभी स्राया है।

लोक-दुःख दूर करने में सुख पाता सदा,

पर-उपकारी बन संकट मिटाया है।

करके सुकर्म पुण्य सुयश कमाता रहा,

ऐसा घीर-वीर धन्य 'मानव' कहाया है।।

उर्दू के महाकवियों ने भी 'ग्राटमीयत' (मानवता) की इस प्रकार परिभाषा की है :—

दर्दे-दिल पासे-वक्षा जजबए-ईमां होना, आदमीयत है यही और यही इन्सां होना। यही है इबादत यही दीनो ईमाँ; कि काम आये दुनिया में इन्सां के इन्सां। काम आ खल्के-खुदा के, कि खुदा के नजदीक; इससे बढ़कर न हुई है, न इबादत होगी।

त्रर्थ स्पष्ट है; संवेदनाशील हृदय, प्रतिज्ञा-पालन, सद्भावना, मनुष्य ग्रौर प्राणि-मात्र (खल्के-खुदा) की सेवा-सहावता ही बास्तविक मानवता है। इसी भाव को ग्रंग्रेजी में एक प्राचीन श्रंग्रेज महाकवि ने, निम्नलिवित पंक्तियों में बड़ी सुन्दरता मे ग्रिभिव्यक्त किया है:--

The man upright of life

Whose quiltless heart is free

From all dishonest deeds

Or thoughts of vanity

The man whose silent days

In harmless joys are spent

Whom hopes cannot delude

Nor sorrows discontent

Good thoughts his only friends

His wealth a well spent age

The earth his sober inn

And quiet pilgrimage.

भाव यह है कि कुविचारों और कुकमों से जिसका जीवन शुद्ध हो गया है; जो किसी को किसी प्रकार का कच्ट पहुँचाने का विचार सर्वथा त्याग चुका है; जो सदा शान्त जीवन व्यतीत करता है, जिसे न तो श्राशाएं भ्रम में डालती हैं और न दुःख दुःखी करते हैं, मुविचार ही जिसके मित्र एवं सखा—साथी हैं, और सद्भावना-सम्पन्न जीवन ही जिसकी सम्पत्ति है, पृथ्वी जिसका गम्भीर और शान्त प्रवास-स्थान है श्रीर शान्ति ही जिसकी तीर्थयात्रा है, वही व्यक्ति वस्तुतः मानव है, मनुष्य या श्रादमी है।

उपर्युक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि जब मनुष्य कमंनिष्ठ होता है, तभी 'मानव' बनता है। विचारों — सर्विचारों का, मिलक में भरा रहना मात्र 'मानवता' नहीं है। जब विचार किया में आते हैं, तब ही वे आचार कहलाते हैं और इस 'आचार' का जब दूसरों के साथ प्रयोग होता है तो वह व्यवहार बन जाता है। 'आ-चार' का अर्थ ही है, पूरी तरह में अमल में लाना। 'आचार' का ही दूसरा नाम नैतिकता है। 'नीति' शब्द से नैतिक बना है। 'नीति' के जहाँ अन्य अनेक अर्थ हैं, वहाँ 'अनुष्ठान' अथवा 'अमल करना' भी एक अर्थ है। बिना 'आचार' या 'नैतिकता' के कोई मनुष्य या मानव नहीं बन सकता। संसार में जितने महापुष्य हुए हैं वे 'आचार' या 'नैतिकता' के कारण ही इतने महान् बन पाये हैं। 'अनैतिक' अर्थान् आचारविहीन बड़े-बड़े दिग्गज पोथापंथी विद्वानों को किसी ने कभी नहीं पूछा, परन्तु जो व्यक्ति आचारयुक्त, नैतिकता-सम्पन्त साधारण पढ़े-लिखे भी थे, वे देश, समाज और विश्व की विभूति बन गए।

चरित्र, श्राचार और नैतिकता तीनों समानार्थंक हैं। इन्हीं को अरबी में 'स्रखलाक़' श्रीर भंग्रेजी में 'मोरेलिटी' (Moralily) कहते हैं। मोरेलिटी का अर्थं भी कल्याणकारी विचारों को किया में लाना है। विद्वद्वर रस्किन ने भी कहा है—'Charactor is thi traescription of knonledge into action' अर्थान् ज्ञान को किया में परिणत करना ही 'चरित्र' या 'श्राचार' है। एक उर्द-शायर भी यही कहता है:—

खुदा का नाम जो भ्रक्सर, जबानों पर है भ्रा जाता; मगर काम उससे जब चलता कि वो दिल में समा जाता।

इसी सम्बन्ध में महाकवि शेक्सणीयर ने भी एक बहुत सुन्दर बात कही है :---

Religion without morality is a tree without fruit;

Morality without religion is a tree without roof. प्रयात्, "धार्मिक सिद्धान्त बिना ग्रनुष्ठान (ग्रमल) के निष्फल हैं। साथ ही ग्रनष्ठान या श्रमल भी बिना घर्म-भावना के निर्मुल है।"

ग्रभिप्राय यह कि 'मानवता' का निर्माण नैतिकता से होता है। नैतिकता ही 'ग्राचार' या चरित्र का नाम है ग्रौर ग्राचार का ग्रर्थ है, विचारों को कियारमक बनाना ऋचवा कार्यान्वित करना। श्रव श्रावण्यकता है—विचारों के विश्रद्ध, विमल या पितृत्र होने की । यदि मनुष्य के मस्तिष्क में दूषित विचार भरे हुए हैं, तो उसके किया-कलाप पर भी उनका बुरा प्रभाव पड़ेगा। श्रतएव यह वात श्रनिवार्य है कि हमारे मन —मस्तिष्क शिवमंकल्प-युक्त हों, उनमें मिलनता न रहने पाये। एक रिश्वतस्त्रोर या चोर श्रपने कुविचारों को श्रमल में लाता है तो वह श्राचार नहीं, दुराचार है। चरित्र नहीं, दुश्चिरत्र है। नैतिकता नहीं, श्रनैतिकता है। 'शिवसंकल्प' या सद्विचार वे ही हैं, जो श्रपने श्रौर दूसरों के लिए भी श्रेय-स्कर श्रथित हितकर हों। कुविचार या श्रशुभ चिन्तन तो 'मानवता' के लिए सदैव ही कलंक-रूप हैं।

प्रायः सांसारिक लोगों के मन काम-कोघ-लोभ श्रौर मोह-जन्य दोषों से भरे होते हैं। जितने 'पाप' श्रौर 'श्रप-राध' होते हैं, वे इन्हीं दुर्भाव-जन्य दोषों के कुपरिणाम हैं। श्रतएव श्रावञ्यकता है कि हमारे मन-मन्दिर में कभी दुर्भावना-भरे कुत्सित कुविचारों की भलक भी न श्राने पाये। सर्वदा सत्य का समावेश श्रौर श्रहिंसा का ही प्रवेश हो। श्रर्थान् मन, वचन, कर्म —तीनों में न तो हम कभी श्रसत्य को प्रविष्ट होने दें श्रौर न भूलकर भी मन-वचन-कर्म में किमी का श्रहित करें। धर्म के इन दो तत्त्वों के श्रपनाने से मानसिक पवित्रता के लिए बड़ी सहायता प्राप्त होगी। जब मन में शुद्ध भावना, वचन में मृदुतापूर्ण सचाई श्रौर कर्म में पवित्रता होगी, तो पापों एवं श्रपराधों के लिए स्थान ही कहाँ रह गायेगा!

स्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिरग्रह और ब्रह्मचर्य, शौच, सन्तोष, संयम, तप, त्याग, ऋजुता, मृदुता, क्षमा, दया इत्यादि विचारधाराएं मन की विशुद्धता, चिरत्र की पिवत्रता या नैतिकता की ही आधारभूत हैं। इन्हीं के सहयोग या अनुष्ठान से वास्तिवक मानवता का उदय होता है। ये ऐसे सर्वमान्य मौलिक सिद्धान्त हैं कि विश्व में इनकी कोई व्यक्ति आवर्जना या अवमानना नहीं कर सकता। कभी-कभी कहा जाता है कि 'प्रिहंसा' सर्वमान्य सिद्धान्त नहीं है; क्योंकि हिंसक लोग उसे नहीं मानते। ऐसे हिंसक व्यक्तियों से हमें यही कहना है कि यदि 'हिंसा' बुरी बात नहीं है, तो वे अपने परिवार, अपने मित्र-मिलापी और अपने सगे-सम्बन्धियों को कोई कष्ट या आधात पहुँचने परक्यों दुःखी होते हैं? हिंसा यदि अच्छी चीज है तो उन्हें स्वयं अपने ऊपर किसी प्रकार का कष्ट या आधात आने से हर्ष क्यों नहीं होता? अपना और अपने परिवार का आधात तो दूर रहा, ये हिंसक तो अपने पालतू कुत्तों या उनके पिल्लों तक पर किसी प्रकार का प्रहार होने से चीख उठते हैं। ऐसी दशा में वे हिंसा के समर्थक और अहिंसा के विरोधी कैसे माने जा सकते हैं! इसी प्रकार चोर, डाकू, व्यभिचारी अपने यहाँ चोरी होने, डाका पड़ने या व्यभिचार करने मे क्यों चीख पड़ते हैं? स्पष्ट है कि हिंसा, चोरी, डकैती या व्यभिचार आदि को उचित समभने वालों की बुद्धि पर जब भयंकर स्वार्थवाद का पापपूर्ण पर्दा पड़ जाता है, तभी वे ऐसी कुत्सित कियाओं को करने का दुस्साहस करते हैं। वस्तुनः मौलिक सिद्धान्त मौलिक ही रहेंगे। उनमें किमी स्वार्थ-वृत्ति के कारण किसी प्रकार की भेद-भावना नहीं आ सकती।

स्राज सबसे स्रधिक स्रावश्यकता नैतिकता स्रथीत् चरित्र-निर्माण की है। यानी जीवन को उठाने वाले सिद्धान्त विचारों में ही न रहें, विल्क किया में परिणत हों। बाह्य स्वच्छता की जितनी स्रावश्यकता है, उसमे कहीं बढ़-चढ़कर स्रान्तरिक शुद्धता स्रपेक्षित है। जब तक मन शिव-संकल्प में युक्त स्रौर स्रात्मा विशुद्ध न होगा, तब तक जीवन में पवित्रता नहीं स्रा सकती स्रौर मानवता का उदय भी नहीं हो सकता। महाकवि स्रकबर ने ठीक कहा है:

सफाइयां हो रही हैं बाहर भौर दिल हो रहे हैं मैले; भ्रंबेरा छा जायगा जहां में भ्रगर यही रौशनी रहेगी।

सत्रमुच केवल वाहरी सफाई का नाम तो पाखण्ड है। गंगाजली कितनी ही शुद्ध, सुन्दर और मुहावनी क्यों न हो, यदि उसमें मदिरा भरी है तो वह गंगाजली अपना प्रकृतार्थ नष्ट कर देती है। वस्तुनः मानवता के लिए विमल विचार, पिवत आचार और विशुद्ध व्यवहार तीनों की अत्यन्त आवश्यकता है। कोई डाक्टर या वैद्य कितना ही विद्वान्, विशेषज्ञ, अनुभवी और पीयूषपाणि क्यों न हो, यदि वह रोगियों का उपचार नहीं करता तो उसमे लोगों को क्या लाभ? उपचार करना ही उसका व्यवहार है। इसी प्रकार कैसा ही विद्वान्, पिख्त, मानव, महा-मानव, महान्मा वयों न हो, यदि वह जनता की सेवा में संलग्न नहीं होता तो वह किस काम का! सर्वमाधारण की सेवा और उसका सत्पथ-प्रदर्शन ही तो उसका वास्तविक व्यवहार अथवा अपनी योग्यता तथा व्यक्तित्व का उचित उपयोग है।

अपराध ऋौर नैतिकता

श्री गुलाबराय एम० ए०

पाप और ग्रपराध

दिन-रात के युग्म की भाँति यह संसार भी पाप-पुण्य और गुण-दोषमय है। जिसको धार्मिक दृष्टि से पाप कहते हैं, उमे लौकिक और सामाजिक दृष्टि से अपराध कहते हैं। किन्तु उन दोनों का पूरा एकीकरण नहीं हो सकता; उनमें दृष्टिकोण का भेद भी है। पुण्य-पाप में ईश्वराज्ञा की भावना को, जो धर्म-प्रन्यों में निहित रहती है, प्रधानता मिलती है। अपराधों में राजाज्ञा का प्राबल्य रहता है। भेद होते हुए भी दोनों में 'मानविहताय' की भावना परिलक्षित होती है। अपराधों की रोकथाम और सामाजिक सुव्यवस्था के अर्थ ही राज्य और राज्य-दण्ड की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु आदर्श समाज में दण्ड की आवश्यकता न्यूनातिन्यून रहती है। गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामराज्य में दण्ड को 'जितन कर' अर्थात् संन्यासियों के हाथ में सीमित कह दिया था। 'दण्ड जितन कर' यह आदर्श तो बहुत कठिन है; किन्तु संसार की दण्ड-व्यवस्था के आदर्शों और विचारों में बहुत परिवर्तन होता आ रहा है।

दण्ड की ग्रावश्यकता

पहले व्यक्ति, व्यक्ति से ग्रपना बदना ने नेता था। इसमें ग्रपराध की परम्परा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती थी ग्रौर सामाजिक ग्रव्यवस्था बढ़ती ही जाती थी। व्यक्ति द्वारा बदना निये जाने के स्थान में समाज ग्रपराधी का बदना नेने की भावना से दण्ड देने लगी। बदने की भावना फिर भी एक दूषित भावना है। दण्ड तो रहा, किन्तु तत्सम्बन्धी भावनाग्रों में ग्रन्तर ग्राता रहा। एक भावना यह भी रही कि दूसरों में दण्ड का भय उत्पन्न करने के लिए ग्रौर उसकी रोकथाम के लिए दण्ड की ग्रावश्यकता है। दण्ड का एक उद्देश्य यह भी माना गया कि ग्रपराधी को कारागृह में बन्द करके उसको ग्रपराध करने से रोका जा सके। प्राण-दण्ड देकर उसको हमेशा के लिए रोका जा सकता है। इसमें 'न मर्ज रहे न मरीज रहे' की नोकोक्ति चरितार्थ होती है, इसलिए लोग इसके विरुद्ध होते जाते हैं।

ग्रपराध श्रौर नैतिक उपदेश

पहले तो साधारण अपराधों के लिए भी प्राण-दण्ड की व्यवस्था थी। अब अधिकांश सम्य देशों में यह दण्ड संकल्पित हत्या के लिए ही मीमित कर दिया गया है। कुछ विचारक प्राण-दण्ड को बिल्कुल हटा देने के भी पक्ष में हैं। अब दण्ड में अपराधी के सुधार की भावना का प्राधान्य होता जा रहा है। इसलिए अब कारावासों में नैतिक उपदेश की भी व्यवस्था हो चली है। अब कारावास एक प्रकार से स्वस्थ नागरिक जीवन के प्रशिक्षण-केन्द्र बनते जा रहे हैं। अब अपराधियों को वैध उपायों से जीवन-निर्वाह करने की शिक्षा दी जाती है। यह तो रोग उत्पन्न हो जाने पर उसके उपचार हैं। दण्ड से भी रोकथाम होती है; किन्तु दण्ड भयमुलक है। भयवश धर्मात्मा बनना धर्म की महत्ता को कम करना है। अपराध को एक रोग समक्ष कर उसके कारणों को दूर करने और उसके रोकथाम की प्रवृत्ति बढ़नी जा रही है।

भ्रपराध के कारण

यद्यपि प्राचीन काल में दण्ड की मृत्यवस्था के लिए राज्य की ग्रावक्यकता मानी जानी थी, फिर भी ऐसी बात

न थी कि अपराध के कारणों पर न विचार किया गया हो। नीति में कहा गया है: बुिभुक्षतः किं न करोति पापम्, क्षीणा नराः निष्करणा भवन्ति शृंगारी किव विहारी ने भी कहा है—तीन दबावत निसक्त ही राजा पातक रोग पातक को रोग के समकक्ष रखने की भावना पहले भी थी। "बुभुक्षितः कि न करोति पापम्ं के सिद्धान्त में अब बुभुक्षित के बोध में कुछ विस्तार हो गया है। 'बुभुक्षां में पेट की भूख ही नहीं है, वरन् सभी तरह की भूख शामिल है। धन की भूख, यश की भूख, इन्द्रिय-भोग की भूख, ये सब भूख के ही रूप हैं। ये अपराध के कारण बनती है। भूख का वैध मार्गों से मिटाना कोई पाप या अपराध नहीं है। समाज ने सभी भूखों के शमन के वैध मार्ग बना दिये हैं। धन की भूख के लिए मेहनत-मज़दूरी, ब्यापार आदि है। इन्द्रियों की भूख के लिए कला-कौशल का अनुशीलन तथा विवाह है। श्रीमद्भगवद्गीता में धर्माविरद्ध काम को भी ईश्वर का रूप कहा गया है।

अपराध भूख की तृष्ति न होने से होता है; किन्तु उसकी तृष्ति वैध मार्गों से भी होती है और अवैध मार्गों में भी। श्रेय का मार्ग कठिन अवश्य है, किन्तु अन्त में व्यक्ति और समाज के लिए सुखदायक है। इसके अनुसरण के लिए उचित नैतिक शिक्षा चाहिए। इस नैतिक शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। अपराधों में कमी होने के लिए, व्यक्ति और समाज दोनों में, मुधार की आवश्यकता है। व्यक्ति को यह शिक्षा दी जाये कि वह वैध उपायों से उपाजित धन से यथा-काम सन्तुष्ट रहे और धनवानों को यह शिक्षा दी जाये कि वे तैन त्येक्तेन भुक्जीयाः की, अर्थात् योग के साथ भोग की ईशावास्यवृत्ति को अपनायों। एक और धन का असमान वितरण है, दूसरी और उससे असन्तोष और ममाज से बदला लेने की भावना और साथ ही सुलभ उपायों में बिना परिश्रम के धन वैभव और सुख उपलब्ध करने की उत्कट अभिलापा—यही अपराध का कारण बनती है।

म्रपराध भ्रौर साधन-शुद्धि

गांधीजी ने इसीलिए श्रम की महत्ता और आवश्यकताओं की कमी पर बल दिया था कि दुनिया में पाप का मूल कारण नष्ट हो। यह जहाँ तक हो कम संघर्ष के साथ हो। गांधीबाद में जो साधनों की शुद्धता पर बल दिया गया है, वह अपराधों की कमी के लिए ही दिया गया है। लोगों की यह भ्रान्त धारणा है कि साध्य अच्छा हो तो बुरे साधनों के अपनाने में कोई हानि नहीं। बुरे साधनों के अपनाने से अपराधों की परम्परा बढ़ती है, घटनी नहीं है।

अपराधों की रोकथाम के लिए नैतिक प्रचार और उसके उदाहरण उपस्थित करने के साथ, अपराधी के साथ सहुदयता का व्यवहार आवश्यक है। धार्मिक शिक्षा के प्रचार के अभाव के साथ नैतिक शिक्षा का भी हास होता जा रहा है। इसके लिए शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा केवल संद्धान्तिक ही न हो, वरन् वड़े आदमी और सत्ता-सम्पन्न व्यक्ति ईमानदारी के अच्छे नैतिक उदाहरण उपस्थित करें। जो सेंघ नगाता है वही चोर नही है, वरन् वे लोग भी चोर और डाकू हैं जो धर्म और सामाजिक प्रतिष्ठा की ओट में दूसरों का माल हड़पते रहते हैं या सरकार में और जनता से अनिधकारपूर्ण लाभ उठाते हैं। 'पर-उपदेश कुशल' तो बहुत-से लोग हैं, आचरण करने वाले थोड़े हैं। उपदेश से आचरण की शिक्षा श्रेष्ठतर है।

सामाजिक रोग

अपराधी को एक सामाजिक रोगी समक्त कर उसके साथ सहानुभूति का बर्ताव होना चाहिए। दण्ड भी दिया जाये तो सुधार के लिए और उसमें बदले और कोध की भावना न आने देना चाहिए। अपराध से घुणा करना चाहिए अपराधी से नहीं। अपराधी को दण्ड भुगतने के पञ्चात् सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीन करने में सहायता दी जाये। इस कार्य में सरकार और जनता का सहयोग होना चाहिए। जनमत ही नहीं, वरन् जन-व्यवहार भी ऐसा होना चाहिए कि अपराधी को सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की प्रेरणा मिले। जनता स्वयं अवैध साधनों को छोड़े, जिससे पर उपदेश कुशल बहुतेरे की बात न चरितार्थ हो।

साहित्य और धर्म

डा॰ नगेन्द्र, एम॰ ए॰, डी॰ लिट्॰ म्रध्यक्ष-हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस देश में 'साहित्य' और धर्म का ऐसा अभिन्न सम्बन्ध रहा है कि आधुनिक साहित्य-सच्टा और आलोचक को इन दोनों को पृथक् करने के लिए परिश्रम करना पड़ा। पाश्चात्य समीक्षकों ने जब यह कहकर भारतीय साहित्य को हेय सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि वह शुद्ध साहित्य की ऐहिक विभूतियों से हीन प्रायः धर्म का ही अंग है, नो भारत की प्रबुद्ध वौद्धिक चेतना के लिए अपने साहित्य की धर्म-निरपेक्ष सत्ता की स्थापना अनिवार्य हो गई। परिवर्तन-काल में मूल्यों में कुछ ऐसी अस्थिरता आ गई कि साहित्य और धर्म में एक प्रकार से विरोध का आभास होने लगा। इस धारणा का अभी अन्त नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि साहित्य और धर्म दोनों ही शब्दों के अर्थ अत्यन्त अनिश्चित हैं। आज भी शब्दार्थ की यह अगम्यता भ्रान्ति उत्पन्न कर सकती है, अतः 'साहित्य' और 'धर्म' शब्दों के अर्थ का निश्चय हमारी पहली आवश्यकता है।

साहित्य

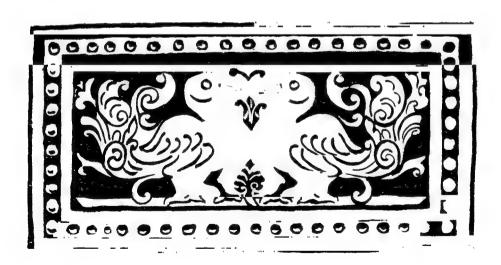
भारतीय काव्यशास्त्र में प्रस्तुत प्रमंग में दो शब्दों का प्रयोग होता है—१. वाङ्मय और माहित्य। पारिभा-पिक दुष्टि से वाङ्मय का अर्थ अधिक व्यापक है; उसकी परिधि में वाणी का सम्पूर्ण आलेख आ जाता है। वाङ्मय के दो प्रमुख भेद हैं: इह वाङ्मयमुभयथा शास्त्रं काव्यञ्च (राजशेखर)। ग्राधुनिक शब्दावली में शास्त्र का अर्थ है, ज्ञान का साहित्य और काव्य का अर्थ है, रस का साहित्य। प्रस्तुत संदर्भ में साहित्य का अभीष्ट अर्थ है, रस का साहित्य। वस्तृत: संस्कृत में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग 'रस के साहित्य' के ग्रर्थ में ही होता है। उसका वर्तमान व्यापक रूप ग्रीर तज्जन्य ग्रस्थिरना उसे क्रंग्रेजी शब्द 'लिटरेचर' का पर्याय मान लेने का परिणाम है । संस्कृत में इसका स्वरूप ग्रौर प्रयोग सर्वथा परिनिप्ठित है। काव्य साहित्य = रस का साहित्य (किएटिव लिटरेचर - अंग्रेजी)। साहित्य का शाब्दिक श्चर्य है--सहित का भाव श्रथीन सहभाव । कुछ विद्वानों ने सहित का श्चर्य हितसहित या कल्याणमय करने का प्रयत्न किया है; किन्तु वह वर्तमान वाग्विलास है, काव्य-शास्त्र में उसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता। इसी प्रकार गरुदेव रवीन्द्रनाथ ने भी ग्राधुनिक विचारधारा के सन्दर्भ में उसका ग्रर्थ-विस्तार किया है: "सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता है। वह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रन्थ-ग्रन्थ का मिलन नहीं है, ग्रपितु मनुष्य के माथ मनुष्य का---- ग्रतीत के साथ वर्तमान का मिलन है। किन्तु यह भी कवि के ग्रपने वैदग्व्य का चमत्कार है। शास्त्र में उसका एक ही निर्भान्त ग्रर्थ है- शब्द ग्रर्थ का सहभाव : शब्दार्थयोः यथावत् सहभावेन विद्या साहित्यविद्या (राजशेखर)। सहभाव का यहाँ विशिष्ट ग्रर्थ है -पूर्ण सामंजस्य; ऐसा समभाव, जिसमें दोनों में से कोई न न्यून हो ग्रौर न ग्रतिरिक्त; यही माहित्य का तात्त्विक ग्रर्थ है। ग्रतः साहित्य मे ग्रभिप्रेत है वाङ्मय का वह रूप, जिसमें शब्द ग्रौर ग्रर्थ का पूर्ण सामं-जस्य हो । यह एक ग्रोर शास्त्र से भिन्न है, क्योंकि उसमें ग्रर्थ की गुरुता शब्द को भाराकान्त कर देती है ग्रौर दूसरी ग्रोर संगीत ग्रादि से भी, जिसमें शब्द की तरलता में ग्रर्थ का क्षय हो जाता है।

दूसरा शब्द है—धर्म । धर्म का व्युत्पत्त्यर्थ है— श्रियते ग्रनेन यः सः धर्मः, जो धारणा करे वह धर्म है; वे मूल विशेषताएं या गुण, जो किसी पदार्थ के ग्रस्तित्व को धारण करते हैं (एसेंशल्स)—संक्षेप में प्राण-तत्त्व, मूल प्रवृत्ति

प्रकृति या स्वभाव । धर्म का एक दूसरा अर्थ भी है कर्तव्य-कर्म, जो मूल अर्थ का ही विकास है; क्योंकि प्रवृत्ति ही अनु-शासित होकर कर्तव्य का रूप धारण कर लेती है । अतएव धर्म का समन्वित अर्थ होता है, प्रकृति और कर्तव्य-कर्म ।

इस प्रकार साहित्य के धर्म के अन्तर्गत हमारा विवेच्य विषय है— आधुनिक आलोचनाशास्त्र की शब्दावित में 'काव्य की आत्मा एवं प्रयोजन'।

जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है, शब्द और अर्थ का पूर्ण तादात्म्य । अर्थ का शब्द के साथ पूर्ण तादात्म्य वाणी की चरम सिद्धि है। तत्त्व-रूप में अर्थ आत्मा की अनुभवज्ञानमयी स्थिति का ही नाम है और शब्द का अर्थ है प्राकट्य; अतः अर्थ का शब्द-रूप में प्राकट्य आत्म-साक्षात्कार की ही एक प्रमुख प्रक्रिया है। भारतीय काव्य-दर्शन में इसी तर्क के आधार पर अर्थ को 'शम्भु' और शब्द को 'शिवा' या 'शिवत' कहा गया है—रुद्रोऽयंः प्रक्षरस्सोमा—और उन दोनों, के अर्धनारीश्वर रूप में साहित्य की कल्पना की गई है। आत्म-साक्षात्कार का ही नाम आनन्द है। प्रकृति के विविध उपादानों के द्वारा आत्मा अपना साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता रहता है। यह प्रयत्न या साधना ही जीवन है। साधना की सफलता-विफलता ही जीवनगत सुख-दुःख और उसकी सिद्धि ही 'आनन्द' है, जो सुख और दुःख से अतीत पूर्ण आत्म-लाभ या सामरस्य की स्थिति है। आनन्द का मूल रूप एक और अखण्ड है। माध्यम भेद से उसके नामों में भेद हो जाता है। वाणी के माध्यम से जो आत्म-सिद्धि प्राप्त होती है, उसका शास्त्रीय नाम रस है। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ और शब्द का साहित्य सहज रसमय होता है। रस उसका अन्तरंग लक्षण है, विहरंग विशेषणमात्र नहीं है। एक शब्द में, साहित्य की प्रकृति या प्राण-तत्त्व है रस, और यही उसका प्रयोजन है। भारतीय काव्यशास्त्र का विवेचन इतना मार्मिक और आप्त है कि उसमें लक्षण और प्रयोजन, साधन और सिद्धि, शरीर और आत्मा का भेद मिट जाता है।

धर्म ऋौर नैतिक जागरण

श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती संस्थापक-दिव्य जीवन संग्र, ऋषिकेश

जिस प्रकार वायु के विना जीवित नहीं रहा जा सकता उसी प्रकार धर्म के बिना भी जीवित नहीं रहा जा सकता। ईश्वरार्षित दैनिक जीवन ही धर्म है, या यों कहिये कि धर्म ही मच्चा जीवन है। तात्पर्य यह कि सत्य के अनुरूप जीवन होना चाहिए।

नैतिकता का ग्राधार

धर्म को जीवन की समस्याओं से पृथक् नहीं किया जा सकता। सुख या नियमित प्रगति के लिए धर्म आवश्यक है। धर्म नैतिकता का आधार है। उसमें समाज को संगठित रखने की प्रचण्ड शक्ति है। व्यक्ति और समाज के धार्मिक रुख पर ही नैतिक प्रगति का दारोमदार है। धर्म मनुष्य को सामाजिक जीवन में आत्म-नियन्त्रण करने के लिए योग-दान करना है। धर्म में भारी आकर्षण और नियन्त्रण की शक्ति है। वह मनुष्य को सदाचार की प्रेरणा करता है और अच्छे मार्ग पर ने जाता है। वह मानव-जीवन में ताने-वाने की तरह है। शासन के सभी तरह के रूपों और धर्म को विभ्रष्ट करने की विविध योजनाओं के बाद भी वह कायम रहेगा, क्योंकि शास्वत जीवन का निचोड़ ही धर्म है।

धर्म मनुष्य के पाशिवक रूप को बदल कर उसे दैवी रूप प्रदान करता है। धर्म और जीवन एक ही हैं। धर्म जीवन है और जीवन धर्म है। किसी भी धार्मिक के लिए जीवन और धर्म में कोई भेद नहीं है। एक को दूसरे से पृथक् नहीं किया जा सकता। जीवन में धर्म महत्त्वपूर्ण, उत्कर्षकारक और ज्वलन्त योगदाता है। मानवता को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचाना उसका उद्देश्य है।

नैतिक सिद्धान्तों की विश्व-व्यापकता

प्रत्येक धर्म के मूल सिद्धान्त मनुष्य को अच्छा बनने, सबक साथ. भलाई करने, सबके प्रति कृपा-भाव रखने, ईमानदार बनने, सब प्राणियों के प्रति क्षमा-भाव रखने, मनुष्य-मनुष्य के बीच भेद न करने तथा आध्यात्मिक एक रूपना की समान रूप में शिक्षा देते हैं। वे मनुष्य को बताते हैं कि कग-कग में भगवान् विद्यमान है। प्रेमपूर्वक, निःस्वार्थ भाव में हर प्राणी की सेवा करो और यह समभो कि यह सेवा ही भगवान् की आराधना है। कारण कि भगवान् का निवास प्रत्येक की आत्मा में है और वही उसकी सब प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

सच्चा धर्म न तो कोई बँधी-बँधाई ग्राचार-विधि है, न रूढ़िवादिता । सच्चा धर्म तो वह है जिसके प्रति हर व्यक्ति ग्राकर्षित हो, जिसे हर व्यक्ति ग्रमल में ला सके, जो सबके लिए एक समान ग्राह्य हो तथा सार्वभौम ग्रौर एक ही उद्देश्य की ग्रोर ले जाने वाला हो।

श्राध्यात्मिक जीवन में नैतिकता की श्रपेक्षा

नैतिक जीवन स्राध्यात्मिक जीवन की बुनियाद है। नैतिक जीवन के बिना स्राध्यात्मिक जीवन सम्भव नहीं।

दया, ग्रात्म-नियन्त्रण, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता तथा तपस्या ही नैतिकता है ।

ग्रनेक श्रद्धालु व्यक्ति पूजा-पाठ करते हैं ग्रौर कण्ठी-तिलक घारण करते हैं, किन्तु ईमानदार नहीं होते। एक ग्रोर पूजा करते हैं, दूसरी ग्रोर घूस भी लेते हैं। भगवान् की पूजा तो करते हैं, लेकिन ग्ररीव तोगों के दुःखों का उन्हें कभी स्वयाल नहीं ग्राता। धार्मिक जीवन की पहली कसौटी ग्राचरण है। ग्राध्यात्मिक जीवन के लिए ऐसी नैतिकता जरूरी है जिसकी बुनियाद धर्म में हो।

धर्म व्यावहारिक हो

लोग धर्म के बारे में केवल वातें ही करते है। उसको जीवन में ढालने यानी उसके अनुमार श्राचरण करने की उन्हें चिन्ता नहीं होती। यदि ईसाई अपने धर्मांपदेशों के अनुमार जीवन-यापन करें, बौद्ध भगवान् बुद्ध के श्रेष्ठ अपटांगिक मार्ग का अनुमरण करें, मुसलमान अपने पँगम्बर के उपदेशों पर सचाई से अमल करें, जैन महाबीर स्वामी के उपदेशों को श्रात्मसात् करें और हिन्दू भगवान्, सन्तों और ऋषि-मुनियों की शिक्षाओं के अनुमार अपना जीवन बनायें तो सर्वत्र शान्ति रहेगी।

धर्म जन्म-मरण के चक्र की नौका को धीरे-धीरे खेकर पार लगाने वाला है। वाद-विवाद और तर्क-वितर्व के लिए वह नहीं है। वह तो ग्रहण करने और ग्रमल में लाने के लिए है। उसका व्यावहारिक होना ग्रावश्यक है, क्योंकि गोष्ठी-चर्चा का वह विषय नहीं है।

स्वधमं का पालन करो !

सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धान्त निःस्वार्थ-भाव है । यही दैवी ब्रालोक का प्रारम्भ है । प्रत्येक धर्म का स्वणं-सिद्धान्त यही है—"दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे व्यवहार की ब्राप ग्रपने लिए दूसरों से श्रपेक्षा रखते हैं ।"

क्या ईसा के धर्मोपदेश, क्या भगवद्गीता की शिक्षा, यम-नियम, मैत्री, करुणा, पतंजलि की, जैनों के पंच महाव्रत और बुद्ध का श्रष्टांगिक मार्ग सभी समान रूप से नैतिक तथ्यों पर जोर देते हैं। सदाचार, पवित्रता श्रौर सचाई का व्यवहार, नैतिक परिपूर्णता श्रौर दैवी गुणों की प्राप्ति ही संसार के सभी धर्मों का मूल मंत्र है।

धार्मिक जीवन मनुष्य के लिए सर्वोच्च वरदान है। यह मनुष्य को सांसारिक दलदल, अपवित्रता और नास्ति-कता से ऊपर उठाता है। वह बुद्धि निरथंक है जो धर्म की ज्योति मे प्रज्वलित न हो। धर्म में वह सब करने की शक्ति है, जिसकी दर्शन से कदापि अपेक्षा नहीं की जा सकती।

नैतिक जागरण

हमारे पूर्वजों को आधुनिक कुरीतियों एवं दोषों; जैसे चोरवाजारी, घूसखोरी को देख कर बड़ा ब्राक्चर्य होता होगा। ये सारी राक्षसी वृत्तियाँ हमारी ही सृष्टि है। ब्राध्यात्मिक दृष्टिकोण से च्युत होने के कारण ही इन दोषों का मृजन हुआ है। भौतिकवादी दृष्टिकोण, विलासमय जीवन के प्रति प्रेम ही इन सारी बुराइयों का मूल है। लोगों में विलासिता के प्रति होड़ लगी है। अर्थ-संकट, परमाण वम का निर्माण तथा विनाश के ब्रन्य साधन—ये सभी मानवीय अभिमान, लोभ, ईप्या, सन्देह तथा घृणा के परिणाम हैं। एक राष्ट्र दूसरे को नष्ट करना चाहना है, ब्रिथकाधिक विघ्वंसकारी शक्ति प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है। सवों के मुख पर यही चिन्ता छायी हुई है कि इन बुराइयों के लिए कोई उपचार है ब्रथवा नहीं। परन्तु किसी में भी इन बुराइयों को रोकने के लिए साहस तथा श्रद्धा नहीं है। हर राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों की श्रोर देखता है, हर मनुष्य दूसरे मनुष्यों से अपेक्षा रखता है। इस प्रकार बुराइयाँ वनी रहती है। मनुष्य को स्वयं इन बुराइयों को दूर करने के लिए कटिबद्ध होना होगा। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के श्रनुसार इस श्रोर संलग्न होना होगा।

सरल जीवन तथा उच्च विचार

जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना इस ग्रोर प्रथम कदम है। सारे भौतिकवादी विचार तथा दृष्टिकोण को बदल देना होगा। सारे देशों एवं समाजों में जीवन के ग्राध्यात्मिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा का संचार करना होगा। सरल जीवन तथा विचार द्वारा इसका ग्रिधिकाधिक प्रसार करना होगा। हमारे पूर्वज इसी ग्रादर्श पर चलते थे। वे संसार की सारी बुराइयों की जड़ लोभ तथा भय को संन्यास द्वारा ही विनष्ट करते थे।

इसके साथ ही बाल्यावस्था से ही हर व्यक्ति के भीतर निष्काम्य सेवा की भावना भरनी होगी। इस स्थल पर धर्म नीति तथा समाजशास्त्र से ग्रा मिलता है; क्योंकि धर्म यह वतलाता है कि सारे जगत् में एक ग्रात्मा ही परिव्याप्त है। ग्रतः दूसरों के लिए जो भी सेवा की जाये, उससे स्वयं को ही लाभ प्राप्त होगा। जितना ही ग्रधिक हम मानवीय कर्मों के उन्नत ग्राधार को पहचानेंगे तथा उनका साक्षात्कार करेंगे; उतना ही ग्रधिक हम पूर्णता तथा ईश्वरत्व की ग्रोर द्वत गित से ग्रग्रसर होंगे।

सार्वभौमवाद

ग्रधिकार पर बल न देकर कर्तव्य पर बल देना होगा। जातिवाद, राष्ट्रवाद, ग्रादि सारे वाद स्वार्थ-रूपी राक्षस के ही विभिन्न सिर हैं। इनकी जगह व्यापक सार्वभौमवाद को स्थापित करना होगा। राष्ट्रीय सीमाएं शनै:-शनै: विलीन हो जायेंगी। धर्म तथा भाषा, समाज तथा ग्राचारशास्त्र, संस्कृति तथा राजनीति—इन सबों के विभेद विनष्ट हो जाने चाहिए तथा सबों में एकता एवं समरसता का प्रसार होना चाहिए।

दूसरे राष्ट्र भले ही इस अभीष्ट की प्रतीक्षा करते रहें। हमें साहसपूर्वक इस कार्य को आरम्भ कर देना चाहिए। मर्वप्रथम अपनी ही बुराइयों को स्वतः दूर करना चाहिए। संकीर्ण सीमारेखाओं को नष्ट कर हम अपने हृदय को विश्वात्म एवं व्यापक बनाये रखें। अपने कर्मों तथा उनके परिणामों द्वारा यह प्रमाणित करना होगा कि हम ऋषियों की सन्तान हैं। हमारी पुण्य-भूमि हमें श्रिधकाधिक प्रकाश, स्वतन्त्रता एवं पूर्णता की ओर मार्ग प्रदर्शित करे।

सब के मन एवं हृदयों में सच्चाई, सदाचार, तथा नीति की भावनाग्रों को भर कर प्राचीन संस्कृति का पुन-जीगरण करना ही कर्तव्य है। इस महान् समस्या को दूर करने के लिए स्तूपों के शिलालेखों से कुछ अधिक प्रयास करना पड़ेगा। आधुनिक साधनों द्वारा आधुनिक मन पर प्रभाव डालना होगा। स्तूप प्राचीन समृद्धि के स्मारक हैं, परन्तु वे आधुनिक समस्याओं के निवारक नहीं।

पुस्तकों तथा परिपत्रों द्वारा मदाचारमय जीवन की महिमा एवं श्रावश्यकता के ज्ञान का प्रसार करना समाज में नैतिक चेतना को जागृत करने का महत्त्वपूर्ण साधन है। परन्तु इसके साथ ही श्रन्य साधनों को भी काम में लाना होगा। तभी इस उद्देश्य में शीघ्र सफलता प्राप्त की जा सकेगी।

नैतिक प्रशिक्षण

विद्यालयों में नैतिक शिक्षण ग्रनिवार्य होना चाहिए। इस ग्रोर शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें यह ग्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए कि विद्यार्थी, उनके दैनिक जीवन में सदाचार की अपेक्षा रखेंगे तथा कक्षा के प्रवचन पर ही निर्भर नहीं रहेंगे। तात्पर्य यह है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए ग्रादर्श बनना होगा। हर विद्यालय को प्रातः तथा दोपहर के उपरान्त नैतिक शिक्षा के लिए ग्राध घंटा देना होगा। विद्यार्थियों के ऊपर ही समस्त विश्व का भाग्य निर्भर है, ग्रतः नैतिक शिक्षा के महत्त्व को वैयिक्तिक जीवन एव सामूहिक जीवन के लिए ग्रच्छी तरह समभ लेना चाहिए। स्कूल के प्रारम्भ तथा ग्रन्त में विशेष प्रकार की प्रार्थना हो, तो ग्रौर भी ग्रच्छा है।

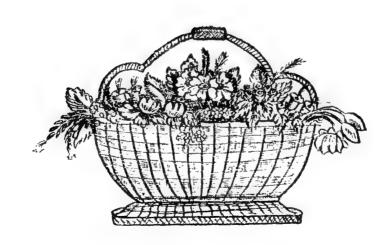
स्कूलों में सुधार लाना सुधार-कार्य का ब्रावश्यक ग्रंग है। इससे मुधार-कार्य का तिहाई भाग सम्पादित हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए गृह का वातावरण, बाह्म जगत् की वस्तुस्थिति तथा विद्यालय की शिक्षा का एक समान ही महत्त्व रखती है। यदि पुस्तक की दुकान में अक्लील साहित्य न रखा जाये, तो विद्यार्थियों को मन की भुद्धि बनाये रखने में बड़ी सहायता मिलेगी। अक्लील चित्रों, साहित्य तथा चित्रपटों को वहिष्कृत कर देना चाहिए। चलचित्रों में विशेष सुधार की आवश्यकता है। अक्लील चलचित्र युवकों वे मन में गहरी छाप डालते हैं। चलचित्र-निर्माताओं को नैतिकता तथा धार्मिकता की ओर ध्यान देना चाहिए। शनैं-शनैः तम्बाकू, चाय, कॉफी आदि उत्तेजक पेय पदार्थों के सेवन को समाप्त करने का प्रयास होना चाहिए। शराबखोरी को भी सबसे पहले बन्द करना होगा।

गृह की व्यवस्था अनुकूल होनी चाहिए । सयाने व्यक्तियों में सुघार लाने की विधि में सर्वाधिक सावधानी लाने की आवश्यकता है । नियमित प्रचार, सायं सत्संग, प्रातः सत्संग आदि के द्वारा उनको बुराई से दूर किया जा सकता है ।

मुधार-कार्य की स्रोर साधु तथा सन्यासी गण सामान्य रूप से तथा सामाजिक नेतागण विशेष रूप से सरकार को सहायता देते हुए कार्य कर सकते हैं। दूसरे को प्रशिक्षित करने से पहले स्वयं को प्रशिक्षित कर लेना होगा। वैयक्तिक उदाहरण के स्राधार पर ही दूसरों में सुधार लाना सम्भव है।

श्राचार्यश्री तुलसी का श्रणुवत-श्रान्दोलन बारह वर्षों से देश मैं ऐसा ही वातावरण बना रहा है, यह प्रसन्नता की वात है। भारतवर्ष में यह कार्य हमेशा ही ऋषि-मुनियों का रहा है। ऋषि-मुनि समाज के श्रद्धेय होते हैं श्रौर भारतीय संस्कृति के वाहक भी। उनका जीवन त्यागमय होता है, श्रतः जनता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। श्राचार्यश्री तुलसी ने इस श्रोर कदम बढ़ाकर जनता को सत्यं, शिवं, सुन्दरम् की श्रोर प्रेरित किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। ईश्वर उनके इस प्रयत्न को सफल बनाये, यही कामना है।

इसमें मुक्ते सन्देह नहीं कि नैतिक जागरण की समस्या कितनी ही जटिल क्यों न हो, देश में चलने वाले विविध प्रयत्न ग्रवश्य ही सफल होंगे; क्योंकि हमारा वास्तिवक स्वरूप ग्राध्यात्मिक है। भारतीय मूलतः ग्राध्यात्मिक व्यक्ति होता है। ये सारे दोष ग्रज्ञानमूलक हैं, ये सद्प्रयासों द्वारा ग्रवश्य ही दूर हो जायेगे।

त्र्रणुव्रत-आन्दोलन का रचनात्मक रूप

श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर सभापति, उ० प्र० विघान-परिषद

श्राचार्यश्री तुलसी द्वारा चलाये हुए श्रणुव्रत-श्रान्दोलन ने इन बारह वर्षी में भारत के विचारकों पर काफी प्रभाव डाला है। इतना ही नहीं, श्रन्य देशों के प्रमुख विचारकों की भी दृष्टि इस ग्रान्दोलन की ग्रोर गई है। श्रनेक रीति में इस श्रान्दोलन की चर्चा की जा रही है।

वास्तव में यह ब्रान्दोलन अपने ढंग का बनूठा है। चिरत-गठन, ब्राध्यात्मिक उन्नित, ब्रात्म-निरीक्षण, मात्म-मुधार, सामाजिक सुधार तथा मंगल-ब्यवस्था ब्रादि-ब्रादि सब प्रकार के ब्रान्दोलन इस देश में स्वतन्त्रता प्राप्त होने के वाद प्रारम्भ हुए है; ब्राँर ऐसा नहीं है कि उनका उपयोग नहीं है ब्रथवा जनता ने उन्हें नहीं ब्रपनाया है। देश-देश की चनता ने परतंत्रता-क्यी निद्रा से जाग कर ब्रपनी उन्नित के लिए ब्रनेक मार्ग ब्रपनाये हैं ब्रौर उनसे पर्याप्त लाभ हुबा है। भारत सेवक समाज ने तथा सन्त विनोबा के भूदान-ब्रान्दोलन ने भारतीय जन-समाज पर प्रभाव डाला है ब्रौर ''अपने स्वार्थ से परे भी कुछ दायित्व है'' ऐसा प्रकाश भारतीय जनता के मस्तिष्क पर पड़ा है। राष्ट्रीय सरकार के प्रयत्न भी भलाये नहीं जा सकते, विशेषकर शिक्षा का प्रसार।

किन्तु यह मानना ही होगा कि आलायंश्री तुलसी ने भारतीय जनता का दृष्टिकोण इस श्रोर किया है कि मनुष्य चाहे एक छोटा-सा इत, जो उसकी दैनिक चर्या में ठीक बैठता है, यदि ग्रहण करे तो वह स्वयं अपनी उन्नित श्रौर समाज की उन्नित कर सकता है। श्रान्दोलतों में व्याख्यानों की भरमार इतनी श्रीधक होती है और उन व्याख्यानों में इतनी श्रन-गिनत श्रच्छी श्रौर उपयोगी बातें वतायी जाती है कि साधारण मनुष्य बालक, स्त्री, पुरुष—जो उन्हें सुनता है, समभ नहीं पाता कि वास्तव में किस उपयोगी बात को श्रपनायें। श्रपनाने योग्य बातों की लम्बी-चौड़ी सूची को मुन कर ही मनुष्य घवरा जाता है श्रौर मतिश्रम होकर उसे ठीक रास्ता दिखायी नहीं देता।

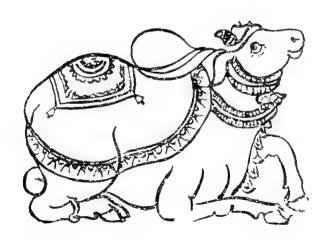
मुभे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय आचार्यश्री तुलसी ने इसी ममं पर काफी समय तक गहराई से विचार किया और गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए इसी तत्त्व पर पहुँचे कि अल्प-बुद्धि, असमर्थ मनुष्य को कोई ऐसा सरल व व्यावहारिक मार्ग बताया जाये जो उसकी समभ में आ जाये। उसकी समभ में यह बात सरलता से आ जाये कि उसके देनिक व्यवहार में अमुक स्थान पर कुछ न्यूनता है; और यदि उसी छोटी-सी न्यूनता को वह हटा दे तो मन में कुछ शान्ति भी हो सकती है और मन में कुछ शुद्धता भी आ सकती है। उदाहरणार्थ, छोटे व्यापारियों को लालचवश ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक शाहक की सामग्री में कुछ नगण्य मात्रा में तोलते समय कभी कर दी जाये तो बहुत-से ग्राहकों में, थोड़ा थोड़ा एकत्र होकर काफी लाभ हो सकता है। आचार्यश्री तुलसी की तीक्षण बुद्धि ने (या कहिये दूरवीन ने) व्यापारी की गहरी मनोवृत्ति को देखा और उस अल्प-बुद्धि मानव को उन्नति-पथ पर अग्रसर करने के लिए यही उचित समभ कि उमे ममभाया जाए कि अपनी अल्पज्ञता तथा असमर्थता पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा-सा वत अणुत्रत ले ले कि मैं कम नहीं तोलूँगा; जब पूरे दाम लिये हैं तो पूरा माल दे दूँगा। मेरा उसमें त्याग तो कुछ है नहीं। जिसका जितना माल है, उतना ही दे रहा हूँ। कोई अगना माल तो ग्राहक को अधिक नहीं दे रहा हूँ।

महात्माओं का हृदय दया और प्रेम का सागर है। वे इस जगन् में ग्रत्प-बुद्धि, मूढ़, ग्रसमर्थ, मन के कच्चे, सर्व-साधारण जन के लिए ही ग्राते हैं। शास्त्रियों और पण्डितों के लिए, जिनमें ग्राढ्यता भरी होती है, नहीं ग्राते। जिन्होंने इस बान्दोलन के सम्बन्ध से थोड़ा भी साहित्य पढ़ा होगा, उन्हें यह जान होगा कि ब्रणुवनों को सूची में इस प्रकार के छोटे-छोटे वन बालक-बालिकाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, विद्यार्थियों ब्रादि-ब्रादि के लिए हैं, जो वन सरलना से प्रत्येक मन्ष्य ब्रपनी-ब्रपनी ब्रावश्यकतानुसार ले सकना है।

जिस प्रकार शिशु को प्रारम्भ में ककहरा और पहाड़ ही बताये जाते हैं, और वह उन्हें ही मीखकर आगे पण्डित बन जाता है, उमी प्रकार आचार्यथी तुलसी का जगत् आभारी है और रहेगा, जिन्होंने इस मानव-जाति को, अणुव्रत-आन्दोलन चलाकर उन्नित के पथ पर खड़ा कर दिया है। यदि मानव जाति इस पथ पर चले, तो मेरा विश्वाम है कि इस समय वह जैसी भ्रमित और दुःखी है, तब सुख प्राप्त कर सकती है।

इसी को मैं इस ब्रान्दोलन का रचनात्मक रूप समक्षता हूँ। मन की विशेषता है कि जब वह भूल को सुधार लेता है, तो वह दूसरी भूलों को भी सुधारने का प्रयत्न करता है। बहुत-मी भूनें इकट्ठी नहीं सुधारी जा सकतीं। जगन् के साध व सन्त, पहले ब्रत्पज जीव को उंगली पकड़ कर ब्रागे चलाते हैं, फिर वे जीव स्वयं दौड़ने लगते हैं।

श्राचार्यश्री तुलसी के हम स्राभारी हैं कि इस जनोपयोगी स्रान्दोलन को उन्होंने जन्म दिया स्रौर वे इसके लिए सतत स्रथक परिश्रम कर रहे हैं।

अणुव्रत से : सच्चे निःश्रेयस् की ओर

नरेन्द्र विद्यावाचस्पति सहसम्पादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान

हम इस समय प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं या विनाश के पथ पर ? — यह प्रश्न सामान्यतया सर्वत्र पूछा जाता है। यहाँ 'हम' शब्द से अभिप्राय हम तथाकथित मानवों से है। प्रागैतिहासिक काल से आज तक मानवीय विकास के दो पहलू रहे हैं — एक ग्रोर वह पशु से मानव बनने और देवत्व की ग्रोर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहा है तो दूसरी ग्रोर ग्रभी भी उसमें इस तरह के चिह्न विद्यमान हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि ग्रभी भी उसमें पशुता के सभी लक्षण हैं। इन्हें देखकर आशंका होती है कि वह किसी दिन मनुष्य से प्रागैतिहासिक काल का पशु या उससे विकृत होकर कहीं दानव का ही रूप धारण न कर ले।

सृष्टि के ग्रादि से ही एक देवासुर-संग्राम प्रचलित है। एक ग्रोर मानव की वे प्रवृत्तियाँ हैं जिन्हें दैवी या दिव्य कहा जाता है, दूसरी ग्रोर उसकी ग्रासुरी वृत्तियाँ हैं। संसार में एक ग्रोर बड़े-बड़े विजेता, ग्राकमणकारी सम्राट् ग्रौर निरंकुश स्वेच्छाचारी हुए जिन्होंने सुख या ग्रानन्द-वैभव, की प्राप्ति के लिए 'स्व' के लिए इस संसार को जीवने का प्रयत्न किया, परन्तु वे कभी सच्ची शान्ति प्राप्त नहीं कर सके ग्रौर न ग्रपने पार्थिव साम्राज्य को ग्रनन्त काल तक भोग सके। दूसरी ग्रोर सृष्टि के प्रारम्भ से ग्राज तक ऐसे भी मानव हुए जिन्होंने ग्रन्तर्-जगत् में रमने का प्रयत्न किया। उन्होंने भली प्रकार समभ लिया था कि ग्रात्मनः प्रतिकृलानि परेषां न समाचरेत्—ग्रपनी ग्रात्मा के लिए जो प्रतिकृल है, वह दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। हम समस्त विश्व को मित्र की ग्रांखों से देखें—मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहें। इस प्रकार का ग्रातिमानव प्रण करता रहा है—ग्रहमनृतात् सत्यमुपैमि, ग्रर्थात् मैं ग्रनृत से सत्य की ग्रोर बढ़ूँगा।—'सत्यमेव जयते नानृतम्', ग्रर्थात् सत्य ही विजयी होगा, ग्रसत्य नहीं। इस प्रकार मानव सत्य का ग्रणु लेकर विराट् सत्य की खोज में ग्रागे बढ़ता रहा है।

मुक्ति का मार्ग

सच्चे सत्य का ब्राग्रही व्यक्ति इसिलए श्रपनी श्वात्मा द्वारा 'ब्रात्मा' को देखने के लिए प्रयत्नशील रहा है। वह संसार की कोटि-कोटि सम्पदाश्रों, भोग, सत्ता, काम, लोभ, मोह को ठुकराकर उस निःश्रेयस् के मार्ग पर चलने के लिए प्रवृत्त रहा है, जिसे जान कर श्रीर प्राप्त कर श्रन्य कुछ प्राप्त करने के लिए ग्रविशष्ट नहीं रह जाता। यह निःश्रेयस् या मोक्ष का मार्ग शारीरिक तप, कष्ट या गिरिगृहाश्रों, पर्वत-उपत्यकाश्रों में समाधि मे ही केवल नहीं मिल सकता, इसके लिए मुमुक्ष यदि कर्मयोगी बने तभी उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उसे तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किसी भी प्रकार के फल की श्राकांक्षा न करते हुए श्रपने कर्नव्य-कर्मों में संलग्न रहना चाहिए।

सच्चा ग्रणुवती ही कर्मयोगी

जीवन में सच्चे कर्मयोगी बनने के लिए व्यक्ति को सच्चा अणुवती बनना होगा। उसे सही अर्थों में बाहरी लक्ष्यों में न उलभते हुए अन्तर्मुखी बनना होगा। सच्चे अन्तर्मुखी बनने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन की छोटी-से-छोटी बात पर भी व्यान देना चाहिए। उसे अपने दैनिक जीवन को शुद्ध, पवित्र और निष्कलंक बनाना होगा। उसे अपने जीवन में सत्य, ग्रहिसा, श्रचौर्य, श्रह्मचर्य, श्रपिग्रह के पालन का त्रत लेना होगा। जीवन के इन पंचणीलों को श्रपना-कर ही व्यक्ति सच्चा महाव्रती हो सकता है।

योग-दर्भन में महर्षि पनञ्जलि ने कहा है:

र्श्वाहंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः। जातिदेश कालसमयानविष्ठम्माः सार्वभौम महाव्रतम्॥

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आदि पाँच यम या नथ्य हैं। ये देश-काल, जाति आदि की किसी मर्यादा से नहीं बाँधे जा सकते। जैन परम्परा में इन्हें पञ्च महाव्रत व यथासाध्य की स्थिति में अणुव्रत कहा है और बौद्ध परम्परा में इन्हें 'पंचशील' कहा गया है। इस प्रकार वैदिक परम्परा के पांच यम, जैन-परम्परा के महाव्रत या अणुव्रत और बौद्ध-परम्परा के पंचशील वास्तव में मानवीय निःश्रेयम् के पाँच सोपान हैं। इन पंच महाव्रतों को यदि हम जीवन में अपनाने का निश्चय करें और इन्हें सच्चाई से अपनायें तो सच्चे पंचशीलव्रती और अणुव्रती हो जायेंगे।

प्रसन्नता का विषय है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, ग्रनैतिकता, धूंसलोरी ग्रादि का भ्रन्त करने के लिए नैतिक पुनरुत्थान ग्रौर चरित्र-निर्माण के कार्यों पर बल दिया जा रहा है। श्राचारात्त्वभते श्रायुः — ग्राचार या सदाचार में ग्रायु की प्राप्ति होती है, सदाचार का जीवन व्यतीत करने वाला ही सच्चा माधु कहलाता है। सदाचार ग्रौर सद्विचारों में स्वास्थ्य ग्रौर सौन्दर्य की प्रतिष्ठा होती है ग्रौर सच्चे निःश्रेयस की ग्रोर व्यक्ति का उत्थान होता है। पिछले दस-वारह वर्षों में देश में ग्रणुव्रत एवं चरित्र-निर्माण के जो ग्रान्दोलन प्रचलित हैं, उनके मूल में वस्तुनः मनुष्य को दिव्य गुणों से विभूषित सच्चा मानव बनाने का ही लक्ष्य है। वह ग्रपने विचारों ग्रौर कार्यों में पशु या दानव न बने, वह मनुष्य ग्रौर देव बन सके, इसी के लिए ये ग्रान्दोलन प्रचलित हैं।

ग्रमरता का मार्ग

श्चन्धकार से काली रात में एक दीपक की जोत ही सर्वत्र प्रकाश छा देती है। ठीक इसी प्रकार इस समय विश्व में जो श्चासुरी वातावरण व्याप्त है, उसे नष्ट करने के लिए पंच महाव्रतों, पंचशील एवं पंच श्रणुव्रतों से दीक्षित सच्चे कर्मयोगियों के संकल्प, साधना श्रीर निष्ठा से पूर्ण जीवन की जोत जगमगानी चाहिए, जो विश्व में व्याप्त श्चनैतिकता को दूर करदे।

जब सूर्य श्रस्त हो जाता है श्रीर रात ग्रंथेरी होती है, तब नन्हा दीया ही प्रकाश का मन्देश देता है। श्राज के श्रनैतिकता, भ्रष्टाचार एवं स्वार्थों से पूर्ण संसार में सच्चा चरित्रवान् व्यक्ति ही:

> श्रसतो मा सद् गमय तमसो मा ज्योतिगमम मृत्योमीऽमृतं गमय

श्रसत् में सत् की श्रोर, श्रन्थकार में ज्योति की श्रोर श्रौर मरण में श्रमरता की श्रोर जनता को अवृत्त कर सकता है।

त्र्राणु-युग में अणुव्रत

प्रो॰ शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव

ग्रणु-युग में ग्रणुवत का नारा सचमुच चौंवाने वाला है। हिंसा, द्वेष, घृणा ग्रौर रक्तपात के कर्दम में ग्रणुवत एक पङ्कज ही है। विश्व को ग्रणुवत को परिकल्पना भले ही ग्राश्चर्यजनक प्रतीत हो, पर भारत-भूमि में ही उसका उदय हुग्ना, यह विशेष चौंकाने वाला सत्य नहीं है। जब सम्पूर्ण संसार ग्रणु-बमों के निर्माण के लिए श्राकुल-व्याकुल हो, तब भारत ग्रणुवत ले रहा है, यह उसकी भूयमी, महिमामयी परम्परा के श्रनुरूप ही है। हमारी संस्कृति ने सदा ही भौतिक के उत्पर ग्राधिभौतिक की विजय में श्रास्था रखी है। ग्रणु-बम विनाश का अस्त्र है, ग्रणुवत जीवन का मंगलमय दश्नैन। ग्रणु-बम विष है, ग्रणुवत ग्रमुत । ग्रणु-बम प्रलय का वाहक है, ग्रणुवत नव-जीवन का गायक।

म्रनुकरण या नेतृत्व ?

भारतवर्ष अणु-वम नहीं वना सका है, यह हमारी कमजोरी है; ऐसा कुछ लोगों का विचार है, पर मैं इसे इस देश की सबलता मानता हूँ। यदि हम अणु-बम के निर्माण में सफल हो गए, तो यह इस बात का प्रमाण होगा कि पश्चिम का अधानुकरण कर सकते हैं। और यदि अणुवत का आन्दोलन सफल हो गया तो यह प्रमाणित करेगा कि पश्चिम हमारा अनुकरण कर सकता है और हम उसका नेतृत्व कर सकते हैं। मूल प्रश्न है कि हमारी इच्छा क्या है—अनुकरण या नेतृत्व? एक जीवित-जागृत सप्राण और गतिशाल राष्ट्र की श्रेष्ठता किससे प्रतिपादित होगी—अनुकरण से या नेतृत्व से? निश्चय ही, वैचारिक क्रान्ति द्वारा हम विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। सहस्रों वर्षों से हमारे ऋषियों और ऋषिकल्प माधकों और चिन्तकों ने यह कार्य किया है, और आज आचार्यश्री तुलसी भी यही कार्य कर रहे हैं।

श्चाचार्यश्ची तुलसी मानवता की उन विभूतियों में से हैं, जो संकान्ति श्चौर दिग्श्रम की वेला में दिङ्निर्देश किया करते हैं। श्रणवृत-श्चान्दोलन भारतीय साधना श्चौर संस्कृति के मूल तत्त्वों का युगानुरूप समुच्चय है। युग बदलता है, पर संस्कृति श्चौर जीवन के कुछ मूल्य व मूलभूत तत्त्व होते हैं, जो सार्वभौम श्चौर सार्वकालिक होते हैं; जो श्चन्धकाराच्छन्न श्चौर तमसाविष्ट मानव-मानस को प्रकाशित श्चौर उद्भासित करने में समर्थ होते हैं। श्रणुव्रत उन्हीं तत्त्वों श्चौर मूल्यों का एक व्यवस्थित सङ्कलन है। श्चाचार्यप्रवर की महानता इसमें है कि उन्होंने प्राचीनता पर लिपटी गर्द को भाड़कर नवीन बनाकर समूपस्थित किया है, मात्र पूज्य को श्वाह्य बनाया है।

ग्राज जब हम हर ऐसी चीज को, जो प्रत्यक्ष नहीं है, सामान्य लोकपंथी जीवन मे जिसका समीप का सम्बन्ध नहीं है, उसे त्याज्य समभते हैं, ग्रौर हर ग्रराजनैतिक ग्रान्दोलन को 'साम्प्रदायिक' या 'धार्मिक' मान कर घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, तब ग्रणुवत को भी सन्देह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक है। पर ग्रणुवत-ग्रान्दोलन किसी भी ग्रर्थ में 'साम्प्रदायिक' नहीं है। ग्रणुवत का विश्वास है कि राष्ट्र की जन्तित केवल राजनैतिक प्रगति से ही सम्भाव्य नहीं है, उसके लिए नैतिक ग्रम्युत्थान भी ग्रावश्यक है। इस देश में 'राजनीति' (Politics) नहीं है जिसे एक पश्चिमी विचारक ने 'The last refuge of the scoundrels' कहा, विक्ति वह 'नीति' पर ही ग्राध्रित है, 'नीति' का ही एक विशिष्ट रूप

१ अभी हमारे प्रघानमंत्री ने घोषणा की है कि अगले वो वर्षों में भारत अणु-बम के निर्माण में सक्षम हो जायेगा, पर वह बनायेगा नहीं।

है। नीति-तत्त्व का प्रभाव ही प्राणियों के अन्य वर्गों से मनुष्य को पृथक् करता है। उसका अभाव तो हमें 'वृहत्तर साम्य' की ब्रोर पहुँचा देगा। यदि जीवन से नैतिक तत्त्वों का ह्यास और लोप हो गया, तो हमारी राजनीति भी टूट कर विखर जाएगी। अणुव्रत हमें जीवन और समाज से अलग हो जाने का आदेश नहीं देता, विक्ति उसके अंग-रूप में अपने को रखते हुए भी हमें उदान और सहत् की और अभिमुख होने के लिए प्रेरित करता है।

ग्रणु: ग्रविभाज्य इकाई

सणु-युग के वैज्ञानिक कहते हैं कि सणु की पहले वाली परिभाषा—'झणु स्रविभाज्य है'— स्रश्द है। स्रणु तोड़ा जा सकता है. उसे खण्डित करके सकित प्राप्त की जा सकती है। स्रगुत्रत कहता है कि व्यक्ति—सणु समाज की स्रविभाज्य इकाई है, उसे खण्डित करने पर हतारी वे सारी आस्थाएं और मान्यताएं भी लिण्डित हो जायेगी, जिनके द्वारा नविमाण सम्भव है। शक्ति की उपलब्धि सणुप्रों के संयोजन से ही हो सकती है, उनके विघटन और विस्फोट से नहीं। प्रत्येक स्रणु जैसे 'एलेक्ट्रोन' और 'प्रोटोन' से परिपूर्ण है, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी ऋणात्मक और धनात्मक विद्युत् वर्तमान है। स्रणुद्रत 'धनात्मक' विद्युत् की स्रभिवृद्धि चाह्ता है। वैज्ञानिक स्रौर वैचारिक स्रणु का यह मूल प्रभेद ही स्रणुद्रत-स्रान्दोलन की स्रनिवार्यता और सार्थकता का प्रमाण है।

ऋणुव्रत जीवन का एक पूर्ण और निर्दोष दर्शन है। अणुव्रत का पालन चौवीस घण्टे में से कुछ मिनट पूजा-पाठ के लिए निकाल कर नहीं किया जा सकता, अपितृ उसे अपनी प्रत्येक साँस में बसाना होगा। वह दर्शन हमारी प्रत्येक किया का नियन्ता होगा। उसकी सुरिभ का प्रभाव हमारे छाण पर ही नहीं, मन-प्राण पर भी पड़ना आवश्यक है ए अणुव्रत किसी सङ्कीर्णना या लघुता को प्रथय नहीं देना, वह हमारी उदारना और विभालना का ही वृहन् और विशद रूप है। वह एक विशाल स्निग्चच्छाया तरु है, जिसकी ठंडी छाँह में हमारी उप्णता, लघुता, और क्षद्रता शीतल हो सकती हैं। अणुव्रत मानव-मात्र के लिए एक संग्रथन-सूत्र है। वह हमें जाति, सम्प्रदाय या राष्ट्र के विभेदों में वंधे रह कर भी उनसे अपर उठने का पाठ पढ़ाता है। वह ऐसे मनुष्य का आत्मिक ऊर्ध्व-संचरण है, जिसके पैर यथार्थ की घरती पर हैं। वह कल्पना और आदर्शो ढारा निर्मित शीश-महल नहीं, अत्यन्त दृढ़ और कठोर भावना-स्फटिकों का उन्तुंग-शृंग है। अणवृत संन्यास का मार्ग नहीं, लौकिक जीवन का अलौकिक की दिशा में आरोहण का प्रयास है।

स्वतन्त्रता के पन्द्रह वर्षों के पञ्चात् ग्राज हमारी स्थिति क्या है? एक ग्रोर राउरकेला ग्रौर भिलाई की भीम-काय मशीनें लोहा उगलती हैं, दूसरी ग्रोर खड़गपुर का बाँध टूट कर ग्रद्धरात्रि में मंतीस गाँवों के सोए प्राणियों को वहा-कर ले जाता है। एक ग्रोर सिन्दरी का कारख़ाना लाखों टन ग्रमोनियम सल्केट पैदा करता है, दूसरी ग्रोर विदेशों से गेहं ग्रौर चावल का ग्रायात बड़ाया जाता है। भावात्मक एकता की बात की जा रही है ग्रौर जातियों के ग्राधार पर चुनाव के टिकट बाँटे जा रहे हैं। पुल बनते जा रहे हैं ग्रौर ग्रादमी टूटते जा रहे हैं। कथती ग्रौर करनी के उसी ग्रन्तर के कारण ही हमारी सारी प्रगति सतही ग्रौर बनावटी बन कर रह गई है। हम मशीने बना रहे हैं, मड़कें बना रहे हैं, पर भला ग्रादमी नहीं बना पा रहे हैं। भला ग्रादमी किसी कारखाने या मशीन से नहीं बनेगा, वह ग्रणुवत जैसे ग्रान्दोलनों से ही बन सकता है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता।

ग्रणुवत एक साथ ही मामाजिक, नैतिक ग्रौर मानिसक कान्ति का मन्देश देता है। पर यह वान्ति उस उत्पात ग्रौर रक्तपात का पर्याय नहीं है, जिसे हम ग्रंव तक कान्ति समभते ग्राए हैं। ग्रणुवत उन्हीं ग्रथों में एक कान्ति है, जिन ग्रथों में भूदान-ग्रान्दोलन। ग्रणुवत या भूदान से किसी रोग का निदान, किसी समस्या का समाधान हुग्रा या नहीं, यह विवादास्पद है, किन्तु इन दोनों ग्रान्दोलनों ने हमारे मानस को भक्तभोरा है, हमें नए ढंग से सोचने के लिए ग्रिभिप्रेरित किया है, यह क्या इनकी थोड़ी सफलता है ?

अणु-युग के प्राणी अणुवत को अधिकाधिक अपनाएं तो सचमुच हमारी बहुतेरी आशंकाए गल सकती है, हम निविध्न और सुल्यस्य जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अणुवत तो जीवन के महावत का एक अणु ही तो है।

शिक्षा की आत्मा

श्री स्वामी कृष्णानन्द, दिव्य जीवन संघ, ऋषिकेश

दैवी शक्तियों की ग्रभिव्यक्ति

शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की ग्रान्तिक देवी शिक्तियों की ग्रिभिव्यक्ति होती है। वर्तमान शिक्षा-प्रशाली को विदेशी शासकों ने इस देश में प्रारम्भ किया था। उन्होंने यह प्रणाली इसलिए जारी की थी कि भोले-भाले भारतीय ग्रयने शासकों की सेवा करने की योग्यता प्राप्त कर सहें। इस प्रकार यह शिक्षा-प्रणाली शिक्षा के वास्तिवक उद्देश्य का विपर्यास वन गई। शिक्षा-प्रणाली का उद्देश्य मनुष्य के भीतर छिपी हुई श्रेष्ठतम, उदान्त ग्रौर महान् शिक्षा-प्रशाली के दोयों को जान लेने ग्रौर उसके दृष्टिकोण में ग्रावश्यक परिवर्तन करने का समय ग्रा गया है। देश के प्रशासकों का वास्तिवक ग्रौर मच्चा उद्देश्य ग्राने वाली पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देना होना चाहिए, जिससे वह धीरे-धीरे हमारी ग्रत्यन्त मूल्यवान् संस्कृति के गौरव की व्यवस्थित प्रतीक वन सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा-प्रणाली ऐसी होती चाहिए, जो नवयुवकों के मस्तिष्क में केवल तथ्य ग्रौर ग्रांकड़े ही भरने का काम न करे, प्रत्युत तरुण भारत के हृदय में हमारी प्राचीन परस्परा के सुष्त ग्रादर्शवाद को जागृत करने का सजीव साधन वन जाए। यह ग्रादर्शवाद उसके हृदय में ग्राज भी सुष्त ग्रौर उपेक्षित दशा में पड़ा हुग्रा है।

सत्य की खोज

मही शिक्षा मन्य की खोज करने की प्रिक्तिया है। यह सत्य धीरे-धीरे उद्घाटित होता है। शिक्षा मनुष्य को भौतिक स्तर पर शिक्षा देने से लगा कर सामान्यतः जीवन के ग्रन्तिम लक्ष्य को सिद्ध करने तक का शिक्षण देती है। शिक्षा का ग्रन्तिम उद्देश्य उस देवत्व का ज्ञान प्राप्त करना है, जो सब प्राणियों में ग्रालोकित हो रहा है। इस प्रिक्तिया में ग्रज्ञान हपी कृड़ा-कर्कट को ग्रात्मानुशासन ग्रौर ग्रात्म-शुद्धि की ग्रग्ति में जलाना होता है। बाधान्रों को भीतर से दूर हटाना होता है। मुप्त विवेक को जागृत करने के मार्ग की रकावटों को दूर करने का नाम ही शिक्षा है। शिक्षा का ग्रग्थं उन वृत्तियों पर ग्रंकुश स्थापित करना है, जो ग्रुद्ध ज्ञान ग्रौर जागृति के रास्ते में क्कावट पैदा करती हैं। शिक्षा केवल बौद्धिक ग्रनुशासन ही नहीं है, नैतिक सिद्धि उसका ग्रन्तरंग है। सत्याचरण ग्रौर नैतिक गुणों का वास्तविक शिक्षा के साथ घित्र प्रमुख्य है। वह शिक्षा व्यर्थ है जिसमें ग्राध्यात्मिक विकास ग्रथवा देवत्व प्राप्ति की भावना का समावेश नहीं होता। भले ही शिक्षा की प्रारम्भिक श्रेणियों में सर्वोच्च लक्ष्य की भावना स्पष्ट न हो, किन्तु किसी भी श्रेणी में उसकी पूर्णतया उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार यदि प्रारम्भ में कोई ग्रंक न हो तो ग्रनेक श्रूत्यों का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार इस जगत् में किसी भी सफलना का तब तक कोई वास्तविक ग्रर्थ नहीं हो सकता जब तक कि उसमें कम-से-कम बीज रूप में ही सही ग्राध्यात्मिक भावना का समावेश न हो।

विद्यालयों और महाविद्यालयों को इसी प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। अवश्य ही इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी विद्यार्थियों को एकदम उच्चतर जीवन का पूरा महत्त्व समभाया जा सकता है। किन्तु यह आवश्यक है कि छोटे बालकों का भी इस प्रकार लालन-पालन किया जाये कि वे पूर्ण सदाचारी और नीतिवान्, सज्जन और पाप-भीरु बन सकें। प्रत्येक को प्राचीन संस्कृति का ज्ञान कराया जाए । उस संस्कृति श्रीर संस्कारों की शिक्षा दो जाए, जो देवी पुरुषो की प्रकृति में प्रकट होने हैं । शिक्षा की कसौटी ब्रात्स-ज्योति को प्रकाशित करना है ।

ग्रन्तर्मुखता

सच्ची शिक्षा की ग्रात्मा प्राचीन गुरुकुलवास में मिलेगी, जहाँ शिष्य पूर्ण मनुष्य की देख-रेख में शिक्षा प्राप्त करता था। विद्यार्थी की बौद्धिक योग्यता कैसी भी हो, शिक्षण कला इस बात में है कि ज्ञान की शक्ति को अन्तर की ओर मोड़ दिया जाये। अन्तर्म्ख होने का अनिवार्य अर्थ कोई रहस्यपूर्ण साधना नहीं होता। सामान्यतः उसका अर्थ होता वह वास्तविक अन्तरंग पुरुष की खोज है। उन कार्य क्षमताओं और शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना है, जो एक वैज्ञानिक की तटस्थ खोज के लिए भी आवश्यक होती हैं। भौतिक विज्ञान की विधि अन्त में विफल हो सकती है, यदि वह जाता की गहराई को नापे विना ही कुछ जानने का प्रयत्न करती है। चेतन पुरुष के अनुभवों और शक्तियों के फलितार्थों को जाने विना कुछ भी जानने का प्रयास करना व्यर्थ होगा। स्राधुनिक शिक्षा प्रणाली सन्तोषकारक नहीं हो सकती, कारण शिक्षा का जो सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व अन्तर संस्कार है, उस पर उसमें घ्यान नहीं दिया जाता । आगे हम क्या देख रहे हैं ? नवयुवक कई वर्षों में स्रपना स्रध्ययन-कम समाप्त करते हैं स्रौर बड़ी स्रवस्था में कालेजों ने निकलते हैं, फिर भी उन्हें जीवन के मौलिक सिद्धान्तों स्रथता उनके स्रागय का जान नहीं होता। किसी विद्यार्थी से, यहाँ तक कि तथाकथित पढे-लिखे नव-युवक से पूछ देखिए, वह जीवन के मुख्य तथ्यों के प्रति ऋपना ऋज्ञान प्रकट करेगा। केवल यही नहीं, विद्यार्थियों में वास्तविक सज्जनता ग्रौर सद्ग्णों का भी ग्रभाव दिखाई देता है । उनमें नैतिक वल, ग्रान्तरिक दृढ़ता का ग्रभाव है, जो मुनियमित ग्रौर ग्रनुशासित जीवन से उत्पन्न होती है। प्राचीनकाल में शिष्यों को ग्रपने गुरु के कठोर ग्रनुशासन में रखा जाता था। उनको ऐसे नियमों का पालन करना होता था, जिनमे इन्द्रियों की कामनाग्रों पर विजय प्राप्त की जा सके ग्रीर उनकी मानिसक और वौद्धिक शक्ति का विकास हो सके। प्राचीन ब्रह्मचारियों में श्रोजस शक्ति होती थी। वे ग्रस्ति मानव होते थे ग्रौर ग्रात्म-शासन के फलस्वरूप उनके मुख पर ब्रह्मचर्य का तेज चमकता था। शिष्य का गरु के प्रति सम्पूर्ण समर्रण उन स्वाभाविक वृत्तियों पर स्रंक्ष्ण लगाना था, जो शिष्य की उच्च स्राकांक्षास्रों के रास्ते में रोडा बननी हैं। गुरु के आधीन जीवन का उद्देश्य हा यह होता है कि स्वाभाविक प्रकृति से ऊपर उठा जाये और ज्ञानमय आध्यात्मिक प्रकृति का जो बृहलर जीवन है, उसके स्रान्तरिक गुप्त साधनों के प्रकाश में जीवन विताया जाये ।

विद्यार्थी का कर्तव्य

धर्म निरपेक्ष शिक्षा सच्चे मानव का निर्माण नहीं कर सकती। जारीरिक स्वास्थ्य, मानिसक गुचिता, वौद्धिक प्रखरता, नैतिक वल और जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ-साथ लक्ष्य की दिशा में सही प्रयास से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। विद्यार्थियों को पूर्ण ब्रह्मचारी होना चाहिए—जारीरिक और मानिसक दोनों दृष्टियों से और सत्य तथा ग्रहिंसा का पालन करना चाहिए। वस्तुतः यह ग्रच्छी वात नहीं है कि ग्राज के विद्यार्थी ग्रपने शिक्षा कम से वाहर की प्रवृत्तियों में, राजनीति और सामाजिक ग्रान्दोलनों में ग्रावञ्यकता से ग्रधिक भाग लेने हैं। यद्यपि ये सभी प्रवृत्तियाँ मूल्यवान् हैं, किन्तु वे वास्तविक शिक्षा की भावना और उसके मूल ग्राज्य को ही कृण्ठित करनी हैं। विद्यार्थी जव तक विद्यार्थी रहता है, उसे ऐसे कामों में भाग नहीं लेना चाहिए जिनसे उसका ध्यान वट जाये और उसका विद्यार्थी जीवन विगड़ जाए। इसके ग्रतिरिक्त शिक्षा का ध्येय केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है, प्रत्युत ग्रान्तिरिक विकास ग्रौर संस्कारिता प्राप्त करना है, जिसे हमारे ग्राज के विद्यार्थियों ने भुला दिया प्रतीत होता है। विद्यार्थी को विनय, ग्रात्मसंयम, ग्राज्ञा-पालन, ग्रात्म-समर्पण और प्रखर बुद्धि का धनी होना चाहिए। उसका ग्राचरण ग्रादर्श ग्रौर चरित्र निर्मल होना वाहिए। विद्यार्थी न केवल ग्रपने देश का प्रत्युत समस्त विश्व का भावी नागरिक होता है। वह विध्व नागरिक तभी वन सकेगा, जव वह निःस्वार्थ ग्रौर ग्रात्म-त्यागी, नीतिवान् ग्रौर पवित्र होगा।

विद्यालय ग्रौर ग्राध्यात्मिक शिक्षा

यह समभता ठीक नहीं है कि ब्राध्यात्मिक भावना का विद्यालयों और महाविद्यालयों की शिक्षा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि शिक्षा ब्रन्नरात्मा के ब्रादेगों के प्रति सजग नहीं है तो वह एक कोरा छिलका ही होगी। यह ब्रावच्यक है कि प्रतिदिन नहीं तो कम-से-कम सप्ताह में एक बार नैतिकता और ब्राध्यात्मिकता पर एक पाठ ब्रवच्य पड़ाया जाये। ब्राध्यात्मिक भावना में शून्य लम्बे-चौड़े पाठ्यकम पड़ाना, बालू रेन पर महल खड़े करने सदृश होगा। परम ब्रात्मा सब में विद्यमान है और इसितए प्रत्येक व्यक्ति को उसके ब्रह्मित्व का जान होना चाहिए और यह भी मालूम होना चाहिए कि वह क्या चाहना है। शिक्षकों, प्राध्यापकों, ब्रभिभावकों और विद्याधियों—सभी को सांस्कृतिक नव-जागरण, मानव उत्थान और विद्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए।

दर्शन ऋौर विज्ञान में अहिंसा की प्रतिष्ठा

पं० चैनसुखदास, न्यायतीर्थ विसिषस—जैन संस्कृत कालेज, जयपुर

दर्शन एक चिन्तनात्मक शास्त्र है। वह सृष्टि-स्थित एवं प्रलय का विचार करना है। ईश्वर ग्रीर ग्रानीस्वर, ग्रात्मा एवं ग्रनात्मा तथा परलोक ग्रादि विषयों पर ग्रपना मन बनलाता है। ग्रणु से लेकर ब्रह्माण्ड नक सम्पूर्ण विस्व इसका विषय है।

दर्शन का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है। भारतीय दर्शनों का अध्ययन हमें यही बतलाता है। सचाई यह है कि दर्शन धर्म के लिए ही पैदा होता है। दर्शन का अब तक प्रायः यही काम रहा है कि वह अपने स्वीकृत धर्म की मान्यताओं को मिद्ध करे। यही कारण है कि कोई भी दर्शन बिना खीं बातानी के नहीं होता। इसमें अपवाद हो सकते हैं; पर यह सहीं है कि अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अनेक बार उसमें आग्रह आ जाता है। यद्यपि उसका आधार उहापोह एवं तर्कवितक है। उसके सम्पूर्ण शरीर का निर्माण ही युक्तियों से होता है। उसका कोई अंग-प्रत्यंग ऐसा नहीं होता जो तर्क निर्मित न हो।

दर्शन का एक विभाग है—तर्क पद्धित । इसमे हेतु, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान एवं वितण्डा श्रादि का साक्षय लिया जाता है । ये प्रकरण दर्शन की उक्त कमजोरी की श्रोर स्पष्ट इंगित करते हैं । येपनी मान्यताश्रों को सिद्ध करने के लिए इन प्रकरणों को श्राधार बना कर उसे खण्डन-मण्डन का ग्राध्यय लेना पड़ता है । यन्यथा उसके श्रस्तित्व का कोई उपयोग नहीं है । पड़्दर्शन, वैदिक दर्शन, ग्रवैदिक दर्शन, श्रास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, जैन दर्शन, वौद्ध दर्शन श्रादि उसके नाम ही इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उसका क्षेत्र ग्रपना-ग्रपना धर्म है, चाहे वह (दर्शन) कितना ही उदार क्यों न हो ।

दर्शन मस्तिष्क की उपज है और धर्म हृदय की, यही कारण है कि धर्म कीमल होता है और दर्शन कटोर। किन्तु दर्शन श्रद्धा की उतना महत्त्व नहीं देता। वह यद्यपि श्रद्धा की रक्षा करना अपना कर्तव्य समक्ता है। विश्वास और तर्क का अन्तर ही धर्म और दर्शन का अन्तर है।

दुनिया में सबसे पहले धर्म, फिर दर्गन और इसके बाद विज्ञान आया होगा। विज्ञान भी यद्यपि विचारात्मक है; फिर भी उसकी मुख्यता एवं विशेषता उसके प्रयोगात्मक होने में है। वह प्रायः प्रयोगात्मक ही होता है। उसकी अपनी अनेक विशेषताएं हैं। वह दर्शन की तरह अपरिवर्तनीय भी नहीं होता। वैज्ञानियों की मान्यताएं परीक्षणों के आधार पर बदलती रहती है। वह दर्शन के समान अणु से लेकर ब्रह्माण्ड तक का विचार करता है, किन्तु उसका विषय जड़ (भौतिक) पदार्थ है। उसके सामने किसी धर्म तत्त्व को सिद्ध करने की समस्या नहीं होती। वह स्वतन्त्र है—दर्शन की तरह परतन्त्र नहीं। दर्शन की सीमा जहाँ खत्म होती है, वहीं से विज्ञान का प्रारम्भ होता है। उसका अर्थ है—दर्शन चिन्तनात्मक है और विज्ञान प्रयोगात्मक।

श्रहिसा को श्राधार बना कर दर्शन ने जो जगत की सेवा की है, वह चिर स्मरणीय है; पर विज्ञान ने अब तक जगत को जो श्रारिसीम जीवन-सुविधाए दी हैं, उनका भी महत्त्व सर्वोपिर है। हिसा के लिए किये जाने वाले श्राविष्कारों के श्रितिरिक्त विज्ञान ने जो कुछ किया है, वह इतना उपादेय, प्रशस्त और श्रादरणीय है कि उसमें कभी दो मत नहीं हो सकते; किन्तु कुछ दशकों से विज्ञान की समालोचना होने लगी है और श्रणुवम एवं हाइड्रोजन श्रादि वमों के निर्माण और उनके प्रयोगों के बाद तो वह गम्भीर एवं कटु समालोचनाश्रों का शिकार वन गया है। इनके द्वारा जो श्रसीम हिसा

हुई है एवं और भी होने की सम्भावना है, उसका ग्राभास मात्र ही मनुष्य को कंपा देने के लिए पर्याप्त है । इस दृष्टि से बहुत से विचारकों का यह मत हो गया है कि विज्ञान की प्रगति का ग्रव ग्रवरोध होना चाहिए ।

दर्शन कभी इतने स्रनादृत भाव से स्राज तक नहीं देखा गया, जितना इस समय विज्ञान देखा जा रहा है । इसका कारण यह है कि मानव-समाज को दर्शन के कारण ऐसे विनाश कभी नहीं देखने पड़े, जैसे विज्ञान के कारण हिरोशिमा स्रौर नागासाकी ने देखे हैं।

यद्यपि दर्शन और विज्ञान महोदर हैं। चिन्तन की ऊहापोहात्मक प्रणाली दोनों का आधार है, अतः इन दोनों का स्वरूप भी भिन्न नहीं है। इन दोनों का प्रयोजन भी एक ही है—अन्वेषण। किन्तु दर्शन का सम्पर्क हिंसा से उतना नहीं होता, जितना विज्ञान का आज हो रहा है। दर्शन एक शुद्ध चिन्तन है, इसलिए उसका रूप अहिंसक है। किन्तु विज्ञान का हिंसक रूप आज इतना भीषण एवं बीभत्स हो गया है कि इससे लोगों को घृणा होने लगी है।

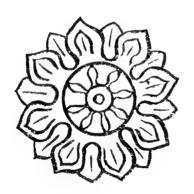
अगर दर्शन की तरह विज्ञान में भी अहिंसा की प्रतिष्ठा होती तो उसके प्रति लोगों की इस प्रकार अनास्था न होती। ग्राज संसार के चोटी के राष्ट्र विज्ञान की ग्रोर जगत कल्याण की पवित्र भावना से प्रेरित होकर नहीं, ग्रपिन प्रति-द्वन्ही राष्टों को दवाने के हेन प्रलाकारी ग्रस्त्रों का निर्माण करने के लिए अग्रसर होना चाहने है। यद्यपि विज्ञान स्वतः बूरा नहीं है; क्योंकि पदार्थ की बक्ति का परिज्ञान एवं उसका परीक्षण कभी बूरा नहीं होता; तो भी उसका प्रयोग हिसा के लिए किये जाने की ग्रधिक सम्भावना है; इसलिए विज्ञान के शस्त्रास्त्रों से ग्रभिभूत एवं त्रस्त मानव ग्रव इसको जगत कल्यागकारी नहीं समभता। जब तक विज्ञान को अहिंसा का अभय नहीं मिले, तब तक मानव समाज के लिए उसकी स्थिति भयावह ही बनी रहेगी । स्राज तो विज्ञान के बढ़ते हुए चरण जगत के लिए स्रभियाप ही बन रहे हैं । विज्ञान वढ रहा है, इसका ग्रथं त्राज यह लगाया जा रहा है कि दुनिया विनाश की ग्रोर जा रही है। ग्रगर विज्ञान ऐसा वम नैयार कर सकता है जो सारे जगत के प्रलय के लिए समर्थ हो तो इसका यही अर्थ है कि महाप्रलय का सामान जमा हो रहा है ग्रौर जिस विज्ञान ने दूनिया को ग्रव तक ग्रगणित सुविधाएं दी है, वही विज्ञान ग्रव क्षण-भर में मानव एवं इसके साथी पश-पक्षी तथा कीट-पतंग, भूंग और वृक्ष लताओं तक का विनाश कर डालेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान ने जगत को स्रधिकाधिक समीप लाने के लिए यातायात एवं संवाद-वहन के स्रारचर्यकारी साधन स्राविष्कृत किये है जिससे कि सारा जगत एक परिवार बन जाये; पर जब से उसका मुँह विनाश की ब्रोर मृड गया है, तब से यह सम्भा-वना हो रही है कि उसका सारा किया कराया चौपट हो जायेगा । ग्राज मन्ष्य वड़ा संत्रस्त है । उसके मन का भय कभी दूर नहीं होता। प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रों की प्रजा सदा भयभीत ही सोती है और भयभीत ही उठती है। जिन राष्ट्रों के पास जीवन की सारी मुविधाएं हैं, उनकी यह स्थिति है ग्राज। यह सब विज्ञान की देन है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल र्ढंढना है। इस हल में ही जगत का कल्याण है। पर इस समस्या का समाधान दूर नहीं है ग्रीर इसका रूप है-ग्रीहिसा। र्ऋाहसा ने ही अब तक दर्शन को प्रतिष्ठा दी है। विज्ञान को भी यदि यह प्रतिष्ठा एवं आदर-सत्कार दिलाना है तो वैज्ञा-निकों का कर्तव्य है कि वे एक मत होकर ग्रहिसा को महत्त्व दें ग्रौर ऐसा कोई शस्त्रास्त्र ग्रविष्कृत न करें, जो किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रेरणा देता हो एवं जिसमें जन-कल्याण की भावना न हो।

इस समय जगत-कल्याण न विज्ञान में है, न दर्शन में ग्रौर न हिसा में । उसका कल्याण तो केवल भगवती ग्राहिमा में ही है। कभी हिसा पर विजय पाकर साधारण जन-मानस में ग्रादरणीय बन जाती है। कभी ग्राहिसा हिसा पर विजयी होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। पुराणों एवं इतिहासों में सब के उदाहरण मौजूद हैं; किन्तु इस वैज्ञानिक युग का भला इसी में है कि वह ग्रपने प्रत्येक प्रयोग में ग्राहिसा को सामने रखे ग्रौर मनुष्य के हाथ में कोई ऐसी चीज कभी न दे, जिसके भीतर प्रलय ग्रथवा संहार छिपा हो। प्रायः मनुष्य के भीतर पशुत्व छिपा रहता है ग्रौर वह किसी भी समय निमित्त पाकर उस पशुत्व का प्रदर्शन कर सकता है। उसे रोकने का एक ही उपाय है ग्रौर वह है जन-मानम में ग्राहिसा की प्रतिष्ठा।

जब तक वैज्ञानिक ऋहिंसा के प्रकाश में अपने आविष्कारों को न देखेंगे तब तक उनके आविष्कार जगत-कल्याण के कारण न वन सकेंगे। नये-नये संहारक वम निर्माण करने वाले वैज्ञानिकों को यह समभना चाहिए कि वे बम उनकी कभी रक्षा नहीं कर सकेगे; क्योंकि उनका उद्देश्य किसी की रक्षा करना नहीं, श्रपितु विनास करना है। वे यदि दूसरों का विनास करेगे तो उन्हें भी श्रपने विनास के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे वस दूसरों के पास भी हो सकते है।

स्रभी न्यूयार्क टाइम्स ने हस द्वारा १०० मेगाटन बस विस्फोट करने के निब्चय पर टिप्पणी करते हुए ठीक ही लिखा है कि "कुछ स्राब्चर्य नहीं कि इस तरह बस विस्फोट से हम स्रप्ता ही खिड़िकयाँ न तोड़ बैटे। इस पत्र ने यह भी लिखा है कि १०० मेगाटन से हस को पहुंचने वाल नुकसान का स्थाल कर स्रादमी उभसे स्रपना हाथ खीच लेने की समभदारी बरतेगा। वह श्रणुवसों के युद्ध में बर्बाद होने की समभावा को देखकर स्रपने देश को उनसे बचाने के लिए स्रक्त से सोचेगा।"

कहना यह है कि यदि विश्व को भीषण परमाणु विस्फोटों के नात्कालिक एवं भावी पीढ़ियों को अनि पहुँचाने वाले महान् खतरों से बचाना है तो न केवल विज्ञान, दर्शन एवं धर्म में श्रिपितु जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया में भगवती श्रिहिसा का समन्वय करना होगा।

प्राचीन व अर्वाचीन मूल्य

श्री सादिकग्रली, एम० पी० महामंत्री—ग्रक्षिल भारतीय कांग्रेस कमेटी

भारत के सामाजिक और आर्थिक ढ़ाँच मे इस समय बहुत गम्भीर और दूरगामी परिवर्तन हो रहे है। इन परिवर्तनों का जहाँ बहुत से लोग स्वागत करते हैं, वहाँ कुछ इनको बुरा भी समभने हैं। जब प्राचीन व्यवस्था बढ़ल कर नई स्थापित होती है तो कुछ लोगों पर उसका विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वेकिन नई व्यवस्था के लिए हमेगा और हर परिस्थित मे यही दावा किया जाता है कि पुरानी व्यवस्था की अपेक्षा वह अथिक न्यायपूर्ण है तथा मानव-समानता का उद्देश्य उससे अथिक अच्छी तरह सिद्ध होगा।

भारतीय अपनी पंचवर्षीय योजनाओं तथा दूसरे उपायों से इस समय जो कुछ कर रहे हैं, उसका भी निश्चय ही यही दावा है। अक्ष्यर यह पूछा जाता है कि लोक तंत्र, समाजवाद, नया वैज्ञानिक और वौद्धिक युग क्या भारत की उन नैतिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुरुप हैं, जिन पर कि हमारा देश ज्ञात इतिहास के कोई तीन हजार वर्षों से स्थिर है ? यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका सरलता से और निश्चयात्मक उत्तर दिया जा सके। इन नैतिक मान्यताओं की परिभाषा कौन किस तरह करता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। भारत ने जो नैतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं की परिभाषा कौन किस तथ्य नहीं हैं, जिनका जनसाधारण के जीवन से कोई सम्बन्ध न हो। बित्क जो उनसे मार्ग-दर्शन प्राप्त करते हैं, उनके लिए तो वे प्रचण्ड सत्य है। प्रश्न यह है कि देश में लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना तथा वैज्ञानिक युग का आरम्भ करते हुए क्या हम उनका परित्याग कर रहे हैं ? विनस्ता के साथ कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है। हमारी सभी दर्शन शास्त्रीय व्यवस्थाओं में तमाम भौतिक और मानसिक अवस्धाओं की परिवर्तनशीलता पर बहुन जोर दिया गया है। इन सब अवस्थाओं के पीछे वास्त्रविकता कभी नष्ट न होने वाला अंश चाहे हो, किन्तु वस्तुतः उनमें परिवर्तन और परिशोधन होता ही रहता है। न केवल सामाजिक जीवन में बित्क राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं के वारे में भी यही वात है। जिस संसार में आज हम रह रहे हैं, वह विलकुल बही नही है, जिसमें दो या तीन हजार वर्ष पहले हम लोग रहते थे। यह तो विलकुल स्पष्ट है कि प्रारम्भिक कालों की अपेक्षा हमारी दुनिया आज कहीं बड़ी और पेचीदा है। इस सारे समय में हमने जो ऊंबी मान्यताएं स्थापित की हैं, उन्हें इस नये संसार पर लागू करना होगा। इसके भारी विचार और यहत-सी नई वातें ग्रहण करने की आवश्यकता है।

सभी महान् धर्मों का मुख्य सन्देश यही रहा है कि जीवन में, खासकर मानव-जीवन में, एकता स्थापित हो। तिकन हमारे सामाजिक और ग्राधिक संगठनों में बहुन अपर्याप्त रूप के अतिरिक्त यह एकता स्पष्ट नहीं हुई है। लगभग प्रत्येक देश में मुविधा-प्राप्त एवं मुविधा-हीन, शासक और शासित, अमीर और गरीब, शिक्षित और अशिक्षित तथा ज्ञानी और अज्ञानी के वर्ग-भेद रहे हैं। मनुष्यों के बीच इस विभाजन में उत्पन्न कठिनाई को धर्मों द्वारा प्रतिपादित दान-पुण्य और नैतिक मान्यताओं के द्वारा कुछ कम अवश्य किया गया, लेकिन फिर भी बहुत कुछ अन्तर वाकी है। इसका बहुत कुछ कारण यह है कि दिस्त्रता, रोग और निरक्षरता को दूर करने के कोई यांत्रिक साधन हमारे पास नहीं थे। यहाँ तक कि आवागमन के माधन भी हमारे पास इतने कम थे कि उसमें भी सबके एक होने में स्कावट पड़नी थी। अब ये स्कावटें नहीं है। आज की दुनिया में ज्ञान या मन की सीमा केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रही है, बिल्क जनता के सभी वर्गों में उसे फैलाया जा रहा है। लोकतन्त्र में सत्ता का विस्तार हो रहा है। यह सब देखते हुए मुक्त तो ऐसा लगता है कि

हमारी नैतिक मान्यताओं के लिए पहले के युग के बजाय आज का युग अधिक उपयुक्त है ।

संघर्ष के लिए, मगर, एक दूसरा क्षेत्र भी है। वह है—व्यक्तिगत ग्राचरण का क्षेत्र । इसमें मान्यताएं बदल गई है। पुरानी मान्यताग्रों की दृष्टि से ग्रात्म-ग्रनुशासन, यहाँ तक कि इन्द्रिय-दमन भी, उचित था; स्वभावतः उसका परिणाम जह रतें कम करना होता था। इन्द्रियों पर पूर्ण नियन्त्रण ही जीवन का सर्वोंगरि रूप था। ग्रावव्यकताग्रों को कम-से-कम करके मनुष्य मुक्ति का लक्ष्य साधता था। पर श्राधुनिक युग की बौद्धिक हवा जीवन के इस मुलभूत दृष्टिकोण के ग्रनुक्ल नहीं है। श्राधुनिक दृष्टिकोण दमन के विवद्ध और ग्रावव्यकताएं बढ़ाने का है। इसका पहलू यह है कि इसमे ज्ञान-वृद्धि और मानव जाति के कल्याण के लिए तरह-तरह के विज्ञान की वृद्धि करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन यह भी मही है कि मनुष्य में मही दृष्टि और सही भावना न हो तो इस ज्ञान और शक्ति के द्वारा वह ग्रपना ही नाश कर लेगा। इस बुर्ग मंभावना ने मनुष्य को कुछ गम्भीर नये विचार के लिए प्रेरिन किया। फलतः ग्रान्तरिक जीवन की शक्तियों का नये निणे से शब्ययन गुरू हुग्रा है। वैयक्तिक ग्रांर मामाजिक ग्राधार पर ऐसे समन्वय की खोज की जा रही है जिसमे मनुष्य के जीवन में एकता श्रिक हो तथा वह वास्तिकता एवं स्थायी ग्रात्म-सत्तोष प्राप्त करे। मेरे विचार में जो अंची मान्यताएं हमारी पुरानी संस्कृति की विरागत है, उन्हें इस नये और व्यापक समन्वय में वहुत कारगर रूप में लागू किया जा सकता है।

एकता की दिशा में

श्री हरिभाऊ उपाध्याय वित्तमंत्री—राजस्थान

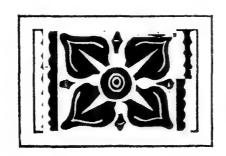
फिर से इस बात ने जोर पकड़ा है कि देश मे—भारत में—एकता पैदा की जाये। राष्ट्रीयस्तर पर एक आयोजन भी किया गया, जिसमें इस भावनात्मक एकता की और सबका ध्यान दिलाया गया है। नये सिरे से इस आवाज के उठने का कारण यह है कि पिछले दिनों भारत में जगह-जगह जातिगत भगड़े हुए। भगड़े आये दिन होते रहते हैं। कभी यहा, कभी वहां—कभी भाषा के सवाल को लेकर, कभी प्रान्त के सवाल को लेकर, कभी अधिकारों और अन्यायों की शिकायत लेकर। इन भगड़ों के मूल में आखिर बात क्या है? क्या ये लोग, जो भगड़ा खड़ा करते हैं, जावन के सिद्धान्तों, आदकों, नियमों, परम्पराओं, रीति-नीतियों को नहीं जानते हैं? या जानते तो है लेकिन उनकी परवाह नहीं करते, पालन नहीं करते, न दूसरों से करवाते हैं? या कोई और बात मन में होती है और बताते दूसरी है। यदि ऐसा ही है तो ये ऐसा क्यो करते हैं? क्या जिन बातों का सहारा या बहाना लेकर ये भगड़े उठाये जाते हैं, वे बास्तव में इतनी बड़ी होती है कि जिनके लिए लड़ाई आदि उपद्रव, मार-काट करना आवब्यक हैं? फिर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि ये उपद्रवकारी होते कीन हैं? उपर के नेता लोग या नीचे के आम लोग—जनता।

श्रभी इस राष्ट्र की भावनात्मक एकता को लेकर प्रो० हुमार्युं कवीर ने एक जगह कहा था—इसका मूल कारण यह है कि हम एकता का बौद्धिक आधार तय नहीं करने या नहीं कर पाते। एक व्यक्ति जब यह देखता है कि मुभे न्याय नहीं मिल रहा है, मेरे अधिकार छिने जा रहे हैं, मैं दवाया जा रहा हूं, सताया जा रहा हूं, तब उसके मन में विद्रोह उठना है और वे भगड़ों के कारण बन जाते है । अतः इन भगड़ों को मिटाने या राष्ट्रीय एकता को कायम करने और निपटाने का उपाय यह है कि हम किसी के साथ अन्याय न करें और समानाधिकार के सिद्धान्त पर चलें । जब लोगों को, जो उनके लिए उचित होगा, मिलता रहेगा, तो क्यों अशान्ति और उपद्रव होंगे ? विचार के क्षेत्र में इस बात को मान लेने में कोई दिवकत नहीं है; पर श्राखिर इस पर श्रमल कँसे किया जाये ? इसे व्यवहार में कैसे लाया जाये । यह मान लेने में किसी को क्या दिक्कन होगी कि भाई-भाई एक है,पित-पत्नी में कोई भेद नहीं है, पर यदि किसी के मन में यह एकना स्थिर नहीं रही तो कोरा न्याय या समता का उपदेश उस स्थित को कैसे मुखार सकता है ? सुधार सका है ? सुधार सकेगा ? इसके लिए कोई व्यावहारिक योजना बनानी ही पड़ेगी, कुछ नियम—रातें तय करनी ही होंगी। किसी-न-किसी रूप में बंटवारे की कोई तजबीज करनी पडेगी। केवल भावना को आघात पहुंचने से इनने बड़े दंगे और मार-काट नहीं हो सकती। जब तक कि स्वार्थों में टक्कर नहीं होती । फिर वह पद-सत्ता-सम्बन्धी हो,मान-सम्मान-सम्बन्धी हो,साम्पतिक या आधिक अथवा सामाजिक जीवन से सम्बन्ध रखती हो, धार्मिक प्रवत्तियाँ या ग्रधिकार उसके मूल में हों, तब तक बडे उपद्रव, मार-काट नहीं होते । यह हो सकता है और अक्सर होता भी है कि थोड़े लोगों के स्वार्थी में टक्कर होती है और वे उसे बहुतों का— ग्राम लोगों का सवाल बना देते हैं ग्रौर उन्हें भड़का कर संगठित कर लेते हैं। वे ग्रजान, भावकता में बहकर उनके फसलावे में ग्रा जाते हैं ग्रौर पीछे जाकर पछताते भी हैं।

ग्रतः एकता के इस प्रश्न के दो पहलू हो जाते हैं—भावनात्मक एकता और स्वार्थगत एकता। ये दोनों एक-दूसरे के पोपक है। यह कहना बहुत ही कठिन है, इनमें पहले कौन ? पहले वाप या बेटा ? वीज या फल, उत्पत्ति या प्रलय ? जैसा ही जटिल यह प्रश्न है।

मेरी राय मे मानव-जीवन मे प्रेरणा दायिनी शिवत तो भावना ही है, बिद्ध उसका नियन्त्रण करती है. सनुतन रखती है। स्वाओं की एकता के द्याधार पर योजना बनाने से समाज और राष्ट्र का जीवन शास्त्र के साथ चलता है। खतः भावना के क्षेत्र में हमें यह मानना होगा कि हम वैसे अलग-अलग हो, पर भीतर से एक ह—एक प्रात्मा या एक मानवता से बंधे या गुंथे हुए हैं: बृद्धि के क्षेत्र में हमें यह साजधानी और जागक्कता रखनी होगी कि हम उस भावकता में इतने तो नहीं वह गये हैं कि दूसरे की भावना या आत्मा को देस पहुंचाने के भागी बन गये हो या बन रहे हो। साथ ही व्यवहार के क्षेत्र में हमें ऐसी योजना, कार्यक्रम, विधि-विधान बनाने होगे, जिनसे जन्म-सिद्ध प्रधिकारों या उचित रयाधीं का किसी तरह अपहरण न हो, उच्लघन न हो। साथ ही एक ऐसा वर्ग या देन बनाना होगा, जो उन सब बातों पर निगाह रखे और इनके भग होने को अवस्था में उचित नियन्त्रण रखे।

मगर इन सब बातों को नये सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे भारतीय जीवन की स्थित, रक्षा आर विकास के लिए 'भारतीय सिवधान' बना हुआ है। उसके अनुकूल और पोपक कई विधिया कान्न-नियम आदि वने हुए है। स्वस्थ परस्पराए भी मौज्द है। भारतीय सब और राज्य सरकारों के ला में ऐसा प्रशासक वर्ग भी है. जिसपर देश की शान्ति और एकता की जिस्मेदारी है। ये सब बात बनी-बनाई मौज्द है। आध्यात्मिक, धार्मिक या नैतिक ज्ञान, उपदेश, परस्परा की भी कभी नहीं है। सिर्फ दो ही बातों का अभाव या कभी नजर आती है—एक तो मुखाय और वियाशील तथा प्रभावशाली नेतृत्व और दूसरे व्यक्तियों में जागरूकता। प्रभावशाली नेतृत्व वहीं हो सकता है, जो स्वय उस एकता की प्रतिमृति हो, इसी के लिए जीता और मरता हो। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पूज्य आचार्यश्री नुलसी प्रणक्षत आन्दोलन के रूप में एक संगठित नेतृत्व हमें दे रहे हैं। उनके क्षेत्र का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। प्रतएब हमें उनमें और भी अधिक आशा होती है। अत्यान्य क्षेत्रों में भी ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। वेसे तो बापू के रूप में एक आदर्श नेतृत्व हमें मिला था। अब पूज्य विनोबा और पूज्य जवाहरलालजी के रूप में हमें जीवन की मृतभूत एकता पर अच्छा नेतृत्व हमें मिला था। अब पूज्य विनोबा और पूज्य जवाहरलालजी के रूप में हमें जीवन की मृतभूत एकता पर अच्छा नेतृत्व हिलाई देता है, यह थोड़े समय में समाप्त हो सकेगा।

सम्यक् कृति

डा० कन्हैयालाल सहल एम० ए०, पी-एच० डी० प्रिंसिपल-बिरला ब्रार्टस कालेज, पिलानी

'संस्कृति' शब्द का ब्युःपत्ति लभ्य अर्थ है 'सम्यक् कृति' : किन्तु सम्यक् कृति किसे कहा जाये, यह अवश्य जिटल प्रश्त हे, जिसका समाधान करने में बड़े-बड़े तत्त्वचिन्तक भी उलभन में पड़ जाते हैं । 'सम्यक् कृति के महत्त्व को बौढ धर्म में भी स्वीकार किया गया है और यदि यवार्थ दृष्टि से देवा जाये तो समस्त गीता भी इसी सम्यक् कृति का आख्पान है।

संस्कृति श्रौर सभ्यता की परिभाषा

व्युत्पत्तिको छोड़ कर यदि प्रयोग पर दृष्टि डाले तो धर्म, कला,साहित्य ग्रादि का 'संस्कृति शब्द में ग्रन्तभाव किया जाता है। इसके विरुद्ध सभ्यता शब्द के ग्रन्तर्गत रेल, तार, जहाज, विज्ञाल भवन ग्रादि भौतिक उपकरणों का समावेश होता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से सभा में बैठने योग्य व्यक्ति को सभ्य कहा जाता है ग्रीर ग्राजकल सभा में बैठने की योग्यता साज-सज्जा, वेश-भूषा ग्रादि के वल पर उपलभ्य समभी जाती है। इससे स्पष्ट है कि सभ्यता जहाँ बाह्य वस्तुग्रों पर निर्भर करती है, वहाँ संस्कृति ग्रान्तरिक उपकरणों पर ग्राश्वित है।

श्राजकल के बुद्धिवादी बैज्ञानिक युग में धर्म शब्द का श्रपकर्ष दिखलाई पड़ रहा है। उसके स्थान में सस्कृति शब्द श्रिषक मान्य हो रहा है। किन्तु शब्द जो भी हो, सम्यक् ज्ञात होने पर वह 'कामधुक्' होना है। शब्दों के जगड्याल से मुक्त होकर यदि हम 'संस्कृति का ही सच्चा स्वरूप समक्ष ले तो यह हमारे लिए बहुत कुछ श्रेयस्कर हो सकता है।

मैंक ब्राइवर ने कहा था कि जिन भौतिक उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं, वे तो हमारी 'सभ्यतां के ब्रन्तर्गत हैं ब्रौर को कुछ हम वस्तृतः हैं, यह संस्कृति का क्षेत्र है। इस विब्लेषण में हमारा ध्यान श्रेष्ठ संस्कारों की ब्रोर ब्रायास तला जाता है। संस्कृति यदि संस्कारों की समिष्ट है तो निश्चित हैं उसकी उपलब्धि ब्रनायास नहीं, सायास ब्रौर साधना जन्य है। अर्थ का हस्तान्तरण ब्रामानी से किया जा सकता है,किस्तृ संस्कारों का नहीं। ब्रच्छे संस्कार न केय हैं, न विकेय। उनकी प्राप्ति के लिए साधक को साधना करनी पड़ती है। हमारे हृदय में मत् ब्रौर ब्रम्म् का इन्द्र निरन्तर चलता रहता है। संस्कार सम्यन्न ब्यक्ति ब्रम्त् से लोहा लेने में निरन्तर जागरूक रहता है, इसीलिए कवीर ने कहा है 'साध संप्राम है रैत-दिन जूफना।' रैत-दिन जूफने से ही ब्रच्छे संस्कारों की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीताकार ने भी मनोनिग्रह के प्रमंग में वैराग्य के साथ-साथ ब्रम्यास का भी उल्लेख किया है ब्रथवा यह कहा जाये तो ब्रौर भी उचित होगा कि वैराग्य की ब्रप्यास को प्रथम स्थान दिया है। इस ब्रम्यास की महत्ता के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक, शिक्षा-शास्त्री ब्रौर दार्शनिक सभी एकमत हैं। गोस्वामी तुलसीदासजी ने भी विनयपत्रिका में यथार्थ ही कहा था:

वाक्य ज्ञान श्रत्यन्त निपुन भव पार न पावै कोई। जिमि गृह मध्य दीप की बातन तम निवृत नींह होई।

केवल वाक्य ज्ञान में निपुण होने से काम नहीं चल सकता । केवल दीपक की वानें करने से क्या कभी घर का ग्रन्थकार दूर किया जासकता है ? सम्यक् किया की ग्रपेक्षा यदि तर्क हमारे स्वभाव का ग्रंग वन गया तो वह केवल कतर-व्यांत में लग जाता है, संस्कार-साथना में प्रवृत्त नहीं होने देता । इसीलिए महाकवि प्रसाद ने तो निरे तर्क को साधना में बाधक माना है। उन्ही के बब्दों में :

श्रौर सत्य यह एक शब्द तू कितना गहन हुन्ना है। मेघा के कीड़ा पंजर का पाला हुन्ना सुन्ना है। सब बातों में खोज तुम्हारी रट-सी लगी हुई है। किन्तु स्पर्श से तर्क-करों के होता छुई मुई है।

एक ग्रन्थ प्रसंग में इसी महाकवि ने कहा है कि तर्क के छिद्र हृदय रूपी कलग को ग्रमृत से भरा नहीं रहने देते— बुद्धि तर्क के छिद्र हुए थे,

हृदय हमारा भर न सका।

श्चतः <mark>शास्त्रीय शब्दा</mark>वित का श्वाश्चय तेकर कहें तो कह सकते हैं कि संस्कृति और साधना में। परस्पर, समाप्राय-सम्बन्ध है।

एक विरोधाभास

इस प्रसंग में एक विरोधाभास का उल्लेख भी आवश्यक है। यह संभव है कि कोई देश सभ्य हो और संस्कृत न हो, इसी प्रकार कोई देश संस्कृत हो और सभ्य न हो। कोई देश ऐसा भी हो सकता है, जहाँ सभ्यता और संस्कृति उचित अनुपान में घुल-सिल गई हों। यह तथ्य जैसे किसी राष्ट्र के लिए लागू है, वैसे ही व्यक्ति के लिए भी।

इसके अतिरिक्त एक-दूसरे महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान गए विना नहीं रहता। सभ्यता का रथ यदि एक बार चल पड़ता है तो वह निरन्तर गिनशील रहता है। रेल, नार, जहाज एक बार आविष्कृत हो गए तो इनकी गिनि अब रुकने की नहीं। किन्तु संस्कृति का रथ मन्द्र गित से चलता है, रेल, जहाज अथवा राकेट की गिन उसमें नहीं आ सकती और कभी-कभी तो उसमें गित-रोध भी आ जाता है। महावीर, बुद्ध, अंकर, गांधी और महापुरुष युगों के बाद पैदा होते हैं। अब किनने काल खण्डों का अतिकमण गांधी और महापुरुष को जन्म दे सकेगा, कौन जाने? करोड़ों रामा-च्यामाओं को मिलाकर भी राम और कृष्ण गढ़े नहीं जा सकते।

रावण की लंका में क्या नहीं था ? सभ्यता के सभी उपकरण उस स्वर्णपुरी में मौजूद थे, किन्तु संस्कारों का अभाव था, जिसकी और लक्ष्य करके वात्मीकि रामायण की सीता ने रावण से कहा था—

नूनं न ते जनः किञ्चदिस्मिनिश्रेयित स्थितः। निवारयित यो न त्वां कर्मणोऽस्माद्विगहितात्।। इह संतो न वा सन्ति सतो वा नानुवर्तसे। यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवजिता॥

---सन्दर काण्ड

श्रर्थात् तुम्हारे कत्याण की कामना करने वाला यहाँ कोई दिखलाई नहीं पड़ना । यदि होता तो वह बया तुम्हें इस घृणित कर्म करते से रोकता नहीं ? श्ररे, यहाँ संत क्या हैं ही नहीं श्रथवा संतों के मार्ग का तुम अनुगरण ही नहीं करते ? तभी तो तुम्हारी विषरीत बुद्धि श्राचार विहीन हो गई है ।

वैज्ञानिक प्रगति और मानवता

श्राज के इस बौद्धिक युग में विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है। रूम और श्रमरीका समय पाकर चन्द्र-लोक की यात्रा भी करेंगे। इसमें सन्देह नहीं, यह मानव की बौद्धिक गरिमा का ज्वलन्त उद्घोष है, किन्तु यदि मानव ने श्रपनी मानवता छोड़ दी, स्पर्धा, ईर्या, द्वेय और स्वार्थ के भावों से श्राकान्त होकर उसने युद्ध की विभीषिकान्नों की श्राग मुलगा दी तो कहाँ रहेगी मानवता और कहाँ रहेगे सम्यता के श्राश्चर्यजनक उपकरण।

रूस ग्रौर अमरीका परस्पर विरोधी विचारधाराग्रों से ग्राकान्त होकर एक-इसरे को नीचा दिखाने मे लग

है। पता नहीं, इस भवंकर स्पर्धा का परिणाम क्या हो.?

त्राज मानवना विकट स्थिति में है, उमे आश्रय-स्थल चाहिए। सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट प्रतीत हो। रहा है कि विज्ञान भने ही श्रपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच जाये, मानवना की रक्षा मानवता के उदार नियमों द्वारा ही हो सकती है।

'भूमा व सुखं, नाल्पे सुखमस्ति' द्वारा ग्रौपनिषदिक ऋषियों ने जिस सत्य का उद्घाटन किया था, वही सत्य ग्राज ग्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत भी उद्घाटित कर रहे है। रिस्कन, टाल्स्टाय ग्रौर गांघी जैसे तत्त्वान्वेषी मनीषियों ने यह प्रतिपादित किया था कि मनुष्य मूलतः ग्रच्छा है, किन्तु जैसा वेदान्त में प्रसिद्ध है, उपाधि के कारण वह ग्रपने स्वरूप को भूल गया है। उसे ग्राज वैज्ञानिक उत्कर्ष से भी ग्रधिक ग्रात्मोपलब्धि चाहिए; भूमात्रिशिष्ट ग्रपने उदार सन् स्वरूप को खोकर वह चन्द्र लोक भी पहुँच जाये नो किस काम का ?

नैतिकता और देशकाल-परिवर्तन

डा० प्रभाकर माचवे संयुक्तमत्री—साहित्य एकादेमी, नई दिल्ली

पूर्व श्रौर पश्चिम के नैतिकता-सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्या अन्तर है ? यदि विद्य में मानवमात्र समान है तो वह चाहे पूर्व में बसता हो या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में; कुछ ऐसे मूलाधार तो होने ही चाहिएं, जिनसे साम्य खोजा जा सकता है, या कि सब-कुछ सापेक्ष है ? ऐसे कई प्रश्न महमा मन में उठते हैं। पूर्व श्रौर पश्चिम के विषय में तीन विचारधाराएं हैं, इन दो दिशाश्रों में बसने वाले मनुष्यों में कोई समानता न थी, न है, न हो सकेगी, "पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम श्रौर ये दोनों कभी मिल नहीं सकते।" दूसरा दृष्टिकोण, इसमे उलटे पूर्व श्रौर पश्चिम में सम्पूर्ण श्रभेद मानने वालों का है। दिशा-भेद से मनुष्य के मनुष्यत्व में कोई मौलिक भेद नहीं हो जाता। इतिहास उठते-गिरते, अदलते-बदलते है, सामूहिक सभ्यताश्रों का उद्भावन-विलयन होता रहता है। इन सब परिवर्तनों के भीतर भी मनुष्य की श्रवंड सत्ता कायम रहती है। वह स्थायी है। तीसरी तर्क-स्थित यह है कि उपर्युक्त दोनों विचार सही हैं: कुछ बातों में पूर्व श्रौर पश्चिम के मानवों में मदा श्रन्तर रहेगा, जैसे त्वचा का रंग या शरीर-रचना श्रादि; गुणों में पूर्व-पश्चिम के मानवों में मदा साम्य रहेगा, जैसे हिसा के प्रति जुगुप्सा।

पाञ्चात्य नीतिशास्त्रियों ने इस पर विचार किया है और पूर्व और पञ्चिम की मूलभूत असमानताओं को वे इस प्रकार से परिभाषित करने हैं :

- १. पूर्व में परमोच्च सत्ता (ईव्बर, ब्रह्म, अर्हत्-पद आदि) और आत्म-तत्त्व को एक मानते है। हिन्दू, बौद्ध, उैन, मिक्ख, कनफ्यूिशयन आदि पूर्व के धर्मों में इस अभेद और अखण्डता पर जोर है; जब कि ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, पारसी धर्मों में दिस्व पर जोर है। वहाँ 'नर' 'नारायण' नहीं वन सकता। दोनों स्थितियों में सदा अन्तर वना ही रहेगा, वह कम-ज्यादा हो सकता है।
- २. पूर्व में 'ग्रस्ति' (ग्रौर 'नास्ति') पर जोर है, जबिक पश्चिम का सारा ध्यान 'कर्स' पर है। यानी पश्चिम वाले जब मिलंगे तो पूछेंगे 'हाउ हु यू हु' (ग्राप क्या करते है ?); पूर्व का व्यक्ति 'करने' से ज्यादा 'होने' पर जोर देता है। जैन-बौद्ध धर्मों में तो इस तर्कशास्त्र ग्रौर नीतिशास्त्र का तथा ईसाई-इस्लाम ग्रादि धर्मों का सारा लक्ष्य पाप-पुण्य की बारीक छानबीन में लग गया है। पूर्व में ग्रपेक्षा भेद से गीता-जैसे ग्रन्थों में युद्ध को भी धर्म मान लिया जाता है। यहाँ कर्म वा योग बन जाता है; वहाँ योग-क्षेम कर्मानसारी ग्रौर कर्मावलम्बी होने से मार्क्स की सुप्टि होती है।
- ३. पूर्व की वृत्ति सर्वधर्म-समभावी या सह-श्रस्तित्व-विश्वामी है। उसके लिए संश्लेषण, समन्वय, समवाय, समा-हार जैसी वातें और कित्राएं नीति-सम्मत हैं। पश्चिम के लिए, चूँिक वहाँ के धर्म एक-दूसरे से एकदम भिन्न और मत-परिवर्तन हारा एक-दूसरे पर छा जाने का श्रहंकार, और 'केवल मैं ही हूँ अन्य तभी हैं जबिक वे मेरे जैसे हों' ऐसी 'ऐक्स-क्ल्यूजिव' वृत्ति रखते हैं, इसलिए 'यह भी सही, वह भी सही' उनके लेखे 'रामाय स्वस्ति, रावणाय स्वस्ति' जैसी अनैतिक वृत्ति है। पश्चिम वालों के हिसाब से पूर्व के लोग 'सुनना सबकी, करना मन की'वाली 'सिकेटिक' यानी 'श्राधी-मुनी श्राधी गृनी', दिखावटी नम्रता और केवल ऊपरी-ऊपरी तौर से 'हाँ में हाँ' मिलाने वाली वृत्ति रखते हैं।

लोकतन्त्र ग्रौर कल्याण-राज्य के युग में इन तीन ग्रममानताग्रों को ग्रौर भी धार मिल गई है। ग्रल्पसंख्यकों के साथ क्या सलूक हो? जाति-भेद, सम्प्रदाय-भेद, भाषा-भेद, लिपि-भेद वाले देश में यह 'एकता', 'ग्रखण्डता', 'समानता' का नारा कहाँ तक ग्रर्थ रखता है? क्या यह केवल ग्रपने मन को धोखे में रखने के बरावर नहीं है? काशी के मन्दिरों पर

स्वर्ण-कलश हों; वृन्दावन में मोने के खम्भे हो बौर त्रिवनापत्त्री में देवताब्रों पर सोने के जेवरात पहनाये जाते हों; पर वाहर गिलयों में जो भिखारी बौर कोड़ी, पंगु बौर अन्धे याचकों को दान-दया से पाला-पोसा जाता है, विदेशी की नजर में इन दोनों स्थितियों में कोई नैतिक ताल-मेल नहीं दिखाई देता। जब-जब हमने विदेश में बुढ़, महावीर बौर गांधी के देश में ब्रहिया की प्रतिष्ठा की बात जोरों से कही, विदेशियों की ब्रोर से बावाज उठाई गई, ब्रायों का ब्राक्रमण, महा-भारत, ब्रशोक की किलग-विजय, कुरुक्षेत्र बौर पानीपत की लड़ाइयाँ, १०५७, ठगों के ब्रत्याचार, १९४७ के हिन्दू-मुस्लिम दंगे बौर कालीमाई के मन्दिरों में ब्रब भी पणु-विल—यह सब भारतीयों की ब्रहिया के प्रमाण हैं क्या ? ब्रीर ये सब ऐति-हासिक तथ्य हैं। क्या हम कहीं ब्रपने ही मत की निर्माण की हुई भूठी, ख्याली, ब्रादर्शिटमक शब्दाविल की खोलली स्व-ित्न दुनिया में तो नहीं रहने! विदेशी प्रत्यक्ष प्रमाण चाहता है; हमारे देश में परोक्ष का पूजन है। विदेशी बात नहीं काम में जांबना है; हमारे यहाँ हर काम को बात में परिवर्तित करने की कला हमने विकसित की है, 'कर्म' का भी 'दर्शन' बना अला है।

यों नीति या नैतिकता के दूसरे परिणाम भी हैं: ब्यक्ति इकाई है, पर वह परिवार, सम्बन्धी जाति, ज्ञाति, समाज ग्राम, नगर, देश, जगत् ग्रादि घेरों से बंधा है। 'जयहिन्द' से 'जय जगत्' ग्राभिनन्दन-पढ़ित में ग्रन्तर कर देने से समस्याएं नहीं सुलभतीं। क्या सब ब्यक्तिवाद पूर्व में ही अधिक है? क्या पिर्विम के लोग अत्यन्त ब्यक्ति-केन्द्रित नहीं हैं; यंत्र-सम्यता के विकास के साथ-साथ ब्यक्ति-व्यक्ति के बीच ऐसे निर्वेयक्तिक सम्बन्ध स्थापित हो रहे हैं कि ब्यक्ति शब्द की परिभागा बदल रही हैं। जिस प्रकार से ब्यक्तिवाद शब्द की नैतिकता का ग्राथ-तोथ बदल रहा है; समाजवाद शब्द को भी वहीं ग्राथ नहीं रहा जो उसके ग्रारम्भिक रूप में था। फेबियस, रूसो, सावसे, कोपाटकिन के जमाने से ग्राज के ग्रुग तक उसकी ब्यान्या बराबर ग्रदलनी-बदलती जा रही है ग्रीर यदि शब्दों या विचारों के ग्राथ इतने इतिहास-सापेक्ष ग्रीर भूगोल सापेक्ष हों तो उन्हें ग्रार्थ कैसे माना जा सकता है। वे विचार न होकर केवल भावाभास, केवल कल्पना-बुद्बुद हैं। क्या ऐसी सिकता पर सभ्यता के प्रासाद खड़े किये जा सकते हैं? बालू की भीत कब तक टिकेगी? 'शाल-नाजुक में ग्राधियाना बनेगा, नापायेदार होगा'—इक्रबाल ने कहा था कि 'तुम्हारी (यानी पित्र्चम की) तहजीव खुदक्शी करेगी'। क्या पित्रम की सभ्यता ग्रात्म-हत्या के किनारे पर पहुंच गई है ? पर पूर्व के पास भी देने के लिए कौतसी नवीन विचार प्रेरणा है ? ग्रार्थर क्वेस्लर महोदय भारत ग्रौर जापान के बीरे के बाद किस निर्णय पर पहुंच हैं ? क्या हमारे मठ-मन्दिर, हमारी तथाकथित 'योग' की दूकान ग्रौर सन्तों जैसी शब्दावली का प्रयोग करने वाले बहुत-से लोग केवल नाम-मात्रके दक्षोन तहीं हैं ? कई बार पूर्व के वारे में हम बोलते हैं, तब उसमें हमारी ग्रात्स-निष्ठ भाव-सबलता भी तो मिश्रत रहती है। क्या हम ग्रपने वारे में पूर्णतया वस्तु-निष्ठ हो सकते हैं ?

इस मारी विचार-प्रहेलिका में विज्ञान ने और एक नया आयाम उपस्थित किया है: दिगन्त और अवकाश को भेद कर रूपी गगरिन और तीतोव और अमरीकी शेपड़े आदि एक नई गितमत्ता की पराकाष्ठा उपस्थित कर रहे है। अब दिशा या दिक् की परिभाषा बदल जायेगी, ऐसा लगता है; पुराना यान्त्रिक गणित, न्यूटन और दकार्त का पदार्थ-विज्ञान और तर्क अब आइन्स्टाइन के युग में पुराना पड़ रहा है। मनुष्य और उसके परिवेश प्रकृति और भौतिक मनाओं के बीत्र के सम्बन्ध तेजी से बदल रहे हैं। दया इनका प्रभाव, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, नीतिशास्त्रीय जिन्तन पर विलक्षण नहीं पड़ता? क्या मानवीय-नीति, जीवमात्र की नीति में भिन्त है? पुद्गल की नीति कोई भिन्त नीति है? आधुनिक आणिवक-शास्त्रवेत्ता तो ऐसा नहीं मानते; उनके हिसाव में जीव-अजीव, सप्राण-अप्राण के बीच में सीमा-रेखा खींचना बहुत ही कठिन है। जैन तत्त्व-ज्ञान में इसी प्रकार का विचार बहुत वर्षों पूर्व स्याद्वादियों और अनेकान्त-विश्वा-सियों ने प्रस्तुत किया था।

संक्षेप में, मैंने ऊपर कई प्रश्न उठाये हैं, जिनके पूरे उत्तर मेरे पास भी नहीं हैं; न मैं समभता हूँ कि किसी एक विचारक-चिन्तक या एक सम्प्रदाय के पास ही वे हैं। देश और काल की परिवर्तन की गति बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों नीति-सम्बन्धी विचारों का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। परन्तु पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह नहीं है कि हम उच्छिन्न हो जाएं। गांधीजी ने निचा था कि ''मैं अपने घर की चिडकियाँ प्रकाश और हवा के लिए खुली रखूँगा, लेकिन उसकी नींव मजबूत चट्टान पर होगी। मैं पराये घर में यानक, मालिक या दूसरे का स्थान हड़गने नाले की तरह नहीं रह सकता। "स्व-धर्म और पर-धर्म के बीच जब हम श्रेय और भय की चर्चा उठाते हैं, तब 'स्व-पर' भेद को काट कर जो सच्ची और मौलिक नैतिकता सबको व्यापे हुए है, उसे भुलाकर हम कैसे चल सकते हैं ? उदाहरणार्थ, और सब बातों में सब राष्ट्र, समाज, धर्म-समूह श्रलग-अलग विचार रखते हों; पर 'युद्ध बुरा है', 'हिंसा अनैतिक है', इस बात पर तो सब सहमत हैं। ग्रन्थया 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' की उपयुक्तता ही क्या होती ? मनुष्य का मनुष्यत्व इस बात पर आग्रह करता है कि अपना हनन न करे, औरों का हनन न करे। यद्यपि कुछ धर्मों में आत्म-बिल, हाराकिरी या राष्ट्र के लिए मर-मिटने वाले नाजी या फासिस्ट नारों की इस युग में भी कमी नहीं। मनुष्य की नैतिकता प्रथमतः और अन्ततः मनुष्य के लिए है, इस कथन से तो शायद पूर्व-पश्चिम और विभिन्न धर्मानुयायी सभी सहमत होंगे। यदि यह सही है तो शान्ति एक ऐसा मूल्य बन जाता है, जो देश-काल के परिवर्तन के बावजद अपरिवर्तनीय रहना है।

दूसरा मूल्य हम प्रामाणिकता कह सकते हैं। विचार-उच्चार-ग्राचार की संगति, कथनी श्रौर करनी में श्रभेद, एक दूसरा ऐसा मूल्य है जो देशकाल परिवर्तन में अप्रभावित रहता है। राजनीति में कई बार 'अश्वयामा हतो, नरो वा कुंजरो वा' या 'एक का अन्न, दूसरे का विप' वाली वातें सुनने को मिलती है। परस्पर सन्देह पर कूटनीतिज्ञों का सारा अस्तित्व निर्भर है। परन्तु समाज की सारी अवधारणा, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच विश्वास (जो कि प्रामाणिकता से उपजता है) पर ही है। यदि हम अत्येक क्षण पर दूसरे से कतराते, उरते, सकपकाते, भय खाते, शक करते चलें, तो शायद मानव-सम्बन्ध असम्भव हो जाएं। सारे उद्योग और व्यापार, शपथ और प्रतिज्ञाएं, अपेक्षा और सफलता श्रादि शब्द बेमानी हो जाएं। तो पूर्व श्रौर पश्चिम के बीच नीति का दूसरा मुलाधार स्व-संगति अथवा प्रामाणिकता है।

देश-काल के परिवर्तन के वावजूद नैतिकता की नींव जिस आधार पर बार-वार आकर रुकती है, वह यम-संयम का कोई-न-कोई रूप है। आदिम समाज से अराजक समाज तक सामाजिक आचार-संहिता का आधार ऐसे अपने-आप बोलते हुए अनुशासन या नियम हैं (जो चाहें अलिखित हों), जो अपने स्वातन्त्र्य के साथ दूसरे के स्वातन्त्र्य में वाधा नहीं डालते। इस प्रकार से सारे मानव-व्यापार अन्ततः स्वाधीनता से सम्बद्ध हैं। मैं दूसरे को बदल नहीं सकता, इसलिए उप-देश और नसीहतें देना कोई मानी नहीं रखता। यह सब ऊपरी-ऊपरी हवाएं हैं—जड़ों के भीतर कोई और चीज है जो काम करती है। व्यक्ति व्यक्ति को नैतिक वल से बदल सकता है, यह हमारी पुरानी धारणा हमें बदलनी होगी। व्यक्ति केवल अपने को बदल सकता है। दूसरे पर उसका प्रभाव पड़े या न पड़े। 'अन्य' या 'पर' का हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा आधुनिकतम पश्चिमी अस्तित्ववादी मानते हैं। अतः नीति की चर्चा हमेशा अपनी चर्चा होनी चाहिए; औरों की चर्चा हमें अटकाती है। कभी-कभी वह अपनी चर्चा न करने का बहाना बन जाती है। अत्स-संयम या आत्म-नियमन ही नीति का मुलाधार हो सकता है। उसी में सच्ची स्वतन्त्रता है। अणुव्रत-आन्दोलन का केन्द्र भी यही है।

मेरे मत से शान्ति (ग्रहिंसा), प्रामाणिकता श्रीर स्वातन्त्र्य नये मानवतावाद के मौलिक तत्त्व हैं, जिन पर देश-काल-परिवर्तन के बावजूद नीति का निर्माण होता चला श्राया है श्रीर श्रागे भी होगा ।

नैतिकता का मूल्यांकन

श्री मुकुटबिहारी वर्मा सम्पादक—हिन्दुस्तान

ग्रनिकता या भ्रष्टाचार की बात ग्राज जिननी फैली हुई है, उतनी इससे पहले भी फैली है, यह कहना मुश्किल है। हर मुँह दूसरों की बुराई ग्रीर भ्रष्टाचार के ग्रजगर की तरह फैलते जाने की चर्चा सुनी जा सकती है। इसमें कोई सार नहीं है, ऐसा कहना सच्चाई से इन्कार करना होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि सब-कुछ दूसरों से ही चाहा जाता है, ग्रपनी ग्रोर देखने ग्रीर ग्रपना सुधार करने की कोई चिन्ता नहीं करता। हमारी सम्मित में नैतिकता के मुल्यांकन का यह तरीका सही नहीं है, न इस तरह स्थित को सधारा ही जा सकता है।

श्रनैतिकता या भ्रष्टाचार का इस समय बोलवाला है, इससे इन्कार न करते हुए भी हम कहेंगे कि 'खुदराँ फ़जी-हन दीगराँ नसीहत' के बजाय 'हकीमजी, पहले अपना इलाज कीजिए' का रास्ता अपनाया जाये, तभी अनैतिकता की बाढ़ को रोका जा सकता है। सोचने की बान यह है कि भ्रष्टाचार या अनैतिकता को सहारा कहाँ से मिलता है ? भौति-कता की चकाचौंध,जीवन-स्तर ऊँचा करने की ब्राकांक्षा, दूसरों की नजर में ऊँचा बढ़ने की हिवस जब साध्य का रूप ले ले शौर लक्ष्य-मिद्धि के लिए साधनों की अच्छाई-बुराई व्यावहारिक रूप में गौग वन जाये तो अपना काम बनाने के लिए हर कोई यह नहीं देखता कि वह ठीक तरह ही बढ़ रहा है या नहीं।

जब हम भ्रष्टाचार के बढ़ने की बात करते हैं और हर उस व्यक्ति या दूसरों की उसके लिए नुक्ताचीनी करते हैं, तब इस बात का स्थाल नहीं करते कि स्वयं हम अपना काम सुगमता से कराने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं या नहीं ? 'प्रभाव' शब्द सामान्य रूप में है, जो अपने पद या समाज में अपनी स्थिति के अनुरूप काम करता है अथवा पैमे के सहारे। पैसा देकर जो काम अनियमित रूप से कराया जाता है, उमे स्पष्ट रूप में हम भ्रष्टाचार कह कर उसकी निन्दा करते हैं; पर अपने पद या सामाजिक स्थिति के प्रभाव से अनियमित रूप से जो काम कराया जाये, वह भी क्या भ्रष्टाचार या अनैतिकता ही नहीं है ? और, रात-दिन भ्रष्टाचार की आलोचना करने वाले तथा दूसरों को बुरा कहने वाले ऐमे कितने आदमी हैं जो अपना काम सुविधा से दूसरों से पहले करा लेने के लिए अपने पद या प्रभाव का उपयोग नहीं करते ? जब हम लम्बी लाइन की अपनी बारी को बचाने की इच्छा करते हैं, या कोई काम सामान्य रूप में होने वाले समय से कम समय में अयवा कठिनाई से बच कर करा लेना चाहते हैं, तब ऐसा अमामान्य रूप से ही किया जा सकता है। वह 'असामान्य रूप' अपनी स्थिति या शक्ति का प्रभाव ही हो मकता है। अतः समाज से भ्रष्टाचार या अनैतिकता को दूर रखना है तो दूसरों की बुराई करने के बजाय अपनी ऐसी इच्छा या प्रवृत्ति को पहले रोकना होगा।

मतलब यह कि अष्टाचार के लिए दूसरों की ग्रालोचना करने के बजाय उसके मूल कारण किताई या ग्रसु-विधा से बचने के लिए सामाजिक स्थिति पर या धन के प्रभाव को काम में न लाने का निश्चय ग्रीर ग्रभ्यास करना होगा। यह दूसरों से चाहने के बजाय खुद करने की बात है; क्योंकि दूसरों से सिर्फ चाहा जा सकता है, लेकिन खुद करने में कोई रुकावट नहीं। ग्रीर इस तरह शुद्ध या अष्टाचार-रहित बनने का कम ग्रपने से चले तो समाज में भी उसकी सुगन्ध फैले वगैर नहीं रहेगी तथा समाज में ऐसे लोगों का विस्तार होकर नैतिकता या अष्टाचार-हीनता को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्राज तो स्थिति यह है कि सब-कुछ दूसरों से चाहा जाता है ग्रीर खुद वैसा करने की चिन्ता नहीं की जाती। मानो हर-एक यह चाहना है कि दूसरे सब नालाब में दूध डालें ग्रीर मैं ग्रगर पानी डाल देंगा तो कोई फर्क नहीं पडेगा। ऐसा सोचना किसी एक का ही अधिकार नहीं होता; जिसका परिणाम यह होता है कि तालव में ज्यादातर लोग पानी ही डालते हैं और दूध या तो कोई नहीं डालता या फिर ऐसे लोगों के अपवाद-रूप होने से दूध की जगह पानी ही ज्यादा होता है। फलतः आलोचना के वावजूद अनैतिकता और भ्रष्टाचार घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं।

अणुव्रत-आन्दोलन मनुष्य में नैतिकता लाने का आन्दोलन है। क्या अच्छा हो कि परोपदेश या पर-निन्दा के वजाय यह हम लोगों में स्व-कर्नव्य-पालन की भावनाओं को प्रोत्माहन दें और ऐसे आदर्श उपस्थित करें जो दूसरों में चाहने या दूसरों की आलोचना करने के वजाय खुद कोई अनैतिकता न करें, यानी कष्ट और अमुविधा बचाने के लिए किसी तरह के प्रभाव का उपयोग करने के लोभ से मुक्त हों। ऐसा हो, तभी अष्टाचार की समस्या का कोई समाधान सम्भव होगा, ऐसा हमारा नम्र अभिप्राय है। अतः नैतिकता का हमारा मूल्यांकन बदलना चाहिए और उसकी कसौटी यह होनी चाहिए कि दूसरों से चाहने के वजाय खुद करने का प्रयत्न किया जाये।

अनैतिकताः अस्वस्थता का मूल कारण

डा० द्वारिकाप्रसाद

जीव, मन, ज्ञान, विचार, इच्छा, चेतना श्रौर जीवनी-शिक्त से युक्त पंच महाभूत (क्षिति, श्रप्, तेज, ब्योम श्रौर महन्) मे सर्जित अनुपम यंत्रवत् मानव-शरीर सृष्टि की सबसे बड़ी देन है। यद्यपि जीव, मन, ज्ञान श्रादि की क्रियाश्रों को हम सभी शरीर की बाह्य प्रतिक्रियाश्रों हारा देखते श्रौर अनुभव करते हैं, पर यह नहीं समक्र पाते कि जीव, मन, शरीर श्रादि श्रापस में मिल कर किस प्रकार सम्मिलित रूप से कार्य करते रहते हैं तथा किस प्रकार जीवनी-शिक्त, जो एक अभौतिक तत्त्व है, शरीर के सभी कोषों श्रौर तन्तुश्रों को प्रभाविन कर अकेले ही सरलता-पूर्वक भौतिक व्यवस्था की विधियों का पालन करती हुई शरीर के सभी श्रंगों को जीवन के निमित्त जीवन-सम्बन्धी सभी कार्यों के सम्पादनार्थ उत्प्रेरित करती है।

भारतीय दर्शन के अनुसार जीव ब्रह्म से एवं मन जीव से उद्विकित्ति हुआ है। जीव, मन और शरीर परम प्रस्तित्व, परम चेतना एवं परम आनन्द (सिच्चानन्द) की मूलभूत सामग्रियों की त्रिगुण व्यवस्थापनाएं हैं। यह मूलभूत वास्तविकता शरीर में अन्तर्भूत है और सृष्टि उद्विकासी प्रक्रिया-मात्र। मानव-जीवन-विज्ञान का सृजन विचार, इच्छा और कर्म से हुआ है। मनुष्य सोचता है, इच्छा करता है और उसके बाद वह कोई कर्म करता है। उसके सभी ऐच्छिक कर्मों से पूर्व उसमें लक्ष्य-विचार, सावन-विचार संकल्प, इच्छा आदि मानिसक कियाएं और वाद में शारीरिक प्रक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार उसका प्रत्येक ऐच्छिक कर्म उसकी अन्तरिक कियाओं का फल-मात्र होता है।

मृष्टि में मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो तर्क-प्रदत्त है और यही कारण है कि उसको अपने शुभ-अशुभ और उचित-अनुचित समभने का ज्ञान प्राप्त है। उसके इस ज्ञान के कारण ही उसे नैतिक प्राणी भी कहा जाता है। वह केवल आत्म-चेतना में ही सम्पन्न नहीं है, बिल्क वह नैतिक चेतना अर्थात् उचित, अनुचित, दायित्व और उत्तरदायित्व की चेतनाओं से भी सम्पन्न है। उसकी नैतिकता उसके विवेकपूर्ण कर्मों का सुव्यवस्थित संग्रह होता है। उसके सभी नैतिक कर्तव्य उसकी नैतिक प्रकृति की माँग पर निर्भर करते हैं। नैतिकतापूर्ण आचरण के लिए बहुत सारे आदेश हैं। इन आदेशों में झारीरिक अथवा प्राकृतिक नियमों के पालनार्थ भी एक आदेश है, जिसे आचार-शास्त्र में झारीरिक या प्राकृतिक आदेश कहते हैं। मानव के शुभ-अशुभ आचरणों के फलस्वरूप ही उसकी आयु, उसके बल एवं उसके मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य पर दिनकर या अहितकर प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने से स्वास्थ्य खराव होगा और उसके दण्ड के रूप में मानव को रोगी होना पड़ेगा—यही हैं उसके स्वास्थ्य-सम्बन्धी नैतिक आदेश।

मनुष्य की जीवन-व्यवस्था में समाविष्ट उसके जीवन-सम्बन्धी शुभ-अशुभ एवं उचित-अनुचित कमों पर विचार करने के ज्ञान के कारण ही उसे अपने जीवन की वास्तविकताओं और उसके अस्तित्व के अभिप्रायों को समभने की क्षमता प्राप्त है। जीवन की वास्तविकताओं को समभने, उसके अस्तित्व के अभिप्रायों की पूर्ति तथा उसके उचित उपभोग के लिए उसकी आन्तरिक क्षमताओं का सर्वांगीण विकास अत्यावश्यक होता है। पर आन्तरिक क्षमताओं का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव होता है, जब उसके जीवन की वास्तविकताओं के सम्बन्ध के उसके ज्ञान के साथ अभिप्रायों की पूर्ति तथा उसके अस्तित्व के उचित उपभोग की उसकी ऐच्छिक शक्ति के विकास के लिए मन और गरीर सुव्यवस्थित हों। सुव्यवस्थित मानसिक एवं शारीरिक अवस्था को ही हम स्वस्थ अवस्था कहते हैं।

मानसिक एवं शारीरिक व्यवस्था के लिए उसमें एक ग्रदृश्य सक्ति होती है, जिसे जीवनी-सक्ति कहते हैं। इस

शक्ति का बोध केवल उसके दारीर की अनुभवगम्य चेतनाओं और कियाओं द्वारा ही होता है। इसका काम है बारीर और उमके प्रत्येक ग्रंश को मस्तिष्क के साथ जुड़ा रखना। जीवनी-शिक्ति एक सरल ग्रभौतिक तत्त्व है और वह एक ग्रन्य सरल ग्रभौतिक तत्त्व द्वारा, जिसे ग्रात्मा कहते हैं, शासित होती है। सुविख्यात होमियोपैथिक चिकित्सक एवं दार्शितक डॉक्टर जे० टी० केण्ट ने जीवनी-शिक्त को ग्रात्मा का उप-राज प्रतिनिधि माना है। स्वस्थ ग्रवस्था में यह ग्रभौतिक जीवनी-शिक्त को ग्रात्मा का उप-राज प्रतिनिधि माना है। स्वस्थ ग्रवस्था में यह ग्रभौतिक जीवनी-शिक्त मनुष्य के भौतिक दारीर को ग्रनुप्राप्त करती है, सीमाहीन चक्रवत् गति के साथ शासित करती है एवं उसकी शारिरिक व्यवस्था के सभी ग्रंशों की चेतनाग्रों ग्रीर कियाग्रों की जीव सम्बन्धी कियाशीलता में प्रशंसनीय सामंजस्य रखती है, ताकि उसके ग्रस्तित्व के उच्चतर ग्रभिप्रायों की पूर्ति के निमित्त उसका तर्क-प्रदत्त मस्तिष्क उसके स्वस्थ उपकरणवत शरीर को स्वतन्त्रतापूर्वक काम में ला सके।

डॉक्टर केण्ट के मतानुसार शरीर के शासन का केन्द्र मस्तिष्क का मुख्य भाग होता है, जहाँ से शरीर वा प्रत्येक स्नायुकोष्ट, जो उसके अन्तरतम मध्यम एवं वहितम का प्रतिनिधित्व करता है, शासित होना है। शरीर की गुव्यवस्था या कुव्यवस्था के लिए सभी कार्रवाइयाँ यहीं से आरम्भ होती हैं। अतः स्वस्थ अवस्था में उसका जीवन, एक इकाई की सामान्य सिक्यताएं और उसकी मभी शिवतयाँ केन्द्र की किया के फल मात्र होती हैं। प्रत्येक वस्तु, जो केन्द्र से प्रभावित एवं नियन्त्रित होती हैं, उसे केन्द्र से सम्बद्ध माना जाता है। जिस प्रकार केन्द्र की शासन-प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ी होते ही उससे सम्बद्ध सभी राज्यों की शासन-प्रणालियाँ प्रभावित हो पड़ती हैं, उसी प्रकार मानिसक कियाओं में दोष आ जाने पर मनुष्य के विचार और उसकी इच्छा की प्रणालियाँ कुव्यवस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण वह शुभ-अश्वभ का जान को बठता है और उसके कार्य अनुचित होने लगते हैं। मानिसक व्यवस्था में कुव्यवस्था के फलस्वस्य परिवर्तित चेतनाओं एवं कियाओं की उत्पत्ति के साथ परिवर्तित जीवन ही रोग होता है। अतः मनुष्य के रोग की अवस्था में ऐसा सोचना ठीक नहीं होता कि उसकी दैहिक कियाओं से उसमें दूपित कियाएं उत्पन्न होती हैं; बल्क ऐसा सोचना चाहिए कि दूषित आन्तरिक कियाओं द्वारा पूर्णरूपेण प्रभावित हो जाने के कारण ही वह एक दूषित अवस्था वन जाता है। रोग कोई पृथक् तत्त्व नहीं होता, जो उसके शरीर के भीतरी भाग में कहीं छिप कर रहता है; बल्क उसके अनियमित तथा अनैतिक जीवन के फलस्वरूप ही वह उसकी परिवर्तित मानिसक अथवा शारीरिक कुव्यवस्था की एक गुणात्मक अवस्था-मात्र है।

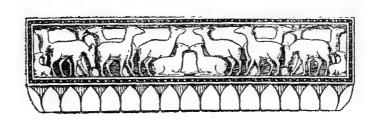
पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य की मुख्यवस्थित मानसिक एवं शारीरिक अवस्था ही उसकी स्वस्थ अवस्था होती है। उसकी यह स्वस्थ अवस्था उसके रहन-सहन, आचार-विचार एवं आहार-विहार आदि के नियमों पर निर्भर करती है। ये नियम प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा उसी प्रकृति द्वारा स्थिर भी किये गए हैं, जिममें वह जन्म लेता, पलता, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होता तथा मर जाता है और जन्म से लेकर मृत्यु तक की अविध में अपने जीवन-सम्बन्धी सभी कार्यों को करते हुए जीवित रहता है। प्राकृतिक नियमों के अनुकूल अपने आचरगों द्वारा रोगोत्पादक शक्तियों पर विजय पाते हुए स्वस्थ जीवन व्यतीत करना ही तो मानव-धर्म है। चिकित्मा-जगन् भी इम बान को महर्प स्वीकार करता है कि मानव-स्वास्थ्य का वास्तविक प्रभाव औपिध-चिकित्सा के बाहर की वस्नु है। प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रौपधि के बल पर मानव स्वस्थ नहीं रह सकता। वह पूर्ण स्वास्थ्य का आनन्द तभी ले सकता है, जब वह अपने विवेक की अन्तर्वाणी के आदेशों का पालन करते हुए अपना कर्म करना है; अर्थान् न्यायपरायण, धर्मपरायण, कर्तव्यपरायण, विवेकी तथा नैतिक उत्तरदायित्व के ज्ञान से सम्पन्न और सत्यवादी, दयानु, ईमानदार, निष्कपट और उद्योगी होता है। वह सर्वदा स्वयं को शृंखलावद्ध व्यवस्था में रखने की आकांक्षा रखता है ताकि उनके विचार विवेक-पूर्ण हों और वह स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। अतः मनुष्य के स्वस्थ जीवन से उसके अस्वस्थ जीवन से उसके अज्ञान एवं अनैतिक आचरण का श्रदर्शन होता है और उसके अस्वस्थ जीवन से उसके अज्ञान एवं अनैतिक आचरण के संकेत मिलते हैं।

पनुष्य जब तक अपना आचरण आहार, विहार आदि प्राकृतिक नियमों के अनुकूल रखता गया, तब तक वह स्वस्थ था। रोग और श्रौषधियाँ नाम-मात्र की थीं। पर ज्यों-ज्यों उसकी आधुनिक सम्यता के विकास में प्रगति होती गई, त्यों-त्यों उसके जीवन की जिटलताएं और उससे उत्पन्न समस्याओं के साथ-साथ उसमें बन, सुख, प्रभत्व आदि का लोभ बढ़ता गया और वह अपने जीवन की वास्तविकताओं और अभिप्रायों को भूलता गया। उसके रहन-सहन, आचार-विवार, आहार-विहार आदि प्राकृतिक नियमों के प्रतिकूल होते गए तथा उसका नैतिक स्तर गिरता गया। आडम्बर और कृतिमताएं बढ़ती गई। फनतः आज के अधिकांश मानव-समाज के लिए आधुनिक सभ्पता की जिटलताओं से उत्पन्न कारणों द्वारा शारीरिक या प्राकृतिक नियमों में अन्तिबिष्ट आदेशों का पालन नथा संयमपूर्ण जीवन, असम्भव नहीं तो किंठन अवश्य हो गया है और साथ-साथ उन नियमों के उल्लंबन के फलस्वरूप दण्ड के रूप में नाना प्रकार के रोगों से बहुआ प्रस्त होते रहना उसके जीवन की नामान्य घटना-सी बन गई है। मानव आज मिथ्यावादी, व्यमनी, स्वार्थी, लोभी और अवसरवादी बनकर मानवता से दूर और पशुना के निकट होता जा रहा है। सत्य, अहिंसा, त्याग, क्षमा आदि में उसकी निष्टा दिनों-दिन कम होती जा रही है तथा उसकी अपनी समस्याओं से उत्पन्न उसके जीवन के प्रतिकूल प्रवृत्तियाँ बढ़ती जा रही हैं और उनसे भी अधिक बढ़ रही है उसके रोगों की संख्या, प्रकार तथा प्रचण्डता। यही कारण है कि विश्व के प्रायः सभी तथाकथित सभ्य मानव नैतिकता के पथ से अष्ट होकर आज किसी-न-किसी रूप में अस्वस्थ हैं।

हिन्दू विचारकों ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मनुष्य की मानसिक एवं शारीरिक प्रकृति के विरूपीकरण के फलस्वरूप ही उसमें राग-द्वेष, जो उसकी अस्वस्थता के अभव होते हैं, उदय होते हैं। पर जो मनुष्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के नियमों के अनुसार आचरण करता है, वह राग-द्वेष पर विजय प्राप्त करते हुए रोग-मुक्त जीवन व्यतीत करता है।

महात्मा चरक ने भी कहा था, "वह मनुष्य, जिसके भोजन और ग्राचरण उसके ग्रपने हित के लिए होते हैं, जो इन्द्रिय-सुखों से ग्रलग रहता है, जो दानी, सत्यवादी, समदर्शी एवं क्षमाशील होता है तथा जो ऋषियों के उपदेशानुकूल ग्रपना जीवन व्यतीत करता है, रोग-मुक्त रहता है। वह मनुष्य, जिसका विचार, वचन और कर्म ग्रानन्द-मिश्रित, मन सुनियन्त्रित श्रीर बुद्धि परिष्कृत है तथा जो ज्ञानी, ग्रात्म-संयमी ग्रीर योग में लीन है, रोग-ग्रस्त नहीं होता।"

डॉक्टर जे० टी० केण्ट ने अपने 'लैक्चर्स आंन होमियोपैथिक फिलांस्फी' में लिखा है, "रोग मनुष्य की मानसिक अवस्थाओं के अनुरूप होते हैं और आज मानव-जाित के जो भी रोग हैं वे सभी केवल उसके अन्तःकरण की बाह्य अभिव्यक्ति-मात्र हैं। यह सत्य है कि रोग मनुष्य की आन्तरिक शिक्त-व्यक्ति का लेखा होता है। आज के मनुष्य की मनोदशा इस प्रकार की हो गई है कि वह अपने पड़ौसी से घृणा करता है और ईश्वर के समादेशों के उल्लंघनार्थ भावना कर रहा है। मनुष्य के रोग में उसकी मनोदशा प्रतिबिम्बित रहती है। संसार के सभी नये या पुराने रोग मनुष्य के अन्तः-करण के द्योतक होते हैं। अन्यथा वह उन भावों को, जो उसके अन्तःस्थल में रहते हैं, रोगाक्रान्त होने पर विकसित नहीं कर पाता। उसके अन्तःकरण की प्रतिमूर्ति रोग के रूप में वाहर आती है। '''' अन्यथा मनुष्य रोगी नहीं होता। जीयधारी प्रकृति में उसे पूर्ण जीवधारी होना चाहिए था। सृष्टि के सभी पदार्थों की पूर्णता की और देखें। पौधों को ही देखें, अपने में वे किस प्रकार पूर्ण हैं ! पर मनुष्य अपने बुरे विचारों तथा मिथ्या भावनाओं द्वारा उस अवस्था में पहुँच चुका है, जहाँ उसने अपनी स्वतन्त्रता तथा व्यवस्था खो दी है और वह बहुत सारे परिवर्तनों से गुजर रहा है।''

प्रगतिवाद में नैतिकता की परिभाषा और व्याख्या

श्री मन्मथनाथ गुप्त सम्पादक-घोजना, नई दिल्ली

साधारण रूप से हम उसी को नीति या सदाचार मानते है, जिसे हम वाप-दादों के अमाने से मानते चले ग्रा रहे हैं। यह सुनने में बहुत अजीव मालूम देता है, पर है यही वास्तविकता।

हम लोग जिस कवीला, जाति, धर्म में पैदा होते है उसी को निर्श्वान्त समफ्रते है और झायद ही कोई व्यक्ति उस पर स्रालोचनात्मक दृष्टि से विचार करता हो । हद तो यह है कि हम जिस वातावरण या परिवेश में पलते हैं, उसी के स्रमुसार हमारे शरीर के गठन में भी फर्क स्राजाता है । सुनने में यह बात और भी चौंका देने वाली है; पर है यह भी मत्य ।

एक हिन्दू यदि अपने सामने मांस थाली में रखा हुआ देवे तो उसे उत्टी आ जायेगी; जबिक दूसरे लोगों के मुँह में झायद पानी आ जाये । इसी प्रकार एक जैनी मांस-मात्र से परहेज करेगा और तदनुरूप उसके दारीर और स्नायु की प्रतिक्रियाएं भी होंगी । उसके मुँह में लार आना या उत्टी आना उसी रूप में चलेगा, जैसे उसके वाप-दादे का हुआ था ।

इसका अर्थ यह हुआ कि हम जिसे नैतिक या सदाचार युक्त समभते हैं, वह एक विशेष अर्थ में ही सदाचार है। मानव-मात्र के लिए, जाति, धर्म, कबीले से उठ कर जो सदाचार हो सकता है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं; पर अभी हममें से अत्येक का मन इस महान् खोज के लिए उपयुक्त नहीं है। हम अपनी खोल के वाहर निकल कर मोचने में असमर्थ हैं। इमीलिए सारे रगड़े-भगड़े, मत-मतान्तर, मार-पीट, युद्ध और महायुद्ध हैं।

ऐसी नीति या सदाचार डूँढ़ निकालना है, जो मनुष्य-मात्र के लिए मान्य हो। हमें इस प्रकार के यौन ब्राचार, सामाजिक व्यवहार तथा पारस्परिक सम्बन्धों की पद्धति टूंढ़ निकालनी है, जो ठीक इस प्रकार में हो, जैसे सड़क का नियम होता है, जिसमें जाति, धर्म, कबीला ब्रादि का फर्क नहीं किया जाता और जिसके लिए ईश्वर को बीच में डालने की जरूरन नहीं पड़ती।

हम भारतीय अवसर यह डीग मारते है कि प्राचीन काल में हमने सदाचार का बड़ा सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया था; पर जिन लोगों ने स्मृतियों का अध्ययन किया है, वे जानते है कि किस प्रकार एक ही अपराध, जैसे वलात्कार, के लिए ब्राह्मण के लिए कुछ सजा थी, क्षत्रिय के लिए कुछ और, वैश्य के लिए कुछ और, और शूद्र के लिए कुछ और। हम यहाँ इसके ब्यौरे में नहीं जायेंगे, पर इतना बता देगे कि हमारी प्राचीन न्याय पढ़ित में ब्राह्मण यदि शूद्र में व्यभिचार करे तो वह सनत कर ही शुद्ध हो सकता है, पर यदि शूद्र ब्राह्मणी से व्यभिचार करे तो उसके लिए जीवित-अवस्था में ही चिता-प्रवेश का विधान है। ऐसी पढ़ित के विश्व बौढ़, जैन विद्रोह हए; पर वे कुछ विशेष सफल नहीं हो सके।

यौन श्राचार को ही सदाचार में सबसे श्रधिक महत्त्व दिया जाता है, इसलिए यहाँ उस पर कुछ विस्तार के साथ विचार किया है।

यौन ग्राचार के सम्बन्ध में प्रगतिवाद का क्या दृष्टिकोण है, इस सम्बन्ध में कई प्रगतिवाद के दावेदार भी अधिरे में ज्ञात होते हैं। मैंने एक प्रगतिवादी लेखक को भरी सभा में यह दावा करने मुना कि पानिवन और पत्नीवन की कोई उक्तरत नहीं; यह सब तो ढोंग और ढकोमला है। दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मेरे मित्र ने प्रगतिवाद को समभा नहीं। ऐसे लोग प्रगतिवाद के सबसे बड़े दुइसन हैं; क्योंकि एक तो ये स्वयं प्रगतिवाद को समभे नहीं, दूसरे, इनकी बहकी-बहकी बातों को मुनकर जो प्रगतिवाद के सम्भव िक्ट हैं, वे विदकते हैं; और तीमरे, इनकी बातों में

प्रगतिवाद की तरफ ऐसे लोग खिच ग्राते है जिनका किसी भी वाद में ग्राना उस वाद के लिए परम दुर्भाग्य है।

प्रगतिवाद के दुश्मनों ने इस परिस्थिति का पूरा-पूरा फायदा उठाया है; श्रौर चूँकि प्रगतिवाद एक वामपंथी श्रान्दोलन है, इसलिए उसे वाममार्गी प्रमाणित करने की चेप्टा की गई है, जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है। इमलिए इस विषय पर विश्लेषणात्मक दृष्टि से विचार करना श्रावश्यक है।

प्रत्येक समाज-पद्धित का अपना यौन आचार होता है। अति प्राचीन समाज में मातृ-गमन और भिगिनी-गमन और इस कारण पितृ-गमन और भातृ-गमन सामाजिक था। यम और यमी की सुपरिचित वैदिक अनुश्रुति के अतिरिक्त हमारे वेदों में उस प्राचीनतर समाज-पद्धित को बहुत-सी गूँजें सुनाई पड़ती हैं, जब उल्लिखित प्रकार के यौन आचार अथवा आचारहीनता प्रचितित थी। स्मरण रहे, उन दिनों मनुष्य-समाज में राज्य या राष्ट्र का उदय नहीं हुआ था और न वर्गों का ही अस्तित्व था। अभी वैयवितक सम्पत्ति का भी उदय नहीं हुआ था।

इसके वाद उत्पादन के साधनों के विस्तार के साथ-साथ वैयक्तिक सम्पत्ति का उदय हुआ, मातृसत्ताक समाज का अन्त होकर पितृसत्ताक समाज का उदय हुआ, वर्गों की उत्पत्ति हुई और वर्ग-शासन के हथियार के रूप में राज्य का उदय हुआ। स्त्री का सम्मान घटा। विवाह-प्रथा चली। स्त्री अब एक पुरुष की सम्पत्ति हो गई। पातिवृत का जन्म हुआ और पातिवृत्य धर्म की महिमा गाई जाने लगी। स्मरण रहे, यह धर्म केवल एकतरफा था। पित देवता जितनी चाहें उतनी शादियाँ कर सकते थे, इसके अलावा दासियाँ थी, जो मालिक की सम्पत्ति थीं।

पहिये का एक श्रौर घूर्णन हुश्चा, सामन्तवाद का युग श्राया। किसी-किसी देश में पूर्व-वर्णित दास श्रौर मालिक का समाज उतना स्पष्ट नहीं रहा श्रौर सामन्तवाद का सूत्रपात हो गया। जो कुछ भी हो, इस युग में यौन श्राचार उसी प्रकार रहा, जैमे पहले बताया गया है। पातिकृत्य का जोर रहा श्रौर एक पुरुष कई स्त्रियों से शादी कर सकता था।

बुर्जुझा युग या पूँजावादी युग के प्रारम्भ में विलक्ष बहुत पहले से ही, ईसाई देशों में कानूनन एक-पत्नीत्व का प्रवर्तन हुझा; पर कानून और वात है, व्यवहार और । स्त्री के लिए पातिवृत्य रहा, पर पुरुष चाहे जितनी उप-पित्नयाँ रखता रहा । सामन्तवाद के युग में यह धारणा यहाँ तक पहुँची कि परकीया-गमन या अनुशीलन सारे साहित्य का केन्द्र- विन्दु समक्षा गया और इसी को आधार मान कर साहित्य-शास्त्र तैयार किया गया । देवताओं की गाथाएं भी इसी रूप में परोसी गई।

कहना न होगा कि यौन-व्यवस्था न्याय पर ब्राधारित न होने के कारण तथा उसमें पुरुष ब्रौर स्त्री की समानता स्वीकृत न होने के कारण किसी भी कान्तिकारी विचार-पद्धति के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती थी। इसी कारण १८४८ में साम्यवादी घोषणा-पत्र में जहाँ ब्राधिक व्यवस्था को केन्द्र बना कर ही सारी वानें कही गई, वहाँ यौन-व्यवस्था पर भी सूत्र-रूप में दो बातें कह दी गई। उसमें लिखा गया, "पूँजीवादी ब्रपनी स्त्री को महज एक उत्पादन के साधन के रूप में देखता है। उसने सुन लिया है कि उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक उपयोग होगा। बस, उसके दिमाग में यह धारणा घर कर गई कि स्त्रियों का भी इसी प्रकार सार्वजनिक उपयोग होगा।"

एक बात, जो इस घोषणा-पत्र में नहीं कही गई, पर अब प्रगतिवाद के विपक्षियों के द्वारा कही जाती है, वह यह है कि आदिम समाज में आर्थिक शोषण नहीं था, पर उसमें यौन आचारहीनता थी, तो भविष्य के शोषणहीन समाज में भी ऐसा ही होगा। सुनने में तो यह तर्क बड़ा सच्चा मालूम देता है; पर यह तर्क थोथा इस कारण है कि भविष्य का शोषण-सम्भावनाहीन समाज आदिम समाज का प्रतिरूप नहीं होगा, बिल्क उसका अत्यन्त विकसित रूप होगा। बन्दर और अति आधुनिक मानव में जो फर्क है, वही इन दो समाजों में है; यद्यपि ऐसे मानव को बन्दर का विकसित रूप कहा जाएगा। इन दोनों समाजों में केवल एक ही समता है, याने दोनों समाजों में शोषण नहीं है। इसके अलावा बाकी जो समताएं हैं, जैसे दोनों पद्धतियों में राज्य या राष्ट्र का न होना, सो वे इसी शोषण-सम्भावनाहीनता से ही उद्भूत हैं। आदिम समाज में, जहाँ यौन आचारहीनता ही यौन सदाचार था, भविष्य के शोषण-सम्भावनाहीन समाज में जो यौन सदाचार होगा, वह पहले-पहल सर्वसाधारण को यह बतलाएगा कि यौन सम्बन्धों की सम्भावनाएं क्या हो सकती हैं। अस्तु!

् १८४८ के उल्लिखित घोषणा-पत्र में यह बताया गया कि "पूँजीवादी विवाह-पद्धित वस्तुतः सार्वजनिक पत्नी वनने की प्रथा है; इस कारण साम्यवादियों के विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, यदि वह सत्य भी हो, तो उसका ग्रर्थ यह है कि जहाँ पूँजीवादी ढोंगी तरीके से, छिपे हुए सार्वजनिक पत्नी-मूलक समाज को लेकर चल रहे हैं, वहाँ हम लोग खुले तौर पर वैधकृत इसी प्रकार का समाज चाहते हैं। यह तो साफ है कि उत्पादन की वर्तमान पद्धित का उच्छेद होने ही इस सार्वजनिक पत्नीत्व वाली पद्धित, याने सार्वजनिक रूप से या छिपे-छिपे वेश्या-वृत्ति का ग्रन्त हो जायेगा।"

दूसरे शब्दों में, इस घोषणा-पत्र में यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया गया था कि जो जिला शोषण-मुक्त समाज-पद्धति की बातें करते हैं, या ऐसे समाज की स्थापना का स्वप्न देखते हैं, जिसमें उत्पादन के सारे साधन स्वयं काम करने वालों के हाथ में आ गए हैं, वे यह नहीं समभते कि उस समाज की प्रत्येक स्त्री वेश्या होगी और प्रत्येक पुरुष वेश्यागामी ।

फिर भी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ,जो भी प्रगतिवादी आन्दोलन या विचारधारा आई, उसने उस समय मौजूद यौन आचार पर आघात किये; इस कारण प्रगतिवादियों को हमेशा से व्यभिचार और उच्छूं खलता के प्रतिपादक करके दिखाने की चेप्टा की गई है। किसी ने जोश में कोई बात कह दी, या नहीं भी कही तो उसके कथन को अतिरंजित करके तथा तोड़-मगेड़ कर प्रगतिवाद के दुश्मनों ने वार-बार यह हौआ खड़ा करना चाहा कि देखो, इनकी सुनो, कहते हैं कि तुम्हारी बहू-बेटी तुम्हारी नहीं रहेगी।

मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के बहुत पहले से ही समाजवाद का किसी-न-किसी रूप में विकास हो रहा था। विकास की ऐसी ही कड़ियों में फेंच समाजवाद के प्रवर्तक फुरियेर (१७७२-१५३७) बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। उनके मम्बन्ध में कहा जाता है कि वे यह समभते थे कि कभी समुद्र खारेपन से मुक्त होकर तेमनेड का सागर हो जायेगा और मनुष्यों की उम्र एकसौ चौवालीस साल होगी, जिसमें से एकसौ बीस साल स्वतन्त्र प्रेम के उपभोग में व्यतीत हुआ करेगे। कहना न होगा कि फुरियेर ने यदि ऐसा सोचा कि समुद्र अपना खारापन छोड़कर मीठा हो जायेगा, तो इसमें उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया। परमाणु-शक्ति ने अब यह सम्भव किया है कि ऐसी वातें हो सकें। समुद्र भीठा हो या न हो, समुद्र से इतना खाद्य द्रव्य निकालने पर ही मानवता का भविष्य निर्भर है जिससे कि बड़ती हुई जनसंख्या को खिलाया जा सके। मरुभूमियों को उपजाऊ बनाने की बात हम बहुत गम्भीरता के साथ कर ही रहे हैं और कोई हमें पागल नहीं समभता।

रहा यह कि मनुष्य की श्रायु बड़ेगी, यह फुरियेर के समय में भले ही कुछ हद तक कल्पना-विलासी रहा हो, पर गत सौ वर्षों में यह बहुत कुछ व्यावहारिक हो गया है। सभ्य तथा उन्नत देशों में लोगों की श्रायु बढ़ी है श्रीर यह एक तथ्य है। इसी प्रकार मनुष्य की सब तरह की उपभोग-शक्ति भी बढ़ती चली जा रही है। स्वतन्त्र प्रेम के सम्बन्ध में हम बाद को श्रालोचना करेंगे।

फुरियेर तो माने हुए समाजवादी नेता रहे हैं, यद्यपि उनके समाजवाद के कारण उन्हें स्वप्नवादी बताया जाता है। उन्होंने कुछ कहा, उसे इस सम्बन्ध में उद्धृत करना प्रगतिवाद के दुश्मनों के लिए क्षन्तव्य कहा जा सकता है, पर दुश्मन को नीचा दिखाने के जोश में इस सम्बन्ध में इल्लुमिनाटी-सम्प्रदाय के संस्थापक वाइसहाउप्ट का नाम लिया जाता है, जिन्होंने शायद यह कहा था कि एरोटेरियन नामक एक मदनोत्सव का प्रवर्तन किया जाये, जो प्रेम की देवी के सन्मान में मनाया जाये। भला बताइये, वाइसहाउप्ट कौन-से कान्तिकारी थे कि उनके मत को इस सम्बन्ध में उद्धृत किया जाता है ? ऐसे कितने ही व्यक्तियों ने कितनी ही बातें ग्रोइम्-मण्डली के ढंग पर कही होंगी, पर उनके साथ क्रान्तिवाद या प्रगतिवाद का क्या सम्बन्ध है ?

उन्नीसवीं सदी में स्त्री-स्वाधीनता-ग्रान्दोलन ने बहुत जोर पकड़ा ग्रौर उस सिलसिले में उस ममय की समाज-पद्धित से उकत कर कई स्त्री-स्वतन्त्रता-ग्रान्दोलन के नेताग्रों तथा नेत्रियों ने कुछ इस प्रकार के नारे दिये कि सारे खुरा-फात की जड़ में विवाह-प्रथा है, इसिलए इसको खतम करो। जार्ज सेण्ड ने यह कह दिया कि व्यभिचार बुरा न समभा जाये। सेण्ड के इस कथन को हम बिलकुल मूर्खतापूर्ण समभते हैं; पर जिस प्रकार की भावना से ग्रनुप्रेरित होकर उस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, उसका विश्लेषण करने पर ज्ञात होगा कि यह उक्ति उतनी मूर्खनापूर्ण नहीं है, जिननी प्रथम दृष्टि में जात होती है। यदि हम इस बात को याद रखें कि उस समय के मध्यम वर्ग तथा उच्च वर्ग में पुरुष व्यभिचारी होते थे, तो हमारी समक्ष में त्रा जायेगा कि सेण्ड ने क्या वात कही। जहाँ एकतरफा व्यभिचार जारी था, वहाँ मेण्ड ने निराश होकर दोतरफा व्यभिचार का समर्थन किया। इसी प्रकार कुछ अन्य लोगों ने यह नारा दिया कि बच्चों का नाम माँ के नाम पर हो। इसी प्रकार की अन्य बहुत-सी बातें कही गई। ये सारी वातें निराशा या प्रतिशोध की भावना से कही गई, पर इनमें कान्तिवाद कहाँ है ? क्योंकि कान्तिवाद का सार यह है कि विद्रोह हो। पर पहले से अच्छा पुनर्निर्माण हो। यह उत्पादन इस प्रकार की उक्तियों में कहाँ है ? इनमें विद्रोह तो था, पर पुनर्निर्माण नहीं। ऐसी अवस्था में इन्हें कान्ति या प्रगति के मन्थे थोपना अन्यायपूर्ण है।

फांस के प्रसिद्ध समाजवादी राजनीतिज मौशियं ब्लूम ने विवाह पर एक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक उन्होंने ग्रंपनी नौजवानी में लिखी थी, पर १६३६ में एक नई भूमिका के साथ उन्होंने इसको प्रकाशित किया। यह पुस्तक स्वतन्त्र प्रेम का प्रतिपादन करती हैं। उसमें उन्होंने कहा कि भला कोई ग्रंपने को पवित्र कुमारी क्यों रखे, क्यों न मनुष्य ग्राकर्षण के सामने ग्रात्मसन्पण करे ? उन्होंने कहा कि ग्रांज जो हम किसी की तरफ ग्राकृष्ट होकर भी संयम किये पड़े रहते हैं, इसका क्या कारण है ? उन्होंने कह दिया कि लड़कियाँ ग्रंपने प्रेमियों के यहां से उसी प्रकार लौट ग्राएंगी जिस प्रकार से स्कूल से लौटती हैं। उन्होंने यहाँ तक लिख मारा कि ग्रंपन्यगमन में क्या दोष है, इसे वे संयक्त नहीं पाते; ग्रीर यदि इस वात को छोड़ भी दिया जाए कि कुछ समाजों में ग्रंपन्यगमन उचित माना गया है, तो भी यह स्वाभाविक ही मालूम होता है कि भाई से बहिन का प्यार हो ग्रीर वहिन का भाई में।

कहना न होगा कि मौशियं ब्लूम ने जिस प्रकार की बानों का समर्थन किया है, वे बिलकुल ही क्रान्तिबाद के नाम के योग्य नहीं हैं। शरन्बाबू ने 'शेप प्रकार' में कुछ इसी ढंग की बानों का प्रतिपादन किया है, अवश्य वे बानें इस प्रकार खुले रूप में नहीं कही गई हैं। फिर भी उनका वक्तव्य स्पष्ट है। श्री मा० ना० राय ने इस पुस्तक की वड़ी तारीफ की है और इसे 'गीताञ्जलि' से बढ़कर माना है। सड़े-गले समाज पर, विशेषकर उसके यौन आचार पर चाबुक लगाना और बात है और बन्धन-मुक्ति के नाम पर व्यभिचार को अपनाना और बात है।

गरत्वावू ने कमल के हाथ में जो भण्डा दिया है, वह कान्ति का नहीं है, वह उच्छृं खलता का है। मैने अपनी शरचन्द्र नामक पुस्तक में इसकी ब्यौरेवार आलोचना की है। उसमें से कुछ अंग यों हैं—"क्रान्ति का अर्थ असंगतिग्रस्त, मड़े कंठरोधकारी बन्धनों की जगह पर स्वास्थ्यकर नवीन बन्धनों का प्रवर्तन है। ये बन्धन ऊपर मे नहीं लदते, बिक क्रान्तिकारी इन्हें अपने ऊपर लादता है। क्रान्ति एक युक्तवाद है। वह युक्तवाद पहले के वाद और प्रतिवाद मे सम्पूर्ण रूप से अलग होते हुए भी, पहले के मुकाबले में एक छलाँग होते हुए भी, इसकी उत्पत्ति हवा से या दिमाग मे नहीं होती; आधारगत रूप से ही पहले के वाद प्रतिवाद से संयुक्त है। कहीं यह समालोचना अधिक गूढ़ न हो जाये, इसलिए हम इतना ही कहेंगे कि कमल को यह धारणा कि सभी कर्नव्य आत्मपीड़न हैं, एक अजीव धारणा है। फिर एक वार, दूसरे शब्दों में, वही बात साबित होती है जो मैं पहले कह चुका हूं कि कमल अधिकारों के लिए खूब लड़ती है, सोलहों आने सजग है; किन्तु कर्तव्य को आत्मपीड़न वताती है। इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उसके हाथ में जो भण्डा है, वह क्रान्ति का नहीं है, वह सर्व-बन्धन-विमुक्ति तथा मात्रा-जान-हीन विद्रोह है। विद्रोह ज्यों ही मात्रा ज्ञान खो बैठता है, त्यों ही वह विद्रोह नहीं रहता, कुछ और हो जाता है; मात्रागत परिवर्तन से गुणगत परिवर्तन हो जाता है।"

स्वतन्त्र प्रेम का यदि कोई अर्थ है तो यही कि प्रेम पर अन्य सामाजिक तथा आर्थिक रोक न हो, जैसा कि हमारे विषमतामूलक समाजों में है। पर स्वतन्त्रता के नाम पर, व्यभिचार का प्रचार करना, बहुत ही दुर्भाग्य की वात है। जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ, क्रान्ति पुरानी मान्यताओं को तोड़ कर नई मान्यताओं को स्थापित करती है। यह नहीं कि सारी मान्यताएं समाप्त हो जायें। यहाँ तक कि भविष्य के राष्ट्रहीन समाज में भी मान्यताएं होंगी। सच तो यह है कि इन्हीं मान्यतायों के आधार पर वह समाज खड़ा होगा। उस समय तो राष्ट्र भी नहीं होगा, और ये ही मान्यताएं सब कुछ होंगी, और इन्हीं के बल पर समाज चलेगा। जैसे हमारे समय की एक सर्वमान्य मान्यता को लीजिये। भले ही कोई राहगीर किसी स्त्री पर बुरी दृष्टि डाले, पर वह उसका मर्दन नहीं कर सकता। फौरन सब लोग एकत्र हो जायेंगे

श्रौर उस व्यक्ति को बुरे काम से रोकेंगे । इस प्रकार की सैकड़ों मान्यताएं होंगी, तभी न, बिना राष्ट्र के सैनिक श्रौर पुलिस का समाज चलेगा । श्रस्तु ।

प्रत्येक नया समाज एक नये यौन ग्राचार को लेकर ग्राता है, इस प्रकार ग्रौर इस हद तक क्रान्तिवाद पुराने यौन ग्राचार को हटाकर उसके स्थान पर नया यौन ग्राचार स्थापित करना चाहता है। यहाँ यह स्मरण रहे कि प्रगतिवाद या क्रान्तिवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह सर्वकाल के लिए किसी ग्राचार का फतवा न देकर प्रगति की प्रगतिशील तथा क्रान्ति की क्रान्तिवादी परिभाषा करता है। किसी प्रकार के शाश्वत यौन ग्राचार का प्रतिपादन हम नहीं करते। एल्डस हक्सले ने ग्रपनी 'एण्ड्स एण्ड मीन्स' नामक पुस्तक में यह कहा कि "जिस मुक्ति की हम कामना करते हैं, वह केवल एक ग्राधिक तथा राजनैतिक पद्धति से ही मुक्ति नहीं है, ग्रिपतु हम प्रचलित सदाचार से भी मुक्ति चाहते हैं।" स्वाभाविक रूप से समाज के किसी भी ढाँचे में उसकी सारी विचारधारा, चाहे वह धर्म हो, चाहे साहित्य या सदाचार हो, उस समाज को कायम रखने की चेप्टा करती है। उससे मुक्त होकर नये ढाँचे में नई विचारधारा, नया सदाचार होगा, यह तो स्पप्ट है।

इसमें जब नये समाजवादी समाज की स्थापना हुई, तो अच्छे-अच्छे लोगों ने पुराने सदाचार को दूर करने के पागलपन में विलकुल उच्छृं खलता को अपनाया, जिस पर गोर्की को कहना पड़ा—"मैं प्रेम की बात पर कुछ न कहूँगा फिर भी मैं इतना कहूँगा कि नई पीढ़ी ने यौन सम्बन्धों में एक अतिदूषित सरलता का अवलम्बन किया है, जिसके लिए इन अपराधियों को बहुत भारी दाम चुकाना पड़ेगा। मेरी यह आन्तरिक इच्छा है कि इस प्रकार की लज्जाजनक गड़-वड़ियों के लिए इन्हें जल्दी सजा मिले।" यह समरण रहे कि ये बचन प्रगतिवाद के अनन्यतम महान् प्रतिपादक गोर्की के है।

हस में इस उच्छृ खलता को दवाने के लिए लेनिन को आवाज उठानी पड़ी। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा, वह क्लारा जेटिकल के साथ वातचीन के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। उन्होंने मौशिये ब्लूम के ढंग पर यौन आचार के सम्बन्ध में गिलास वाले सिद्धान्त का जोरों से खण्डन किया। वे बोले — "मैं ऐसा समफता हूं कि यह गिलास वाला निद्धान्त, जिसके अनुसार प्यास लगने पर किसी भी गिलास से पानी पिया जा सकता है, विलकुल समाज-विरोधी है। यौन जीवन में केवल एक ही बात नहीं देखनी है कि आपकी तबीयत क्या कहती है; इसमें यह भी देखना है कि सांस्कृतिक विशेषताएं तथा आवश्यकताएं क्या हैं। एंगेल्स ने 'परिवार की उत्पत्ति' नामक पुस्तक में यह दिखलाया है कि सामूहिक यौन-जीवनचर्या से किस प्रकार वैयक्तिक यौन-जीवनचर्या उन्तत अवस्था है। इसके अलावा केवल वात इतनी ही नहीं है कि यह केवल दो व्यक्तियों का सम्बन्ध है। इसमें और भी बहुत-सी बातें आ जाती हैं। इन सारे सम्बन्धों को अच्छी तरह समफना पड़ेगा, और उन्हें समाज की आधिक नींव से मिलाते हुए देखना पड़ेगा। अवश्य ही प्यास बुफाई जानी चाहिए; पर क्या कोई सही दिमाग वाला आदमी भुक कर नाली से पानी पियेगा? या ऐसे गिलास से पानी पियेगा, जिसका ऊपर वाला हिस्सा बहुत लोगों के व्यवहार में आने के कारण गन्दा हो चुका है। सामाजिक पहलू सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। पानी पीना तो एक व्यक्ति का निजी कार्य है, पर प्रेम में दो व्यक्तियों का सम्बन्ध आ जाता है और एक नये व्यक्ति का जन्म होता है। इस प्रकार यह एक वैयक्तिक बात न रह कर सामाजिक वात हो जाती है।"

लेनिन ने इस सम्बन्ध में बोलते हुए कहा—"यह जो प्रेम की बन्धन-मुक्ति की बात कही जाती है, यह न तो कोई नई बात है गाँर न साम्यवादियों का इससे कोई सम्बन्ध है। तुम्हें याद होगा कि गत शताब्दी के मध्य भाग के करीब 'हृदय की मुक्ति' नाम से यह ग्रान्दोलन रोमांटिक साहित्य में चल निकला था। पर पूँजीवादियों के हाथों में पड़ कर यह ग्रान्दोलन 'कामुकता की मुक्ति' बन कर रह गया। उन दिनों इसका जिस प्रकार प्रचार-कार्य होना था, वह कुछ प्रतिभा-पूर्ण था। रहा व्यवहार, सो मैं उसकी तुलना करने में ग्रसमर्थ हूँ। मैं यह नहीं कहता कि लोग लंगोट लगा कर संन्यामी बन जायें। कभी नहीं। समाजवाद यितवाद में विश्वास नहीं करता, पर जीवन का ग्रानन्द, जीवन की शक्ति तथा पूर्ण सन्तुष्ट जीवन समाजवाद का ध्येय है। मेरा यह विचार है कि इस समय प्रचलित यौन-उच्छू खलता मे जीवन को ग्रानन्द तथा शक्ति प्राप्त न होकर, उससे वे छिन जाते हैं। कान्ति के युग में यह बुरा, बहुत ही बुरा है।"

उन्होंने कहा कि न तो वे संन्यामी ही चाहते हैं न डानजुग्रान चाहते हैं ग्रौर न इनके वीच के जर्मन पिलि-

स्टिनों को ही चाहते हैं। इस प्रकार गोर्की और लेनिन प्रगतिवाद या कान्तिवाद के दो महान् प्रतिषादकों का क्या कहना है, यह सामने या गया। रहा यह कि सभी युगों में लोग घोखा खाते रहे हैं, यह भी स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें याक्यं की वात नहीं है कि प्रगतिवादी साहित्य क्या है, इस सम्बन्ध में भी बड़ी गलतफहिमयाँ उत्पन्न हुई हैं। सभी विद्रोह प्रगति नहीं हैं। हम वर्तमान युग के सबसे बड़े अक्लील लेखक पाल सार्त्र की वात लेंगे। कुछ लोग उनके साहित्य को कान्तिकारी समभते हैं, पर असल में उसमें कान्ति का कहीं नाम भी नहीं है। वह तो बुर्जुम्ना-सम्यता की पतनगील अवस्था का प्रति-फलक एक कलाकार है। फिर कहीं गलन न समभा जाऊँ, इसलिए यह स्पष्ट कर दूँ कि सभी क्षेत्रों में जिसे अक्ष्तीलता कहा जाता है, वह वर्जनीय न तो है और न हो सकता है। जहाँ विषय को स्पष्ट करने के लिए लेखक थोड़े ब्यौरे में जाना है, वहाँ तो थोड़ी अक्ष्तीलता क्षम्य कही जा सकती है; पर जिस साहित्य का उपजीव्य ही अक्ष्तीलता हो, जिसका स्वयं ध्येय ही अक्ष्तीलता हो, वह साहित्य किसी भी हालत में प्रगतिशील नहीं कहना सकता।

इस सम्बन्ध में छोटा-सा उदाहरण प्रस्तुत है। कुप्रिन का 'गाड़ीवानों का कटरा' नामक पुस्तक स्नादि से सन्त तक वेश्यालय के सम्बन्ध में होते हुए भी तथा उसमें बराबर अञ्लील प्रसंग झाने पर भी वह एक प्रगतिवादी रचना कही जा सकती है। बात यह है कि उसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति की जधन्यता का उद्घाटन करना है। इसके विपरीत सार्त्र विना कारण सर्वत्र अञ्लील-प्रसंग लाया है। सार्त्र को आधुनिक युग का लंडन-रहस्य लेखक रेनल्डस माना जा सकता है; पर उसमें प्रगतिवाद या कान्तिवाद कहीं नहीं है। अवश्य उसके तथा रेनल्ड के साहित्य को भी सामाजिक कसौटी पर कसा जा मकता है; और वे, जैसा कि पहले ही इंगित कर चुका हूँ, रेनल्डस के क्षेत्र में सामन्तवादी वर्ग तथा सार्त्र के क्षेत्र में पूँजी-वादी वर्ग के ह्नाम तथा पतन की खबर हमें देते हैं। इस हद तक यह मानना पड़ेगा कि वे प्रगतिशील हैं, पर जहाँ तक कि इम ह्नाम तथा पतनशीलता को एक गौरवमय रूप देने की चेप्टा करते हैं तथा अम उत्पन्न करते हैं कि यही अवस्था शाब्वत तथा स्वाभाविक है, वे निश्चित रूप से प्रतिक्रियावादी हैं।

जैसे जीवन में यौन वृत्तियों को कुछ भी महत्त्व देने से इन्कार करना गलत है, उसी प्रकार में यह ग्राशा करना भी कि साहित्य में यौन श्राचारों पर श्रिषक जोर न देना या उन्हें कोई महत्त्व न देना गलत है। प्रगतिवाद जैसे सभी क्षेत्रों में एक उन्नत विचारधारा को लेकर चलता है, वैसे ही वह यौन ग्राचार के क्षेत्र में भी नये यौन-ग्राचार का प्रतिपादक होकर साहित्य में ग्रायेगा। पर वह किसी भी हालत में पानी के गिलास वाले सर्ववन्थन-मुक्ति का नारा लेकर पूंजीवादी ढंग में स्वतन्त्र प्रेम का प्रचार नहीं करेगा। जैसा कि इंगित किया जा चुका है, प्रगतिवादी के दृष्टिकोण से स्वतन्त्र प्रेम केवल वहीं है जो ग्राथिक शोषण तथा दबावों से मुक्त हो। पर प्रेम भी एक सामाजिक गुण है, इसलिए स्वतन्त्रता के नाम पर उमे इतन। ग्राधिकार नहीं दिया जा सकता कि वह समाज की दूसरी उदात्त भावनाग्रों को चोट पहुँचा कर उसके मंग-ठन को नप्ट-श्रप्ट कर दे।"

यौन श्राचार के सम्बन्ध में हमने जो विश्लेषण किया, वही सब तरह के सामूहिक जीवन तथा वैयक्तिक जीवन पर लागू होता है। वास्तिवक सदाचार में एक उपादान बहुत जबरदस्त होगा, बिल्क उसके बिना कोई भी श्राचार दुराचार ही कहलायेगा। वह उपादान यह है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण किसी भी तरह नहीं होना चाहिए। इस उपादान को प्राप्त कर लेने के बाद बाकी बातें उठती हैं। सदाचार में धनी द्वारा मजदूर का, ब्राह्मण द्वारा शूद्र का, सैयद द्वारा शेख का, पृष्य द्वारा स्त्री का शोषण बिलकुल वर्जित होगा; दूसरे शब्दों में, समाजवादी समाज में ही, उसको श्राप चाहे किसी श्रन्य नाम से ही पुकार सदाचार का राज्य हो सकता है।

राष्ट्रीय प्रगति और नैतिकता

प्रो० हरिबंश कोच्छड़ ग्रम्यक्स—हिन्दो विभाग, राजकीय महाविद्यालय, ननीताल

भौतिक प्रगित

स्वराज्य-प्राप्ति के वाद मे भारतवर्ष उन्तित के पथ पर श्रग्रसर हो रहा है। देश में नाना प्रकार की श्रौद्योगिक प्रगित हो रही है। स्थान-स्थान पर कारखाने खड़े हो गए हैं। समुचित स्थानों पर निर्वयों पर बाँध बना कर कृषि के लिए सिचाई का प्रवन्ध किया जा चुका है श्रौर भूमि अपेक्षाकृत श्रधिकाधिक उपजाऊ बनाई जा रही है। विविध उद्योगों डारा अन्त, वस्त्रादि की पैदावार वढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, देशवासियों की दरिद्रता को दूर करने का प्रयत्न हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की साय में भी, कहते हैं कि वृद्धि हो गई है। सारांश यह कि देश को श्रार्थिक एवं भौतिक दृष्टि से समुन्तत करने का हर पहलू से प्रयत्न किया जा रहा है। यद्यपि यह विचारणीय है कि इन साधनों से देशवासियों को भोजन श्रौर वस्त्रादि की एविधा ग्रधिक हो सकी है या नहीं।

शैक्षणिक प्रगति

शिक्षा के विस्तार के लिए भी स्थान-स्थान पर नये-नये विद्यालय खोल दिये गए हैं। विद्यालय स्तर तक शिक्षा सर्व-जन मुलभ हो सके, इसके लिए नये-नये कदम उठाये जा रहे हैं। तकनीकी और इंजिनीयिरंग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक नवीन महाविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। विज्ञान की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, छात्रवृत्तियाँ देकर दक्षता प्राप्ति के लिए बाहर विदेशों में भेजा जा रहा है। दूसरी और यह भी मुनने में प्रा रहा है कि शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना घटती जा रही है। अनेक शिक्षा संस्थाओं में हड़ताल होने के और विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्यापकों के प्रति दुर्ब्यवहार के उदाहरण भी सुनाई दे जाते हैं। सारांश यह है कि देश में मानव के शारीरिक सुख और भौतिक विकास के विविध प्रयत्न किये जा रहे हैं। इन प्रयत्नों का फल यदि अभी नहीं तो निकट भविष्य में उपलब्ध हो सकेगा; ऐसी ब्राञा की जा सकती है।

किन्तु मानव केवल शरीर मात्र ही नहीं। शरीर विना शरीरधारी ब्रात्मा के व्यर्थ ब्रौर वेकार ही समक्षा जाता है। ब्राजकल हम अपने शरीर की सुख-सुविधा की ब्रोर तो दत्तचित्त हैं, ब्रात्मा की उन्नित की ब्रोर में पूर्ण निरपेक्ष हैं। मेरा ब्रिभिप्राय यह नहीं कि हम शरीर की उपेक्षा करें। शरीरमावं खतु धर्म-साधनम् शरीर ही समग्रसिद्धियों का प्रथम साधन है। किन्तु शरीर को ही सब कुछ समक्ष बैठना, ब्रात्म-तत्त्व की ब्रपेक्षा उसे प्रधानता देना, उचित नहीं।

धर्मः संस्कृति का मूल मंत्र

हमारी संस्कृति का मूल मन्त्र धर्म रहा है; किन्तु यहाँ धर्म शब्द को संकीर्ण अर्थ में न लेकर व्यापक ग्रथं में लिया गया है। धर्म शब्द ग्रनेक ग्रथों में व्यवहृत होता है। धर्म का ग्राधुनिक ग्रथं वही है जिस ग्रथं में ग्रंग्रेजी का 'रिलिजन' शब्द प्रयुक्त होता है, जैसे हिन्दू धर्म, ईसाई धर्म इत्यादि। प्राचीन समय में इस ग्रर्थ को ग्रिभव्यक्त करने के लिए मत या मतवाद शब्द का प्रयोग होता था। कभी-कभी धर्म शब्द धार्मिक कियाग्रों ग्रथवा नाना संस्कारों के ग्रथं में भी प्रयुक्त होता है, किन्तु इस माव के लिए प्राचीन शब्द ग्राचार है। कहीं-कहीं धर्म शब्द कानून ग्रथिन् मानव शिष्टा-

चार सम्बन्धी नियमों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे मानव धर्म शास्त्र । धर्म शब्द कभी-कभी व्यक्ति के कर्तव्य के ग्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है, उदाहरणार्थ—विद्यार्थी का धर्म है गुरु का ग्रादर करना, राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना इत्यादि । इस शब्द का सर्वाधिक प्रचलित ग्रर्थ है— सत्य ग्रौर न्याय-सम्बन्धी ऐसे सार्वकालिक तथा सार्वभौम नियम जिनका पालन करना सभी को ग्रभीष्ट है ।

इस प्रकार जब कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति का मूलमन्त्र धर्म है तो वहाँ धर्म जब्द का प्रयोग इसी व्यापक भ्रथं में किया जाता है। वस्तुत: धर्म ही मनुष्य और पशु का भेदक है—

ब्राहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् । धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

यही कारण है कि हमारे जीवनद्रष्टा मनीषियों ने पुरुषार्थत्रय में धर्म को ही प्रथम स्थान दिया था।

विभिन्न भ्रथौं में धर्म शब्द का प्रयोग

धर्म शब्द संस्कृत की 'घृ-धारणात्' धातु से व्युत्पन्न हुम्रा है। धर्म प्रजा को, जनता को एक सूत्र में धारण करता है। 'धारणाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारपित प्रजाः।' धार्मिक भावता भारतीय माहित्य में पूर्ण रूप से दृष्टिगत होती है। व्याकरण, दर्शन, गणित, स्रायुर्वेद किसी भी विषय का ग्रन्थ हो, सबका स्रारम्भ मंगलाचरण से होगा। नाटकों की समाप्ति किसी भरत-वाक्य से होगी, जिसमें सभी की मंगलकामना की जाती है।

राजनीति में भी धर्म का स्थान है। धर्म को वहाँ से बहिष्कृत नहीं किया गया। यदि रामचन्द्र ने सीता का परि-त्याग किया तो लोकधर्म भावना के लिए स्वार्थ-भावना का बिलदान किया। युद्ध में निःशस्त्र को शस्त्र से जीतना अधर्म समभा जाता था। राजा को इस बात का गर्व नहीं होता था कि उसके राज्य में बड़े-बड़े आलीशान मकान हैं, अत्यिधक समुन्नत व्यापार है, नाना समृद्ध उद्योग हैं। कैकय अश्वपित को इस बात का अभिमान था कि—

न मे स्तेनो जनपदे न चौर्यो न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्नि नीविद्वान् न स्वेरी स्वेरिणी कुतः॥

धर्म को जिस व्यापक अर्थ में लिया गया है, उसमें धर्म के अन्तर्गत जीवन की पिवत्रता, नैतिकता और सदाचार का भी समावेश हो जाता है। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा क्षेत्र में भी धर्म का स्थान था। प्राचीन समय में गुरुकुलों में विद्यार्थी विद्यास्ययन के लिए जाते थे। वहाँ आचार्य उन्हें उपनीत करता था। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति की गई है—आचार ग्रह्यित, आचिनोति बुद्धि, आचिनोत्यर्थान् वा अर्थात् आचार्य उसे कहते थे जो विद्यार्थी को वस्तु-ज्ञान कराता था, उसकी बुद्धि का विकास करता था और उसमें सदाचार की प्रतिष्ठा कराता था। शिष्य को प्राचीन समय में अन्तेवासी कहा जाता था। वह गुरु के समीप—उसके हृदय में बसता था। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अन्तेवासी या ब्रह्मचारी को, आचार्य इन्द्रिय-निग्रह और तपस्या का आदेश देता था।

म्रम्युदय म्रौर निःश्रेयस का समन्वय

महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में धर्म का लक्षण किया है कि यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स घर्मः ग्रर्थात् जिससे इहलोक ग्रौर परलोक दोनों लोकों का कल्याण हो, उसे धर्म कहते हैं। दोनों लोकों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। इहलोक की ही साधना में लीन रहना ग्रौर परलोक की उपेक्षा करना ग्रनुचित है। इसी प्रकार परलोक की ही चिन्ता करना ग्रौर इहलोक का तिरस्कार करना भी ग्रनुचित है। दोनों का समन्वय होना चाहिए ग्रौर दोनों के समन्वय का साधक धर्म है।

धर्म के इस लक्षण से भारतीय ग्रौरपाश्चात्य विचार धाराग्रों का भेद स्पष्ट हो जाता है। भारतीय विचारधारा इहलोक ग्रौर परलोक दोनों का कल्याण चाहती है ग्रर्थात् भौतिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक दोनों प्रकार की उन्नति चाहती है। किन्तु पाश्चात्य विचारधारा केवल भौतिक उन्नति की ग्रोर ही दृष्टिपात करती है। इस दृष्टिकोण से पाश्चात्य मानव ने मानव की शारीरिक मुख-सुविधा के लिए नाना प्रयत्न किये। विज्ञान की सहायता से उसने मानव के शारीरिक मुखोप-

भोग के समग्र साधन जुटाने का प्रयत्न किया। भारतीय विचारक भी इस शारीरिक सुख की उपेक्षा नहीं करना चाहता, किन्तु इसके साथ ही वह परलोक के कत्याण की भी कामना करता है। सारांश भारतीय विचारक भौतिक विकास की ग्रावहेलना नहीं करता। भौतिक समृद्धि के ग्राभाव में राष्ट्र की पूर्ण उन्नित नहीं हो सकती। ग्रातः भौतिक विकास के साथ-साथ वह ग्राध्यात्मिक विकास भी चाहता है—दोनों का समन्वय चाहता है।

पशु-सुधार बनाम मानव-सुधार

हमारे वर्तमान शासन में धर्म का कोई महत्त्व नहीं। शिक्षा में भी ग्राचार ग्रौर नैतिक ग्रादर्शों की शिक्षा का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। नयी-नयी योजनाएं बन रही हैं। मानव-शरीर के सुखोपयोग के नये-नये साधन जुटाये जा रहे हैं, किन्तु जिस मानव के लिए ये योजनाएं हैं, उस मानव के निर्माण के लिए कोई योजना नहीं। किसी भी योजना के लिए दो तत्त्वों की ग्रावश्यकता हुग्रा करती है—ग्रर्थ तत्त्व (धन) ग्रौर जन तत्त्व। इन दोनों के सदुपयोग से ही कोई योजना सफल हो सकती है। किसी भी योजना में केवल धन के व्यय के ऊपर ही ध्यान न देकर उसके सदुपयोग पर भी विचार करना चाहिए। इसी प्रकार जनसंख्या पर ही विचार न कर जन-विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारी विविध योजनाग्रों में मानव के विकास का कोई स्थान नहीं। यदि ये सब योजनाएं जिस मानव के लिए हैं, उस मानव को हम सच्चा मानव न बना सकें तो सब व्यर्थ हैं। चूहों ग्रौर खरगोशों पर परीक्षण हो रहे हैं। घोड़ों, बैलों की नस्ल मुधारने के प्रयत्न हो रहे हैं। किन्तु मानव को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं दिखाई देता।

कल्पना कीजिये कि भारत ने विज्ञान की सहायता से अपनी आर्थिक समस्या को सुलभा लिया। जैसे अमेरिका और इंगलैंड-जैसे देश भौतिक उन्नित के चरम शिखर पर पहुँचे हुए हैं। उनका अन्धानुकरण कर भारत भी भौतिक दृष्टि से समृद्ध हो जाता है। किन्तु इसमे क्या हम सुखी हो सकेंगे? क्या वे देश सुखी हैं? सन्तुष्ट हैं? आर्थिक समस्या मनुष्य की अन्तिम समस्या नहीं। आर्थिक समस्या के साथ-साथ यदि मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती जायेंगी तो समस्या कैमे मुलभेगी? हमें यह कौन बतायेगा कि सच्चा सुख तो आवश्यकताओं को कम करने में है। जब तक मन में सन्तोष पैदा नहीं होता, हम निरन्तर लालमाओं की ओर दौड़ते रहते हैं, तब तक सुख सम्भव नहीं। इधर नित्यप्रति भोग्य-सामग्री बढ़ रही है, उधर धोखे से भूठी भोग्य-सामग्री तैय्यार करने वाले भी बढ़ते जा रहे हैं। नैतिक स्तर गिरता जा रहा है। क्या इमी मे भारत सुखी हो सकेगा?

हमें हर्ष है कि सब धर्मों में प्रतिपादित ग्राचार मार्ग द्वारा ग्राज भी हमारे बीच ग्राचार्यश्री तुलसी उसी प्राचीन विचारधारा की प्रकाशमयी मशाल लेकर हमें मार्ग-प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भारत की वर्तमान ग्रवस्था को देखकर उसके राष्ट्रीय चित्र के पुनरुत्थान का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने ग्रपने ग्रणुवत-ग्रान्दोलन द्वारा 'नैतिक जागरण पर बल दिया है। वे हमारा ध्यान हमारे प्राचीन भारतीय मनीषियों की विचारधारा की ग्रोर ग्राकृष्ट कर रहे हैं, जिन्होंने घोषणा की थी कि ग्राधिक समस्या के हल हो जाने पर भी मानव की वास्तविक समस्या हल नहीं होगी। शरीर को ही सब कुछ न समभो। शरीर के पीछे ग्रात्मा है। शारीरिक भूख से ऊँची भी कोई ग्रन्य वस्तु है। भौतिक उन्नित को मानव के विकास-मार्ग का साधनमात्र समभो, साध्य नहीं। जिस ग्राचार्यप्रवर ने हमारा ध्यान उसी प्राचीन पवित्र मार्ग की ग्रोर ग्राकृष्ट किया है, हम उनके चरणों में सादर ग्रपनी विनीन श्रद्धाञ्जिल ग्रिपित करते हैं।

भारतीय स्वाधीनता ग्रौर संत-परम्परा

मुनिश्री कान्तिसागरजी

शान्ति का स्रोत

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद भारतीय नागरिकों का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। ग्राज देश के समक्ष प्रादेशिकता साम्प्रदायिकता और भाषा ग्रादि कई विषम समस्याएं हैं। पर सबसे बड़ा प्रश्न है राष्ट्र की नैतिक ग्रौर चारित्रिक दृष्टि से रक्षा का। चरित्र, नैतिकता ग्रौर व्यवहार-शुद्धि राष्ट्र की ग्रमूल्य निधि हैं। नागरिकों का सामूहिक विकास इसी ग्रादर्शोनमुखी उत्कर्ष पर निर्भर है। सुरक्षा का ग्राधार ही राष्ट्र का सर्वोच्च चरित्र है, जिसका निर्माण नीतिमत्ता-पूर्ण दैनिक जीवन ग्रौर ग्राचरण पर ग्रवलम्बित है। सैनिकों द्वारा रक्षा की ग्रपेक्षा ग्रात्मिक स्वावलम्बन मूलक संरक्षण ग्राधिक स्थायो व प्रेरणाप्रद होता है। भौतिक रक्षा की ग्रपेक्षा ग्राज्यात्मिक परम्परा की रक्षा का सार्वकालिक महत्त्व है। ग्राधिक दृष्टि से ग्रत्यन्त समुन्ति राष्ट्र या व्यक्ति वास्तविक मुल-शान्ति का ग्रनुभव नहीं कर पा रहे हैं। ग्रर्थमूलक उन्नित भने ही वैयक्तिक जीवन को भौतिक दृष्टि से समाज में उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित कर सके; पर जब तक स्वार्थ-मूलक संघर्षों की परम्परा समाप्त नहीं होती, शोषकवृत्ति जीवन से सदा के लिए समाप्त नहीं होती ग्रौर प्रतिहिसा व प्रतिशोध की भावना का निर्मूलन नहीं हो जाता, तब तक जन-जीवन सामूहिक शान्ति का सुलानुभव नहीं कर सकता। समत्व ही शान्ति का स्रोत है।

भारत में मानवता का शाहवत मूल्य सदा से रहा है। समाजमूलक प्राध्यात्मिक परम्परा के तत्त्वदर्शी ग्रीर प्रबुद्ध चिन्तकों ने दीर्घकाल-व्यापी साधना-जितत अनुभूति को वैराग्यमूलक त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करने की महती प्रराणा दी है तािक मानवता की लता, विश्वमण्डप पर फैले ग्रीर राष्ट्रीय चिरत का सह-श्रस्तित्व के श्राधार पर दृढ़ संगठन हो तथा प्राणि-मात्र के प्रति व्यक्ति-स्वातन्त्र्यमूलक समत्व की भावना जीवन में साकार हो। व्यक्ति का प्रेरणाशील व्यक्तित्व व ग्रादर्श-पोषक भाव एवं सहिष्णुता, राष्ट्रीय चित्र के पहलू हैं। ऐसे ही गुणों द्वारा नैतिकता-सम्पन्न उत्क्रान्ति पूर्ण विचारों को जन्म मिलता है। संघर्षों को समन्वय की दृष्टि मिलती है ग्रीर अनुभव की ग्राभव्यित स्वावलम्बन की ग्रोर उत्प्रेरित करती है। तात्पर्य कि राजनैतिक श्रम द्वारा ग्राजित स्वाधीनता की रक्षा नीति, संस्कृति ग्रीर ग्रात्मलक्षी संस्कारों को जीवन में मूर्त्तंहण देने से हो सकती है। हमें केवल नव निर्माण के नाम पर विशाल बाँध, सरोवर, राजमार्ग ग्रीर वृहत्तर व सर्वसृतिधा-सम्पन्न भवनों का ही निर्माण नहीं करना है ग्रीर न ही यंत्रवाद को प्रोत्साहित कर ग्रांकिचनों की उदरपूर्ति का मार्गावरोध करना है; ग्रपितु हमें तो साम्राज्यवाद-पोषक संस्कृति को समाप्त कर जनतन्त्रमूलक श्रमण—संन संस्कृति को जनजीवन में सम, शम ग्रीर श्रम द्वारा प्रतिष्ठापित करना है तािक वैयक्तिक स्वार्थ ग्रीर संघर्ष समाप्त होकर मानव मानवके रूप में, सम्मानपूर्वक जीवित रह सके। यद्यपि ग्रापेक्षित भौतिक विकास की ग्रावश्यकतानुसार उपयोगिता को ध्यान में रख कर जीवन में संयम की स्थापना करनी है ग्रीर वह तभी सम्भव है जब कि भारतीय राजनीतिज्ञों की ग्रपेक्षा श्रमण परम्परा में प्रेरणा ले। वासना-नाशक तत्त्वों की राष्ट्रीय ग्राभवृद्धि से ग्रन्य विकासों में बाधा की सम्भावना नहीं रहती।

त्याग-वैराग्य बनाम पलायनवाद

यह संकेत इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे भाग्यविधाता यह सोचते हैं कि देश के नव निर्माण के समय यदि

युवकों को त्याग-वैराग्य की योर मोड़ेंग तो देश की नव मृटिट कैसे सम्मन्न होगी ? इससे तो उनमें कर्मठना के स्थान पर पलायनवादी भावना प्रोत्साहित होगी। पर यह तो स्वीकार करना ही होगा कि याज हमें निस्पृह और अनाकांक्षी व्यक्तियों की यावश्यकता है, जो सत्ता और संपत्ति के समान वितरण में आस्था रखते हों। आध्यात्मिक प्रेरणा-मम्पन्न व्यक्ति यदि जनोन्नयन के लिए अपना जीवन अपित करना है, तो वह सत्तालिप्मु नेताओं की अपेक्षा अधिक मफल होगा। हमें अपनी संस्कृति का सुदृढ़ संवल ले आगे वढ़ना है। हमारी राजनीति की पृष्ठ-भूमि भी संस्कृति-निष्ठ होनी चाहिए, ताकि ऐसी मानवता का नव-निर्माण हो सके, जिसमें जातिगत उच्चत्व, नीचत्व, साम्प्रदायिकता और भाषा आदि के क्षुद्र भावों को पनपने का अवसर ही न आये। जिन विगत कुप्रवृतियों मे पराधीनता के बन्धन पोषित हुए हैं, जिन स्खलनाओं से हमारी नैतिक परम्परा धूमिल हुई थी, उनके प्रति आज प्रचुर सावधानी की अपेक्षा है।

ग्रध्यात्म ग्रौर राजनीति

राजनीति अनिरस्थायी तत्त्व होते हुए भी अद्यतन-युग में धर्म, संस्कृति और समाज-व्यवस्था में इसका अत्यधिक प्रभाव है। कहना अनुचित न होगा कि आध्यात्मिक विकास की पृष्ठभूमि भी राजनीति बननी जा रही है। सामाजिक और राष्ट्रीय व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ अंशतः राजनैतिक सिद्धान्त उपेक्षित नहीं रखे जा सकते; पर जीवन के अन्य आदर्शोन्मुखी उत्कर्ष के लिए तो प्रेरणा का स्रोत संस्कृति को ही मानना होगा। संस्कृति, धर्म और नैतिकता यदि राजनीति के सहचरी होने लगे, तो केवल स्वार्थमूलक दर्पवृत्ति को ही प्रोत्साहन मिलेगा, जबिक मानव का काम्य है—प्राणीमात्र का सर्वोदय, जो अहिंसा, संयम और तपोमय जीवन की त्रिवेणी पर आश्रित है। इस संगम का जिसके जीवन में सामंजस्य है, वही उदारचेता व्यक्ति राष्ट्रीय चरित्र का सुदृढ़ निर्माण कर, स्वाधीनता की जड़ों का सिंचन कर, सुदीर्घ काल तक चरित्र द्वारा राष्ट्र-ज्योति को प्रज्ज्वित कर देश की आध्यात्मिक प्रभा से विश्व को प्रभावित कर सकता है। स्वार्थ-रहित जीवन ही राष्ट्र को प्राणवान व संस्कारशील वना सकता है। वही राष्ट्र से कम-से-कम लेकर, उसे अधिक-से-अधिक दे सकता है।

अतीत का इतिहास व तात्कालिक राजनैतिक परिस्थितियाँ इस वात की ओर ध्यान आकृष्ट करती हैं कि वहु-मुखी राष्ट्रीय विकास के लिए किस प्रकार के व्यक्ति अपेक्षित हैं। यद्यपि जनतन्त्र में हाथ गिने जाते हैं, पर देखा यह जाना चाहिए कि व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी चरित्रमूलक सौरभ और साधना का सौन्दर्य परिव्याप्त है, जो सचमुच नैतिकता के उच्च धरातल पर राष्ट्र को प्रतिष्ठित कर सके। क्योंकि विकास का कार्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। विना आित्मक प्रकाश के और बिना स्व-विकास के राष्ट्र-विकास संभव ही नहीं है; और यह तो सर्व-विदित ही है कि त्रुटिपूर्ण व्यक्तित्व सर्वत्र हानिकर होता है।

श्राज चारों तरफ से विकास की घ्विन कर्ण-गोचर होती है। हर समभदार व्यक्ति विकास के प्रति उद्यत है। वह सीमित समय में बहुत-कुछ करना चाहता है; पर बहुत कम व्यक्ति सोच पाते हैं कि राष्ट्र के चिरत्र का भी ऐसा विकास हो कि एक ही व्यक्ति के सदाचरण से सम्पूर्ण राष्ट्र की ग्रिभिव्यक्ति का अनुभव हो सके। किन्तु प्रश्न यह है कि विकास और चिरत्र-निर्माण हो कैसे? अतीत की ज्योति से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास के लिए, स्वस्थ, निर्दोप और विलय्य समाज-निर्माण के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति का ही सर्वागीण विकास अपेक्षित है, और वह ऐसा होना चाहिए कि आध्यात्मक विकास के साथ जीवन के प्रत्येक पहलुओं के भौतिक विकास में भी अनुस्यूत रह सके। भौतिक विकास जीवन का अन्तिम साध्य न होते हुए भी जहाँ तक जानतिक मुख-समृद्धि का प्रश्न है, उसे उपेक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि भार-तीय आध्यात्मवाद व्यक्तिमूलक न होकर समाजमूलक रहा है। मनुष्य स्वयं सामाजिक प्राणी है, अतः समाज और राष्ट्र के प्रति उसके जो भी अनिवार्य कर्तव्य हैं, बिना उनका निर्वाह किये दैनिक जीवन सर्वथा निरापद नहीं रह मकता।

परिस्थिति और सफलता

साधना प्राणि-मात्र के विकास का सोपान है। लक्ष्य के प्रति दृष्टि-विन्दु केन्द्रित कर लिये जाने वाले कार्यों की

सफलना ग्रसंदिग्ध है। एक व्यक्ति की साधना राष्ट्र में सुख-शान्ति का ग्रनुभव कराती है, तो ठीक इसके विपरीत एक ही प्रभाव-सम्पन्न व्यक्ति का दुराचरण सुख-शान्ति के लिए मंकटापन्न स्थिति खड़ी कर देता है। यह सत्य है कि प्रत्येक युग की ग्रपनी भिन्न-भिन्न समस्याएं होती हैं। यह सब कुछ इसलिए लिखना पड़ रहा है कि साधक या कार्यकर्ता की सफलना, विफलता तात्कालिक ग्रनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों पर निर्भर है। जिस क्षेत्र की ग्रोर हमारा संकेत है, उस क्षेत्र की सफलना का ग्राधार परिस्थितियाँ होती हैं। ग्राध्यात्मिक क्षेत्र की बात यहाँ नहीं की जा रही है। राष्ट्र में चेतना फूँकने ग्रौर स्वाधीनता दिलाने में महात्मा गांधी की निजी साधना ग्रौर ग्रात्मिक बल के साथ परिस्थितियों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। जानतिक ग्रनुकूल वातावरण से उन्होंने देश की प्रतिष्ठा की ग्रभिवृद्धि की। साथ ही ऐसी विचार-परम्परा वे छोड़ गए कि हिमावादी राष्ट्र भी ग्राज उस पर चलकर गर्व ग्रनुभव करते हैं। इसके विपरीत ईमा ग्रौर मोहम्मद साहब का उदाहरण है कि दोनों कान्तिकारी नर रत्नों ने ग्रपने-ग्रपने प्रदेशों में कुसंस्कारों से गृहस्थ मानवों को सत्य-मार्ग पर लाने के लिए बहुत प्रयत्न किया, पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण वे सफल न हो सके। संसार में बहुत कम ऐसे व्यक्ति गिलते हैं, जिन्हें जीवित ग्रवस्था में सम्मान के साथ प्रेरणा का स्रोत भी माना गया हो। मानव की ग्रपेक्षा ग्रवसर मनष्य कन्नों पर पूष्प चढ़ाता है।

परिस्थितियाँ विकास में सहयोग देती हैं, यह अत्यन्त सुस्पष्ट है। अद्यतन युगीन वातावरण हमारे अनुकूल है। जब राजनैतिक साधना में परिस्थित जन्य साफल्य सम्भव है, तो यदि अहिंसा, संयम और तपमूलक परम्परा का मूर्तरूप जन-जीवन में साकार कर दिया जाये तो राष्ट्र की कई ज्वलन्त समस्याएं स्वतः शान्त हो जायेंगी।

माथ ही अनुकूल परिस्थितियों का स्वतः निर्माण हो जायेगा। कभी-कभी यह भी देखने में आता है कि प्रचण्ड ब्यिनतत्व-सम्पन्त मानव अपनी आत्मिनिष्ठ साधना द्वारा वातावरण को अपने इतना अनुकूल बना लेता है कि न केवल वहाँ वैपरीत्य ही समाप्त हो जाता है, बिल्क ऐसी अनुकूल स्थिति का शाश्वत सृजन हो जाता है, जिसकी परम्परा और प्रकाश से शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती है। भगवान् महावीर आदि लोक-संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूतों का जीवन इसकी सार्थकता का प्रमाण है।

प्रशासन का मानदण्ड

जब सामान्य शासकीय सेवा के लिए नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की योग्यता जाँची जाती है एवं उसका निर्देवत मापदण्ड भी निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में भाग्य-विधाता समभे जाने वाले व्यक्तियों के लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था नितान्त वांछनीय है। क्योंकि उसे जनोन्नयन, शासन-सूत्र-संचालन ग्रौर ग्रन्य महत्त्वपूर्ण कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। कम-से-कम बौद्धिक प्रखरता, पाण्डित्य, कियाशीलता, ग्रनाकांक्षा ग्रादि के साथ उनका वैयक्तिक चरित्र निर्दोष व बलिष्ठ होना चाहिए, तभी जनता के हृदय पर ग्रपना प्रभाव स्थापित कर वह जन-विश्वास सम्पादित कर सकता है। पर ग्राजयह स्थिति दृष्टिगोवर होती है कि प्रथम पंक्ति के निरक्षर भट्टाचार्य भी विशिष्ट दल के प्रति ग्रितिनिष्टावान होने के कारण सभी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पाने के ग्रधिकारी समभे जाते हैं। ग्रशिक्षित सेना जिस प्रकार रण-कौशल-प्रदर्शन में ग्रसफल प्रमाणित होती है, उसी प्रकार ग्रपेक्षित ज्ञान की श्रपूर्णता के कारण तथाकथित भाग्य-विधाता को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे लोग व्यर्थ ही योग्य व्यक्ति का स्थान रोक कर देश के विकास व उचित कार्य-संचालन में बाघक बनते हैं।

ग्राचरण मुलक ज्ञान

सच्चरित्रता के साथ उचित शिक्षा भी अनिवार्य है। चरित्रहीन व अयोग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने में भले ही दलगत स्वार्थ सिद्ध हाते हों या सत्तालिप्सुओं का सिंहासन सुरक्षित रहता हो; पर जन-कल्याण की दृष्टि से तो देश का अमंगल ही होता है। ऐसे व्यक्तियों से सत्य, सदावार और समत्वमूलक प्रेरणा की आशा ही व्यर्थ है। स्वार्थ-प्रेरित जीवन और कर्म जन-पोषक न होकर जन-शोषक का ही स्थान लेगा। दल में कितप्य चरित्र-सम्पन्न व्यक्तियों का समावेश ही उसकी उच्चता का ग्राधार नहीं होता। उच्चतम विचार भले ही बौद्धिक जगन् में उत्क्रान्ति कर सकें, पर ग्राचरण-विहीन विचार की उपयोगिता संदिग्ध है। भारतीय ज्ञान-परम्परा ग्राचार मूलक रही है। व्यक्ति के जीवन में रहा हुग्रा श्रेष्ठ गुण ही उसकी समाज में प्रतिष्ठा करता है। उच्च गुणों का केवल धार्मिक क्षेत्र में ही महत्त्व है, ऐसी बात नहीं हैं। सार्वजितक व व्यावहारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में भी इन सब गुणों का इसलिए रहना ग्रिन-वार्य है कि उसे जनजीवन को भौतिक प्रगति के साथ उच्चतम ग्राध्यात्मिक मार्ग की ग्रोर भी मोड़ना है। यह कार्य विश्व-विद्यालयों व ग्रन्य शैक्षणिक संस्थाग्रों द्वारा संभव है। वालकों के मस्तिष्क पर नीति ग्रौर धर्म की सुकुमार रेखाएं खींचने से कच्चे घड़े पर ग्रंकित रेखा के समान ग्रिमिट हो जायेंगी। वस्तुतः नवोदित युवकों के लिए जो राष्ट्र के भावी निर्माता होने वाले हैं, संस्कार शीलता व चरित्र की महती ग्रावश्यकता है।

वैयक्तिक जीवन व सच्चरित्र

भारतीय संत-परम्परा का भुकाव सदा से गुणों के प्रति ही रहा है। व्यक्ति की बाह्य प्रतिष्ठा का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि वह सामाजिक वैषम्य का प्रतीक बन जाती है। उनकी प्रतिष्ठा साधना-गिमत विश्व कल्याणकामी जीवन प्रणाली पर ग्रवलिम्बत है।

श्राज का राजनैतिक जीवन-यापन करने वाला मानव सच्चिरित्रता जैसी राष्ट्र-यश-संवर्धक शक्ति को उपेक्षित रख कर दौर्बत्य को, "यह तो हमारे व्यक्तिगत जीवन की वस्तु है", "यह तो हमारे निजी जीवन का प्रश्न है,"—कहकर टालना चाहता है। वह कहता है—राष्ट्र-उत्कर्ष के लिए जो कुछ वह कर रहा है, वही उसके चिरत्र का मापदण्ड होना चाहिए। पाश्चात्य देशों में तो यह चल सकता है; पर भारत में कथनी और करनी का वैषम्य असह्य होता है। श्राचार और विचार का साम्य ही बाह्य जगन् को उद्दीप्त कर प्रशस्त पथ का प्रदर्शन कर सकता है। कार्यकर्ता का जीवन जितना शुद्ध और निर्दोष होगा, उतने ही वह श्रधिक उत्साह के साथ जनता को प्रेरणा दे सकता है। श्रात्मिक बल की शक्ति से प्रेरित प्रत्येक कार्य स्थायी व प्रेरणाशील होता है। वाणी,विचार और कर्म के साम्य के कारण जनता की दृष्टि में नेता या कार्यकर्ता श्रद्धा का पात्र बन जाता है। जो नेता या धर्मगृरु मानवमात्र को आत्मगुद्धि, उच्च संस्कार और नैतिकता की श्रीर प्रवृत्त नहीं कर सकता, वह सभीष्ट प्राप्ति में कृत-कार्य नहीं हो सकेगा।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पूर्व व पश्चात्

विकास और सुरक्षा किस प्रकार संभव है ?—यह एक प्रश्न है। वस्तु-प्राप्ति के सामूहिक प्रयत्न में और प्राप्त को संजो कर रखने व विकास की ओर गितमान करने में अन्तर है। स्वाधीनता-प्राप्ति के पूर्व राष्ट्र के सभी दलों की वलविती आकांक्षा थी कि विदेशी शासन से कैसे मुक्ति प्राप्त की जाये? उन दिनों मत भेद सीमित थे; पर अब वैषम्य बहुत बढ़ा हुआ है। साम्प्रदायिकता, भाषा और प्रादेशिकता के नाम पर जो नग्न ताण्डव हो रहा है, वह राष्ट्र के लिए बहुत ही घातक है। इससे राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में बड़ी बाधाएं खड़ी होती हैं। इनको प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों की राष्ट्र-भित्त संदिग्ध है। इन तीनों के कारण भूतकाल में भी मानव समाज की जो क्षति हुई है, उमे अब नहीं दोहराना है। राष्ट्र की अखडण्ता के लिए मंतों की साधना इसका समाधान सरलता के साथ कर सकती है, बगर्ने कि वह शासना-श्रित न हो।

राष्ट्-कल्याण भ्रौर सन्त-परम्परा

राष्ट्र-कल्याण की उत्कृष्ट भावना से प्रेरित साधक सर्वप्रथम उच्च विचार को ग्रपनी जीवन रूपी प्रयोगशाला में परीक्षण करने के बाद ही अनुभव के बल पर ग्रपनी वाणी द्वारा समाज के समक्ष रखता है। वाणी विहीन साधना का काल भी ग्रादर्श का प्रतीक बन जाता है। वाणी का मौन कर्म द्वारा ग्रधिक प्रभावोत्पादक व प्रेरणाशील होता है। इसी से मुदृढ़ व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे राष्ट्रीय विकास का मार्ग मरल हो जाता है। ग्राज विकास का मंगीन प्रचित्त है,

किन्तु जब तक उच्च विचारों की जीवन में प्रतिष्ठा न हो तथा सहिष्णुतामूलक वृत्ति का जागरण न हो, तब तक केवल उच्च वक्तव्य या विचार प्रदर्शित करने से कार्य में सकता। नहीं मिलती। विकास की परम कर्त यह है कि जीवन को सरल और ग्राडम्बरहीन बनाया जाए और ऐसी कोई किया न होनी चाहिए,जिससे किसी को भी मानसिक ग्राघात का अनुभव हो। यद्यपि जीवन-निर्वाह के लिए एकान्त रूप से इसका परिपालन सम्भव नहीं, किन्तु दूसरों को पीड़ा पहुँचाने की विवेकमूलक ग्रप्रमत्त परम्परा यदि जीवन में प्रतिक्षण साकार हो, तो निःसन्देह ग्रनुचित रूप से ग्रन्य को ग्रसावधानतावश जो यन्त्रणाएं दी जाती हैं, उनसे तो ग्रपने-ग्रापको बचाया ही जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि संयम की साधना का कार्य सरल नहीं है, जब कि सम्पूर्ण राष्ट्रमें विपरीत परिस्थित का ग्राधिपत्य हो; क्योंकि स्वैच्छिक नियन्त्रण तभी सम्भव है, जब व्यक्ति ग्रात्म-निष्ठ भावना ग्रीर संस्कार-शील प्रेरणान्नों के प्रति प्रतिका ग्रायिपत्य हो; क्योंकि स्वैच्छिक नियन्त्रण तभी सम्भव है, जब व्यक्ति ग्रात्म-निष्ठ भावना ग्रीर संस्कार-शील प्रेरणान्नों के प्रति निःस्वार्थ ममत्व प्रस्थापित करने में सहायक होगी। ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्येक कार्य कर्तव्य के रूप में होगा, न कि उपकारार्थ। व्यक्ति स्वानन्द से ग्रिभूत होकर सेवा-भावना के मूल मन्त्र को व्यान में रूप कर ही ग्रनाकांक्षित रूप में स्वर्काच्य के प्रति उत्नेरित होगा। भारतीय मन्त-परम्परा ने हमें यही मिखाया है। राष्ट्र का वास्तविक विकास ग्रीर संरक्षण संत-परम्परा से प्रभावित व्यक्तित्व द्वारा ही सम्भव है। जिसका जहाँ ग्रपना निजी स्वार्थ होता है, वहाँ एकान्त रूप में निष्तिपरम्परा के दर्शन ग्रसम्भव होने में जनता का उन्तयन ग्राकारा-कुमुम के ममान है।

शासन-व्यवस्था में ऋषि-मुनियों का प्रभाव

भारत संस्कृतिनिष्ठ और प्रध्यात्ममूलक परम्परा में विश्वास रखने वाला राष्ट्र रहा है। समस्त भारतीय जीवन ऋषि-मृतियों की विचारोने कक प्राचारमूल क परम्परा में प्रभावित रहा है। सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था से लगाकर राष्ट्र-मंचालन जैसे कार्यों में भी ऋषि-मृतियों का योग आवश्यक ममभा जाता रहा है; बित्क उच्चतर शासकों और सम्राटों पर उनका आधिपत्य भी था। विधान का निर्माण ऋषि-मृतियों द्वारा होता था और शासक-प्रगं उसे कियान्वित करता था। तपोवन में पनपने वाली संस्कृति के उपासक ये ऋषि आत्म-साधना में लीन रहने के बावजूद भी राजकीय महत्त्वपूर्ण कार्यों से अपरिचित नहीं थे, प्रत्युत आवश्यकता पड़ने पर जिल्ल-मे-जिल्ल राजनैतिक उलभनों को मुलभाने की भी क्षमता रखते थे। उनका निर्णय अन्तिम था। वे समाज, धर्म और राजनैतिक क्षेत्र में समन्वय के समर्थक थे।

भारतीय ऋषि-मुनियों की उज्ज्वल ऐतिहासिक परम्परा पर दृष्टि केन्द्रित करने से स्पष्ट ग्रवगत होता है कि उमने राष्ट्रीय जनोन्नयन के विकास में जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है वह न केवल उल्लेखनीय ही है, ग्रपितु ग्रनुकरणीय भी। भले ही उनका कार्य ग्रतीत की सीमा में ग्रावढ़ हो; किन्तु उसके पीछे रहने वाली कल्याण-कामी निब्छल वृत्तियाँ त्रिकालाबाधित हैं।

सन्त-परम्परा-समर्थित सिद्धान्तों से जो लाभ उन दिनों की प्रतिकूल परिस्थिति में हुग्रा, वह ग्राज ग्रनुकूल परिस्थितिमें क्यों नहीं मिल रहा है; यह बिचारणीय प्रक्त है। यों तो ऋषि-मुनि, संत या साधक परिस्थितियों से प्रभावित होने की ग्रंपेक्षा स्वयं परिस्थिति का निर्माण कर ग्रनुकूलता को ग्रंपने ग्रात्मिक बल के ग्राघार पर उत्पन्न कर लेते हैं। उनकी वागी विचारों का ग्रनुगमन नहीं करती बल्कि विचार वाणी का ग्रनुगमन करते हैं। साधना जितत वाणी का व्यवहार जनता को ग्रंप्युत बल प्रदान करता है। वाणी ग्रौर कर्म का साम्य किसी भी व्यक्ति को श्रद्धा का पात्र बना देता है। ग्राज मन्त-परम्परा में भी जो वैषम्य है, उसका एकमात्र कारण उपर्युक्त वैषम्य ही है।

प्रवाह में एक ग्रवरोध

सामन्तवादी युग में सन्त-परम्परा ने जनता के नैतिक स्तर को उच्च घरातल पर स्थापित करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किये और तात्कालिक समस्याओं का जो समाधान किया, उसके मूल्यांकन का यह स्थान नहीं है। पर इस उल्लेख के लिए लोभ भी संवरण नहीं किया जा सकता कि उन्होंने राजनैतिक और स्थितिपालक परम्परा के बैपरीत्य के कारण जो सफलता प्राप्त की, वह अभूतपूर्व थी। वे सच्चे अर्थों में मत् के प्रतीक थे। उनकी अपनी निजी समस्या कुछ

भी नहीं थी। वे शासकों को प्रसन्त कर अपने मत में दीक्षित करने को उत्साहित नहीं थे। वे तो आतिमक साधना के बाद जो शेप समय वचता था, जन-सेवा में लगाते थे। अपने उन्तत विचारों द्वारा जनता को सत्य मार्ग पर लाने में थोग देने थे। उच्च सिद्धान्त और विचार मन्त-जीवन में ओत-प्रोत रहने के कारण ही उन्होंने सम्पूर्ण एशिया को मंस्कृति के एक सूत्र में बाँध रखा था। पर उन दिनों सबसे बड़ी बाधा इनके सामने थी—जातिबाद की। वह राष्ट्र पर इम प्रकार छाया हुआ था कि गुणमूलक परम्परा के स्थान पर व्यक्तिमूलक परम्परा का आदर होता था। ग्यारहवीं शती के बाद का इतिहास इस बात का साक्षी है कि इतःपूर्व यवन, शक, हूण, आभीर आदि अनेक विदेशी जातियाँ शासक के रूप में आई, लेकिन वे भारतीय बन गई। इसका एकमात्र कारण यही था कि उन दिनों श्रमण या सन्त-परम्परा का ब्यापक प्रभाव जन-जीवन पर था। बाद में भारतीय समाज के बहुमंख्यक वर्ग में वह पाचन शक्ति न रही या हूमरे शब्दों में कहा जाये तो श्रमण-परम्परा भी सीमित वर्ग की सम्पत्ति हो गई थी, एवं जातिबाद इतना प्रवल हो गया कि सर्वगुण सम्पन्त व्यक्ति भी उपेक्षा की बृष्टि से इसलिए देखे जाने लगे कि निर्धारित उच्च कुल में उत्यन्त नहीं हुए थे। इसी संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण मुसलमान भारतीय संस्कृति में न खप सके। उनके प्रति स्वार्थान्य व्यक्तियों ने इतना भयंकर घृणा का भाव फैलाया कि भारतीय विद्या के अनन्य उपासक अलवेकती जैसे विद्यासाधक को भी उपेक्षित रखा गया। यहाँ तक कि संस्कृत भाषा के ज्ञान-संपादनार्थ जब वह विद्याशाला में जाते थे तो उन्हें द्वार पर बैटाया जाता था और चले जाने पर उम स्थान पर गोवर-मिश्रित जल छिटक दिया जाता था।

सन्तों ने जाति की अपेक्षा सदा से गुणों को महत्त्व देकर श्रमण-परम्परा-मान्य पद्धित को अपनाकर उदार और विशाल हृदय का परिचय देते हुए, उदार चिरतानान्तु वसुधैव कुरुम्बकम् के आदर्श को जीवन में मूर्न रूप दिया। सत्ता-धीशों ने, जो स्वार्थी पुरोहितों के प्रपंचमय प्रभाव में प्रभावित थे, उनके मानवतावादी आत्मलक्षी विचार-प्रवाह को उत्तना सफल नहीं होने दिया, जितनी अपेक्षा थी। राजनैतिक दृष्टि से सापेक्षतः साफल्य न मिलने के वावजूद भी साधकों की साधना एकान्त विफल न हुई। उन दिनों जन-हृदय पर सन्तों ने अपने नैतिक गुणों आरा चिरत्र का ऐसा प्रभाव डाला कि उमे निष्क्रिय नहीं होने दिया, बल्कि स्वावलम्बन की ओर प्रेरित किया। यही कारण था कि देश उन दिनों पराधीन होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से मानसिक दासत्व का अनुभव न कर मका था।

नया मोड

विधान द्वारीर पर शासन करता है न कि हृदय पर । सन्तों का अधिकार जनता के हृदय पर था। क्या कारण है कि इतनी महान्, बलिष्ठ एवं निदांष विरासत को पाकर भी स्वाधीनता मिलने के बाद भी जनता मुख और मन्तोय का अनुभव नहीं कर पा रही है ? ठीक इसके विपरीत राष्ट्रीय चरित्र व नैतिकता का धरातल प्रतिदिन गिरता जा रहा है। इसे मुधारने के लिए राज्य के कर्मठ नेता विधान द्वारा अयत्नशील हैं। किन्तु परिणाम अनुकूल नहीं निकल पा रहा है। ज्यों-ज्यों वैधानिक नैतिकता बढ़ती जा रही है, त्यों-त्यों अनैतिकता बैधानिक रूप धारण करती जा रही है। निन नई समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। अपटाचार-निवारण के लिए वक्तब्य देने वाले भी जीवन में मदाचार को ब्याव-हारिक रूप से प्रतिष्ठित नहीं कर पा रहे हैं, जो इसके उन्मूलन का सरल मार्ग है। सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयना की भावना का जीवन में सामंजस्य नहीं हो पा रहा है। यदि यही परस्परा चलती रही, तो अहिंसा और सत्य में प्राप्त स्वाधीनता की रक्षा व राष्ट्र का नैतिक दृष्टि में विकास कैमें हो सकेगा ? एतदर्थ तो त्यागपूर्ण जीवन-यापन करने वाले ब्यक्ति ही प्ररणा के स्रोत बन सकते हैं और उन्हीं के द्वारा मुचित कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित किया जा सकता है।

सांसारिक जीवन में उलभा हुया व्यक्ति कितना भी त्यागी व कर्मठ क्यों न हो, पर उसकी शक्ति, मर्यादा ग्रीर प्रभाव सीमित ही रहते हैं। विशेषकर सत्ता के सिंहासन पर ग्राह्द व्यक्ति कितना भी तटस्थ व समन्वय-वृत्ति का क्यों न हो, पर परिस्थितिक्य उसे अपने दन का समर्थन करना ही पड़ता है। कभी-कभी सत्य ग्रीर नैनिकता तक को ताक में रख देना पड़ता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए ग्रादर्श व्यावहारिकता खो बैठता है। ऐसी स्थिति में सन्त ही सफल हो सकते हैं। त्याग, तपद्व्या, संयमशील वृत्ति ग्रीर विद्व-कल्याण की भावनाग्रों से परिपूर्ण उनका हुदय दूसरों के हृदय को परि-

वर्तित करने में समर्थ हो सकता है।

ग्राज के प्रचारात्मक युग में कभी-कभी बड़े-बड़े सन्देश भी विफल हो जाते हैं, किन्तु जिन दिनों प्रचार के किसी प्रकार के साधन नहीं थे, उन दिनों श्रमणों—सन्तों ने सम्पूर्ण एशिया को ग्रपने सांस्कृतिक प्रभाव से न केवल प्रभावित ही किया था, ग्रपितु वहाँ के जन-जीवन पर जो प्रेरणा की छाप छोड़ी थी, वह ग्राज भी शोधकों को वहाँ की लोक-संस्कृति ग्रौर स्थापत्यावशेषों में परिलक्षित होती है। प्रचार वही सफल व स्थायी होता है जिसके पीछे साधना का बल ग्रौर ग्रोज हो। भारतीय सन्त-परम्परा के राजनैतिक सन्त महात्मा गांधी का जीवन इस बात की ग्रोर संकेत करता है। जनता की सेवा या राष्ट्रीय विकास के पूर्व व्यक्ति को ग्रपने-ग्राप को मांजना चाहिए या ग्रपनी दूषित वृत्तियों को जीवन से पृथक् कर देना चाहिए। सशक्त व्यक्तित्व ही साधना द्वारा सेवा के क्षेत्र में सफलतापूर्वक ग्रग्रसर हो सकता है। विधान द्वारा शासित मानव की सफलता संदिग्ध हो सकती है, पर ग्रान्तरिक प्रेरणा व नीतिमत्तापूर्ण जीवन बिताने वाला किसी भी क्षेत्र में ग्रपनी परम्पराग्रों का बीजवपन कर सकता है।

साधु-समाज ग्रौर शासन

भारत में साधु नामधारी व्यक्तियों की संख्या बहुत वड़ी है। वे भी अपने को संत-परम्परा के वाहक ही मानते हैं। िकन्तु अपने कर्म का दायित्व इनमें से कितने समभते हैं—यह एक प्रश्न है? सुख-शान्ति और बैभव के साथ वैयक्तिक जीवन को समृद्ध बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अपने विशेष सम्प्रदाय के अनुयायियों को समभा-बुभाकर अपने प्रति यादर का भाव बनाय रखना भी कठिन नहीं है; पर त्याग, तपश्चर्या और शुद्ध व्यवहार द्वारा मानव मात्र को समस्व की श्रणों में िंगन कर उनको चारित्रिक विकास व सदाचारमय जीवन की और प्रोत्साहित करना दूसरी बात है। साधु-समाज का सामूहिक रूप से इस बात की ओर जो प्रयास है, वह नगण्य है। कहने के लिए साधु-समाज की बिखरी हुई शक्ति को भारत साधु-समाज नामक संगठन द्वारा एकत्र कर देश-कल्याण के काम में प्रयुक्त किया जाता है; संयम और सदाचार मूलक सेमिनार भी होते रहते हैं; पर क्या ये प्रयत्न जिस सीमा में हो रहे हैं, इनसे राष्ट्रीय विकास और चरित्र के साथ सदाचार की ओर मानव को प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलगी ?

शासन के अधीन रहकर साधु-समाज या कोई भी संत विकासपूर्ण कार्यों में गतिशील हो ही कैसे सकता है ? शासन के द्वारा सभी प्रकार की सहूलियतें तथाकथित व्यक्तियों को भले ही संप्राप्त हो जायें, पर उन्हें सत्ता के सम्मुख विरक्त होते हुए भी नतमस्तक होना ही पड़ता है। शासक दल के स्वार्थों का समर्थन भी करना पड़ता है। वहाँ श्रौचित्य का कोई प्रश्न नहीं है। एक समय था जबिक भारत में विधान का निर्माण ऋषि-मुनियों द्वारा सम्पन्न होता था श्रौर शासकों द्वारा इमे कियान्वित किया जाता था। इस विधान-निर्माण में न दलगत स्वार्थ निहित था श्रौर न शासकों के प्रति पक्षपात ही। तात्पर्य मंत-परम्परा का प्रभाव राजनीति पर इतना था कि शासक भी सन्तों से भयभीत रहते थे। इस विधान में श्रावश्यकता पड़ने पर तथा यदि कोई शासक सत्य से पराङ्मुख होकर कैसा भी अपराध करता, तो वह दण्ड का पात्र बनता था। पर श्राज शासक ही विधान का निर्माता है श्रौर वही इसे श्रमल में लाने वाला भी। श्रतः यदि श्राज शासक भयंकर श्रपराध भी कर बैठे तो उसे कोई दण्ड देने वाली शक्ति नहीं है। यही कारण है कि श्राज के विधान में, शासक दल द्वारा निर्मित होने के कारण जहाँ कहीं भी प्रातिकूल्य दृष्टिगोचर हुग्रा, वहाँ तत्काल उसमें परिवर्तन या परिवर्द्धन कर दिया जाता है। ऋषि-मुनियों को न संसार से लगाव था, न उनका कोई निजी स्वार्थ ही था। वासना-रिहत कृत्य ही स्थायी कोटि में श्राता है।

चरित्र ग्रौर जीवन का तादातम्य

यदि भौतिकवाद के प्रभाव मे प्रभावित राष्ट्र को चरित्र ग्रौर संयम की उच्च भूमि पर प्रतिष्ठित करना है तो शामक व मार्वजनिक कार्यकर्ताग्रों पर संत-परम्परा का ग्रंकुश नितान्त वांछनीय है। उनका भी चारित्रिक मापदण्ड निर्धारित किया जाना ही चाहिए। जब तक उनमें त्याग ग्रौर सहिष्णुता की भावना जागृत न होगी, तब तक वे राष्ट्रीयता को नहीं निभा सकेंगे। स्वयं कोई वैभवपूर्ण जीवन-यापन करे और जनता को त्याग-वैराग्य का संगीत सुनाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? यह कार्य तो उन संतों का है, जो सादा जीवन बिताते हुए, वासना पर विजय प्राप्त कर, जनता को ग्रहिसा द्वारा संयम की ग्रोर उत्प्रेरित कर सकते हैं। ग्राज की राजनीति यदि संत-परम्परा से प्रेरित हो, तो जो संघर्ष सत्तात्मक गुटों में हैं, वे समाप्त हो सकते हैं। देश की सुरक्षा चित्र के वास्तविक विकास पर ही अवलिम्बत है। चित्र की केवल ग्राध्यात्मिक जीवन में ही ग्रावश्यकता है—ऐसा कभी-कभी सुनाई पड़ता है। पर वस्तुतः चरित्र ग्रीर जीवन का ऐसा तादात्म्य है कि उसे किसी भी क्षेत्र से ग्रलग नहीं किया जा सकता।

भ्रणुव्रत-ग्रान्दोलन

भारतीय संत-परम्परा की स्रभिव्यक्ति स्पष्टतः स्रणुद्रत-स्रान्दोलन में परिलक्षित होती है। जनतन्त्रमूलक युग के लिए अणुद्रत एक ऐसी स्राचार-पद्धित है, जिसके परिपालन द्वारा गृहस्थ स्वयं सदाचारमय स्रात्मलक्षी जीवन-यापन करते हुए भी महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय विकास-कार्यों में भी न केवल सिक्तय योग ही दे सकता है, अपितु दर्शन के प्रकाश में ज्ञान द्वारा चरित्र की सुदृढ़ परम्परा भी स्थापित कर सकता है। यद्यपि इसे कितपय व्यक्तियों द्वारा साम्प्रदायिक स्रान्दोलन घोषित करते हुए यह कहा गया कि यह तो केवल जैन गृहस्थों की ही एक विशिष्ट स्राचार-पद्धित रही है, पर सत्य तो यह है कि जो प्राणि-मात्र के सर्वोदय में विश्वास उत्पन्न करने में स्रपना जीवन समर्पित करता है और जिससे विश्व मानव को महती प्रेरणा मिलती है, जिससे भय श्रीर आशंका समाप्त होती है श्रीर जो नागरिक जीवन की समृद्धि की स्रोर सकेन करता है—ऐसा स्रध्यात्ममूलक व्यावहारिक स्रान्दोलन साम्प्रदायिक सीमा में स्रा ही कैसे सकता है? यह तो एक ऐसा संस्कृति-निष्ठ तत्त्व है जो मानव को नैतिकता की श्रोर प्रवृत्त करता है। व्यक्ति-स्वातन्त्र्य के युग में यही एक ऐसी स्राचार- शैली है जो स्रपनी निःस्वार्थ श्रीर कर्तव्य-भावना से प्रेरित वृत्ति से राष्ट्र में स्रनुपम बल श्रीर श्रोज का संचार करती है।

धर्म और नैतिकता

श्री शोभालाल गुप्त सहसम्पादक—हिन्दुस्तान

धर्म और नैतिकता अन्योन्याश्चित हैं; उनको एक-दूसरे से पृथक् नहीं किया जा मकता। नैतिकता का जनमा धर्म से होता है; बल्कि यों कहना चाहिए कि धर्म में ही नैतिकता का समावेश होता है। कुछ लोग ऐसा समभते हैं कि नैतिकता के प्रसार के लिए धर्म के सहारे की ग्रावश्यकता नहीं है। वे लौकिक नैतिकता में विश्वास करते हैं। मनुष्य को समाज में रहना पड़ना है और इसलिए समाज के हित में ही व्यक्ति का हित समाया हुग्रा है। समाज के हित में व्यक्ति को अपने स्वार्थ का बल्दान करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। किन्तु जब मनुष्य को यह पता है कि उसका जीवन क्षण-भंगुर है और उसका प्रत्यक्ष हित उसके अपने और परिवार के उत्कर्ष में निहित है, तो वह समाज के हित के लिए काम करने को क्यों प्रेरित होगा? अवश्य ही समाज अपनी रक्षा के लिए नियम बनाना है और व्यक्ति को उन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है; किन्तु यह ऊपर से लादी हुई नैतिकता स्थायी नहीं हो सकती। अवसर मिलते ही वह इन सामाजिक नियमों की अवहेलना करने को उद्यत हो जाता है। समाज के नियमों का भंग वड़े परिमाण में होता हुआ हम देख सकते हैं। कानून और दण्ड-भय भी सामाजिक नियमों की अवहेलना को रोकने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहा है।

नैतिकता के परिपालन के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों का बिलदान करने के लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है और वह आधार धर्म का ही हो सकता है। धर्म जीवन में मनुष्य का मार्ग-दर्शन करता है। उसे बताना है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए; क्या काम पहले करना चाहिए और क्या बाद में करना चाहिए। मनुष्य को सोचने और समभ्रने की शक्ति मिली है। जब वह इस शक्ति से काम लेने लगता है तो उसके सामने सबसे पहला प्रश्न यही उपस्थित होता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर सुलभ करने के लिए ही विभिन्न धर्मों का जन्म हुआ है। धर्मों के सम्बन्ध में मनुष्यों की अलग-अलग कल्पनाएं रही हैं। और उनके अनुसार ही नैतिकता का स्वरूप निर्धारित हुआ है।

एक मनुष्य है और उसके सामने फैला हुआ एक विस्तृत जगत् है। मनुष्य का उस विस्तृत जगत् के साथ क्या सम्बन्ध है और उसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह बताना धर्म का काम है। विभिन्न धर्मों के कर्मकाण्ड और विधि-विधान अलग-अलग हो सकते हैं; उनका स्वर्ग-नरक, देवी-देवताओं आदि की कल्पनाएं भिन्न हो सकती हैं, किन्तु एक बात सभी धर्मों में समान दिखाई देती है और वह यह है कि सारे जगत् में एक सर्वोच्च शक्ति व्याप्त है। वह चतन शक्ति है, ज्ञान-पुंज है और उसे परमात्मा, ईश्वर, आत्मा आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। मनुष्य उसी शक्ति का एक अंग है। धर्म यह बताता है कि उस शक्ति के साथ मनुष्य का क्या सम्बन्ध है। वह यह सिखाता है कि एक ही शक्ति के अंग होने के कारण जगत् के सब प्राणियों के बीच आत्मीय सम्बन्ध है और इसलिए दूसरों की भलाई के लिए प्रयत्न करना उसका धर्म हो जाता है। दूसरों में प्रेम करके, उनकी सेवा करके मनुष्य अपने भीतर सद्गुणों का विकास कर सकता है और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि हम सब एक ईश्वर वी सन्तान हैं तो हमारे मध्य एक समानता का नाता स्थापित हो जाता है। हम आपस में भाई-भाई हो जाते हैं। फिर भाइने में कौन छोटा और कैन बड़ा, कैन छेना छोटा और कैन नीचा तथा कीन निर्यत और सम्बन्त होगा? मनुष्यों में जो

विषमता दिखाई देती है, वह धर्म-सम्मत नहीं है । उसे मिटाने का प्रत्येक धर्मशील व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए।

जीवन के लक्ष्य के सम्बन्ध में जैसी कल्पना होती है, उसके अनुसार ही मनुष्य का ग्राचरण होता है। ग्रगर किसी का यह लक्ष्य है कि उसे जीवन में एकमात्र ग्रपना ही व्यक्तिगत हित सिद्ध करना है तो उसे जो भी साधन उपलब्ध होंगे, उनका वह ग्रधिक-से-ग्रधिक ग्रपने हित के लिए उपयोग करना पसन्द करेगा। उसे दूसरों के स्वत्वों का ग्रपहरण करने में कोई भिभक नहीं होगी। वह उनके परिश्रम का बेखटके शोषण कर लेगा। इसके ग्रलावा ग्रगर उसने ग्रपने जीवन का यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि उसे ग्रपने परिवार का, ग्रपनी जाति का ग्रथवा ग्रपने राष्ट्र का हित सिद्ध करना है, तो वह ग्रपने परिवार, जाति ग्रथवा राष्ट्र की भलाई के लिए ग्रपने व्यक्तिगत सुख दु:ख की परवाह नहीं करेगा। किन्तु एक लक्ष्य इससे भी बड़ा हो सकता है कि मनुष्य परिवार, जाति ग्रीर राष्ट्र की सीमाग्रों को लाँघ जाए ग्रौर मानव-मात्र की सेवा के लिए ग्रपने को समर्पित कर दे। मानव मानव के बीच ग्रभेद की कल्पना सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रौर सर्वश्रेष्ठ नैतिकता है। यही मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य हो सकता है।

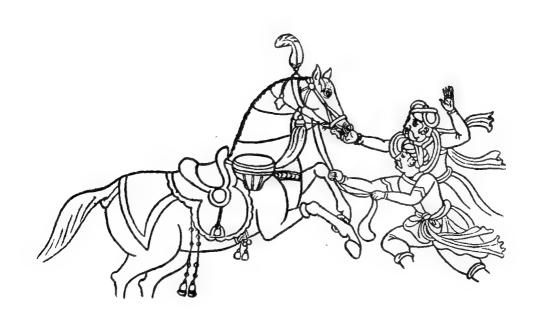
इस जगत् में जहाँ प्रेम और सहयोग की भावना है, वहाँ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा की भावना भी दिखाई देती है। उसी को लक्ष्य में रख कर कुछ दार्शनिकों ने संघर्ष को विकास का नियम बताया है। वे कहते हैं कि इस संघर्ष में जो शिंत-गाली होते हैं, वे ही जीवित रहते हैं और जो निर्वल होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं; इसलिए इस जगन् में यदि किसी व्यक्ति स्थवा समाज को जीवित रहना है तो उसे शिंत-संचय करना चाहिए। किन्तु यदि हम इस नियम को मान कर चलें तो नैतिकता के लिए कोई अवकाश नहीं हो सकता। शिंत-संचय करने की प्रतियोगिता में ही दिनया के राष्ट्र दो गुटों में विभक्त हो गए हैं और युद्ध की तैयारियों में वुरी तरह व्यस्त हैं। उन्होंने अणुवम और उद्जनवम जैसे सर्व-संहारकारी अस्त्रों का निर्माण कर लिया है; जिनका प्रयोग यदि हुआ तो सव-कुछ नष्ट-अष्ट हो जायेगा। अतः यह संघर्ष का नियम अधिक काम नहीं दे सकता। मनुष्य को सर्वनाश से बचने के लिए नैतिकता की ही शरण लेनी होगी। राष्ट्रों की सीमाओं को लाँघ कर एक विश्व-संघ की स्थापना करनी होगी। वर्तमान 'संयुक्त राष्ट्र-संघ' उसी विश्व-संघ की पूर्व-भूमिका है। वह राष्ट्रों के मतभेद शान्तिपूर्वक निपटाने का प्रयत्न कर रहा है। किन्तु जब तक राष्ट्रों का पृथक् अस्तित्व है और मनुष्य की निष्ठा अपने राष्ट्र तक सीमित है, विश्व-संकट हल नहीं हो सकता। मानव की निष्ठा मानव-मात्र के प्रति होगी और जगन् के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर मनुष्य काम करेगा, तभी सर्वनाश का जो भय सिर पर मंडरा रहा है, वह दल सकेगा।

हमारे अभिमतानुसार नैतिकता का पहला सूत्र यह होना चाहिए कि मनुष्य दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसे व्यवहार की वह दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करता है। भारतीय नीतिकार ने ठीक ही कहा है आत्मनः प्रतिकूलानि परेषाम् न समाचरेत। यदि कोई स्वयं हानि उठाना नहीं चाहता तो उसे दूसरों को भी हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। यदि कोई चाहता है कि दूसरा उसके स्वत्व का अपहरण न करे तो उसे भी दूसरों के स्वत्व का आदर करना चाहिए। ईप्यां, द्वेष, वैर-वैमनस्य, मत्सर, पर-निन्दा आदि जितने दर्गुण हैं, उन सबका त्याग करने के बाद ही मनुष्य दूसरों के वैर-वैमनस्य और निन्दा से बचने की अपेक्षा रख सकता है। वैर का वैर मे और कोध का कोध मे गमन नहीं हो सकता। वैर और कोध पर प्रेम और शान्ति से विजय प्राप्त की जा सकती है। दुनिया में बहुधा ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई किसी का अपकार नहीं भी करता, बल्कि भला ही करना है, फिर भी उसे बदले में अपकार ही मिलता है। जब भी ऐसा अवसर उपस्थित हो तो मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए; हिम्मत नहीं हारनी चाहिए; बल्कि अपकार का बदला उपकार से ही देने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य केवल इसी प्रकार अपने आत्म-गुणों का विकास कर सकता है और वाम्तविक सुख की उपलब्धि कर सकता है।

श्रनैतिक साधनों का उपयोग करके मनुष्य भौतिक सुख-सामग्री जुटा सकता है। इसके लिए उसे टूसरों के परिश्रम का लाभ उठाना होगा और उनके न्यायोचित स्वत्वों का श्रपहरण करना होगा। मनुष्य श्रपने लिए भव्य भवन का निर्माण कर सकता है, श्रारामदेह पर्लग, गद्दों और विजली के पंखों का प्रवन्ध कर सकता है, मोटर श्रथवा घोड़ा-गाड़ी रख सकता है; किन्तु यह सब माधन-मामग्री मुलभ होने के बाद भी वह मानसिक श्रशान्ति का शिकार हो। सकता है। सच्चा मुख

और शान्ति भोग में नहीं, त्याग में है। दूसरों के लिए थोड़ा-सा भी त्याग करने वाले को अनुभव होगा कि उसे इससे कितनी आन्तरिक शान्ति और सन्तोष प्राप्त होता है। किन्तु दूसरों के लिए त्याग करते समय भी एक बात की सावधानी रखनी होगी। उसे अपने त्याग का प्रदर्शन करने से बचना होगा; कारण त्याग का प्रदर्शन अहंकार और दम्भ को जन्म देता है जो मनुष्य को पतन की और ले जाता है।

व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण इसी में है कि व्यक्ति जगत् के साथ एकात्मीयता अनुभव करे और अपनी मुख-सुविधा की चिन्ता बाद में और दूसरों की सुख-सुविधा की चिन्ता पहले करे। हिंसा और असत्य से हमेशा दूर रहे। संयम और सादगी को जीवन में स्थान दे। अपनी आवश्यकताओं से अधिक संग्रह न करे; क्योंकि जो ऐसा करता है, वह नैतिकता को भंग करता है। नैतिकता जगत् के रक्षण, पोषण और विकास के लिए जरूरी है। हमारे वर्तमान अधिकांश संकटों का कारण यह है कि हमने नैतिक नियमों का परित्याग कर दिया है। धर्म के मूलभूत सिद्धान्तों के प्रति हमारी अस्था जितनी गहरी होगी, उतना ही हमारा नैतिकता का मापदण्ड ऊँचा होगा, हमारी नैतिकता जगत्-स्पर्शी होनी चाहिए। संकुचित स्वार्थों की परिधि से बाहर निकल कर ही हम नैतिक जीवन बिता सकते हैं। नैतिक जीवन का ही दूसरा नाम सदाचारी जीवन है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलनः कुछ विचारणीय पहलू

श्री हरिदत्त शर्मा

पार्षद—दिल्ली नगर निगम, समाचार सम्पादक—नवभारत टाइम्स, दिल्ली

श्राज के युग की समस्या, विशेषककर भारत के सन्दर्भ में, ग़रीबी है, जिसके कारण भारत के करोड़ों नागरिक नारकीय जीवन बिता रहे हैं। देश का नेतृ-वर्ग और स्वयं ये दिलत जन ग़रीबी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष के साथ एक श्रच्छी बात यह भी है कि देश में यह विश्वास बनता जा रहा है कि ग़रीबी मि टकर रहेगी। इससे जनता का मनोबल बढ़ रहा है।

ग्रात्मानुशासन

यह मनोबल जनता को सीधे-सीधे चलने की प्रेरणा दे रहा है, पर ऐसी भी बहुत-सी चीछें हैं, जो जनता के विश्वास और मनोबल को सीधे रास्ते से हटा कर विकट मार्ग की और भी अग्रसर होने के लिए विवश कर रही हैं। इन चीजों में अनाचार, भ्रष्टाचार और प्रशासकीय अक्षमताओं एवं नयी उभरती संस्कृति, पिंचमी संस्कृति की अनेक अनर्गल प्रवृत्तियों का विस्तार भी है। इसी स्थल पर ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस होती है जो जनता के इस विश्वास और मनोबल को कायम रख सकें। इसके लिए देश में तरहन्तरह के आन्दोलन चल रहे हैं। इनमें से कुछ आन्दोलन राजनीतिक वलों द्वारा संचालित हैं, कुछ सामाजिक संस्थाओं द्वारा और कुछ धार्मिक संस्थाओं द्वारा। इस क्षेत्र में साधु-संत और मृनि भी आये हैं। इन संतों और मृनियों में संत विनोबा और आचार्यथी तुलसी भी हैं। विनोबा ने युग की समस्या को गम्भीर दृष्टि से देखते हुए राज्ट्रीय चित्रोत्थान के अपने आन्दोलन के साथ भूदान, ग्रामदान और सम्पत्तिदान आदि यजों की प्रतिष्ठा की है। आचार्यश्री तुलसी ने मानव-गुण विकास का क्षेत्र लिया है और इस क्षेत्र में वे पिछले एक दशक से जुटे हुए हैं। उनके इस आन्दोलन को उनके शिष्यों और अनुवर्तियों ने देश के कोने-कोने में फैलाया है। इस आन्दोलन का सद्प्रभाव पड़ा है, जगह-जगह ब्यापारियों, ग्रिधकारियों, सरकारी कर्मचारियों, ग्रध्यापकों, युवकों एवं छात्रों ने अपने जीवन को अधिक पवित्र वनाने की प्रतिज्ञा ली है। कह सकते हैं कि अणुव्रत-आन्दोलन के माध्यम से आत्मानुशासन का कार्य बढ़ा है, जिसका कि जनतन्त्र में महत्त्व है। आत्मानुशासन से मनोवल और संघर्षश्वित बढ़ती है। इस तरह अणुव्रत-आन्दोलन का एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

छोटे ग्रौर बडों का संघर्ष

अणुव्रत-आन्दोलन और इस तरह के अन्य प्रयत्नों के सामने आमतौर पर एक प्रश्न खड़ा होता है। गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में बहुधा टक्कर बड़ों और छोटों में हो जाती है। जब छोटी जनता अपनी उन्नित के लिए आगे बढ़ती है तो उसके लिए बड़े लोगों को रास्ता देना अनिवार्य हो जाता है; पर इस अनिवार्य धर्म को वे निभा नहीं पाते, इसलिए संघर्ष की स्थिति आ जाती है। इस प्रकार के संघर्ष के अवसर पर अणुव्रत-आन्दोलन के होता क्या करें; किसका साथ दें? यदि वे मौन अथवा अकर्मण्य हो जायें तो संघर्षशील जनता की हानि होती है; और यदि वे बड़े लोगों का साथ दें तो उनके मुधार-प्रयत्नों की हानि होती है; क्योंकि इन मुधार-प्रयत्नों का आव्य तो आत्म-उन्नित के लिए मचेष्ट जनता को लाभ

पहुँचाना ही है। बहुधा सुधारवादी आन्दोलन अपने को ऐसे अवसरों पर सीमित और तटस्थ कर लेते हैं और इस तटस्थता के कारण वे ओज-विहीन हो जाते हैं। अणुव्रत-आन्दोलन के स्त्रधार आचार्यश्री तुलसी का ऐसे अवसरों के लिए, जो कि संघर्षों में प्रायः आने रहते हैं, सम्ध्ट दिशा-निर्देश बांछनीय है।

युग-सत्य की कामना

श्राचार्यश्री तुलसी जैसे संत नेताग्रो का मार्ग प्रेम का सहज मार्ग होता है; इसे ईश्वरीय मार्ग भी कह सकते हैं। गांधीजी भी इसी राह के राही थे; पर जनता के मिलय संघर्षों से सम्बद्ध होने के नाते उन्होंने इसके साथ सत्याग्रह भी जोड़ दिया था। जहाँ प्रेम ग्रथ्या सत्य के मार्ग में रोड़े होते थे, वे उसके लिए सत्याग्रह करते और कराते। इससे जनता का श्राशातीत मनोवल बढ़ा और भारत की दिमत जनता सिह के समान उठ खड़ी हुई। गांधीजी के परवर्ती संतों की निगाहों से यह तथ्य जैसे ग्रोभत हो गया है। इसी से उतके कमों में वह तेजस्विता नहीं ग्रा पा रही है। भारतीय परम्पराश्रों के ग्राधार पर जो ग्रान्दोलन चल रहे हैं, इस तथ्य की ग्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना जरूरी है; ग्रन्यथा युग-सत्य के श्रनुकूल वे नहीं हो पायेंगे। ग्राचार्यश्री तुलसी जनता के ग्रनेक वर्गों में प्राचीन मुनियों की तरह ग्रादरणीय हैं, प्राचीन मांस्कृतिक भाव-भूमि पर उनके कर्म विवरण करते हैं; पर ग्रुग-सत्य उनके कर्मों को ग्रयने से संदिलट्ट होने की कामना करते हैं। ग्रिधकांण जनता ग्राज ग्राधिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नित के पथ पर ग्रग्रसर होना चाहती है; पर कुछ थोड़े से श्रीमन्त अपनी पूरी शक्ति से उसके मार्ग को रोके खड़े हैं। ग्रणुवत-ग्रान्दोलन या ग्रन्य ऐसे ही ग्रान्दोलन जनता की वांछाग्रों के फलीभूत होने में क्या सहयोग देगे?

सांस्कृतिक तथा सामाजिक श्रान्दोलनों श्रौर समाज के सम्बन्धों पर निगाह डालते समय एक बात श्रौर सामने श्राती है श्रौर वह यह कि समाज का मध्यवर्ग, जिसमें उच्च तथा निम्न मध्यवर्ग दोनों शामिल हैं, श्रन्य निपेधात्मक दृष्टिकोण से ग्रस्त है। उसकी श्रद्धा-भावना तिरोहित हो गई है। उसका विश्वास जैसे कहीं खो गया है। पुराननता उसे भानी नहीं श्रौर नवीनता के प्रति वह पूरी नरह सजग नहीं। त्रिजंकु जैसी स्थिति में वह श्रा गया है। श्री नेहरू का इस मनः-स्थिति को ठीक करने के लिए सुभाव है कि नवीनता को पुरानी श्रेष्ट सांस्कृतिक परम्पराश्रों से सम्बद्ध किया जाये। यह सुभाव उचित मालूम पड़ना है; पर यहाँ प्रश्न यह श्राता है कि क्या श्रणुवत-श्रान्दोलन के कार्यकर्ता इस महन् कर्म को श्रपने कन्धों पर लेगे ? क्या वे इनने सक्षम होंगे ? इस दिशा में निश्चित ही श्राचार्यश्री नुलसी का मार्ग-दर्शन मूल्यवान् होगा।

युगानुकूल भ्राधार भूमि

इसी स्थल पर एक बात और मस्तिष्क में ग्राती है और वह यह कि ग्रामतौर पर धार्मिक नेताओं द्वारा संचालित ग्रान्दोलनों में रुढ़िवादी और मताग्रही व्यक्ति एकतित हो जाते हैं और परिणामतः ग्रान्दोलन की परिधि सीमित
हो जाती है। इसमे हानियाँ होती हैं। ऐसे ग्रान्दोलनों को व्यापक ग्राधार देने के लिए धर्म की व्यापक व्याख्या हृदयंगम
करा दी जानी चाहिए। ऐसे ग्रान्दोलनों के द्वितीय श्रेणी के धार्मिक नेताग्रों को भी ऊँच-नीच का भेद छोड़ कर ग्रपते
व्यवहार में परिवर्तन करना जरूरी है। कई ऐसे गृहस्थ व्यक्ति हो सकते हैं, जो धार्मिक नेताग्रों को मात्र 'मुनित्व' या
'साधुत्व' के ग्राधार पर सम्मान नहीं देना चाहते; वे मुनियों ग्रयवा साधुग्रों के साथ ईमानदारी के साथ काम करना
चाहते हैं, पर साधु ग्रथवा मुनि ग्रपने मुनित्व की गरिमा में उसका तिरस्कार कर देते हैं। ऐसी भावना युग के ग्रनुकूल न
होने से ग्रान्दोलन के लिए हानिप्रद हो जाती है। संत-नेताग्रों के लिए ग्रपने ग्रान्दोलन के गठन का समय-समय पर विश्लेपण कर उसका मुधार करते रहना चाहिए। इस बात के लिखते समय मेरा ग्राज्य कटाक्ष करने का नहीं ग्रीर न ही
संगठन-सम्बन्धी उपदेश का है। मैं सदा मत्यता और ईमानदारी मे यह महसूम करता हूँ कि इन सामाजिक और मांस्कुतिक ग्रान्दोलनों की ग्रायारभूमि युगानुकूल होनी चाहिए; ग्रन्यथा वे जन-मानस में जिस सौन्दर्य-विस्तार की भावना मे
मंचािलत हैं, उसके जुन्त हो जाने की सम्भावना है। इस बात की ग्रमन्तता है कि ग्रणुवन ग्रान्दोलन में इसके लिए काफी

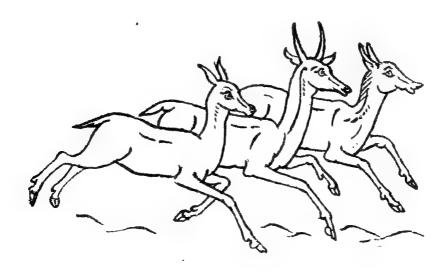
सजगना रखी जा रही है।

इसी के साथ एक वात और उल्लेजनीय है। धार्मिक संतों की संस्थाओं में अनेक वार मनमतान्तर का चक्कर फैल जाता है। यदि संस्था सनातनी साधुओं की हुई तो उसमें सनातन धर्मी विचारधारा के व्यक्ति ही आगे आते हैं और मनाग्रह फैलाने हैं, यदि आर्य समाजी साधुओं की नंस्था हुई तो उनमें आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति आते हैं और मतवाद के चक्कर को बढ़ाते हैं; यही बात अन्य धर्मावलिस्वयों के बारे में है। यद्यपि अणुव्रत-आन्दोलत इन अत्य संस्थाओं से इस दिशा में अधिक प्रगतिशील है, फिर भी इस सम्बन्ध में उसे कुछ और यन्त करने होंगे।

म्रणुवत-ग्रान्दोलन ग्रौर नई पीढ़ी

स्रान्तिम वात स्रान्दोलन वनाम नयी पीढ़ी के सम्बन्ध में है। कोई भी सामाजिक द्यान्दोलन नवयुवकों स्रौर नव-युवितयों के सहयोग के बिना ठीक ढंग से नहीं चल सकता। अगुवन-स्रान्दोलन के संचालकों ने इस तथ्य को स्रच्छी तरह समक्ष लिया है स्रौर वे विद्यार्थियों एवं युवकों में चिरित्र-विकास के भाव भरते हैं; किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। युवकों में स्राधुनिक बिचारों के प्रति भी दिलचस्त्री पैदा करनी चाहिए। में समकता हूँ कि चिरत्र-मौन्दर्य से मिण्डन नवयुवा वर्ग स्राधुनिक बैजानिक विचारधारा से प्रेरित होकर जन-सेवा का कार्य उन नवयुवकों एवं नवयुवितयों से सच्छा कर सकता है, जो मात्र बैजानिक विचारधारा से प्रेरित होकर चलते हैं। श्री नेहरू ने कहा है कि नवयुवा वर्ग को प्राचीन संस्कृति के स्राधार पर पल्लिवन चिरत्र स्रौर स्राचुनिक बैज्ञानिक विचारधारा से युक्त करना ही इष्ट होगा। स्रणुवत-प्रान्दोलन स्राचार्य श्री तुलसी के नेतृत्व में इस कार्य को ले स्रौर सन्य सामाजिक, धार्मिक संस्याओं को भी इस दिशा में प्रेरित करे।

हमारा विचार है कि जैसे अन्य सामाजिक मंस्याएं अनेक बार किन्हीं विशेष प्रश्नों को लेकर संयुक्त प्रयत्न करती हैं, इसी प्रकार धार्मिक नेताओं द्वारा संवालित सामाजिक संस्थाओं को भी परस्पर ताल-मेल रखना चाहिए। इससे उन्हें शक्ति प्राप्त होगी और इस शक्ति से समाज लाभान्तित होगा। इससे धार्मिक सीहार्द का-सा वातावरण फैलेगा, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा पुण्यप्रद रहेगा। यह राह भी आचार्यश्री तुजनी के पदक्षेप की आकांक्षिणी है।

आदश समाज में बुद्धि और हृदय

श्री कन्हैयालाल शर्मा, एम० ए०

समाज मनुष्य द्वारा आत्म-रूप को प्रकाशित करने की संज्ञा है। एकाकी जन्म लेकर आया मनुष्य अपने आस-पास के सुख-दुःख में सहानुभूति प्रदर्शित करता हुआ परिवार के संकुचित क्षेत्र से निकल कर विश्व-बन्धुत्व की सीमा तक का स्पर्श इसी आत्मरूप के प्रकाशन के फलस्वरूप करता है। इसके विपरीत वह स्वकेन्द्रित होकर समाज-विरोधी बन जाता है और अपनी असामाजिक प्रवृत्तियों से स्वयं को समाज के शुत्र रूप में प्रकट करता है। जिस व्यक्ति की आत्म-पाराध में जितनी विशाल मानव-समिष्ट को अन्तर्भूत करके चलने की क्षमता होती है, वह मनुष्य उतना ही महान् कहलाता है और विपरीतावस्था में वह अपनी तुच्छता अथवा संकीणता का प्रदर्शन करता है।

समस्त समाज-व्यवस्था के आधार, मनुष्य के बुद्धि और हृदय रहे हैं। उसके किया-व्यापारों का परिचालन इन्हीं के द्वारा होता है। परिष्कृत और नियन्त्रित भाव-विचार के प्रकाशन से समाज में आदर्श व्यवस्था स्थापित होती है। जिस समाज के सामाजिक अपने भाव-विचार समाजोपयोगी नहीं बना पाते, उस समाज का कमशः ह्रास होता रहता है और अन्त में वह विनाश को प्राप्त होता है। इस प्रकार आदर्श समाज की स्थापना में दोनों का ही समान महत्त्व है।

भाव ग्रौर विचार एक ही मन के दो पहलू हैं, ग्रतः वे सर्वथा पृथक् ग्रौर स्वतंत्र नहीं हैं, ग्रपितु परस्पर सहयोगी हैं। उच्च विचारों का प्रतिफलन श्रेष्ठ समाजोपयोगी भावों के प्रकाशन में होता है ग्रौर भाव समाजोपयोगी बन कर उच्च विचारों को प्रेरणा देते हैं। कभी-कभी दोनों स्वतन्त्र रूप से बहुत दूर तक चलते भी दिखाई देते हैं।

श्रसामाजिक कार्यों का नियन्त्रण भाव-पद्धति पर भी होता श्राया है श्रीर विचारों के श्राधार पर भी। साहित्य-कारों ने व्यक्ति को सामाजिक कार्यों की श्रोर भाव-पद्धित के द्वारा फुसलाया है श्रीर उपदेशकों तथा शासन-व्यवस्थापकों ने विचारों को जागृत करके श्रन्ततः उन्हें भय या प्रलोभन का संकेत दिया है। विचार-पद्धित में भय श्रीर प्रलोभन जहाँ तक बहुत स्पष्ट रहते हैं, वहाँ तक तो व्यक्ति श्रपने किया-व्यापारों पर नियंत्रण स्थापित करता चलता है; पर जहाँ ये प्रच्छन्न या परोक्ष हो जाते हैं, वहाँ इस पद्धित में व्यक्ति के शील को सँभाल कर चलने की शक्ति का तिरोभाव-सा होता दिखाई देता है।

कानून की व्यवस्था होती तो भय के ग्राधार पर है; पर भय की स्थापना का मार्ग सीधा व सरल न होने से व्यक्ति की दृष्टि से वह ग्रोभल-सा रहता है। जहाँ कुछ ग्रवस्थाग्रों में वह प्रत्यक्ष भी है, वहाँ भी वकील के बुद्धि-कौशल, कानून की पुस्तकों की लचीली शब्दावली, गवाहों की जोड़-तोड़, न्यायाधीश के व्यक्तित्व ग्रादि की ग्राड़ में परोक्ष बन जाता है। ग्रतः भय या दण्ड की ग्रानिश्चितता से केवल विचार-पद्धित की भी सूक्ष्मताग्रों पर ठहरा क़ानून व्यक्ति को भ्रपराध न करने की प्रेरणा प्रायः नहीं देता।

क़ानून स्थूल घटनाग्रों की चीर-फाड़ करके न्याय तक पहुँचता है। इस प्रिक्त्या में वह अपराधी के संकल्प (intention) को भी ध्यान में रखता है। स्थूल घटनाग्रों के मूल में निहित सूक्ष्म संकल्प को परखने के सीधे-टेढ़े मार्गों के ग्रनुसन्धान में न्याय प्रायः ग्रसमर्थ ही सिद्ध होता है। ग्रतः ग्रनेक बार सत्पक्ष पराजित ग्रौर ग्रसत्पक्ष विजयी होता है, जिससे वर्तमान न्याय-व्यवस्था के प्रति ग्रनास्था उत्पन्न होती है।

ग्रतः कानून द्वारा सदैव सत्पक्ष को समर्थन न मिलने से समाज में सन्मार्ग के प्रति ग्रनास्था तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही न्याय व कानून की मान्यता के प्रति सामाजिक के मन में विद्रोह-भावना जागृत होती है। इन प्रतिक्रियाग्रों का प्रतिकलन समाज के वर्तमान विकासोन्मुख अपराधों में देखा जा सकता है। वर्तमान वौद्धिक युग ने व्यक्ति को धर्म के प्रति अनास्था प्रदान की है और इसके मूल स्वरूप असत्कार्यों से उसे रोकने की शक्ति का जो अभाव धर्म में मिलता है, उसका स्थान क़ानून भी लेने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है।

सामाजिकों की प्रकृति में सदसन् के विविध पारिभाषिक मिश्रणों से इसके ग्रगणित रूप दिखाई देते हैं। इनमें में जिनमें सत्यक्ष का ग्राग्रह ग्रधिक मिलता है, उनके लिए परिस्थित का एक भटका ही सन्मार्ग-प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है; पर जो ग्रसत्पक्ष की दिशा में बहुत दूर जा चुके हैं, उनको सन्मार्ग पर लाने के लिए ग्रसाधारण व्यवस्था की ग्रावश्यकता है। किसी महात्मा के चमत्कार से ऐसे व्यक्तियों का भले ही कल्याण हुग्रा हो, पर क़ानून के द्वारा दिशत होकर तो जेल की काली कोठिरियों में उनके हृदयों की कालिमा वढ़ती है। जिन व्यक्तियों में सदसत् का ग्रधिक ग्रसन्तुलन नहीं है, उनको क़ानून-व्यवस्था भय दिखला कर कुमार्ग की ग्रोर बढ़ने से रोकती रहती है ग्रौर ग्रनम्यास से ऐसे व्यक्ति कभी-कभी साधु-स्वभाव के बनते देखे गए हैं।

श्चाज का क़ानून अपने सही रूप में केवल कुछ गिने-चुने व्यक्तियों को, वकीलों व न्यायाधीशों को ही बोधगम्य है। साधारण जनता की पहुँच उसकी बारीकियों तक होना असम्भव है। धारा ४२० की पहुँच लोक-जिह्वा तक हो जाने मे सामान्य जनता की क़ानून के प्रति अभिरुचि न प्रकट होकर, ऐसे कार्यों की वृद्धि की दिशा का संकेत मिलता है जो इस धारा के क्षेत्र में आते हैं। कानून की किसी अन्य धारा से आज के सामाजिकों का कोई परिचय नहीं है। उनका किसी धारा-विशेष से तब परिचय होता है, जब वह तत्सम्बन्धी अपराध कर चुका होता है।

प्रतिद्वित्यों में, क़ानूनी बुद्धि के स्रविकास में, न्यायालयों में उनकी स्थिति किसी स्रनुचारी पशु से स्रच्छी नहीं होती। इस प्रतिद्वित्विता के स्रावेश में धन का वल उनका सहायक बनता है। इस धन-बल के स्रभाव में सत्पक्ष विजयश्री को स्रपनी समभता हुसा भी स्रनेक स्रवस्थाओं में मार्ग में ही घुटने टेक देता है, वह प्रतिद्वित्वता का स्रन्त करने के लिए उतारू हो जाता है। तब उसके हृदय में प्रतिद्वन्द्वी के प्रति स्रात्मीयता का विकास होता हो, ऐसी कल्पना निराधार है। बह तो तब वर्तमान न्याय-व्यवस्था की स्रोर गोली-खाये हिस्र पशु के समान देखता है और स्रपने प्रतिद्वन्द्वी से जब कुछ खोकर वह मित्रता के लिए हाथ बढ़ाता है, तब उसके प्रति विदेश की जड़ें स्रौर भी गहरी चली जाती हैं।

क़ानून बुद्धि की उपज होने के नाते व्यक्ति के मन में अपने प्रति पूज्यता की भावना उत्पन्न नहीं कर सका है। अतः उसको समभने-समभाने की प्रक्रिया का आधार निरा बौद्धिक होता है। पूज्य भावना के अभाव में क़ानून भी स्थूल पकड़ से बच कर निकलने के अनेक स्थूल-सूक्ष्म मार्ग बुद्धिजीवी व्यक्ति खोज निकालते हैं। अतः एक कानून का निर्माण अपने साथ अनेक गुप्त छिद्रों को लेकर आता है जिनमें से अपराधी सहज ही बच निकल सकता है। इस प्रकार संरक्षित व्यक्ति अपने बुद्धि-बल के गर्व में भूम कर उस मानसिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो पशु-बल-युक्त डाकुओं में पाई जाती है। अतः वह मानव-सुलभ सद्-वृत्तियों के प्रति अनास्थावान् वन कर जीवन-यापन आरम्भ कर देता है।

जो व्यक्ति चतुर तथा व्यावहारिक बुद्धि के होते हैं, वे मानवता को तिलांजिल देकर कानून का लाभ उठाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मुभे ऐसे अनेक घन-लोलुप धिनकों के उदाहरण स्मरण हैं जो किरायेदार एक्ट का संरक्षण पाकर विधवाओं और धन-हीनों की विशाल सम्पत्ति पर बीस वर्ष पूर्व के किराये पर अधिकार जमाये बैठे हैं और वे समय-समय पर अपने मकान-मालिकों को दुत्कारते रहते हैं। ऐसी अवस्था में कानून एक अन्धे मदान्ध व्यक्ति के हाथ में दी गई तलवार के समान भीषण दिखाई देने लगता है और अपने विकट रूप मे सामाजिकों को संत्रस्त करता रहता है। जहाँ उसमे दीन, धनहीन आदि को संरक्षण मिलना चाहिए, वहाँ वह अपनी मादकता का ही परिचय दे रहा है।

क़ानून की पहुँच हृदय-मन्दिर तक नहीं है। वह अ़छूत है। हृदय के कोमल तारों को भंकृत करके मानव-जीवन को नई दिशा देने में वह अ़समर्थ है। बुद्धि के ग्राधार पर निर्मित उसका भव्य प्रासाद देखने में तो चमत्कृत करने वाला है. पर भातर स वह जर्जर है। प्रेम, करुणा आदि द्वारा व्यक्ति परायों को जिस कुशलता के द्वारा अपना बना लेता है, वह क़ानून द्वारा स्वप्न में भी सम्भव नहीं है। उसने तो मानव की निर्विकार आ़कृति को विकृत किया है। वह प्रायः अपने अस्तित्व की घोषणा अपराध के उपरान्त करता है, श्रतः वह मूलतः मनुष्य के असत्यक्ष पर दृष्टि डालता हुआ चलता है।

अणुव्रत और नैतिक पुनरुत्थान ऋान्दोलन

श्री रामकृष्ण 'भारती', एम० ए०, शास्त्री, विद्यावाचस्पति

गत वारह वर्षों में अणुव्रत-आन्दोलन भारत में ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में भी एक नैतिक आन्दोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आचार्यश्री तुलसी के नेतृत्व में तथा उनके साधु-साध्वियों के संरक्षण में यह आन्दोलन सारे देश में प्रगति कर रहा है। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् जहाँ हमारे राजनीतिक नेताओं को देश के पुनर्तिर्माण के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में प्रवृत्त होना पड़ा, वहाँ आचार्यश्री तुलसी का ध्यान देश के नैतिक पुनरुत्थान की ओर गया और उन्होंने भारतीय संस्कृति और दर्शन के अहिंसा, सत्य आदि सार्वभौम आधारों पर नैतिक व्रत की एक सर्वमान्य आचार-संहिता प्रस्तुत की। वेद के चरैंबेति-चरैंबेति सन्देश की ओर मानव-समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। अपने श्रावक-समाज की समाजिक कुरीतियों की ओर तो उन्होंने ध्यान दिया ही, साथ-ही-साथ सरकारी कर्मचारियों में बढ़ते हुए अष्टाचार तथा विद्याधियों में बढ़ती हुई अनुशासन-हीनता आदि की ओर भी उनका ध्यान गया तथा इस सम्बन्ध में योजनाबद्ध कार्य हुए।

नैतिक पुनरुत्थान (M. R. A.) आन्दोलन के प्रवर्तक डॉ॰ फैंक बुकमैन हैं। उनका देहान्त ७ अगस्त, १६६१ सोमवार के दिन ५३ वर्ष की आयु में हृदय की गित वन्द हो जाने के कारण हो गया। उनका जीवन संघर्षमय था और वे अपने-आप में एक संस्था थे। इसमें सन्देह नहीं कि निरन्तर साधना एवं परिश्रम से उन्होंने 'नैतिक पुनरुत्थान' के महान् आन्दोलन को संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँचाया और इस संस्था को एक ऐसी धार्मिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक संस्था का रूप दिया, "जिसकी विजयिनी पताका की छत्र-छाया में," साप्ताहिक हिन्दुस्तान के सम्पादक श्री बाँकेविहारी भटनागर के शब्दों में—"विश्व के इतने देशों के व्यक्ति अपने रूप, ढंग और पद के समस्त भेदभावों को भूल कर इस प्रकार शान्ति, श्रद्धा और लगन के साथ विश्व-कल्याण के चिन्तन में रत रहते हों।"

श्री भटनागर ने श्रपने श्रग्नलेख में डॉ॰ बुकमैन की प॰वीं वर्ष-गाँठ के श्रवसर पर श्रायोजित, जिस विश्वव्यापी सम्मेलन का उल्लेख उक्त श्रंक में किया है, वह तीन वर्ष पूर्व मैकनिक द्वीप में हुश्रा था, जिसमें यूरोप, श्रफीका, एशिया श्रौर श्रमेरिका-—श्रनेक महाद्वीपों के निवासी श्रपनी रंग-बिरंगी वेश-भूषा में, श्रपनी विचित्र, विविध बोलियाँ बोलते हुए सैकड़ों श्रौर हजारों रुपये खर्च कर वहाँ केवल एक निमित्त के लिए एकत्र हुए थे श्रौर वह था—भौतिक चमक-दमक से चौंधियाई श्राँखों को नैतिक पुनरुत्थान की शान्त, शीतल प्रकाश-किरणों में ले जाने वाले श्रपने सम्माननीय श्रौर प्यारे फैंक की प०वीं वर्ष-गाँठ मनाना। श्री भटनागर के ही शब्दों में, "विश्वास मानिये. इस समारोह में ५०-५०, ६०-६० वर्ष के वृद्ध पुरुष श्रौर स्त्रियाँ सहस्रों मीलों की दूरी पार कर समुद्र श्रौर श्राकाश की छाती को चीर वहाँ ललकते हुए श्राये थे। वाणी उनकी काँपती थी, पर उनके लड़खड़ाते थे, किन्तु दूसरों का सहारा ले वे श्रपने फक के निकट जाते थे श्रौर प्रेम से विद्धल होकर उनका चुम्बन कर लेते थे।" पर यह सब क्यों? यह दृश्य बतलाता है कि श्राज के इस वैज्ञानिक युग में भी नैतिकता शभी जीवित है। उसकी मशाल विश्व के कोने-कोने में प्रज्वलित है। लोगों में प्यास है, जिज्ञासा है, श्रद्धा है श्रौर निर्माण की दिशा में निरन्तर कार्य हो रहा है। नैतिकता का यह बातावरण भी संसार के लिए उतना ही श्रावश्यक है, जितना कि किसी देश का योजना-बद्ध भौतिक निर्माण।

१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान ग्रग्रलेख से, २७ भगस्त, १६६१

फ्रैंक बुकमैन रिवट्जरलैंड के एक स्थातिप्राप्त वंद्य में उत्पन्न हुए और सन् १६४७ में उनका परिवार अमेरिका में आकर वस गया। उनके पूर्वजों में से एक ने कुरान का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। उनके बहुत से पूर्वजों ने महत्त्व-पूर्ण सैनिक अभियानों में भाग लेकर प्रसिद्धि प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन-काल में अनेक देशों की यात्रा कर उन देशों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की। शिक्षा-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए भी उनका कार्यक्षेत्र अस्यन्त विस्तृत था। वे प्रायः कहा करते थे, ''आप कागज पर एक नये संसार की योजना बना सकते हैं, पर आपको इसका निर्माण व्यक्तियों में से उनके सहयोग से, करना चाहिए।

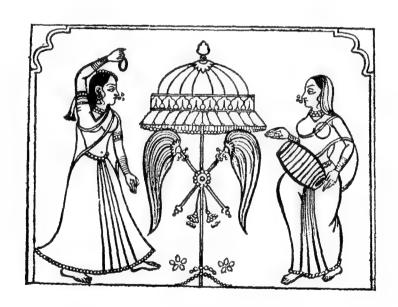
उन्होंने १६२६ की ग्रानी दक्षिगी-ग्रकीका-यात्रा में जानिगत तथा वर्गगत भेदभाव को दूर करने का महान प्रयत्न किया । कात्रे ग्रौर गोरे, डव नया ब्रिटिश ग्रादि के भेदभाव को दूर करने में उनकी सेवाएं सदैव के लिए संस्मरणीय हैं। बीझ ही उनके कार्यों से उनकी प्रसिद्धि विश्व-व्यानी हो गई। राष्ट्र-संघ के एक भूतपूर्व अध्यक्ष के बब्दों में: ''जहाँ हम राजनीति को बदलने में असफल हुए, वहाँ आप (श्री बुकमैन) ने जीवनों को परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त की है तथा पुरुषों और स्त्रियों को जीवन का नया मार्ग दिया है।'' सन् १६३८ में उन्होंने नैतिक पुनरुत्थान के ग्रान्दो लत का श्रीगणेश एक कार्यकर के रूप में किया। उस कार्यक्रम में नैतिक शक्ति की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया था, जियसे यह में विजय प्राप्त की जाये तथा एक न्यायपूर्ण शान्ति का निर्माण किया जा सके। "भगवान ने मुक्ते यह विचार दिया---नैतिक तथा आध्यात्मिक पूनः शस्त्रीकरण का एक प्रवत आन्दोलन होगा, जो संसार के कोने-कोने तक पहुँचेगा। नये व्यक्ति होंगे, नई जातियाँ होंगी और होगा एक नया संसार ।'' सन् १६४५ में उन्होंने एक मौलिक सत्य की ओर संमार का ध्यान ग्राक्यित किया—''ग्राज हम तीन विचारधारायों को अधिकार-प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं---१. तानाशाही, २. साम्यवाद तथा ३. नैतिक पुनरुत्थान ।" द्वितीय महायुद्ध के वर्षों में उन्होंने अपने नैतिक पुनरुत्थान के सन्देश को दूर-दूर तक पहुँचाने का महान् प्रयत्न किया । नाजी जर्मनी भी इस प्रभाव से बचा न रह सका। द्वितीय महा-यद्ध के पूर्व ही नाजियों ने नैतिक पुनरुत्थान श्रान्दोलन पर रोक लगा दी थी। नाजी सेनाश्रों को ऐसे निर्देश दिये गए थे कि वे जहाँ जायें, इस ग्रान्दोलन को दवाएं तथा कुचलें । इस प्रकार यह ग्रान्दोलन निरन्तर प्रगति करता रहा तथा ग्राज स्थिति यह है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त कर चुका है। समय-समय पर इस संस्था के अधिवेशन होते हैं और विभिन्न देशों से सहस्रों की संख्या में प्रतिनिधि इनमें सम्मिलित होते हैं । इसी प्रकार की एक राष्ट्रीय सभा सन् १६५१ के जनवरी मास में वाशिंगटन में हुई, जिसमें पच्चीस देशों के लगभग पत्द्रह सौ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

इस ग्रान्दोलन के महत्त्वपूर्ण साधनों में एक साधन है—इसका 'नाटकीय-श्रभिनय' या 'रंगमंच-ग्रभिनय'। हमें इस प्रकार के ग्रभिनय देखने का नई दिल्ली में सन् १९५५ में अवसर प्राप्त हो चुका है, जबिक इस ग्रान्दोलन के अनुया-यियों का एक प्रतिनिधि-मण्डल तब राजधानी में ग्राया हुग्रा था।

नैतिक पुनरुत्थान ग्रान्दोलन के अनुयायी ईब्बर में तथा उसके दैवी संरक्षण में भाई-चारे से कार्य करने में विब्बास रखते हैं। ग्रान्दोलन के संस्थापक के बब्दों में, "प्रत्येक मनुष्य की ग्रावब्यकता को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, परन्तु लोगों के लोभ को सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता।" इस ग्रान्दोलन ने केवल द्यान्तिकाल में ही नहीं, ग्रापितु युद्ध-काल में भी ग्रापता कार्य जारी रखा। हितीय महायुद्ध के दिनों में भी ग्रामरिका, हालैण्ड, कनाडा तथा प्राम्हे-लिया ग्रादि देशों में ग्रान्दोलन के प्रशिक्षण-केन्द्रों में मैनिकों को नैतिक पुनरुत्थान ग्रान्दोलन के विचारों से परिचित किया गया। उन्हें ग्रस्त्रों के युद्ध के साथ विचारों की दृष्टि से भी प्रशिक्षित किया गया। इस ग्रान्दोलन ने ग्रनुव्यासन, विचान तथा देश प्रेम की भावता को महत्त्व गूर्ण स्थान प्रदान किया। इस ग्रान्दोलन के कुछ नेताओं को नाडी-श्रन्याचारों का शिकार भी बनना पड़ा। कुछ मारे गए तथा कुछ कारागार में डाल दिये गए। इस ग्रान्दोलन के महत्त्व को इस समय प्रायः प्रत्येक देश तथा उसके बड़े-बड़े नेता एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं।

इस प्रकार ग्रपने ६०वें जन्म-दिवस के उपलक्ष में डा० वुकमैन ने जून, १६३८ में ग्रान्दोलन का श्रीगणेश किया ग्रौर संसार का ध्यान नैतिक पुनरुत्थान की ग्रोर ग्राकृष्ट किया। गत तेईस वर्षों में यह ग्रान्दोलन विश्व-व्यापी वन चुका है। ग्रणवृत-ग्रान्दोलन भी इसी प्रकार का एक नैतिक ग्रान्दोलन है। मुनिश्री नगराजजी के गब्दों में, ''यह ग्रान्दो- लन नैतिक मून्यों के पुनरुत्थान का आन्दोलन है। इसका आधार हमारी प्राचीन भारतीय आर्य-परम्परा में है, जिसकी नीव यम और नियमों पर आधारित है। शहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचं तथा अपरिग्रह— ये पाँच यम हमारे यहाँ योगदर्शन के अनुसार माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर आचार्यश्री तुलमी ने जैनागमों के अणुबतों को मर्व-साधारण श्रावकों तथा अन्य साधकों के लिए प्रचारित तथा प्रसारित किया। एक-एक वृत को लेकर उन्होंने सर्वमाधारण के लाभ के लिए मध्यममार्ग का आश्रय लेकर उन्हों नैतिकता की और आकर्षित किया। गत बारह वर्षों में यह आन्दोलन देश-विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। आज स्वतन्त्र होने के पश्चात् देश की सबसे बड़ी आवश्यकता नैतिक पुनरुत्थान की भावना है। डा० बुकर्मन के नैतिक पुनरुत्थान आन्दोलन तथा आचार्य विनोबा भावे की सर्वोदय विचारधारा के समान आचार्यश्री तुलसी ने भी यथासम्भव स्वयं अपने साधु-साध्विमों तथा अन्य सार्वजितिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से इम आन्दोलन को पर्याप्त प्रगतिशील बनाया है।

उक्त दोनों ब्रान्दोलनों में ब्रहिसा को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसी प्रकार सत्य, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह (लोभ-हीनता) की भावनाओं को भी बल दिया गया है। निःशस्त्रीकरण की समस्या ब्राज विश्व की महत्त्वपूर्ण समस्या है। इस ब्रोर भी दोनों ब्रान्दोलनों के संस्थापकों का घ्यान गया ब्रौर दोनों की हार्दिक इच्छा यही रही है कि शस्त्रों की होड़ से जैसे भी सम्भव हो, विश्व को बचा लिया जाये।

१ तत्राहिसासत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः । —योगसूत्र साघन पाद स्०३०

नैतिकता और महिलाएं

श्रीमती उमिला वाष्णेंय, एम० ए०

संसार के प्रत्येक भाग में नारी एक समस्या के रूप में खड़ी है। इतनी शिक्षा-दीआ, इतने विद्यालय, महाविद्या-लय, विश्वविद्यालय श्रौर इतनी भौतिक उन्नति होने पर भी श्रव श्रौर तब में कितना भेद है। नारी को लेकर समाज में, साहित्य में महामारी-सी फैली हुई है।

विभिन्न युगों में नारी का स्थान

रामायण-काल में स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता थी। वे अपने पित के साथ रण में भी जाती थीं। कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। पित-निर्वाचन के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता था। पर्दे की प्रथा न थी। लज्जा और संकोच नारी-जाति के आभूषण थे। स्त्रियों का उपहास करने वालों को दण्ड दिया जाता था। अनुसूया, सीता, कौशल्या, कैकेयी, तारा और मंदोदरी उस समय में नारीत्व के पूर्ण विकास का प्रतिनिधित्व करती है।

महाभारत के अनुसार स्त्री-पुरुष की अर्घागिनी है; उसकी सबसे बड़ी मित्र है। धर्म, अर्थ, काम की मूल है। जो उसका अपमान करता है, उसका काल नाश कर देता है। महाभारत के युद्ध के मूल में नारी-अपमान ही था। द्रौपदी, उत्तरा, कृत्ती, सावित्री का व्यक्तित्व आज भी अजर-अमर है।

वौद्ध काल में भी स्त्रियों की स्रोर से उदासीनता नहीं बरती गई है। जम्बूनद के विवाह-भोज पर महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा, "वौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष, वालक-वालिका, सवल-निर्वल, ऊँच-नीच सब के लिए समान स्थान है।"

श्रम्बापाली का प्रेम इसका उदाहरण है। स्त्रियाँ भी धर्म-ब्रत पालन करने के उद्देश्य से घर से बाहर श्रा-जा सकती हैं। उन्हें भिक्षणी श्रमण कहते थे।

जैन धर्म में भी ब्वेताम्बर सम्प्रदाय वाने स्त्री ग्रौर शूद्र को मोक्ष का भागी मानते हैं।

शैव धर्म में अर्थ-नारीश्वर की कल्पना शिव और पार्वती को लेकर ही की गई है। नारी के बिना राम के रूप की कोई सार्थकता नहीं है। वैष्णवों में राधा और ऋष्ण की पूजा का विधान है। यही नहीं, मृष्टि के विकास के लिए जहाँ ब्रह्म ने अपने अनेक अंशों के साथ अवतार लिया, वहाँ प्रकृति भा सावित्री, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती के रूप में अवतिरत हुई। उनके अंश—कला कमशः गंगा, तुलसी, मानसा, देवमेना, काली देवियों के रूप में प्रगट हए।

इतने पर भी स्राज नारी यह महसूस कर रही है कि उसका अपमान हो रहा है। उसे अधिकार चाहिए बरा-बरी का। मुस्लिम साम्राज्य में नारी की स्थिति पुरुष की केवल वासना-पृष्ति का साधन बन कर रह गई थी। उसे मूक स्रौर बिधर गाय के समान माना जाता था। पर्दे की ब्राड़ में कभी भी उसकी रस्सी किसी भी खूँटे से बाँधी जा सकनी थी। मुर्दे के नाम पर भी उसे सारा जीवन काटने को मजबूर किया जा सकता था। वहाँ ब्राज समाज की हलचल के साथ नारी अपने स्रधिकारों के लिए कान्ति कर रही है।

म्रादर्श म्रौर यथार्थ

नारी-श्रान्दोलन के दो रूप स्पष्ट हैं—एक भारतीय, दूसरा पाश्वात्य। भारतीय नारी ग्रपने सांस्कृतिक ग्रादर्श को ग्राज उतना प्रबल नहीं मानती, जितना यथार्थ को। प्राचीन ग्रादर्शों की नींव उसके सामने खोखनी और ढकोसला-

मात्र है । यद्यपि नर और नारी दोनों पति-पत्नी हैं घर में, पर उन दोनों के दृष्टिकोण और व्यक्तित्व समाज में अलग-अलग है। पाइचात्य प्रभाव से पनि ही नहीं, पत्नी के भी विचारों को स्वतन्त्रता इतनी ऋधिक वढ़ जाती है कि वह दाम्पत्य जीवन के कोमल तुंतू को, जो कभी जन्म-जन्मान्तरों में भी श्रटट मान कर जोड़ा जाता था, एक भटके में तोड़ देतो है । पूरुष की कमाई की वह मोहताज न रहे. इसलिए वह ग्रायिक मामने में ग्रपने पैरों पर खडा। होते के लिए नौकरी करती है। पति के सामने उसका स्वाभिमान चर-चर न हो, श्रतः वह श्रपने घमण्ड में अन्धी होकर घर से बाहर स्वतन्त्रता के नाम पर मित्र बनानी है। मित्रता का आबार नैतिकता तो है नहीं, बराबरी में हॅमना, बोलना, बैठना और पता नहीं, क्या-क्या चलता है। तब नारी केवल एक के नहीं अनेक मित्रों के मनीरंजन का साधन क्लवों, होटलों में एक कॉफी के प्याले पर वन जाती है। नये फैंगन की पूर्ति के लिए उसे घन चाहिए। पति तथा अपनी आय में पूरा नहीं पड़ता तो उस अर्थ-संब्रह के लिए वह जानते हुए भी अनजान बन कर घच्छे और बरे, सही और गलन, सभी ढंगों को अपना भी है। आज यदि सलवार ढीली-डाली और कमीज ढीली का फैंगन है तो चार दिन बाद सलवार की मुहरी चडीदार पत्राने से होड लेने लगती है। कमीज के फिटिंग का यह हाल है कि बहिनजी पानी इसलिए नहीं पीतीं कि पेट फल जायेगा और कमीज की फिटिंग के साथ-साथ वॉडी की फोर्मेशन न बिगड जाये। अपनी तडक-भड़क के शानदार प्रदर्शन के लिए वे अपने नैतिक स्तर को कहीं का भी नहीं रखती। विचारों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ व्यक्ति को स्वतन्त्रता भी मित्र जानी है। पर जहाँ तक प्रेम और सहानुभूति का प्रश्न है, न पुरुष को स्त्री का सच्चा प्रेम मिलता है और न स्त्री को पुरुष का।

यों तो भगवान महाबीर और गीतम बद्ध के काला में भी मल्लिवियों और लच्छवियों के ग्रठारह गणराज्य थे। वहाँ निर्वाचन-पद्धति से ही सारा कार्य होना था। बाम्रपानी राज्य की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी थी। हर क्षत्रिय-कमार उससे विवाह करने का प्रयत्न कर रहा था। जो भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है, वह राज्य की है, इप विवान के अनुसार आम्रपाली को नगर-त्रधु बनना पड़ा । उस समय यह कानून नहीं, नैतिक विधान भी था।

प्रतिद्वन्द्रिता

म्राज नैतिकता के म्रभाव में नारी नारी है। माँ, वहिन ग्राँर पत्नी का रूप उससे दूर होना जा रहा है। यद्यपि वह माँ बतनी है, पर सिर्फ बालक को जन्न देने के लिए ही । उसके दिल से पूछा जाये, क्या उसे वात्सल्य में मानत्व नसीव होता है ? लौकिक स्वतन्त्रता के आगे, मौत्दर्य और शारीरिक भट्टे प्रदर्शन के सामने उसे पनि का प्यार और बालक की ममता हेय लगती है। तब गृहस्थी का मुख कहाँ है, जब नारो पुरुष की सहचरी न होकर प्रतिद्वन्द्विनी बन जाती है।

शिवाजी के अनुचर जब कल्याण के नवाब की बेगम को बन्दिनी करके लाये तो शिवाजी उसके रूप को देखकर वोते, "मेरी माँ जीजावाई म्रापकी तरह मुन्दर होतीं तो मैं भी इतना ही खबम्रत होता।"

पर आज का पुरुष सड़क पर चलती महिलाओं के पीछे 'सदके तेरी चाल के' कहने में नहीं हिचकिचाता । रेलवे प्लेटफार्म हो या वस का स्टैंड, शहर के मुख्य बाजार का चौराहा हो या नामाजिक नमारोह; जहाँ रंगीन चार निन-लियाँ गजर आती है तो वहाँ सोलह भवरे मॅडराते दिखाई देंगे। आज के पुरुष को चाहिए, वह नारी के विकास और उन्ति में योगदान दे, त कि नैतिक पान का अपने-आपको साध्य बनाये । नारी की आत्मा प्रेम में रहती है । पूरुष का भ्रेम एक घटना-मात्र है। पर नारी का प्रेम उसके जीवन का इतिहास वन जाता है।

नारी की पूजा क्यों ?

कवीन्द्र-रवीन्द्र के शब्दों में, "नेक स्त्री परमात्मा का सर्वोत्तम प्रकाश है जिससे संसार की शोभा बढ़ती है।" शिक्षित नारी में ब्रान्तरिक विशिष्टता का विकास, श्राचार-संयमन का विधान प्रमुख होना चाहिए। कोरा ग्रादर्श जहाँ विनाश का कारण वन सकता है, वहाँ नंगा यथार्थ उससे ग्रधिक कटु है, इसे न भूल जाना चाहिए। नारी की स्वतन्त्रता, कोमलता, सौन्दर्य, प्रेम का उपयोग पुरुष को अपने घर, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए करना है, अवनित के लिए नहीं। भारतीय और पाञ्चात्य दोनों ही दृष्टिकौण यदि आपस में समभौता करके चलें तो ऐसा सम्भव

हो सकता है। नारों को भी पुरुष की वासना का साधन, उसकी क्यांखों का प्रेम बन कर जीवित नहीं रहना है। महींप दयानन्द ने एक बार कहा था, ''भारत का बर्म उसके पुत्रों में नहीं, पुत्रियों के प्रताप से स्थिर है।'' लौवेल ने तो यहाँ तक कहा, ''विधाता ने स्त्रियों को सुन्दर बनाया है, इसी से हम उनको महत्त्व नहीं देते। वे प्रेम के लिए बनाई गई है, इसीलिए हम उनसे प्रेम नहीं करते। हम उन्हें पूजते हैं तो केवल इसलिए कि मनुष्य का मनुष्यत्व एकमात्र उन्हीं के कारण है।''

माना, हर नई पीढ़ी श्रपनी पुरानी पीढ़ी से श्रधिक जनुर होती है । वह तेजी से श्रागे बढ़ती है, पर शॉखे बन्द करके बढ़ना तो बुद्धिमानी नहीं है ।

व्यापार और नैतिकता

श्री लल्लनप्रसाद व्यास सम्पादक—तरुण भारत, लखनऊ

ग्राज प्रायः लागों में यह भ्रान्त धारणा पायी जाती है कि भारत की संस्कृति तो धर्म एवं ग्राध्यात्मिकता-प्रधान रही है, ग्रतएव इसमें ग्रथं ग्रथवा ग्रथोंपार्जन को कोई विशेष महत्त्व नहीं। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। हमारे यहाँ तो चार पुरुषार्थ माने गए हैं, जिनमें धर्म ग्रौर मोक्ष के साथ ग्रर्थ तथा काम भी हैं। भारतीय ग्रर्थ-शास्त्र के प्रमुख प्रणेता ग्राचार्य चाणक्य ने तो सुवस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलमर्थः कह कर धर्म ग्रौर ग्रर्थ का समवायी रूप सामने रख दिया है।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म की कल्पना वैराग्यमूलक होते हुए भी उसमें सांसारिक पक्ष की उपेक्षा नहीं की गई है; बिल्क वहाँ तो आध्यात्मिक एवं भौतिक पक्ष—दोनों को युगपन् गित दी गई है। उसकी व्याख्या इसी प्रकार की गई है, यत्तो व्याख्या स्थित स्थां अर्थान् जिसमें लौकिक और पारलौकिक जीवन बने, बही धर्म है। स्पष्ट है कि भारतीय धर्म में लौकिक और पारलौकिक या भौतिक और आध्यात्मिक पक्ष को अलग-अलग नहीं, बिल्क दोनों को एक-दूसरे का पूरक और अन्योन्याश्वित माना गया है।

त्यागमय भोग

भारतीय जीवन का ग्राधार ग्रथवा उसकी भाँकी ईशोपनिषद् के इस सर्वविदित इलोक से स्पष्ट हो जाती है : ईशावास्यिमदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।।

ग्रर्थात् इस विज्ञाल जगत् में हम जो कुछ देखते हैं, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए उसके द्वारा जो त्यक्त है, उसका भोग करो ग्रीर दूसरे के धन का लोभ न करो।

इस श्लोक में निहित भावना ही समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को इंगित करती है। यह बताते हुए कि सम्पूर्ण जगन् (समाज) में ईश्वर की व्याप्ति है श्रौर यह सब उसी की माया है, उसमे परे कुछ नहीं; श्रतएव दूसरे के धन की श्रोर दृष्टिपात उचित नहीं।

साथ ही भारतीय जीवन-दर्शन के सार-तत्त्व उपनिषद् के इस मूलमन्त्र का यह भी अर्थ निकलता है कि जब जगत् की समस्त वस्तुओं में ईश्वर की ब्याप्ति है, तो मनुष्य,जो उसका एक अंग-मात्र है,का उन पर क्या अधिकार है? हाँ, मृष्टि का एकमात्र ज्ञानवान् प्राणी होने के कारण वह अन्य प्राणियों की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक किन्तु उत्तरदायित्व पूर्ण स्थिति में अवश्य है। वह जगन् (समाज) की वस्तुओं (सम्पत्ति) का अधिकारी नहीं, वरन संरक्षक (ट्रस्टी) है। वस्तुतः वह तो निमित्त-मात्र है।

समाज के लिए संरक्षकता

समाज में समता, समृद्धि और सद्भावना उत्पन्न करने के लिए उपनिषद् के उसी मूल मन्त्र को समय-समय पर विभिन्न महापुरुषों ने विभिन्न रूप या नाम से प्रस्तुत किया। वर्तमान युग में महात्मा गांधी का ट्रस्टीशिप (संरक्षकता) का सिद्धान्त इसी उदात्त भावना का प्रतिपादन करता है। वे कहते हैं-

"वास्तव में समान वितरण के इस सिद्धान्त की जड़ में ट्रस्टीशिप या संरक्षकता का सिद्धान्त होना चाहिए। यानी अमीरों को अपने अतिरिक्त धन का ट्रस्टी या संरक्षक बनना स्त्रीकार करना चाहिए। समान वितरण का सिद्धान्त कहता.है कि अमीरों को भी अपने पड़ौसियों से एक भी रुपया अधिक नहीं रखना चाहिए। यह सब कैसे किया जाये? धनवान् आदमी के पास उसका धन रहने दिया जायेगा, परन्तु उसका उतना ही भाग वह अपने काम में लेगा, जितना उसे अपनी जरूरत के लिए उचित रूप में चाहिए; बाकी को वह समाज के उपयोग के लिए धरोहर-रूप समभेगा।"

व्यापार में भ्रनैतिकता

इसी भावना के स्रभाव में स्राज समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्रनैतिकता सौर श्रष्टाचार व्याप्त हो चला है। यह स्रमुचित स्रवस्था व्यापार के क्षेत्र में स्रपनी चरम सीमा पर विद्यमान है, जहाँ स्रधिकांश व्यापारी-वर्ग ने येनकेन-प्रकारेण स्रधिकाधिक लाभ कमाना ही स्रपना परम उद्देश्य समक्ष लिया है। उन्हें न तो समाज की चिन्ता है स्रौर न ही उसके प्रति स्रपने कर्तव्यों का भान। बल्कि व्यापार के क्षेत्र में अनैतिकता ने स्रपना ऐसा प्रभाव जमा लिया कि राजनीति की तरह इसमें भी प्रायः लोग यह समक्षने लगे है कि व्यापार स्रौर नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं स्रौर व्यापार में सफलता के लिए नैतिकता स्रौर ईमानदारी का त्याग स्रावश्यक-सा है। निश्चय ही यह स्थिति हमारे समाज के एक बड़े वर्ग के नैतिक स्रधःपतन की द्योतक है जिसका कारण है नैतिक एवं स्राध्यात्मिक मूल्यों का हाम तथा हमारे जीवन पर श्र्यं का सत्यधिक प्रभाव। स्रथं का यह प्रभाव होने से जीवन के सभी गुण धन की तुला पर ही तौले जाते हैं—सर्वे गुणाः कांचनमा- अयन्ते।

ग्रनैतिकता के प्रकार

स्राज व्यापार में अनैतिकता के जितने प्रकार हैं, उन सबका कारण स्रधिकाधिक लाभ कमाने की वृत्ति तो है ही; साथ ही यह वृत्ति इतनी प्रवल हो गई है कि कई बार व्यापारियों द्वारा सनाज की हित-चिन्ता तो दूर रही, वे उल्टे समाज स्रौर देश के हितों को हानि पहुँचा कर भी स्रपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। निर्धारित मुल्य से स्रधिक लेने, कम और घटिया माल देने, स्रभाव के समय मनमाने दाम लेकर जन-जीवन के साथ खिलवाड़ करने तथा अन्य प्रकार से स्रमुखित लाभ कमाने की घटनाएं तो प्राय: देखी जाती हैं; किन्तु कभी-कभी ऐसी घटनाएं भी देखी गई हैं, जब स्रधिक लाभ कमाने के लोभवदा राष्ट्र की प्रतिष्ठा तक को हानि पहुँचाई गई तथा देश का गम्भीर स्रहित किया गया। रूप द्वारा भेजे गए जुनों के स्रार्थर की सप्लाई में घटिया माल भेजने की घटना पुरानी न पड़ी थी कि स्रभी हाल में कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार के स्रनुसार कुछ भारतीय व्यापारियों ने उत्तरी सीमा पर चीनी स्राक्रमणकारियों के हाथ ऊचे दामों पर भीमट स्रौर जी० सी० शीटें बेचीं, जिनसे हवाई स्रहुों का निर्माण किया गया।

निराकरण कैसे ?

प्रश्न है कि यह अनैतिकता दूर कैसे हो जो हमारे सम्पूर्ण राष्ट्रीय जीवन को विधास्त बना रही है ? इस समस्या का हल हमें समस्या का मूल समक्ष कर ही निकालना होगा; अर्थात् हमें समाज के प्रति व्यक्ति का कर्तव्य-भाव जागृत करना होगा और समाज में व्याप्त अर्थ के अत्यधिक प्रभाव को समाप्त करना होगा। तभी समाज में नैतिक मूल्यों की पुनःस्थापना हो सकती है।

वैसे जहाँ तक इसके व्यावहारिक पक्ष का सम्बन्ध है, समस्या का निराकरण तीन प्रकार से हो सकता है—सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और स्वयं के द्वारा। प्रथम उपाय के अन्तर्गत सरकार कानून बना कर अनैतिकता और अध्टाचार को रोकती है। जैसे पाकिस्तान में वर्तमान सरकार ने चोर-वाजारी करने वालों, खाद्य वरतुकों में मिलावट करने वालों आदि को कड़ी-से-कड़ी सजाएं दीं। कुछ देशों में लाभ कमाने की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी गई

है। इन ग्रनिवार्य उपायों के द्वारा व्यापारियों में भय और ग्रातंक उत्पन्न कर कुछ समय के लिए उन्हें ग्रनैतिक कार्यों में रोका जा सकता है, परन्तु उनमें स्थायी रूप से समाजोपयोगी भाव जागृत नहीं किये जा सकते। इस प्रकार सरकारी कानून ग्रौर दण्ड-व्यवस्था ग्रनैतिकता या भ्रष्टाचार पर कुछ नियन्त्रण स्थापित करने में सहायक तो जरूर हो सकती है, किन्तु वह समस्या का स्थायी हल नहीं है। इसके लिए ग्रन्य उपायों का भी सहारा लेना ग्रावश्यक है।

दूसरा उपाय है सामाजिक स्तर का, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति की अनैतिकता पर समाज अंदुश लगाता है। आज प्रायः प्रत्येक व्यापारी किसी-न-किसी यूनियन अथवा अन्य संगठन में सम्बन्धित है। इन संगठनों का यह कर्तव्य होना चाहिए के ये न केवल उनकी उचित-अनुचित माँगों को ही संगठित-रूप में रखा करें, बिल्क यह भी देखें कि संगठन का प्रत्येक सदस्य अपने व्यापार में ईमानदारी और नैतिकता का पालन करते हुए समाज और राष्ट्र के हितों की रक्षा कर रहा है या नहीं। यदि वे संगठन अपने इस महज अपेक्षित कर्तव्य का पालन नहीं करते तो उनकी कोई सामाजिक आवस्यकता नहीं।

इस कार्य के लिए उन संगठनों को पहले यह निश्चित करना होगा कि ज्यापारियों अथवा ज्यापारिक मंस्थानों के कौन-कौन से कार्य नैतिकता और ईमानदारी के विरुद्ध हैं. जिनके करने पर उनका संगठन मे वहिष्कार किया जा सकता है। साथ ही यह भी ज्यवस्था होनी चाहिए कि वहिष्कृत ज्यापारी या ज्यापारिक संस्थान समस्त ज्यापारिक सुविधाओं से भी वंचित किया जाये ताकि अन्य ज्यापारीजन वैसे अनुचित कार्यों की और प्रवृत्त न हों। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो समाज चारित्रिक एवं अन्य गुणों की दृष्टि मे वहुन उन्तत नहीं है, उममें नैतिकता और ईमानदारी को सर्वज्यापक बनाने के लिए कुछ-न-कुछ नियमों की अनिवार्यता एवं अंकुय की आवश्यकता पड़नी है।

तीसरा उपाय, जो व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से सम्बन्ध रखता है, वहीं सर्वोपरि महत्त्व का है। बिना किसी जोर-दबाव या श्रंकुश-नियन्त्रण के नैतिकता और ईमानदारी का जो पालन किया जाता है, उससे एक प्रकार की ग्रात्मिक प्रसन्तता और सन्तोष की प्राप्ति होती है। सम्भव है कि नैतिकतावादी व्यापारी को अपेक्षाकृत कम लाभांश प्राप्त हो; परन्तु उसमें जो उसे आतिमक सन्तोष प्राप्त होगा, उसका माप धन से नहीं किया जा सकता। साथ ही एक ईमानदार व्यापारी न केवल अपना कर्तव्य पालन ही करता है, बिल्क अपने आचरण से अन्य को प्रभावित और प्रेरित भी करता है। इस प्रकार वह नैतिकता के प्रसार में भी सहायक बनता है।

यह कितने हर्ष की बात है कि स्राचार्यश्री तुलमी ने व्यापार में स्रनंतिकता की समस्या के निराकरणार्थ इस तीसरे उपाय की स्रोर घ्यान दिया है। उनका स्रणुद्रत-स्रान्दोलन विद्यार्थी, मजदूर, राजकर्मचारी स्रादि वर्गों के लिए जिम प्रकार एक स्राचार-संहिता प्रस्तुन करता है, उसी प्रकार व्यापारी-वर्ग के लिए भी। स्वयं स्राचार्यश्री तुलसी व उनके साधुजन देश के कोने-कोने में स्रलख जगाते हुए व्यक्ति-माध्यम से नैतिक प्रसार का भागीरथ प्रयत्न कर रहे हैं। उनके अणुद्रत-स्रान्दोलन में सम्मिलित होने वालों में व्यापारी बड़ी संस्था में हैं। स्रान्दोलन की प्रेरणा से व्यापारियों ने, जिस समय देश में चोरवाजारी स्रपनी सीमा पर पहुंच गई थी, चोरवाजारी न करने, मिलावट न करने, तोल-माप में न्यूनाधिकता न करने स्रादि की प्रतिज्ञा ली थी। सचमुच ही यह प्रयत्न व्यापार में छाई हुई स्रनैतिकतास्रों के निराकरण में स्रपना स्रतूठा स्थान रखता है। स्रान्दोलन के प्रयास से सैकड़ों व्यापारियों ने स्राते हुए स्रपने स्रर्थ-लाभ का संवरण किया है स्रीर समाज के समक्ष एक स्रनुकरणीय उदाहरण उपस्थित किया है।

यणुव्रत-ग्रान्दोलन के द्वारा प्रारम्भ किया गया यह उपक्रम व्यक्ति-माध्यम के ग्रनन्तर सामाजिक स्तर पर भी चला है। दिल्ली, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, कानपुर जैसे उद्योग-प्रधान व व्यवसाय-प्रधान नगरों में वहाँ के बड़े-बड़े व्यापारिक संगठनों में भी मुनियों के भाषणों मे यह ग्रावाज गूँजी है। उन संगठनों के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव उप-स्थित हुए हैं ग्रौर उनके परिणाम भी सुन्दर ग्राए हैं।

कुछ एक प्रसिद्ध मण्डियों में दुकान-दुकान पर जाकर मुनिजनों ने व्यापारियों को प्रेरणा दी है और सारे वाजार में मिलावट, भूटे तौल-माप ग्रादि को दूर किया है। त्रणुवत-ग्रान्दोलन के द्वारा वैयक्तिक व सामाजिक—दोनों स्तर पर व्यापारियों का जन-मानस वदला जा रहा है। नैतिकता और ईमानदारों का भौतिक लाभ भी प्राप्त होता है, पर उसमें कुछ समय लगता है। ईमानदार व्यापारी की बीरे-घीरे एक साख या प्रतिष्ठा बनती है जो अन्ततः उसे लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार व्यापार में नैतिकता न केवल सामाजिक, बल्कि निजी हित का सम्यादन भी करती है।

यदि किसी अवस्था में नैतिकता ने व्यक्ति का कोई भौतिक लाभ न भी होता हो, नो भी वह समाज की नुव्यवस्था तथा राष्ट्र की प्रतिष्टा के लिए अनिवार्य आवश्यकता है। किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक उन्नति और उत्कृष्टता का अनुमान इसी से लगाया जाना है कि उसमें नैतिक परम्पराओं का कहाँ तक पालन और नैतिक मानदण्डों का कहाँ तक आदर किया जाता है।

ग्रव हमारा देश स्वतन्त्र है ग्रीर हमें केवल भौतिक उन्नति से ही सन्तोष न कर लेना होगा; बल्कि यह भी विचार करना होगा कि हमारा नैतिक स्तर भी ऊँचा उठ रहा है या नहीं। यदि नहीं तो उस पर विचार करना होगा ग्रीर राष्ट्र की भौतिक उन्नति के साथ-माथ नैतिक उन्नति के कार्य को भी प्राथमिकता देनी होगी।

विद्यार्थी वर्ग और नैतिकता

श्री चन्द्रगुप्त विद्यालंकार सम्यादक—श्राजकल

विद्यार्थी जीवन पांच या छः वर्ष की घायु से प्रारम्भ होकर इक्कीस या वाईस वर्ष की घायु तक जारी रहता है। ग्रीसतन सत्रह या ग्रठारह वर्ष की घायु में विद्यार्थी विद्वविद्यालयों में प्रविष्ट होते हैं, क्योंकि स्कूलों का पाठ्य-क्रम ग्यारह वर्ष कर दिया गया है। प्रस्तुत लेख में विद्वविद्यालयों के विद्यार्थी-जीवन को ही विवेचन का मुख्य केन्द्र रखा गया है।

सत्रह वर्ष की ग्रायु जीवन के नागुक वर्षों में इसलिए गिनी जाती है कि तब व्यक्ति न बालको में गिना जा सकता है ग्रीर न बड़ों में। ग्रिधकांदात: सत्रह वर्ष का किशोर ग्रपने को परिपक्व युवक समभने लगता है, पर उसके बड़ें भाई, माता-पिता ग्रीर शिक्षक उसे ग्रभी तक मुख्यतः बालक मान रहे होते हैं। वह स्थिति स्वतन्त्र व्यक्तित्व के विकास में चाहे कितनी ही ग्रिधक सहायक क्यों न हो, इस ग्रायु को नाजुक जरूर बना देती है। परिणाम यह होता है कि किशोर में चिडचिंडापन ग्रीर खिज बढ़ जाते हैं, जो मानसिक ग्रनिश्चय ग्रीर दुविधा को जन्म देते हैं।

इस ग्रायु के भी शक्तिशाली ग्रौर कमजोर दोनों ही पहलू हैं। भौतिक दृष्टि से सबह-ग्रठारह वर्ष की ग्रायु में व्यक्ति का विकास नव ग्रौवन के निकट पहुँच रहा होता है। लड़िक्याँ तो प्रायः इस ग्रायु में काफी समभदार नवयुवितयाँ दिखाई देने लगती हैं, यद्यपि उनका मानसिक विकास ग्रपनी ग्रायु के लड़कों से कुछ ही ग्रधिक होता है। व्यक्ति में ग्रात्म-विश्वास बढ़ जाता है, तो माँ-वाप ग्रौर गुरुजनों के प्रति अवज्ञा की भावना जत्पन्न होने लगती है। ग्राज का सामाजिक वातावरण इस भावना को ग्रौर भी ग्रधिक उकसाता है। स्फूर्ति, ग्रदम्य कार्यशक्ति, खतरा उठाने का साहस, नई बातें जानने की उत्सुकता—ये सब इस ग्रायु के सुनहले पहलू हैं। यही सब बातें खतरे की बातें भी सिद्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिए नई बातें जानने की उत्सुकता को ही लीजिए। यदि इस ग्रायु का व्यक्ति लेगिक जानकारी में इतना लिप्त हो जाए कि वह बासना-पूर्ति के सभी स्वाभाविक या ग्रस्वाभाविक साधनों को ग्राजमाने लगे, तो वह व्यक्तित्व के हास का कारण सिद्ध हो सकता है ग्रौर इसमे पराङ्मुख रह कर यदि किसी सन् लक्ष्य की ग्रोर ग्रग्नसर हो जाता है तो जीवन को काफी प्रगति की ग्रोर बढ़ा सकता है।

सुप्रसिद्ध विचारक एच० जी० वैल्स की अन्तिम पुस्तक का नाम है 'ट्रैजेडी आंफ़ होमोसेपिग्रन्स'। इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि मानव-जाति की सबसे बड़ी ट्रैजेडी—दु:खान्तता यह है कि मनुष्य का पूर्ण शारीरिक विकास तो ग्रठारह से तेईस वर्षों की ग्रायु में हो जाता है, पर उसका बौद्धिक और मानसिक विकास ग्रड़तालीस से पचपन वर्ष की ग्रायु के बाद हो पाना है, जब उसकी शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगती है। दूसरे शब्दों में शारीरिक शक्ति मुस्यतः उन मानवों के पास है, जिनका पूर्ण बौद्धिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया और मानव समाज के जिस भाग का मान-सिक विकास हो चुका है, वह मुख्यतः न निर्फ़ शारीरिक दृष्टि ने कमजोर है, ग्रपितु उसकी शारीरिक कमजोरी शी ग्रता से बढ़ती जा रही होती है।

स्पष्टतः कालेजों का विद्यार्थी-समाज उस श्रेणी में है, जिनका शारीरिक विकास पूर्णता के निकट पहुँच रहा है, पर जिनका मानसिक विकास श्रभी निचली सौढ़ियों पर ही पहुँच पाया है। यदि पचास वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पूर्ण माना जाये तो बीस वर्ष के व्यक्ति का मानसिक विकास पचास में से बीस ही सीढ़ियों पर पहुँच पाया है। यह ठीक है कि विद्यार्थी अवस्था में पुस्तकों तथा गुरुजनों के द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की मनःस्थिति बनाए रखी जा सकता है, पर व्यवहार में ऐसा कहाँ तक हो पाता है, यह चिन्तनीय है ।

भारतीय शास्त्रों के अनुसार विद्यार्थी जीवन को 'ब्रह्मचर्यावस्था' कहा गया है। 'ब्रह्मचर्य' के सम्बन्ध में बहुत-सी भ्रान्त धारणाएं व्याप्त हैं। प्रायः ब्रह्मचर्य का अर्थ लैंगिक संयम ही से लिया जाता है। वास्तव में यह अर्थ एकदम अपूर्ण और भ्रामक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है: ब्रह्मिण चरित इति ब्रह्मचरी जो व्यक्ति हुत्स अर्थात् ज्ञान में विचरण करता है, वह ब्रह्मचारी है। सत्यं ज्ञानं अनन्तं ब्रह्म। दूसरे शब्दों में ज्ञानाजंन ब्रह्मचर्यावस्था का मुख्य लक्षण है। जो व्यक्ति ब्रह्म अर्थात् ज्ञान में विचरण करेगा, वह असंयमी और अर्नंतिक हो ही नहीं सकता। अर्थात् लैंगिक संयम ब्रह्मचर्य का परिणाम भले ही हो, यह उसकी व्याख्या नहीं है।

यदि विश्वविद्यालयों का वातावरण पूरी तरह ज्ञानमय वनाया जा सके, तो वहाँ नैतिकता की शिक्षा देने का प्रदन ही उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान में कला भी सम्मिलित है। वे सब वातें जो मनुष्य का बौद्धिक ख्रौर मानसिक विकास करने में सहायक होती हैं, ज्ञान का अपरिहार्य झंग हैं। इस तरह पहली ख्रौर सबसे महत्त्वपूर्ण ख्रावश्यकता तो विश्व-विद्यालयों को वास्तविक ज्ञान का केन्द्र बनाने की है।

यदि विश्वविद्यालयों में जीवन की विविध सम्पन्नता विद्याधियों को प्राप्त हो सके, तो वह बिना किसी विशेष श्रम के उन्हें नैतिकता के मार्ग पर ले जा सकेगी। उस आयु में विद्यार्थी साहस के काम करना चाहता है। उसे यह अवसर होना चाहिए कि वह श्रेय-कार्यों के लिए खतरे उठाए। मेरी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में हुई है। उन दिनों गुरुकुल कांगड़ी गंगा के दूसरे पार एक घने जंगल में था, जहाँ होर, चीते, रीछ, हाथी आदि वन्य पशु बहुतायत से थे। वहाँ वाता-वरण कुछ ऐसा था कि उस जमाने में हम यह जानते ही न थे कि भय क्या चीज है। कालेज के छात्रावास से कुछ विद्यार्थी भारतीय सर्वे-विभाग द्वारा प्रकाशित उस क्षेत्र के जंगलों के नक्शे लेकर अपरिचित जंगलों में जाते थे और शिवालक की पहाड़ियों पर बिना गाइड के चढ़ा करते थे। हम लोगों के व्यक्तित्व के निर्माण में प्रकृति का बहुत महत्त्वपूर्ण हाथ है। प्रकृति में साहसपूर्ण विचरण नैतिकता की महत्त्वपूर्ण शिक्षा देता है।

जीवन की विविध सम्पन्नता से मेरा अभिप्राय यह है कि विश्वविद्यालयों में ऐसा वातावरण रखा जाए कि विद्यार्थियों को खाली वक्त मिले ही नहीं। साथ ही उनका जीवन इतना तन्मयतापूर्ण वन जाए कि खाली रहने की इच्छा तक उनमें उत्पन्न न हो। केवल कितावी शिक्षा एकदम अधूरी है। विद्यार्थी स्वयं अपने भगड़ों को निबटाएँ। वे संगीत, किवता, कहानी, साहित्य आदि में कियात्मक रुचि प्रदिश्ति करें, ज्ञान-विज्ञान की बातों पर परिचर्याएं संगठित करें। इसी तरह और भी कितने ही साधन हैं, जिनसे विद्यार्थी जीवन को बहुत सम्पन्न तथा विविधतापूर्ण बनाया जा सकता है। इन्हीं उपायों से विद्यार्थियों को नैतिकता की कियात्मक शिक्षा दी जा सकती है और उन्हें उत्तरदायी श्रेष्ठ नागरिक के रूप में निर्मित किया जा सकता है।

विद्यार्थी, नैतिकता और व्यक्तित्व

मुनिश्री हर्षचन्द्रजी

नैतिकता और चरित्र मानवीय व्यक्तित्व की महत्ता का सौम्यतापूर्ण सौन्दर्य है। यह वही मौन्दर्य है जिससे मानव मृत्यु के बाद भी अमरता को प्राप्त करता है, कप्टों, दुविधाओं और निराशापूर्ण स्थितियों में भी चमकता है और असल्य-असंख्य प्राणियों के लिए अनिगनत युगों तक प्रकाश-स्तम्भ, प्रेरणाकारी तथा शक्ति-स्रोत बनता है। मानवीय महत्ता का आधार चरित्र है; चरित्र मानव की प्रत्येक प्रवृत्ति से निर्मित होने वाला यशस्वी गुण है और गुण गुणी का अविनाभावी महत्तारी है। इसलिए नैतिकता और चरित्र की अखण्ड प्राप्ति के तिए विद्यार्थी-अवस्था अन्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर है।

विद्यार्थी भावी जगत् का प्रतिविम्ब है। उसके नयन-पट पर बनने वाले संसार का चलचित्र उभरता चलता है, उसके कार्यों से भावी नागरिकों के ग्राचरण प्रतिष्विनित होते हैं, उसका विकास भावी ग्रस्तित्व की गहराई ग्रौर ऊंचाई का मापयन्त्र है ग्रौर सक्षेप में मानव जाति का समग्र भावी इतिहास ही विद्यार्थियों पर ग्रवतिस्वत है। बीस-तीम ग्रौर पचास वर्ष के पब्चान् दिखायी देने वाली मुनहरी स्वष्नमयी भ्रांकियाँ ग्रौर उन्हीं को प्रत्यक्ष करने की सहत्त्वपूर्ण योजनाएं ग्राज के विद्यार्थियों के लिए हैं। वे स्वयं ही उस समय के लिए कर्ता हैं, उपभोक्ता हैं ग्रौर विधाता भी हैं।

राष्ट्र के कर्णधार और समाज के सूत्रधार एक महत्त्वपूर्ण सन्धि में से होकर गुजर रहे हैं। उन्हें विगत के अनु-पयोगी अवशेषों को शेष करना पड़ रहा है और भावी के निर्माण का प्रारम्भ । महार और सर्जन की सूक्ष्म-सी रेखा पर न केवल वे स्वय चल रहे हैं, अपितु अपने पीछे समग्र राष्ट्र और समाज को भी खींच रहे हैं। आदर्श क्या है—नूतन, पुरातन या समन्वय ? इसका चुनाव विद्याधियों के लिए एक उलभन भरा प्रश्न है। विद्यार्थी नवीन राष्ट्र के भव्य भवन का निर्माण देखता है, परन्तु देखता है अस्त-व्यस्त-सी वस्तुओं का ढेर। यह स्वाभाविक भी है; क्योंकि निर्माण-कार्य चाल जो है। दूसरी और वह देखता है मान्यताओं, परम्पराओं और रुढ़ियों के जर्जरित भवन का संहार। वहाँ पर भी उसे उसी प्रकार की अस्त-व्यस्तता दिखाई देती है, क्योंकि उस मकान को गिराने का कार्य न केवल अधूरा है, अपितु कुछ तत्त्व उसकी रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं।

विद्यार्थी अपने-आपको चौराहे पर खड़ा पाता है। वह बढ़ना चाहता है, गित का सामर्थ्य उसके चरणों का सहचारी है, परन्तु चलता हुआ भी बढ़ नहीं पा रहा है, कार्य करता हुआ भी विकास नहीं पा रहा है, सामर्थ्य और आकांक्षा होते हुए भी उन्हें सफलीभूत नहीं पा रहा है। क्योंकि उसके सम्मुख आदर्श है, परन्तु अनुकरणीय जीवन की प्रेरणा नहीं; शब्दों से सम्पुष्ट भीमकाय ग्रन्थ हैं, परन्तु आचरणों से पुष्ट सशक्त समाज नहीं; जीविका की शिक्षा के पाठक हैं, परन्तु मानवीय भावनाओं के विकास को मूर्त रूप देने वाले तपे हुए मनस्वी नहीं। इसलिए विद्यार्थी भ्रमित है, अपने पथ पर अविक्वस्त है और चौराहे पर खड़ा चौकन्ना होकर किसी विक्वस्त पथ-प्रदर्शक की प्रतीक्षा कर रहा है।

श्राज का विद्यार्थी प्रतिभा-सम्पन्न है। उसने जिस क्षेत्र में भी प्रवेश किया, उसकी उन्नत चोटी को छूकर और भी अधिक समुन्नत करने का सफल श्रायास किया। तरुण वैज्ञानिकों के शोधपूर्ण मस्तिष्क पर वैज्ञानिक श्रनुसंधान मंत्रा-लय प्रमन्न है; नवोदित साहित्यकारों, किवयों और लेखकों की गणना बुजुर्गों की श्रेणी में हो रही है और युवक राज-नेताश्रों तथा मुख्य मन्त्रियों की सफलता पर वरिष्ठ नेताश्रों ने नये रक्त के लिए वलपूर्वक कुछ स्थान रिक्त कराने का निर्णय किया है । ये कुछ बोलते हुए तथ्य है जो कि आज के विद्यार्थियों और यवकों के प्रतिभा सम्पन्त ब्यक्तित्व को स्पष्ट कर रहे हैं ।

देश के सम्मुख नैतिकता और चरित्र का महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। समस्त नागरिक भ्रष्ट व ग्रपनी मर्यादाओं गे च्युत हो गए हैं—यह कथन सत्य मे उतना हो दूर है जितना कि ग्रहिंसा मे हिंसा। परन्तु कोई भी वर्ग पूर्ण नैतिक ग्रीर ईमान-दार है, यह वहना भी ग्रालोकित मध्याह्न को ग्राँख मूंदकर तमोमयी ग्रमावस्या बताना है। ग्रनितकता हर वर्ग में है। ग्रपने कार्य को ग्रनुतरदायित्वपूर्ण पढ़ित से करने का स्वभाव प्रत्येक वर्ग का बनता जा रहा है। दूसरे वर्गों को कोसना तथा भ्रष्टता का उन पर दोषारोपण करना भी लगभग सभी व्यक्तियों की मान्य परम्परा वन रही है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी-वर्ग के ग्राचरण ग्राज देश के सम्मुख एक समस्या वन रहे हैं, यह कुछ स्वाभाविक है तो कुछ वास्तविक भी। विद्यार्थियों की सामान्य सी त्रृटि भी देश के लिए गहरी चिन्ता का विषय है; क्योंकि उससे राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण ग्राशाएं हैं ग्रौर उसके जीवन को पूर्ण पवित्र तथा सात्त्विक देखने की ग्राकाक्षा भी। एक पिता को ग्रपने पृत्र का साधारण-सा दृःख भी भयंकर लगता है ग्रौर किसी ग्रपरिचत बालक की भयंकर चोट भी साधारण-मी। क्योंकि पहले में उसका ग्रपनत्व तथा समन्व है, तो दूसरे में दूरी तथा ग्रलगाव की ग्रमुभूति।

नैतिकता क्या है ?यह प्रश्न देखने में बड़ा स्पष्ट है, पर अपने अन्तर में गहरी उलभनों को छुपाये हुए है। नैति-कता ब्यिक्त के खान-पान में नहीं है, वेश-भूषा की काट-छाँट में नहीं है, आजीविका के किसी विशेष प्रकार में नहीं है; वह तो उसके जिन्तन में, उसके प्रत्येक कार्य के छुरे हुए ब्यिक्त व में और स्वार्थ से ऊपर उठ कर किये जाने वाले परमार्थ के कार्यों में है। नानव नैतिकता को तराजू पर तोजना हुआ रख सकता है, खेनों में हल चलाता हुआ रख सकता है और एख सकता है मशीनों पर अपनी उँगलियों को नचाता हुआ भी। मानव अनैतिकता को सफेद कपड़ों में पाल सकता है, पत्रों पर लिखना हुआ तथा लिखे हुए को पढ़ना हुआ बटा सकता है और अपने बन्द कमरे में मूक लेटा हुआ भी कर सकता है। अनैतिकता स्वच्छता में नहीं, अपितु दिखावेषन में है; धोनी-कुर्ते अथवा पेंट-बुगर्ट में नहीं, अपितु बनावटीपन में है; और आजीविकाओं—घृत, तेल,वस्त्र, चर्म व मशीन आदि द्रव्यों में नहीं,अपितु उन-उन कियमाण आजीविकाओं के प्रति अपने मन के अनुत्तरदायित्वपूर्ण, स्वार्थपूर्ण तथा अष्टाचार पूर्ण भावों में है। नैतिकता और चित्र को इन त्रिस्त्रात्मक गढ़ों में बाँधा जा सकता है:

- १. कार्यों की स्वाभाविकता—व्यक्ति को स्रपना जीवन एकाकीपन में ग्रथवा समुह में,परिवार में स्रथवा समाज में, व्यवहार में स्रथवा स्रादर्श में समरूप रखना चाहिए।
- २. दूसरों के ग्रस्तित्व का भान—व्यक्ति को ग्रपने सीमित से स्वार्थों की रक्षा ग्रौर पूर्ति के लिए ग्रनिगनत व्यक्तियों की स्वार्थ-सावना में रुकावट तथा क्षति नहीं पहुँचानी चाहिए ।
- ३. उत्तरदायित्व की भावना—व्यक्ति को प्रत्येक कार्य करते हुए अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। विद्यार्थियों को नैतिक पथ पर अफ्रमर देखने के लिए राष्ट्र को एक नीति स्पष्ट करनी है। निर्विवाद है कि आदर्श शिक्षक, शिक्षणालय और शिक्षाक्रम का अभाव है; इस अभाव को स्वीकार करके उसकी पूर्ति करने के लिए विद्यार्थी को स्वतन्त्रता व प्रेरणा देनी चाहिए। विद्यार्थी स्वयं में और समाज में नैतिकता और चरित्र की आत्यन्तिक अनिवार्यता अनुभव करें और करें उसकी पूर्ति करने के मार्गों का अन्वेषण।

हमने देवा, देश में शिक्षा का अत्यन्त अभाव था और अब भी है। विद्यार्थी के सम्मुख शिक्षित व्यक्तियों की संख्या सीमित थी, पर शिक्षा की अनिवार्यता उसने अत्यधिक अनुभव की। विद्यार्थी उस और बढ़ा, उसकी प्रगति में वड़ों ने और यहाँ तक कि उसी के अशिक्षित अभिभावकों ने सहयोग दिया और आज हम एक युग के बाद देखते हैं कि अपढ़ बच्चे समाज को अभिशाप अनुभव हो रहे हैं। यही कारण है एक युग पूर्व जहाँ ६० प्रतिशत बच्चे निरक्षर थे, वहाँ अब ६० प्रतिशत साक्षर होने बाले हैं; हालाँकि उनके अभिभावक अब भी बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं।

श्राज श्रनैतिकता है । समाज के बहुसंख्यक व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हैं । फिर भी वे मानवीय जीवन के लिए नैति-कता की श्रतिवार्यता श्रनुभव करते हैं । श्राज श्रावश्यकता है कि श्रनैतिक व्यक्ति को समाज श्रभिशाप समभे । प्रत्येच विद्यार्थी को जो कि नागरिक जीवन में प्रवेश पाना चाहता है, उसे प्रवेश करने का ग्रधिकार उस समय तक न दिया जाये जब तक कि वह ग्रपने-ग्रापको नैतिक व चरित्रवान् प्रमाणित न कर दे। राष्ट्र यदि इस मान्यता को ग्रपना ग्राधारभूत सिद्धान्त स्वीकार कर लेता है, तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि ग्राने वाले युग में इस धरती पर नैतिकता की मुरगंगा भरी हुई, छलकती हुई ग्रौर लहराती हुई दिखायी देगी।

भारतीय जनता के नैतिक पुनरुत्थान के पित्रत उद्देश्य को लेकर स्वतन्त्रता-प्राप्ति के साथ एक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। भाषा, प्रान्त, जाति, वर्ण, वर्ग और धर्म की समस्त रेखाएं उस अन्दोलन ने पार कीं। उसका उद्घोष ग्रामों में उठ कर महानगरियों से, भोंपड़ियों ने उठ कर विचारकों, मन्त्रियों तथा पूँजीपितयों की अट्टालिकाओं से, व्यापारियों से उठ कर विद्यार्थियों, मजदूरों व राज्य कर्मचारियों के कर्णकोटरों ने टकराया। आन्दोलन से चेतना आयी, वातावरण वना और परिवर्तन भी। आन्दोलन की भूरि-भूरि प्रशंसा में वक्ताओं की वाणी मुखरित हुई, लेखकों की लेखनियों में प्रतियोगिता हुई, सम्पादकों, समालोचकों तथा समाज-सेवियों ने अपनी अकृपण उदारता प्रदिश्त की। आन्दोलन को बहुतों ने अपनाया, बहुतों से आन्दोलन को वल मिला और उस सब में विद्यार्थी-वर्ग का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह आन्दोलन था—अणुवत-आन्दोलन और उसे प्रारम्भ करने वाले हैं यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी आचार्यश्री तुलसी।

श्राचार्यश्री तुलसी ने श्रणुवत-श्रान्दोलन का प्रवर्गन कर समाज के सम्मुख एक महत्त्वपूर्ण कदम रखा। उससे विद्यार्थी-जगत् में चेतना श्रायी, लाखों विद्यार्थियों ने नैतिक श्रेरणा ली श्रौर लगभग एक लाख विद्यार्थियों ने विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाँच प्रतिज्ञाएं ग्रहण कीं। ऐसा कहा जा सकता है, समुद्र में एक लहर पैदा हुई। यद्यपि उस लहर में समग्र मागर को तरंगित करने का श्रनिवार्य बल है, तथापि सागर को प्रत्यक्ष रूप में तरंगित देखने के लिए उस वायु से उठी हुई उस सूक्ष्म-सी लहर को सबल तूफान के रूप में देखने की हमारी श्राकांक्षा है। श्रणुवतों के विद्यार्थी-सम्बन्धी कार्यक्रम से मेरा श्रपना निकटतम सम्पर्क रहा है। लगभग एक लाख विद्यार्थियों से मिलने का श्रवसर मिला है श्रौर बहुत-से विद्यार्थियों के श्रणुवत ग्रहण करने के पश्चात् के श्रनुभवों को भी सुना है। इस समग्र श्रनुभव के श्राधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि श्रणुवत विद्यार्थियों में नैतिक श्रम्युदय को लाने के लिए सशक्त है। ग्राज विद्यार्थी-जगत् इसी श्रनुभूति के श्राधार पर श्राचार्यश्री तुलसी का उनके घवल समारोह के उपलक्ष में श्रीमनन्दन करता है श्रौर यह श्राशा करता है कि व इस धवल कार्यक्रम को घवलतम करने का निर्णय लेंगे।

सृष्टि का श्राधार चरित्र है श्रीर सृष्टि की इकाई व्यक्ति। व्यक्ति का मूल बाल्य-जीवन है श्रीर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण चरित्र के विकास पर। नैतिकता के परम पुजारी श्राचार्यश्री तुलसी विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण के इस श्राधारभूत कार्य को कोटि-कोटि युगों तक करते रहें, इसी हार्दिक शुभ कामना के साथ मैं उनके कार्यशील व्यक्तित्व के प्रति श्रपनी कोटि-कोटि श्रद्धांजलियाँ समर्पित करता हूँ।

बाल-जीवन का विकास

श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा, एम० ए० सम्पादिका—बालभारती

प्रत्येक माता-पिता की यह इच्छा होती है, उनकी सन्तान सदाचारी तथा सद्गुणी हो। वह सत्यप्रिय, दृढ़प्रतिज्ञ, दयालु, ब्रह्मचारी, ग्रात्मिविश्वासी, परोपकारी, स्नेहशील, परिश्रमी, सहनशील, ईमानदार तथा आत्मिनिर्भर हो। परन्तु उनके चाहने-मात्र में तो बच्चे में वे गुग नहीं या सकते। उसके लिए तो बचपन से ही वच्चे की नियमिन ग्रौर स्वरथ दिनचर्या, प्रसन्नतापूर्ण ग्रौर प्रेरणात्मक वातावरण, वड़ों का अनुकरणीय उदाहरण तथा चेष्टाएं होनी श्रावश्यक हैं। वड़े यह समफते हैं, हम बड़े हैं, घर की व्यवस्था ग्रौर नियम वनाने का हमें श्रधिकार है, छोटे वच्चों को हमारे व्यवहार ग्रौर दिनचर्या में वाधा उपस्थित करने तथा उसकी ग्रालोचना करने का कोई ग्रधिकार नहीं। ठीक है, डर कर चाहे बच्चे प्रगट रूप में चुप रहेंगे; परन्तु वड़ों के सभी कथनों ग्रौर कर्मों की छाप उनके चिरत्र पर धीरे-धीरे उतरती रहनी है। वच्चा बड़ों के सद्-श्रसद् कार्यों का ग्राईना है। घर में बच्चे की उपस्थित में एक चेतावनी है कि सँभलकर व्यवहार करो; मुभे देखो, मैं कितना स्वच्छ, पिवत्र ग्रौर प्राकृतिक हूँ; मेरे मन में विकार नहीं, मेरे कार्यों में हिसा नहीं, मुभक्षे तुम बुछ सीख लो।

कवियों ने कहा है—'वच्चा मनुष्य का पिता है, गुरु है, ब्रादर्श है; पर यह कहने-भर से काम नहीं चलेगा, उस पर ग्रमल करना चाहिए। मनुष्य कितने विपरीत ढंग से ब्यवहार करता है। वह अपनी मुर्खतावदा, ग्रहंकारवश, प्रत्यक्ष ग्रौर परोक्ष रूप से बच्चे के निर्मल हृदय में भी भूठ, फरेब, स्वार्थ, हिंसा, ईप्या, ढेष ग्रादि विकार उत्पन्न कर उसको गुमराह करता रहता है और ग्रपने इस कार्य में सफलता निलती देख वह गौरव के साथ कहता है—'श्रोहो! ग्रब मेरे बच्चे होशियार हो गए हैं, उन्हें दुनियादारी ग्रा गई है, वे व्यवहार-कुशल बन चले हैं। ग्रपनी बुराई-भलाई, हित-ग्रहित परखना सीख गए हैं।' यह तो वह बात रही कि दम-कटे कुत्तों के समुदाय में एक भव्वेदार दुम वाला कुत्ता यदि पहुँच जाये, तो वह बहुत बदसूरत गिना जाता है।

ग्राज इस संसार में छल-प्रपंच, धोखेबाजी का बाजार गर्म है, परन्तु मानव-समाज इस पाप से बोभ के नीचे कराह रहा है। सभी ग्रनुभव करते हैं कि घरों में, स्कूलों में, कालिजों में, संस्थाग्रों में, समाज, देश यहाँ तक कि संसार-भर में, लोग मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। सभी ग्रोर हाय-तोबा मची हुई है, पर भेड़चाल सदृश सभी उसी दिशा को चले जा रहे हैं। इस बीमारी का इलाज, इस बुराई का सुधार होना चाहिए। घरों में ग्रर्थात् बच्चों के प्रति ग्रपने कर्तव्य तथा जिम्मेदारी को समभा जाना चाहिए। इस महान् धरोहर के प्रति ग्रगर प्रत्येक मन्ष्य कर्तव्यशील रहे, तो बच्चों के सदाचारी होने में कोई सन्देह नहीं है।

बच्चे की महानता उसके बालरूप में छिपी है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के शब्दों में—बालक श्रमृत का सेतु और अजर प्राण का हेतु है। बालक के मन में मृत्यु की कल्पना नहीं होती। बालक के चैतन्य में मृत्यु का अनुभव नहीं होता। प्राण और जीवन की ओजायमान ऊर्जस्वी घारा बालक में बहती है। बालक का मन अमृत का ऐसा उत्स है, जो कभी विषाक्त या विकृत नहीं होता। यही सृष्टि की बड़ी आशा है। प्रत्येक शती में मानव-जाति पुनः वाल, पुनः युवा और पुनः वृद्ध बनती है। काल के जरा-जीर्ण अंश से मुक्त होने के लिए वह पुनः-पुनः बालभाव में आती रहेगी, यही जीवन का स्वर्णिम विधान है।

ग्रात्म-विश्वास

डरे हुए, दबाये हुए बच्चे में ग्रात्म-विश्वास नहीं रहना। वह हर समय दूमरों का सहारा ताकता रहना है। वड़ों को चाहिए कि वच्चे की योग्यना ग्रौर सामर्थ्य को समक्ष कर उस पर जिम्मेदारी छोड़ें। 'हाय, प्रकेले में उमे कुछ हो न जाये, कहीं वह गिर न पड़े, ग्ररे, कहीं वह कोई चीज उठा कर सिर में न मार ले,' इत्यादि भयोत्पादक तथा ग्रविश्वासपूर्ण उद्गारों द्वारा मानाएं ग्रंपने वच्चे के ग्रात्म-विश्वास को हिला देनी हैं। 'यह मत छूं, 'वहाँ मत जां, 'सम्भल कर चीज उठा', 'गिर न पड़ना', 'वहाँ तुक्ते कहीं कुछ हो न जाये' ग्रादि-ग्रादि ग्रभिभावकों के कथन बच्चे को बहादुर ग्रौर ग्रात्म-विश्वासी नहीं बनने देते। वच्चा जब कभी लेल के मैदान मे चोट लगा ग्राना है तो माना-पिता उसे डाँटें-डपटें नहीं। खेलकूद में चोट लग ही जाती है। चोट खाकर ही बच्चे ग्रपने बल का अनुमान लगा पाते हैं। ग्रागे के लिए कितना साहस करना चाहिए या कितना जोखिम उठाना चाहिए, इसका उन्हें स्वयं ही पता चल जाता है।

माता-िपता को हर समय अपने बच्चे को अपनी आँचल की ओट में रख कर, सुरक्षित अनुभव करने की चेप्टा नहीं करनी चाहिए। परिजनों का प्रेम, प्रशंसा और सहयोग ही उसे मुरक्षा का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है। उसे कार्य तथा निर्णय करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। माता-िपता पथ-प्रदर्शक का काम करें। अगर वच्चे में योग्यता होगी, उसकी ओर रुभान होगी, तो उसे दिया गया सुभाव रुचिकर लगेगा। वच्चा जो शिक्षा अनुभव से प्राप्त करता है, वह उपदेशों से अधिक प्रभावशाली होनी है।

श्चातम-निर्णय

जिन बच्चों को ग्रपनी योग्यता को ग्रजमाने का ग्रवमर नहीं मिलता, वे डरपोक ग्रौर ग्रालसी वन जाते हैं। बच्चे को हरदम रोक-टोक ग्रौर ग्रधिक श्रनुशासन में रखने मे उसका स्वाभाविक विकास कुण्ठित हो जाता है। इसका परि-णाम उसके ग्रनार मन पर ग्रच्छा नहीं पड़ता। वह वड़ा होकर किसी काम में न तो स्वयं निर्णय ही कर सकता है, न ग्रात्म-विश्वास के साथ ग्रागे बढ़ पाता है। जीवन में कुछ कर सकने के योग्य बनने के लिए ग्रात्म-निर्भरता भी उतनी ही ग्रभीष्ट है जितना कि धीरज, सोच-विचार ग्रीर कार्य-निपुणता। मन की दुविधा व्यक्ति को लंगर की तरह पीछे को घसीटती है।

सत्य की निष्ठा

बच्चा जब उत्मुकता और जिज्ञासावश कोई प्रश्न करता है, तो उसकी समक्ष के अनुसार ठीक उत्तर देकर उमकी जिज्ञासावृत्ति को विकसित करना चाहिए। कई बार बच्चे को कौतूहलबश कुछ पूछने पर माता-पिता डाँट-डपट कर या भूठी बात कह कर, उसे चुप कराने की चेष्टा करते हैं। जिज्ञासावृत्ति के वशीभूत होकर ही बच्चा अन्वेषण और साहस के कार्यों में दिलचस्पी लेता है। अपना कौतूहल मिटाने तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए ही वह खिलौनों को तोड़ता-मरोड़ना है, उन्हें तोड़ कर फिर जोड़ने की चेष्टा करता है। परन्तु अधिकांश बच्चों को ऐसा करने पर मार पड़नी है और वे दण्ड के भय से भूठ भी बील देते हैं।

यदि बड़े बच्चे के शासक न होकर सच्चे स्नेही, हितंषी और मित्र के सदृश व्यवहार करें तो बच्चा भी अपनी अयोग्यता और असमर्थता स्वीकार कर, अपनी असफलता में माता-पिता का सहयोग प्राप्त कर, यथाशक्ति उन्नित्त करने की चेप्टा करेगा। बच्चा नन्हा-मुन्ना है, उसके काम करने का ढंग, रफ्तार और समक्त सभी उसकी आयु के अनुसार हैं, वह बड़ों के सदृश बड़ी हद तक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, अतएव आशाजनक सफलता न मिलने पर यदि बच्चे की भत्मेंना की जाती है, तो यह अन्याय होता है। यदि बड़ों का व्यवहार वच्चे के प्रति सच्चा होता है, उससे की हुई प्रतिज्ञाओं को निभाया जाता है, उसे भुलावे में नहीं डाला जाता, दैनिक व्यवहार में अपने वचन और कर्मों में सामंजस्य एवं कर कार्य किया जाता है, तो बच्चा भी सन्यन्धिठ होगा।

वच्चा ग्रपनी रचनात्मक वृत्ति को तृष्य करने, ग्रपने कौतूहल को मिटाने ग्रौर ग्रपनी कल्पना को साकार देखने के लिए ग्रनेक चेप्टाएं करता है। यदि उसकी इन चेप्टाग्रों को प्रोत्साहन दिया जाये तो वह वैज्ञानिक, ग्रन्वेषक, नृत्यकार, चित्रकार, कहानीकार, संगीतज ग्रादि वन जाता है। 'ऐसा करने से क्या होगा?' 'इसके ग्रागे क्या है?', 'ऐसा करूँ तो कैसा लगेगा?' 'यह मिटा दूँ, यह जोड़ दूँ, तो फिर क्या रूप होगा?' इस प्रकार के विचार बच्चे को कुछ करने की प्रेरणा देते हैं ग्रौर वह कार्यशील वन जाता है। उसकी बुद्धि का विकास होता है, वह जिज्ञासावश बात की तह तक पहुँचने की सच्चाई को खोज निकालने की चेष्टा में लीन हो जाता है। यही सत्य की सच्ची उपासना है। परन्तु कितने बच्चों को ऐसी उपासना करने की प्रेरणा दी जाती है? ग्रधिकांश वच्चे रट्टू तोते के सदृश दूसरों के उपदेशों ग्रौर कार्यों को दोहरा भर देते हैं। हमारे बड़ों ने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा कहा, कितावों में ऐसा लिखा है, दुनिया इसी राह चल रही है, इसीलिए यह हमारे लिए भी ग्राँख मूंद कर ग्रनुकरणीय है। ग्रधिकांश वच्चों को इसी प्रकार सोचना ग्रौर करना सिखाया जाता है। बापू के सदृश सच का पुजारी ग्रुमों के बाद कोई निकलता है। उपदेशक तो संसार में वहुत होते हैं; परन्तु पैगम्बर वही माने जाते हैं, जो सच्चाई की कसौटी पर ग्रपने जीवन को भी कस कर खरा प्रमाणित कर दें।

माता-पिता का कठोर श्रौर श्रन्यायपूर्ण ब्यवहार जब बच्चे को भयभीत कर देना है नो वह सच्चाई से विमुख होकर भूठ श्रौर बहानेबाजी की शरण लेता है।

ब्रह्मचर्य का विकास

वच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, शरीर की वृद्धि के साथ-ही-साथ उसमें काम-वासना की भी उत्पत्ति होती है। अन्य शारीरिक शिक्तयों के सदृश काम-शिक्त भी एक महत्त्वपूर्ण शिक्त है। इस विषय में वच्चे की उत्मुकता को बहुत सुन्दरता के साथ शान्त करना चाहिए। उसके प्रश्नों को 'गन्दी बात' कह कर भुलाने की चेप्टा नहीं करनी चाहिए। माँ का दुलार, पिता का प्यार, संगी-साथियों की प्रशंसा की चाहना तथा अपने से भिन्न सेक्स की संगति के प्रति आकर्षण, सजने-सॅवरने का शौक, अपने रूप और गुणों की प्रशंसा सुन प्रसन्न होना आदि बातें इस बात का प्रमाण हैं कि वच्चे में स्वस्थ काम-वृत्ति का विकास हो रहा है। अगर उसे दुत्कारा जायेगा तो वह विषथगामी हो जायेगा। बच्चे को ब्रह्मचारी वनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी सौन्दर्य-प्रियता को सन्तुष्ट करने के लिए कला की सच्ची उपासना सिखाई जाये। उसमें वीर-पूजा की भावना पैदा करें, तािक अपना ध्येय और आदर्श बनाने में उसे सरलता हो। वह अपना प्रेम, आराधना तथा सम्मान और भितत, उस पूजनीय व्यक्ति पर उँडेल सके, जिससे उसे अपने जीवन को आदर्श बनाने की प्रेरणा मिलती है।

खाली दिमाग में ही बुरे स्थाल चक्कर मारते हैं। बच्चे के विचारों को पवित्र रखने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उसे ऐसे ही कार्यों में व्यस्त रखा जाए। उसे स्वस्थ और सच्चिरित्र बनने की प्रेरणा दी जाए। उसे भिवत और त्यागपूर्ण प्रेम तथा वीर रस की कहानियाँ मुनाई जायें ताकि उसका प्रेम वासना से अछ्ता रहे; पर साथ ही उसे प्रकाित करने का सही मार्ग ज्ञात हो जाए। बच्चा जब छोटा होता है, उसकी ममता के केन्द्र उसके माता-पिता तथा वहिन-भाई ही होते हैं। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, अपने संगी-साथी तथा गुरु को अपना आदर्श बना लेता है। बच्चे के चित्र के विकास में इन सभी का बड़ा हाथ होता है। इनके व्यवहार और आदर्शों की बच्चे के चरित्र पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में छाप पड़ती रहती है। अतएव माता-पिता को इस बात की भी सावधानी रखनी चाहिए कि बच्चा किसी बुरे व्यक्ति के प्रभाव में न रहे। जिस बच्चे में आत्म-सम्मान की भावना होगी, जो आदर्श का पुजारी होगा, जो कुल और संस्था के मनाम को महत्त्व देता होगा, वह बालक अपने चरित्र को कभी भी नहीं गिरने देगा।

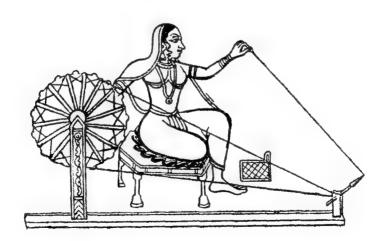
एक ग्रोर माता-पिता जहाँ वच्चे के शारीरिक स्वास्थ्य की ग्रोर सजग रहते हैं, वे उसके मानिसक स्वास्थ्य को परखने की चेष्टा नहीं करते। जिस प्रकार शारीरिक बल शारीरिक स्वास्थ्य की भित्ति पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार चरित्रवल की ग्राधारिणला मानिसक स्वास्थ्य है। वह जितनी दृढ़ होगी, बच्चे का चरित्र भी उतना ही दृढ़ होगा तथा उसमें मद्गुणों का स्वाभाविक विकास होगा। सन्तोषजनक विकास ग्रमुकूल वातावरण पर ही निर्भर है ग्रीर इस वाना-

वरण को पैदा करने का दायित्व माता-पिता पर है।

स्वभाव में लोच

वच्चे की योग्यता ग्रौर सद्गुणों की कसौटी है, उसके स्वभाव की लोच। मनुष्य की जीवन-यात्रा मंघर्ष-पूर्ण है, उसमें कर्मयोगी ही सकता। प्राप्त कर सकते हैं। दुर्वत मनुष्य परिस्थितियों का दास वन जाता है, परन्तु कर्मशील व्यक्ति परिस्थितियों से जूक कर उन्हें गढ़ता ग्रौर सँवारता है। ऐसा मनुष्य ग्रपने साथ दस ग्रन्थों को भी तार देता है। वच्चों में इसी योग्यता को पैदा करना, सच्ची शिक्षा है। इसके लिए धीरता, सहनशीलता, दूरदिशता ग्रौर व्यवहार-कुशलता चाहिए। दूसरों का सहयोग प्राप्त कर सफलता की ग्रोर बढ़ने की दृढ़ता चाहिए। यह तभी सम्भव है, जब मनुष्य में तीडरिश्त हो, ग्रौर वह निःस्वार्थ तथा चरित्रवान् हो। ग्रपने से पहले दूसरे का सोचे। जीवन को मुखी बनाना एक कला है। ग्रमर कोई मनुष्य ग्रमन्तोषी है, वह हर समय ग्रपने ही ग्रभाव ग्रौर ग्रसफलता का रोना रोकर सहानुभूति प्राप्त करने की चेष्टा करना है, तो वह ग्रपने सहयोगियों के लिए एक भार बन जाता है। जहाँ घर का वातावरण ऐसा हो कि बड़ों का व्यवहार बच्चों को परस्पर सहयोग से काम करने, वर्तमान को सुन्दर बनाने की चेष्टा तथा ग्रनिवार्य विपत्तियों का धीरता के साथ सामना करने का पाठ पढ़ाये, वहाँ बच्चों में सद्गुणों का विकास होते देर नहीं लगती। वे सच्चे कर्मयोगी बनते हैं। उनके जीवन में 'हाय-हाय' कभी नहीं मचती।

समर्थ रहते हुए किमी को क्षमा कर देना, अभाव न होते हुए भी त्यागपूर्ण जीवन विताने की चेप्टा करना, मानव-मात्र के प्रति दया, आदि यही तो यथार्थ धर्म जिक्षा है; ईश्वर की सच्ची उपासना है। धर्म के नाम पर व्रत-उपवास, दान आदि का अमली महत्त्व यही है कि मनुष्य पवित्रता, त्याग और सेवा का पाठ पढ़े। अपने बच्चे को इसी मानवधर्म की शिक्षा दी जाये ताकि ने ऊँच-नीच गरीब-अमीर, छूत-अछूत आदि भेदभाव को भूल कर स्कूलों में सहपाठियों के संग मानवमात्र के प्रति प्रेम करना सीखे।

अणुव्रतः जीवन की न्यूनतम मर्यादा

मुनिश्री सुमेरमलजी 'सुमन'

ज्ञान और विज्ञान में अन्तर है। ज्ञान जानकारी का परिचायक है और विज्ञान विशिष्ट जानकारी का। दूसरे शब्दों में प्रयोगात्मक होने वाला ज्ञान, विज्ञान है। अत्येक तत्त्व अपने आपमें यथार्थता लिए हुए चलता है। उसकी प्राप्ति वही कर सकता है जो अन्वेषक वनकर खोजता है— 'जिन खोजा तिन पाईया।' मर्यादा भी अन्वेषण का विषय वन सकती है। जैन-दर्शन के अनुसार मर्यादा का इत्तिवृत्त कुलकर काल से प्रारम्भ होता है। उसमे पूर्व मर्यादा का उत्लेख नहीं मिलता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यौगलिक काल सर्वतंत्र-स्वतंत्र काल माना जाता है। पर ज्यों ही उसका विषयन हुआ, त्यों ही व्यवस्था की आवाज बुलन्द होने लगी। वस यहीं से शासन-सूर्य का उदय होता है।

शासन व्यक्ति को शासित करता है। व्यक्ति समष्टि से बँधा हुग्रा होता है। इसलिए समष्टि-शासन सापेक्ष है। जो शासन चलाने में श्रौर मर्यादित करने में श्रसमर्थ है वह शासन, शासन नहीं कोरा कलेवर है। समष्टि से श्राने वाला शासन स्व-शासन नहीं होता। स्व-शासन श्रात्मा से उद्भूत होता है। वह सुखकर, हितकर श्रौर समाधान देने वाला होता है।

शासन के द्वारा सब शक्तियों का एकीकरण और संचालन होता है। उसका अपने आपमें पूर्ण महत्त्व है। वह विखरी हुई शक्तियों को केन्द्रित करता है। एकीकरण करने से सामान्य शक्ति भी फलदायक बन जाती है। कहा जाता है कि एक एकड़ भूमि के घास की शक्ति यदि एक भाप के इंजन के 'पिस्टन-राड' पर केन्द्रित कर दी जाए तो उसके द्वारा सारे संसार की मोटरें और चिक्तियाँ चल सकती हैं।

साधना के दो मार्ग हैं—महावत ग्रीर ग्रणुवत । वत पाँच हैं—ग्रिहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपिग्रह । इनकी पूर्ण साधना महावत कहलाती है श्रीर ग्रांशिक साधना को ग्रणुवत कहा जाता है । महावत गृहत्यागी मुनियों के लिए है ग्रार ग्रणुवत गृहस्थों के लिए ।

साधना शक्ति की तरतमता सदा से रही है। सभी मनुष्य पूर्ण साधना में समर्थ नहीं होते, ग्रतः प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी-ग्रपनी शक्ति के ग्रनुसार साधना के मार्ग को चुनता है। भगवान् महावीर ने कहा—बलं थामं च पेहाए—ग्रपनी शक्ति को तौलकर साधना के मार्ग को चुनो। ग्रणुव्रत यथाशक्ति साधना का उपक्रम है। यह मध्यम मार्ग है—दो ग्रित्यों के बीच का रास्ता है। भोग की ग्रित व्यक्ति की सम्पदा को जीर्ण-शीर्ण कर उसे वेदना के गरूर में ढकेल देती है ग्रीर त्याग की ग्रित ने व्यक्ति गार्हस्थिक जीवन जी नहीं सकता। उसमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह मुनि बन जाए ग्रीर न उसकी ग्रान्तिरक दैवी-सम्पदा उसे भोग के ग्रमहा दाक्ण दुःखों को ही सहन करने के लिए छोड़ती है। ग्रतः वह कुछ भोग ग्रीर कुछ त्याग को ग्रपना कर चलता है। वह कुछेक वनों को स्वीकार करना है ताकि उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति जीवन शक्ति को धारण किये रखे ग्रीर कौट्टिम्बक जीवन भी नीरस न बन सके।

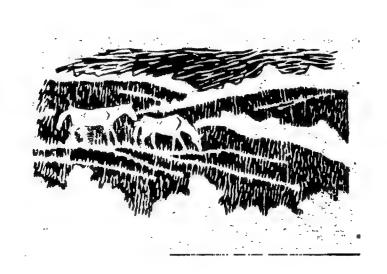
इन वर्तों का स्वीकरण ही अणुव्रत-श्रान्दोलन की आत्मा है। यह आन्दोलन चरित्र का श्रान्दोलन है। व्यक्ति की चिर-गिक्ति को जागृत कर उसे श्रात्मीपस्य बनाने का उपक्रम है। प्रधानतः यह आर्थिक सुधार का आन्दोलन नहीं है। इससे आर्थिक सुधार होता है, पर गौग रूप से। आज जीवन-निर्वाह और विलास के साधन सुलभ होने पर भी लोक-जीवन अशान्त है। इससे यह स्पष्ट है कि शान्ति का साधन पदार्थ की प्राप्ति नहीं कुछ और है। वह 'और' है चरित्र का विकास। चरित्र-विकास से आनन्द का द्वार खुल जाता है और वह बाहरी सुविधाओं के मायाजाल में न फँस कर, उनकी उपेक्षा कर, शान्ति के स्रोत में घुल-मिल जाता है—जैसे दुध में मिश्री।

अणुक्रत जीवन की न्यूनतम मर्यादा है। यह सबके लिए आवश्यक है। चाहे अमीर हो या गरीब, नेता हो या नागरिक, स्त्री हो या पुरुष, वालक हो या वृद्ध, देशवासी हो या विदेशवासी, धार्मिक हो या अधार्मिक, आत्मवादी हो या अनात्मवादी, सबके मुखी जीवन के लिए यह मर्यादा प्रकाश-स्तम्भ है। इसके अभाव में नर-जीवन पशु-जीवन के समकक्ष आ जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने प्रति बुरा वर्ताव नहीं चाहना तो वह दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार करे, इससे ज्यादा असंगति क्या हो सकेगी ? अणुवत-आन्दोलन इस असंगति का प्रतिकार है।

वृत क्यों ?

श्राज इस विज्ञान-प्रभावित बौद्धिक-युग में व्रत-ग्रहण की प्राचीनतम परम्परा की श्रवहेलना की जाती है । यह बौद्धिक श्रपकर्ष है ।

वत-प्रहण में प्रात्म-संयमन बढ़ता है। संयम से जीवन का सन्तुलन बना रहता है। सन्तुलित जावन सदा सुखी रहता है। वत-प्रहण से प्रतिरोत्पात्मक दाक्ति का विकास होता है। मनुष्य में जब संकल्प द्यक्ति का उत्कर्ष होता है, तब ग्रसंभाव्य कार्य भी सहज सम्भाव्य हो जाने हैं। जिस व्यक्ति, समाज या राष्ट्र में संकल्प शक्ति नहीं होती उसको जीवन के प्रत्येक विराम पर हार खानी पड़ती है। गंकल्प ही जीवन है—यह बन वी ग्रात्मा है। बत थोपे नहीं जाते ग्रात्म-साक्षी से स्वीकार किये जाते हैं। इस स्वीकृत नियमन से कष्ट सहने की शक्ति पनपती है ग्रौर जब यह शक्ति पूर्ण रूप से विकसित होती है. तब कष्ट स्वयं ग्रकष्ट वन जाता है।

अणुव्रत-ग्रान्दोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि

श्री सत्यदेव शर्मा 'विरूपाक्ष' सम्पादक—नवजीवन, लखनऊ

भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन में उद्देश्य विषयक पार्यक्य है। पश्चिमी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य मृष्टि के रहस्यों की छानवीन है, किन्तु भारतीय दर्शन को केवल इससे मंतोप नहीं होता। दुःखों का आमूल उच्छेद किस प्रकार हो सकता है और सांसारिक बन्धनों से आत्मा को किस भाँति मुक्ति मिल मकती है, यह भारत की दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसन्धान का मुख्य विषय है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मृष्टि विषयक ज्ञान आवश्यक है, केवल इस दृष्टि में ही भारतीय दर्शन में तत्त्वमीमांसा, प्रमाण-शास्त्र आदि को स्थान दिया गया है। शुष्क ज्ञान की उपलब्धि मात्र से भारतीय दार्शनिकों को संतोप नहीं हुआ। उन्होंने तात्त्विक समीक्षा एवं तार्किक निष्पत्तियों को साधन मात्र मान कर मोक्ष-प्राप्ति के उपायों की गवेषणा की है। यही कारण है कि तत्त्वमीमांसा (metaphysics), प्रमाण-शास्त्र (epistemology), तर्क-शास्त्र (logic) तथा मनोविज्ञान (psychology) के साथ-साथ आचार-मीमांसा या कर्तव्य-शास्त्र (ethics) और सौन्दर्य मीमांसा (aesthetics) भी भारतीय दर्शन के अभिन्न अंग माने जाते हैं और इन मब शास्त्रों का पर्यवसान मोक्ष-प्राप्ति के हेतु वरण की गई साधना में होता है। पश्चिम में दर्शन-शास्त्र (philosophy) और धर्म-शास्त्र (theology) में अन्तर माना जाता है। पर भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि में अविच्छेद्य मम्बन्ध है; दोनों एक ही मुद्रा के दो पार्श्व हैं।

मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है और इस कारण उत्तमें स्वाभाविक रूप से यह जिज्ञासा उत्पन्त होती है कि मैं क्या हूँ, यह सृष्टि क्या है, जड़ और चेतन में क्या सम्बन्ध है, जान की उत्पत्ति कैसे हुई, यथार्थ और अयथार्थ के बोध के लिए किन प्रमाणों की आवश्यकता है आदि-आदि। जीवन-दर्शन की अपनी धारणाओं के अनुरूप ही मनुष्य अपनी गतिविधि का नियमन करता है और उक्त जिज्ञासा की शान्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान की आवश्यकता उसे होती है। सांसारिक दुःखों से निवृत्ति पाने के लिए सत्य की खोज अर्थात् तत्त्व-दर्शन प्रत्येक भारतीय दार्शनिक विचारधारा का मुख्य ध्येय है। भारतीय दर्शन में तत्त्व-मीमांसा, आचार-मीमांसा, तर्क-शास्त्र, प्रमाण-शास्त्र, मनोविज्ञान आदि पर पृथक् रूप से विचार नहीं किया गया है; अपितु इन सब शास्त्रों के समन्वित अध्ययन द्वारा परम सत्य की खोज का प्रयास हुआ है। समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही भारतीय दर्शन की विशिष्टता है, जो इसे पश्चिमी दर्शन से पृथक् करती है। यही कारण है कि प्रत्येक भारतीय दर्शन—चार्वीक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, वेदान्त—में तत्त्व-मीमांसा, प्रमाण-शास्त्र, तर्क-शास्त्र आदि का सम्यग् विवेचन हुआ है। प्रत्येक भारतीय दर्शन उक्त समस्त शास्त्रों का विश्व कोष कहा जा सकता है।

जैन दर्शन ग्रति प्राचीन है; यह तथ्य संसार के प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। उसमें ग्रध्यात्म, धर्म-साधना ग्रौर शुद्धाचरण का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन की ही यह विशेषता है कि इसकी कई धाराग्रों— बौद्ध, जैन, मीमांसा तथा सांस्य में सृष्टिकर्ता ईश्वर की मान्यता के विना ही उच्चतम कोटि के धर्म, ग्राध्यात्मिकता ग्रौर ग्राचार-संहिता का प्रतिपादन किया गया है।

बौद्ध दर्शन और अद्वैत वेदान्त को छोड़ कर भारतीय दर्शन की अन्य प्रणालियों में जगत् को यथार्थ माना गया है। यद्वैत वेदान्त के मत में जगत् मिथ्या है और बौद्ध दर्शन तो आत्मा को भी अनित्य मानता है। जैन-दर्शन जगत् के अस्तित्व को वास्तिविक मानता है और इस बात में उसके विचार न्याय, मीमांसा, सांख्य आदि से मिलते-जुलते हैं। पर जैन दर्शन का कहना है कि वास्तिविकता का स्वरूप एकान्त नहीं है, बिल्क अनेकान्त है। अनेकान्तवाद जैन दर्शन की आधार शिला है। अनेकान्तवाद ने ही जैन दर्शन को सर्वाधिक उदारतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान किया है। अनेकान्तवाद का आश्राय यह है कि जिन पदार्थों का हमें परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ज्ञान होता है, वे पदार्थ अनेक धर्मों और गुणों में युक्त हैं और इसका कारण सीमित दृष्टि वाले सामान्य लोगों के लिए किसी पदार्थ का पूर्ण ज्ञान मम्भव नहीं है। हम हर चीज के सब पहलुओं को नहीं देख पाते और इस कारण हमें हठधर्मी से काम लेकर ऐसा न मानना चाहिए कि हमें जो चीज जैसी दिखाई देती है, वही उसका वास्तिवक स्वरूप है और दूसरे लोग उस चीज को जिस ढंग से देखते हैं, वह गलत है। विरोध-पक्ष के विचारों में भी जैनेतर धर्मों में भी, सत्य का अंश है, इस महती मान्यता ने जैन दर्शन को उदार चित्त-वृत्ति, विशाल हृदयता तथा विचार-सहिष्णुता प्रदान की है। यही कारण है कि जैन दर्शन का किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है। जैन दर्शन के अनुसार नाना रूपिणी सत्ता के आंशिक विवेचन तक ही सामान्य मनुष्य की वौद्धिक क्षमता सीमित है। और इस कारण सैद्धान्तिक प्रश्नों को लेकर आपस में किसी प्रकार के वैर-भाव के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों के विचारों को सम्मान की दृष्टि में देखना चाहिए। और सब धर्मों का आदर करना चाहिए। इस भारतीय मान्यता पर जैन दर्शन की अमिट छाप है।

जैन दर्शन सामान्य बुद्धिपरक यथार्थवाद और अनेकान्तवाद बहुत्ववाद के मौलिक सिद्धान्तों पर आधारित है। जैन दर्शन की यह मूलभूत मान्यता है कि हमें दूसरे के विचारों का आदर करना चाहिए। इस मान्यता का तात्विक (metaphysical) आधार अनेकान्तवादी यथार्थवाद का सिद्धान्त है। अनेकान्तवादी यथार्थवाद की तार्किक निष्पत्ति स्याद्धाद के रूप में हुई है। स्याद्धाद से आशय यह है कि हम किसी पदार्थ को देख कर जिम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह निरपेक्ष नहीं, विल्क सापेक्ष होता है अर्थात् हमारे निष्कर्ष और निर्णयों पर अनेक वस्तु-स्थितियों का देश-काल के अनेकानेक प्रभावों का तथा वाह्य जगत् की सीमाओं का प्रतिवन्ध रहता है। किसी भी यथार्थ वस्तु के वारे में विभिन्न व्यक्ति विभिन्न निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से वस्तु के किसी पाइवें विशेष को देख पाता है। प्रत्येक वस्तु के अनेक पाइवें होते हैं और देश-काल की विभिन्न परिस्थितियों के अनुमार विभिन्न दृष्टिकोण भी होते हैं। पदार्थों की यथार्थता अनेकानेक अंशों में प्रस्फुटित होती है। कोई किसी अंश को देख पाता है तो कोई किसी और वो। इसिनए किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि हमारा ही मत ठीक है और दूसरे सब गलत हैं।

पदार्थ के असंख्य पारवों में से किसी एक पार्श्व का जो आंशिक ज्ञान हमें होता है, उसे जैन दर्शन में नय की सजा दी गई है। दैनन्दिन जीवन में किसी वस्तु को देख कर हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, वह केवल एक विशिष्ट दृष्टिकोण से एक परिचित विशेष की ही यथार्थता का प्रतिपादन करता है; सम्पूर्ण यथार्थता का नहीं। हम अपने निष्कर्षों को सम्पूर्णतया यथार्थ और अकाट्य मानकर दूसरे के विचारों का अनादर करते हैं और यही वैमनस्य, वितंडावाद और लड़ाई-फगड़े का प्रमुख कारण है। एक प्राचीन आख्यायिका है कि कुछ अन्धे व्यक्तियों ने हाथी के विभिन्न अंगों का स्पर्ण किया। एक ने कहा कि हाथी की शक्ल पूँछ की तरह होती है, तो दूसरे ने उसे छाज की तरह बताया। किसी के लिए हाथी खम्भे की तरह का, तो किसी के लिए सूँड की तरह का। सब अन्धे इस विषय पर आपस में लड़ रहे थे। पर जब उन्हें सारी बात समभा दी गई तो वे शान्त हो गये। इस दृष्टान्त में जैन दर्शन के अनेकान्तवाद को समभने में बहुत महायता मिलती है। जैन दर्शन ने विचार-सहिष्णुता के इस महान् मानवतावादी सिद्धान्त का प्रतिपादन कर भारतीय संस्कृति की गरिमा में वृद्धि की है। अतीत की भाँति वर्तमान और भविष्य के लिए भी यह मानव कल्याण का मूल मन्त्र है।

जैन दर्शन का कहना है कि विभिन्न दार्शनिक प्रणालियाँ विश्व की जो विभिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत करती हैं, उनमें से प्रत्येक ग्रांशिक रूप से यथार्थ है। विवाद इसलिए होता है कि लोग भूल जाते हैं कि सत्य ज्ञान का ठेका केवल हमीं ने नहीं लिया है, दूसरे लोग भी अपने दृष्टिकोण में पदार्थ के किसी पार्श्व विशेष को पहचानते हैं।

स्रनेकान्तवादी मान्यता के स्राधार पर जैन दर्शन ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक तार्किक निष्पत्ति के पहले हमें 'स्यात्' स्रर्थान् 'एक प्रकार से' लगा देना चाहिए ताकि हमारे मस्तिष्क में यह तथ्य स्पष्ट बना रहे कि हमारी विवेचन-शक्ति सीमित है। इसलिए हमारे निष्कर्ष स्रांशिक रूप में ही यथार्थ हो सकते हैं स्रौर स्रन्य दृष्टिकोणों से स्रन्य निष्कपों के भी यथार्थ होने की सम्भावना है। उदाहरणस्वरूप यह न कह कर कि हाथी खम्भे के समान है, यह कहना युक्ति संगत है कि 'स्यात्' 'एक प्रकार से' जहाँ तक इसके पैरों का सम्बन्ध है, हाथी खम्भे के समान है। कमरे में यह को देख कर केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि यही घड़े का अस्तित्व है; विल्क यह कहना तार्किक दृष्टि से अधिक समुचित होगा कि अमुक समय और अमुक स्थान पर घड़े का अस्तित्व है। घट की त्रैकालिक और सार्वदेशिक सत्ता सत्य नहीं है। घड़े का अस्तित्व निरपेक्ष नहीं है, बिल्क देश काल की सीमाओं में बंधा हुआ सापेक्ष है। स्यान् शब्द के प्रयोग के कारण ही जैन न्याय के इस प्रख्यात सिद्धान्त का नाम स्याद्वाद पड़ा है। जैन दर्शन का यह प्रधान सिद्धान्त वस्तुओं की अनन्त धर्मात्मकता पर आश्रित है। विषय के सापेक्ष निरूपण को नयवाद की संज्ञा दी गई है। न्याय शास्त्र की परिभाषा में किसी उद्देश्य के विषय में विधेय का विधान अथवा निषेध 'परामर्श' है। जैन दर्शन में सत्ता के सापेक्ष रूप को स्वीकार कर परामर्श का रूप सात प्रकार का बताया गया है जो कि सप्तभंगी के नाम से विख्यात है।

जैन दर्शन न केवल विचार-सहिष्णुता का ही पक्षपाती है, अपितु आचार-संहिता के पालन पर भी वह बहुत बल देता है। अहिंसा का जितना महत्त्व जैन धर्म में है, उतना और किसी धर्म में नहीं। विचार-सहिष्णुता का सिद्धान्त अहिंसा के मानसिक रूप का ही प्रतिपादन करता है। मनमा, वाचा और कर्मणा अहिंसक होना चाहिए। अपने मत को सम्पूर्ण-तया यथार्थ मान कर दूसरे के मत को गलत मानना, दूसरे के दृष्टिकोण को अनावर की दृष्टि से देखना जैन धर्म के अनुसार एक प्रकार की मानसिक हिंसा है।

जैन दर्शन में मोक्ष के तीन साधन माने गये हैं—१. सम्यक् दर्शन, २. सम्यक् जान तथा ३. सम्यक् चारित्र। जैन दार्शनिकों ने कहा है कि सम्यक् चारित्र में ही सम्यक् दर्शन ग्रौर सम्यक् जान की चरितार्थता सम्पन्न होती है। बाँ द्व धर्म की भाँति जैन धर्म में भी पूजा-पाठ की अपेक्षा सच्चरित्रता और नैतिकता को अधिक महत्त्व दिया गया है। दोपों से विरत होना, कर्त्तव्य तथा अकर्तव्य के बारे में विवेक से काम लेकर सावधान रहना, समभाव की मर्यादा न तोड़ना और मानसिक, कायिक तथा वाचिक प्रवृत्तियों परअनुशासन रखना जैन धर्म की विशिष्टता है। सम्यक् चारित्र की सिद्धि के लिए जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय—िकसी की वस्तु को उसकी अनुमति के विना न लेना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—आसिक्त के परित्याग को नितान्त आवश्यक बताया गया है। ये जैन धर्म के महाव्रत हैं। जिनका पूर्ण पालन साधारण संमारी मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है। इसलिए जैन धर्म ने गृहस्थों के लिए अणुत्रतों की व्यवस्था की है, जो महात्रतों की स्थिति में पहुँचने के लिए सोपान के सदृश है। आचार्यश्री तुलमी के अणुत्रत-आन्दोलन की यही पृष्ठभूमि है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनमाधारण को कैमा आचरण करना चाहिए, इसका मुन्दर विधान अणुत्रत-आन्दोलन ने किया है। आचार्यश्री तुलसी इस बात पर जोर देते है कि अगर हम छोटी-छोटी बातों में अपने चरित्र को गुद्ध नहीं रखेगे तो हम बड़े लक्ष्यों की ओर—केवलज्ञान तथा मोक्ष की ओर कदापि नहीं वढ़ सकते। आज हमारे राष्ट्रीय जीवन में जो अनुशामन हीनता, अष्टाचार, स्वार्थसाधन, नियम-भंग आदि कुवृत्तियाँ प्रवेदा कर गई हैं। उनके मूलोच्छेद की दिशा में अणुत्रत-आन्दोलन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। जैन दर्शन की इस देन से सारा राष्ट्र लाभान्वित हो सकता है।

कानून और हृदय-परिवर्तन

श्री बी० डी० सिंह ग्रधिवक्ता—सर्वोच्च न्यायालय

श्रव वह युग नहीं रहा, जिसमें कि क़ानून किसी वर्ग विशेष की पैतृक या निजी सम्पत्ति हो, श्रथवा क़ानून के कियान्वयन या शासन प्रवन्ध में किसी वर्ग विशेष को ही श्रधिकार हो जैसा कि कभी रोमन-साम्राज्य एवं ग्रीक नगर के राज्यों में था श्रीर कानून बनाने में लेकर उसका पालन कराने तक में कुछ इने-गिने नागरिकों का हाथ रहता था।

कठोर स्रथवा नियन्त्रित राजतन्त्र, उपनिवेश एवं साम्राज्यवाद के युग में कानून को वह व्यापकता नहीं मिल सकती जो कि जनतन्त्रवाद में मिलती या मिल सकती है। इसका कारण यह नहीं कि जनतन्त्रवाद के स्रतिरिक्त किसी वाद में कानून ही नहीं होते या उनमें उतनी शक्ति नहीं होती, बल्कि उसका एकमात्र कारण यह है कि उनमे कानूनों को जनता का वह समर्थन प्राप्त नहीं होता जो कि जनतान्त्रिक समाज में प्राप्त होता है।

मनुष्य की वाह्य प्रिक्रयास्रों एवं स्राचरणों के सम्बन्ध में बनाये गये सामान्य नियमों को, जिनको राज्य पालन करा सकने की क्षमता रखता हो, क़ानून की संज्ञा दी गई है। राज्य की क्षमता या शक्ति जनता में भय उत्पन्न कर सकती है या प्रतिकारात्मक सिद्धान्त के स्रनुसार क़ानून की स्रवहेलना करने वाले को दिष्डत कर उसमें भय की उत्पत्ति कर सकती है जैसा कि दण्ड-शास्त्र-विशेषज्ञों एवं स्रपराध मनोविज्ञानवेत्तास्रों का मत है, किन्तु वास्तविक रूप में क़ानून उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता।

यद्यपि प्रत्येक नैतिकता क़ानून नहीं होती, फिर भी प्रत्येक क़ानून नैतिक होता है ग्रौर उसका उद्देष्य मानव ममाज को सही एवं सुगम रास्ते पर लाना तथा निर्वाध रूप से स्वतन्त्रतापूर्वक जीवन व्यतीत कराने में महयोग देना है, किन्तु विचार इस बात का करना है कि क्या एक मात्र राज्य के सहयोग एवं क़ानून के गठन में ही समाज-क़त्याण हो सकता है ? प्रश्न तो सीधा है, किन्तु उत्तर कुछ भिन्न है।

क़ानून की सफलता के लिए मात्र राज्य की शक्ति ही नहीं, वरन जनता की महमति एवं सहयोग भी अपिक्षित है। किन्तु जनता का सहयोग किस रूप में हो, यह भी निश्चित करना आवश्यक है। यह तो प्रायः सिद्ध है ही कि यदि कानून मानने वाला स्वयं क़ानून की उपयोगिता समक्ष कर उसके अनुकूल आचरण न करे तो कानून की कठोरता या राज्य का भय अथवा उसकी अन्य उपयोगिता उसे बाध्य नहीं कर सकती है।

कानून की सफलता तभी सम्भव है जबिक जनता में भ्रात्म-चेतना हो तथा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों जिनके द्वारा जनता का हृदय परिवर्तित हो जाये और वास्तविक ग्रथं में समाज का कल्याण हो भ्रौर वानून की सफलता। जब तक जनता का हृदय परिवर्तित न हो जाये, कानून ताक़ में ही रखा रह जायेगा। उदाहरण के लिए 'शारदा एक्ट' हमारे सामने है जिसके भ्रनुसार नावालिंग शादियों पर कानूनी नियन्त्रण लगा दिया था, किन्तु उसके वावजूद एक भी शादी हकी नहीं भ्रौर कालान्तर में वर्ग विशेष में चली श्राती विवाह सम्बन्धी वह प्रधा चलती ही रही भ्रौर ग्राज भी वहुत कुछ हद तक चल रही है।

भारतीय संविधान में जाति-भेद वर्जित है। स्पृत्यता ग्रपराध व दण्डनीय घोषित हो चुकी है, किन्तु जब तक जनता जाति एवं वर्ण-भेद को ग्रपने हृदय से न निकाल देगी; क्या यह किसी क़ानून के लिए सम्भव है कि वह उसका पालन करा सके। यदि जनता का हृदय परिवर्तित हो गया तो कानून न भी हो, तब भी समाज की कोई हानि नहीं होगी ग्रौर ग्रभीप्सित कार्य सुलभता से हो सकेगा।

पशुत्रों के प्रति निर्दयता का व्यवहार ग्रपराध है, किन्तु क्या कोई भी क़ानून किसी को दयावान् वना सकता है ? उत्तर है, नहीं। जब ऐसी बात नहीं है, तब प्रश्न है कि ग्राखिर वह कौन-सी ऐसी शक्ति है जो ऐसा कर सकती है। सूक्ष्म रूप से यदि विचार किया जाये तो पना चलेगा कि वह जनता का हृदयप-रिवर्तन ही है जो कि वास्तविक रूप में क़ानून के लिए ग्रावश्यक है।

सबसे विचित्र बात तो यह है कि सम्यता के विकास के साथ-साथ क़ानून का विकास एवं उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है, क्योंकि मनुष्य का अाचरण एवं उसका कार्य-व्यवहार अथवा समाज के साथ उसका सम्बन्ध अधिक दृढ़ होता जाता है और मानव की बाह्य प्रतिक्रियाओं से सम्बन्धित होने के कारण कानून का भी क्षेत्र बढ़ता जाता है। किन्तु कानून के क्षेत्र में विस्तार होने मात्र से न तो समाज का कल्याण हो पाता है और न वास्तविक रूप में क़ानून का व्यवहार। यद्यपि कानून विहीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती और यदि की भी जाये तो उसे एक पिछड़े, आदि कालीन, असभ्य या जंगली समाज की संज्ञा दी जा सकेगी, जिसमें केवल प्राकृतिक कानून ही स्वतः लागू होते हैं। ऐसी स्थिन में जब तक कानून का पालन करने वाले समाज के व्यक्तियों के हृदय में वह विचारधारा न आ जाये कि अमृक क़ानून भे उनका या उनके कारा दूसरे का हित है, तब तक कानून सफल नहीं हो सकता।

हृदय-परिवर्तन का कार्य कानून का विषय नहीं। हृदय परिवर्तन एक-मात्र धर्म का विषय है, जिरामें याचार एव नैतिकता का विशेष महत्त्व है। बहुधा देखा जाता है कि जो काम कानून से नहीं होता या जिसका होना कानून द्वारा सम्भव नहीं, वह नैतिकता के बल पर हो जाता है। जैसे यदि किसी ने कर्ज दिया हो या किसी के यहाँ नोई पावना शेष हो और तीन वर्ष के अन्दर उसे वसूल न करने या वसूल करने सम्बन्धी कार्रवाई न करे तो कानून के अन्दर फिर वह उस धन की वसूत्री नहीं कर सकता, किन्तु नैतिकता ऐसा नहीं कहती। नैतिकता के अनुसार तो चाहे तीस वर्ष ही वयों न हो जायें, कर्ज लेने वाला सदा उसे वापस करना चाहता है और कर ही देता है, जो कि क़ानून द्वारा उससे नहीं कराया जा सकता।

क़ानून किसी के साथ न तो रियायत करता है और न सहानुभूति ही रखता है। कानून को ग्रन्था कहा गया है जो देखता नहीं, मात्र मुनता है ग्रौर साक्षी के तथा तथ्य के ग्राधार पर निर्णय करता है, किन्तु इससे समाज का वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता। समाज के कल्याण के लिए तो समाज के व्यक्तियों का हृदय परिवर्तित होना नितान्त ग्रावश्यक है, जो कि कानून के न होते हुए भी नैतिकता के नाम पर किसी का ग्रहित न होने दे।

यदि हृदय-परिवर्तन की आवश्यकता न होती तो अनैतिक व्यापार-उन्मूलन या अप्टाचार-उन्मूलन क़ानून अब तक सफल हो गये होते। किन्तु केवल क़ानून की किताबों में ही उनका स्थान रह गया है और उनके पालन कराने में कार्य-कारी भूमि सघन न हो सकी। समाज की किसी कुरीति को क़ानून के सहारे तो कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। कानून किसी कार्य को अपराध घोषित कर सकता है। उसके करने पर दण्ड की व्यवस्था कर सकता है, किन्तु वह कार्य किया ही न जाये, ऐसी कोई व्यवस्था क़ानून में सम्भव नहीं। क़ानून एक व्यक्ति को घोरी करने, बेईमानी करने या घोखा देने पर अपराध सिद्ध होने पर दण्डित तो कर सकता है, किन्तु किसी को सच्चा या ईमानदार नहीं बना सकता। सच्चाई और ईमानदारी तो उस व्यक्ति विशेष की निजी चीज है, जिसे वह स्वयं ही कर सकता है; कराया नहीं जा सकता। कानून एक व्यक्ति में भय उत्पन्न कर सकता है; दया, श्रद्धा, भिक्त अथवा सहानुभूति नहीं।

घोर-से-घोर ग्रपराध के लिए कानून में दण्ड की व्यवस्था है ग्रौर वरावर दण्ड दिया ही जाता है, किन्तु क्या ग्राज तक किसी भी ग्रपराध में कमी हुई या उसका उन्मूलन हुग्रा। ग्रालिर युग ने दण्ड की व्यवस्था से उसकी रोक-थाम क्यों नहीं की ? हत्या, डकैती, वलात्कार ग्रादि जैसे जघन्य ग्रपराध कम क्यों नहीं हुए ? सवका एकमात्र उत्तर यही है कि उस दण्ड या उस दण्ड की व्यवस्था करने वाले कानून ने जनता के हृदय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जो कि उन ग्रपराधों को रोकने के लिए सहायक होता। यही कारण है कि हृदय-परिवर्तन के विना उनमें किसी भी प्रकार का सुधार ग्राज तक नहीं हुग्रा।

अब तो प्रायः यह सिद्ध हो चुका है कि बिना जनता का हृदय परिवर्तित हुए केवल क़ानून के बल पर समाज-

कल्याण नहीं हो सकता । प्रश्न यह उठता है कि हृदय-परिवर्तन का माध्यम क्या हो ग्रौर दूसरा क्या तरीका ग्रपनाया जाये जिससे समाज में हृदय-परिवर्तन को उसके कल्याणार्थ उपयोग में लाया जाये ।

जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ, यह एक मात्र धर्म का विषय है और धर्म सदाचार एवं नैतिकता का क्षेत्र है। क़ानून-निर्माताग्रों से ग्रधिक ग्रावश्यकता है समाज सुधारकों की या समाज के सच्चे नेताग्रों की जो कि समाज को उचित मार्ग दिखला सकों और उनमें उन भावनाग्रों को जागृत कर सकों, जिनके द्वारा समाज का कल्याण सम्भव हो सके।

ग्रभी हाल ही में ग्रमेरिका की एक विदुषी महिला मिस पर्ल एस० बक का जिन्हें साहित्य पर नोवेल पुरस्कार मिल चुका है, 'नेतागिरी के सिद्धान्त' (Principles of Leadership) पर एक भाषण ग्रमेरिकी पित्रका में प्रकाशित हुग्रा था, जिसमें वास्तविक ग्रथं में समाज के नेताग्रों के गुणों का विवेचन करते हुए महात्मा गांधी के विचारों का समर्थन किया गया था। लेखिका ने स्पष्ट रूप से समाज के मृजन एवं उसके विकाम का पूर्ण दायित्व समाज के नेताग्रों पर ही हाला है तथा समाज को ग्रन्धा बताया है।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि समाज-कल्याण किसी भी सूरत में क़ानून से उस सीमा तक सम्भव नही जिस सीमा तक जनता के हृदय-परिवर्तन हो जाने पर सम्भव है।

प्राचीन मिस्र ऋौर ऋणुव्रत

श्री रामचन्द्र जैन, बी० ए० (ग्रॉनर्स) संस्थापक—भारतिवद्या शोध संस्थान, गंगानगर

विश्व के विद्वानों ने मूल सम्यता के तीन प्राचीनतम केन्द्र घोषित किये है—भारत, मुमेर और मिस्र 1° पुरातत्त्व की खुदाईयों द्वारा मिस्र के प्रकाश में स्राने से पूर्व आर्य यूनान को सम्यता का अधिक प्राचीन केन्द्र घोषित किया
जाता था। उन्नीसवीं शती के मध्य मिस्र की कीर्ति अपने उच्चतम शिखर पर थी! बीसवीं शती के आरम्भ में सुमेर की
महान् सम्यता प्रकाश में आई और तब यह भी जात हुआ कि मुमेर सम्यता मिस्र की सम्यता ने अधिक प्राचीन है।
मुमेर सम्यता ने मिस्र की सम्यता को अनेक रूपों में प्रभावित किया था। ईस्वी सन् से ३,००० वर्ष पूर्व सुमेर सम्यता के
जामदत्त-—नस्त-युग और उससे पूर्व की चौकियों और चाकू के हत्थों पर जो मिस्री सजावट पाई जाती है, उसमें पशुमानव के मिश्रित रूपों और फन फैलाये सांपों की आकृतियों का प्रमुख स्थान है। इसा से लगभग ४,००० वर्ष पूर्व के
उत्तरार्द्ध में इस सम्यता के पहले उरुक (Uruk) युग था। प्रसिद्ध सुमेर काल की बाढ़ का युग इस काल से कुछ ही पूर्व
रहा होगा। इस बाढ़ से पहले ईसा से ४,००० वर्ष पूर्व के आरम्भ में सुमेर में उल-उवेद (ul-ubaid) सभ्यता फलफूल रही थी। 3

सुमेर को उपनिवेश के रूपों में आवाद करने वाले लोग पूर्व से आये थे। यह श्रर्द्ध-मानव, ग्रर्द्ध-मत्स्य जाति श्रोन्नीस (Oannes) के नेतृत्व में उल-उवेद के काल में मुमेर में श्राई थी। उर में वाद की मिट्टी के नीचे दवे एक घर में से एमेजोनाइट पत्थर के बने दो दाने मिले हैं। यह पत्थर मध्य भारत की नीलगिरि पहाड़ियों में मिलने वाले पत्थर के सदृश है। यहां में उपलब्ध पकाई हुई मिट्टी की तीन मूर्तियाँ, प्रजिनमें ध्यानस्थ मुद्रा में नगन महिलाएं हैं, यहाँ श्राय हुए लोगों के धर्म का संकेत करती हैं। पानी से सिर बाहर निकाले और मछली की भाँति तरने वाले तैराक मानव चतुर नाविक जाति के विद्यमान होने का संकेत करते हैं। ये वे साहिसक, कार्य पटु श्रीर दुर्घर्ष लोग थे जो कि या तो मोहन-जीदड़ो, चान्हुदड़ो जैसे निकटतम अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह से श्राये थे, अथवा किसी अज्ञात सिन्धु सागर या नदी वन्दरगाह से। यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि ये शान्तिप्रिय लोग, जो कि वाहर से श्राये और सुमेरियनों को जिन्होंने अपना नाम, लेखन, कृषि और उद्योग प्रदान किये और जिनके वाद कोई नई खोज नहीं की गई, चार हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के प्रथम भाग में समुद्री रास्ते से भारत ने श्राये थे।

प्रारम्भिक मिस्री लोग किसी काली जाति के एशियायी लोग थे। हेरोडोटस (Herodotus 4th Cent. B. C.) का कहना है कि फोनिशियन लोग, जो कि मूलतः भारत महासागर के तटवर्ती प्रदेशों से ग्राये थे। दो हजार वर्ष ईस्वी पूर्व के पूर्वाई में मिस्री ग्रीर ग्रसीरियायी माल लाद कर भूमध्यसागर के सुदूरवर्ती तटीय प्रदेशों में व्यवसाय करते

- ? V. Gordon Childe, New Light on the Most Ancient East, 1958, p. 14.
- R. H. Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1954, p. 90.
- 3 Sir Leonard Woolley, Excavations at Ur, 1956, p. 31.
- 8 Ibid pp. 31, 33, 50.
- प्र George Rawlinson, History of Ancient Egypt; 1881, Volume 1, pp. 97, 99.
- ξ Herodotus; This Histories, 1955, p. 13.

थे। सम्भवतः वे प्राग् आयं भारतीय 'पाणि' लोग थे। पुन्त लोग जो कि मूलतः मिस्र को उपनिवेश बना कर वहां बसे थे; उनका देश या तो अरब का दक्षिणी तट था अथवा भारत। उस युग में अरब एक शामी (Semitic) क्षेत्र था और वहाँ किसी प्रकार का आध्यात्मिक धर्म नहीं था। प्राचीन मिस्रियों का आध्यात्मिक धर्म जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, स्पष्ट रूप मे भारतीय विश्वासों से साम्य रखता है। भारत स्थित सिन्धु क्षेत्र के पुरातत्त्वीय प्रतिनिधि नगर मोहनजोदड़ो की खुदाई कराने वाले मुप्रसिद्ध विद्वान् सर जॉन मार्शन थे। उन्होंने मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेपों की सुमेर से प्राप्त अवशेपों से तुलना कर यह निष्कर्ष निकाला कि यह अब तक जात सभी सभ्यताओं मे प्राचीनतम है। इस निष्कर्ष में वित्र इपूराँ भी सहमत हैं।

ग्रार्य ग्रीर बाह्यण धर्म के भारत में ग्रागमन से पूर्व भारत में श्रमण जीवन पद्धित का प्रचलन था। ग्रथर्ववेद के बात्यकाण्ड ग्रध्याय १५ में सर्थोच्च ग्राध्यात्मिक नेता एक-वात्य का उल्लेख है। यह पवित्रतम ग्रीर उच्चतम ग्राध्यात्मिक नेता एक-वात्य ऋग्वेद में निर्दिष्ट मुनियों ग्रीर शिव्न-देवों के ग्रग्रणी थे। वे सब उस प्राक्कालीन महान् ग्राध्यात्मिक नेता वृषभ के ग्रनुयायी थे, जिन्होंने ग्रात्मा ग्रीर पुद्गल के दर्शन का प्रतिपादन किया था। एक मुनिया श्रमण वह है जो कि ग्रहिसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रीर ग्रपरिग्रह ब्रतों का पूर्ण रूप से पालन करता है। यही 'व्रत जीवन पद्धित' है।

ग्रायं-ब्रह्म वत शब्द का ग्रथं 'किया' करते थे और विशेषतः याज्ञिक किया। कि ऋषेद के श्रनुसार भ्रनु वत शब्द का ग्रथं भ्रनुकूल किया हो सकता है। यह मत भाष्यकार सायण्य भ्रौर अनुवादक एच० एच० विल्सन का है। आर्य-ब्रह्मों के विरोधी, जो कि यज्ञ विरोधी लोग थे, श्रव्रती अथवा अन्यवती थे। किया गया, यद्यपि वहाँ श्रणु शब्द का प्रयोग सूक्ष्म श्रथं में मिलता है।

वात्य-लोग **एक-वात्य** के अनुयायी थे। प्रधान आध्यात्मिक नेता और गृहस्थ अनुयायियों के बीच मुनियों और शिक्तदेवों का तपस्वी वर्ग था। 'व्रत जीवन-पढ़ित' दो भागों में वटी थी, प्रथम भाग में वे लोग थे जो कि व्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते थे और दूसरे भाग में वे लोग थे जो कि छोटे-छोटे व्रतों का पालन करते थे।

महावीर स्वामी ऐसे महान् ग्राध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने पार्व के चातुर्याम धर्म में पाँचवा व्रत जोड़ा। महावीर स्वामी ने एक ग्रात्मा की सत्ता, उसके जन्म-पुनर्जन्म द्वारा ग्रावागमन ग्रीर ग्रन्त में उसके पूर्ण जान प्राप्त करने की बात वताई। उनकी ग्राध्यात्मिक पद्धित का मूल ग्राधार है—सम्यक् जान ग्रीर सम्यक् चारित्र। कोई भी व्यक्ति पूर्ण ग्रहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण ग्रस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य ग्रीर पूर्ण ग्रप्तिग्रह का पालन कर सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये महावत हैं। यही मुनि की जीवन-पद्धित है। सामान्य नागरिक इस ग्राध्यात्मिक मार्ग का पूर्ण रूप से अनुसरण नहीं कर पाता, इसलिए वह इन्हीं पाँच बतों को ग्रत्पांश में जिन्हें ग्रणुवत कहा गया है, ग्रपनाता है। उनका उद्देश्य सदा इन व्रतों के पूर्ण परिपालन

Will Durant, Our Oriental heritage, 1954, p. 396.

२ ऋग्वेद ७।४।१।६; ६।३।४।१४; ७।२।४।४; ७।६।१२।६; यहाँ मैने ऋग्वेद के 'मंडल', ग्रनुवाक्, सूक्त भ्रौर ऋक् पद्धति के वर्गीकरण का श्रनुसरण किया है।

३ ऋग्वेद, २११।दा३; २१३।२११२; २१४।६१३; ३११।४१७; ३११।७।द; ३१४।६१३; ३१४।दा१; ४।२१३।२; ४।४११३११; ७११४१४; दारा१०१४; ६१४१६१३ तथा अन्य अनेक।

४ ऋग्वेद, शःक्षाप्राप्त; शारवाराह; धाराशारह; रवारायार।

५ ऋग्वेद संहिता, वैदिक संशोधन मंडल पूना, भाग १, पृ० २५५, ३५८; भाग ३, पृ० ६१२; भाग ४, पृ० ३६१।

६ एच० एच० विल्सन, ऋग्वेद, भाग १, पू० ५०, ७७; भाग २, पू० ४३

७ ऋग्वेद १।१४।४।१०; २।१।११।६; ३।४।६।६; ४।३।२।६।७; ४।२।७।७; १।७।२।११; ७।१।६।३; ७।६।१४।६; ७।४।१३।७; ८।८।१११; ८।६।१३।२।

द ऋग्वेद हाशाश्वाप; हाप्रादा३।

की ग्रोर बढ़ने का होता है, जिसमे कि श्रन्तनोगत्वा पूर्ण रूप से श्रात्म-सिद्धि प्राप्त हो सके। महाबीर स्वामी द्वारा प्रति-पादित पाँच ब्रतों को भगवान् श्री पार्श्वनाथ ने चार महाब्रतों — ग्र्शिहसा, सत्य, अस्तेय, और अपरिग्रह के अन्तर्गत रखा था। भगवान् पार्श्वनाथ का निर्वाग महाबीर स्वामी से २५० वर्ष पूर्व अर्थात् लगभग ७७० ईस्वी पूर्व में हुआ था। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि पार्श्वनाथ लगभग ५०० ईस्वी पूर्व में जन्मे थे। उनकी परम्परा हमारे स्वर्णिम श्रतीत से बहुत पुरानी है और निश्चित रूप से यह प्राग्-आर्थ युग में विद्यमान थी। वे वृषभ (ऋषभ) की मृनि और श्रमण-परम्परा के उत्तराधिकारी थे। भारत की यह मृनि और श्रमण संस्कृति प्राग्-वैदिक और प्राग्-प्रार्थ है। उ

क्या इस ब्राध्यात्मिक संस्कृति का प्रभाव हमें मिस्र के लोगों पर भी दिखाई देता है ? मेरा उत्तर हाँ में है ।

मिस्री लोग स्रात्मा, उसके स्रावागमन, पुनर्जन्म मौर अन्ततः मोक्ष में विश्वाम रखते थे। जब कोई मिस्री मरता था, तो वह स्रपने 'का' में चला जाना था। मृत्यु के बाद यह उसका भौतिक गरीर था। जीवन काल में व्यक्ति का वास्तिवक व्यक्तित्व दृश्य गरीर स्रीर स्रदृश्य चेतना से निर्मित था। इस दृश्य स्रौर स्रदृश्य तल को मानवी भुजासों स्रौर मानवी सिर वाले पक्षी की संज्ञा दी गई थी। इस संज्ञा का अभिप्राय यह था कि व्यक्ति की भौतिक सत्ता यथार्थत्वा विर्यञ्चों के द्वारा स्रौर स्राध्यात्मिक सत्ता नैसर्गिक चेतना द्वारा स्रिभव्यक्त की जा सकती है। इस पक्षी-मानव को 'वा' कहा जाता है। 'वा' का सामान्य कर में स्रनुवाद स्रात्मा किया जाता है। पत्री-मानव की यह प्रतीकात्मकता स्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। मिस्री लोग इस प्राणी को स्रत्यधिक पवित्र मानते थे। स्रागन्तुक एध्यायी लोगों की उस मान्यता में स्रस्रणी थे। उनका यह विश्वाम था कि जन्तुस्रों—पश्चों में भी दिव्यता के कुछ स्रंश होते हैं। उनमें भी मनुष्यों की भाँति स्रात्मा होती है। इस प्रतीकात्मकता से निश्चित रूप में पश्च स्रीर मानव में स्रात्मा की एकता का प्रतिपादन होता है। यह लगभग निश्चित है कि मिस्री लोग देह स्रौर चेतना पृद्गल स्रौर स्रात्मा में विश्वास रखते थे। 'व

प्राचीन मिलियों के जीवनादर्श सर्वोत्तम प्रकार से 'ज्योति का याविर्माव' (The Menifestation of Light) नामक पुस्तक के १२५वें प्रकरण में दिये हैं। इस पुस्तक को गलती में 'मृतकों की पुस्तक' (Book of the Dead) कह दिया जाता है। 'सत्य-कक्ष' (Hall of truth) नामक यह प्रकरण बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 'ज्योति का याविर्माव' पुस्तक में मन्दिरों, पुरोहितों, देवताग्रों का प्रवेश बाद में हुन्ना है। इसके महत्त्वपूर्ण भागों का उद्भव बहुत प्राचीन काल में हुन्ना था। सम्भवतः एशियायी ग्रागन्तुक इन सत्यों को ग्रपने साथ लाये थे। इसके मौलिकरूप में मृत्यु के बाद ग्रात्मा के सातत्य की धारणाएं विद्यमान थीं। उनकी मान्यता के ग्रनुसार जन्म ग्रौर पुनर्जन्म की परम्परा तब तक चलती रहती है, जब तक कि कुछ रहस्यमय काल चक पूरे नहीं हो जाते; ग्रौर तब किसी महाभाग्यवान् पुण्यात्मा को 'भगवान्' के साथ एक हो जाने का महान् ग्रानन्द उपलब्ध होता है। इस प्रमंग में 'भगवान्' से ग्रीभन्नाय एक विशुद्ध ग्रात्मा ने है, जो सभी दृष्टियों ग्रौर सभी प्रकार मे पूर्ण है, सर्वशक्तिमान् है व परम ग्रादर्श है। वह स्वन्नकाशमान् नहीं है। वह ग्रपने-ग्रापको विभिन्न रूपों में प्रकाशित नहीं करता। वह न तो ईसाइयों का प्रभु था, न वह ग्रायं ब्रह्मों का ब्रह्म। वह व्यक्ति की पवित्रतम ग्रात्म-श्रवस्था थी, जिमे काल के ग्रज्ञात चक्षों के बाद महाभाग्यवान् पुष्पात्मा जन ही प्राप्त कर सकते थे। पवित्रतम ग्रात्म स्वयंभू देव थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीन हजार ईस्वी पूर्व के ग्रारम्भ में ग्रौर उसके बाद प्राचीन मिलियों का ग्रन्तिम उद्देश्य था—पूर्ण ग्रविकल, पवित्रतम ग्रौर गाव्यत व्यक्तित्व की प्राप्ति।

इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व में भौतिकवादी ग्रार्य जीवन-पद्धति के उदय ने पूर्व भारतीय ग्रौर मिस्त्री लोग

Uttaradhyayana Sutra 23-26; Sacred Books of the East Series, Volume 45, 1895; p. 122.

R. C. Roychowdhary, Political History of Ancient India, 1950; p. 97.

³ Dr. G. C. Pande, Studies in the Origins of Buddhism; 1957; p. 261.

لا إ. H. Breasted; Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959; pp. 52, 55, 56, 418,

K G. Rawlinson, History of Ancient Egypt 1881 Vol. 1, pp. 39-40.

[€] Ibid. pp. 314, 314 Note No. 3, 319.

मौलिक ब्राघ्यात्मिक जीवन-पद्धति का अनुसरण करते थे। सौभाग्यवश इस पद्धति के विवरण मिस्री स्मारक चिह्नों में सुरक्षित हैं। ब्राज के युग में ब्राचार्यश्री तुलसी वृषभ (ऋषभ) नेिम, पार्श्व और महावीर का पदानुगमन करते हुए ब्राणुक्रत ब्रान्दोलन के रूप में मूल ब्राघ्यात्मिक मार्ग के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर रहे हैं। मिस्री लोगों के मूल मार्ग के विवरण हमें 'ज्योनि का ब्राविभाव' पुस्तक में प्राप्त हो जाते हैं। इन दोनों की तुलना इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है।

'जब दिवंगत ग्रात्मा दूसरे लोक में गई तो उसका जीवन उसके पूर्वकृत कार्यों से जाँचा गया। वह 'ग्रोसिरिस' के सम्मुल सत्य या न्यायकक्ष में प्रस्तुत हुई, जहाँ वयालीस देवता ग्रोसिरिस की सहायता कर रहे थे। वहाँ उससे पापाचरण के बारे में पूछा गया तो उसने स्पष्ट कहा—मैंने कभी पापाचरण नहीं किया। उसने ग्रपने जीवन-कृत्यों के वे विवरण प्रम्तुत किये, जिनके ग्राधार पर उसके भावी जीवन का निर्णय किया जाना था। ये प्राचीन मिस्न के ग्रोसिरियन धर्म के मूल तत्त्व हैं। उनमें से कुछेक मुनि के पूर्ण व्रत प्रतीत होते हैं। पर ग्रधिकांश ऐसे नहीं हैं ग्रौर वे मिले-जुले प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे उस मार्ग का निदर्शन करते हैं, जिसका सामान्यतया मिस्रवासी ग्रनुसरण किया करते थे। इनकी तुलना ग्रण्वत-ग्रान्दोलन के व्रतों से की जाती है।

ग्रहिसा वत

मिल्री-१. मैंने हत्या नहीं की है।

२. मैंने हत्या करने का श्रादेश नहीं दिया है।

प्रणुत्रत ─१.१ चलने-फिरने वाले निरपराध प्राणी की संकल्पपूर्वक घात नहीं करूँगा।

दोनों ही जीवन को पवित्र मानते हैं। जीवन के प्रति सम्मान की भावना दोनों की दृष्टि में मुख्य सिद्धान्त है। क्योंकि दोनों ही जीवित प्राणियों में स्नात्मा के स्नस्तित्व के होने में विश्वास रखते हैं। वे पूरे ज्ञान के साथ शरीर स्नौर स्नात्मा में भेद करते हैं। इस छोटे व्रत की स्रपेक्षा मिस्री के सिद्धान्त बहुत स्नागे हैं; यद्यपि मुनि के पूर्ण स्नहिंसा-व्रत से निश्चित रूप मे पीछे हैं। यह उसके बहुत पास पहुँच जाती है।

मिस्री-3. मैंने पशुग्रों से दुर्व्यवहार नहीं किया है।

- ४. मैंने पशुग्रों को उनके चारागाहों से हाँक कर दूर नहीं भगाया है।
- ५. मैंने देवताग्रों के पक्षियों का शिकार नहीं किया है।
- ६. मैंने जलीय स्थानों में मछली नहीं पकड़ी है।
- ७. मैंने किसी के सामने से उसका खाना नहीं हटाया है।

म्रणुवत-१.६(ग) पशुम्रों पर म्रति भार नहीं लादूँगा।

१.६ (ख) अपने आश्रित प्राणी के खान-पान व आजीविका का कलुष-भाव से विच्छेद नहीं करूँगा। दोनों ही पद्धतियों में पशु-जगत में आत्मा की सत्ता स्वीकार करना सर्वाधिक महत्त्व की बात है। क्या प्राचीन मिस्री माँम-भक्षण मे वचते थे? यह एक यहाँ प्रसंगानुकूल प्रश्न होगा। हम एक महान् यूनानी नागरिक कीट के ऑरफियम

- (1) J. H. Breasted; Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959. p. 302-304.
- (2) S. Moscati; The Face of the Ancient Orient, 1960; p. 120-122.

ग्रणुव्रत के लिए---

(१) प्रणुवत ग्रान्दोलन, १६६१, पृ० १३-२०

अणुत्रत आन्दोलन में वर्तों को पांच भागों में बाँटा है। प्रत्येक वतवर्ग में विशिष्ट प्रतिज्ञाओं, ब्यवहारों, नियमों श्रोरश्रादेशों की संख्या दी गई है। प्रथम श्रंक वर्ग के शीर्षक की संख्या है श्रोर दूसरी संख्या विशिष्ट प्रतिज्ञा का संकेत करती है।

१ मिस्री उद्धरणों के लिए मैंने चुना है-

मे परिचित हैं,जिसने मिश्र की आध्यात्मिक जीवन पद्धति से प्रभावित हाकर यूनानी धर्म को तपस्यात्मक ग्रंश प्रदान किये थे। ग्रॉरिफयस ग्रात्मा ग्रौर उसके ग्रावागमन में विश्वास रखता था। ग्रॉरिफयस के ग्रान्यायी पशु-भोजन से बचते थे। व ग्रात्मा, पुद्गल ग्रौर ग्रात्म-साक्षात्कार में विश्वास रखते थे। यदि यह ग्राध्यात्मिक धर्म मिल्ल से कीट होता हुग्रा यूनान पहुँचा तो यह लगभग निश्चित प्रतीन होता है कि मिश्रियों के ये विश्वास पशुग्रों से दुर्ध्यवहार न करना, पक्षियों का शिकार न करना, मछलियों को न पकड़ना, ग्रवश्य ही माँस-भज्ञण से बचने में परिणत हुए होंगे। यदि मिश्रियों से प्रभावित होकर ग्रॉरिफयस के ग्रनुयायी माँस खाने से बचते थे, तो व्यापक रूप से प्रभाव डालने में सफल होने के कारण मिन्न के लोग ग्रातिमात्रा में इसका ग्रनुसरण करते रहे होंगे।

मिस्री-- द. मैंने किसी को रुलाया नहीं।

- मैंने निर्धनों के साथ ग्रनाचार नहीं किया।
- १०. मैंने किसी को रोगी नहीं किया।
- ११. मैंने किसी को कप्ट नहीं दिया।

ग्रणुवत—ग्रणुवृतियों को दिए जाने वाले सात उपदेशों में से दा हैं —

शि॰ ४: प्रत्येक कार्य करते हुए जागरूक रहे कि वह कोई ग्रनुचित या निद्य कार्य तो नहीं कर रहा है।

शि० ३ : तर्क दृष्टि से वचकर <mark>स्रवांछनीय</mark> कार्यं न करे।

- १.२. ग्रात्म-हत्या नहीं करूँगा।
- १.४. जातीयता के कारण किसी को अस्पृश्य या घृणित नहीं मानुंगा।
- १.६. (क) किसी कर्मचारी, नौकर या मजदूर से अतिश्रम नहीं लूँगा।

ये अहिंसक मार्ग के विस्तार की बातें हैं, जिनकी दोनों पढ़ितयाँ उपासना करती हैं। दूसरों को पीड़ा देना अथवा आत्म-हत्या, दोनों ही हिंसा हैं। आत्म-हत्या की निन्दा करके अण्वत एक कदम और आगे वढ़ गया है। मनुष्य मनुष्य में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कष्ट,क्लेश, दु:ख और पीड़ा का जन्म होता है। जो मनुष्यों को क्लाता है, निर्धनों का शोषण करता है, दूसरों को भौतिक यातनाएं देना है, वह निश्चित रूप में पापी है। प्राचीन मिस्रियों ने इन बुराइयों का परित्याग कर दिया था।

मिस्री-१२. मैंने किसी कलह को जन्म नहीं दिया।

- १३. मेरी स्रावाज बहुत ऊँची नहीं थी।
- १४. मैं किसी की बात छिप कर नहीं सुनता था।

श्चगुद्रत—१. ३. हत्या व तोड़-फोड़ का उद्देश्य रखने वाले दल या संस्था का सदस्य नहीं बनूँगा श्रौर न ऐसे कार्यों में भाग लूँगा ।

दोनों ही पद्धतियों में हिंसा को एक बुराई माना गया है। युग-प्रवाह के साथ उसका बाह्य रूप ध्रवश्य वदला होगा। उपर्युक्त अ्रणुव्रत नियम आधुनिक प्रतीत हो सकते हैं, परन्तु उनका उद्देश्य उग्र सामाजिक कलहों को रोकना है, जिसमें मिस्र के लोग भी घृगा करते थे। इसका कारण यह भी हो सकता है कि दोनों ही हृदय-परिवर्तन की कला में विश्वास रखते थे। पूर्ण श्रहिंसा की उपलब्धि दोनों का ही श्रन्तिम उद्देश्य है।

मिस्री-१५. पानी को उसके मौसम से मैंने नहीं रोका।

- १६. चलते पानी को मैंने नहीं बाँधा।
- १७. जिस ग्राग को प्रज्वलित रहना चाहिए था उसे मैंने नहीं बुभाया।

स्राग और पानी के प्रति भी हिंसा भाव से बचने की प्रशृत्ति से मिस्र की गहरी निष्ठा का पता चलता है कि

⁸ Bertrand Russell; History of Western Philosophy, 1954; p. 35.

प्राचीन मिस्रियों का विश्वास था कि मानव प्राणियों, जन्तु और पौधों की भाँति अग्नि और जल में भी जीवन है। उनके स्वतंत्र जीवन में हस्तक्षेप करना भी वे हिंसा मानते थे। यह जैन-धर्म में बहुत मिलता-जुलता है। जैन विश्वास शविच्छिन रूप से चले आ रहे बत और निर्ग्रन्थ मार्ग का एकमात्र उत्तराधिकारी है, जिसकी मान्यता के अनुसार अग्नि और जल में जीवित प्राणियों की भाँति जीवन है।

इस प्रकार हमें पता चलता है कि प्रचीन मिस्रियों की दृष्टि से हिंसा एक पाप थी। वे यथासम्भव अहिंसात्मक किया-कलापों में प्रवृत्त होते थे। इसी प्रकार का अणुव्रत का विश्वास है जो कि दैनिक व्यवहार में यथासम्भव अहिंसा को स्थान देने के लिए प्रयत्नशील है। दोनों ही पद्धतियों में पूर्ण अहिंसा की उपलब्धि अन्तिम लक्ष्य है।

सत्यव्रत

मिस्री-१८. मैंने भूठ नहीं वोला।

१६. मैंने सत्य के स्थान पर भूठ को स्थान नहीं दिया।

२०. सत्य वचनों के प्रति मैं बहरा नहीं था।

२१. मैं शब्दों को बढ़ा-चढ़ांकर नहीं बोलता था।

२२. मैं परिहास नहीं करता था।

२३. मैंने मिस्र देश में सदा सदाचरण ही किया।

म्रणुदत—२.१. कय-विकथ में माप-तौल, संख्या, प्रकार म्रादि के विषय में भ्रसत्य नहीं बोर्लुगा ।

२.२. जान-बूभकर ग्रसत्य निर्णय नहीं दूँगा।

२.३. ग्रमत्य मामला नहीं करूँगा ग्रौर न ग्रमत्य साक्षी दुंगा।

२.४. सौंपी या घरी (बन्धक) वस्तु के लिए इन्कार नहीं करूँगा।

२.५. मैं जालसाजी नहीं करूंगा।

(क) जाली हस्ताक्षर नहीं करूँगा।

(ख) भूठा खत या दस्तावेज नहीं लिखाऊँगा।

(ग) जाली सिक्का या नोट नहीं वनाऊँगा।

२.६. वंचनापूर्ण व्यवहार नहीं करूँगा।

(क) मिथ्या प्रमाण-पत्र नहीं दूँगा।

(ख) मिथ्या विज्ञापन नहीं करूँगा।

(ग) अर्वैध तरीकों से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करूंगा।

(घ) अवैध तरीकों मे विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायक नहीं वर्न्गा।

२.७. स्वार्थ, लोभ या द्वेषवश भ्रमोत्पादक और मिथ्या संवाद लेख या टिप्पणी प्रकाशित नहीं करूँगा।
यहाँ भी हमें केवल बाह्य रूपों में अन्तर दिखाई देता है। परन्तु दोनों स्थितियों में मूल भावना एक ही है।
अर्थात् हमारे किया-कलापों में असत्य को कोई स्थान न रहे और प्रत्येक व्यवहार सत्यानुकूल हो। असत्य को एक बुराई
माना गया है और पूर्ण सन्य को अन्तिम लक्ष्य।

ग्रस्तेय व्रत

मिस्री--- २४. मैंने चोरी नहीं की।

२४. मैंने मन्दिर की स्थायी निधि अथवा सम्पत्ति में से चोरी नहीं की।

२६. मैंने देवताग्रों के पशुत्रों की चोरी नहीं की।

म्रणुवत-- ३.१. दूसरों की वस्तु को चोर-वृत्ति से नहीं लूंगा

३.२. जान-बूफ्कर चोरी की वस्तु को नहीं खरीदूँगा और न चोर को चोरी करने में सहायता दूँगा।

मन्दिर ईश्वर का घर है। इसलिए मिस्र में ईश्वर शब्द का जो महत्त्व था, उसे हमें समक्ष्मा होगा। जब पित्रत्व मिस्री जन्म व पुनर्जन्म के रहस्यपूर्ण चकों में घूमने के बाद उच्चतम परम ग्रानन्द की स्थिति प्राप्त करता था तो वह देवता श्रों में ग्रिद्वितीय और देवता श्रों का स्वामी हो जाता था। इससे प्रतीत होता है कि ईश्वर मानव प्राणी था। मानव उपलब्धि की यह उच्चतम स्थित नहीं थी, परन्तु ईश्वर वह व्यक्ति था जो कि सामान्य नागरिक की ग्रपेक्षा ग्रधिक पित्रत्र ग्रीर श्रेष्ठ था। प्राचीन मिस्र की चित्रलिप वाली भाषा में तीन महत्त्वपूर्ण शब्द हैं। 'ग्रिर' शब्द का प्रयोग शत्रु के अर्थ में प्रयुक्त होता है । 'ग्रिरहत्' शब्द पुरोहित नायक श्रीर साथ ही सिद्ध साधु के ग्रथं में प्रयुक्त होता है। 'ग्रिरहत्' शब्द पुरोहित नायक श्रीर साथ ही सिद्ध साधु के ग्रथं में प्रयुक्त होता है। इस 'ग्रिरहत्' की स्थिति भारतीय मुनि के समकक्ष होती होगी। यह भी पता चलता है कि प्राचीन मिस्र में एहिक ग्रादर्श राजपुरुष मौनी व्यक्ति होता था। विनीत कष्ट भोगी राजपुरुष नहीं; ग्रिपतु एक बुद्धिमान् स्थिर चित्त सम्यक् सुशिक्षित, निरिभमानी ग्रीर ग्रपने ग्राप को खपा देने वाला विचारशील ग्रीर दृढ़। वह ग्रद्भुत रूप से निष्कपट ग्रीर विनयशील था। जब सांसारिक नेताग्रों में ये गुण थे तो हम ग्राध्यात्मिक नेताग्रों के गुणों की सहज कल्पना कर सकते हैं जो कि ग्रपने ग्रापको ग्रापको ग्रापक त्रापने वाले थे ग्रीर ग्रात्म-त्यागी थे। पवित्रतम व्यक्ति—

मिस्री मन्दिरों के बारे में भी हमें जानकारी है। मन्दिरों के अनुष्ठान अपनी एकता के लिए उल्लेखनीय हैं। ये बहुत अधिक और अत्यधिक संगठित पौरोहित्य के पीठ थे। ये सांस्कृतिक जीवन के भी केन्द्र थे। पुरोहितों और विद्ववर्ग ने मन्दिरों को धार्मिक और बौद्धिक कार्य-कलापों का केन्द्र बना रखा था। १ 'सत्य-कक्ष' में दिवंगत व्यक्ति द्वारा निषेधात्मक दोष-स्वीकार में हमें कहीं भी मूर्ति-पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मन्दिर सार्वजनिक मंडप या कक्ष के रूप में जातिगत, आध्यत्मिक और बौद्धिक किया-कलापों के केन्द्र थे।

जो कि साधु वर्ग में श्रेष्ठतम होता है—पूर्ण उपलब्धि पर सभी देवताश्रों का प्रधान, देवताश्रों का पिता, देवताश्रों का निर्माता, देवताश्रों का स्वामी, श्रस्तित्व का एक निर्माता, श्रप्रतिम देव, देवताश्रों में वास्तविक सम्राट हो जाता था।

इसलिए देवगण स्रौर उनमें श्रेष्ठतम पवित्रतम, स्राध्यात्मिक प्राणी होते थे, न कि क्षणिक या दिव्य देवगण।

मिस्रियों के चोरी से सम्बन्ध रखने वाले आचरण के मौलिक सिद्धान्त का आधार वही है जो अणुव्रत का है। अर्थात् जो किसी का अपना नहीं है अथवा समाज द्वारा उसका नहीं माना गया; उसे किसी व्यक्ति को आत्मसात् नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत और जातिगत सम्पत्तियों के बारे में अव्यवस्थित ढंग से आचरण नहीं करना चाहिए, अन्यथा उससे सामाजिक हिंसा को प्रोत्साहन मिलेगा।

मिस्री - २७. मैंने मन्दिरों की खाद्य वस्तुओं में कमी नहीं की।

- २८. देवतात्रों के भोजन में मैंने मिलावट नहीं की।
- २६. श्रनाज तौलते समय मैं कभी गलत तौल काम में नहीं लाता।
- ३०. तौलते समय मैंने कभी डंडी नहीं मारी।
- ३१. बच्चों के मुँह का दूध मैंने कभी नहीं छीना।

भ्रणुवत—३.४(क) किसी चीज में मिलावट नहीं करूँगा। जैसे दूध में पानी, घी में वेजीटेवल, ग्राटे में सिघराज श्रौषधि ग्रादि में ग्रन्य वस्तु का मिश्रण।

(ख) नकली को असली बताकर नहीं वेचूंगा। जैसे कलचर मोती को खरे मोती बताना, अशुद्ध

S. Sankaranada, The Indus People Speak, 1955, pp. 15, 16.

R. Frankfort, The Birth of Civilization in the Near East, 1945, p. 90.

³ G. Rawlinson, History of Ancient Egypt. Vol. II, p. 42.

Y G. Rawlinson, History of Ancient Egypt Vol. I, p. 314, Note 3.

X S. Moscati, The Face of the Ancient Orient, 1960, p. 118.

घी को शुद्ध घी बताना आदि।

- (ग) एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की वस्तु नहीं दूँगा।
- (घ) सौदे के बीच में कुछ नहीं खाऊँगा।
- (ङ) तौल-माप में कमी-वेसी नहीं करूँगा।
- (च) अच्छे माल को बट्टा काटने की नीयत से खराव या दागी नहीं ठहराऊँगा।
- (छ) व्यापारार्थ चोर-वाजार नहीं करूँगा।

३.५. किसी ट्रस्ट या संस्था का अधिकारी होकर उसकी धन-सम्पत्ति का अपहरण या अपव्यय नहीं करूँगा।
मन्दिरों में से आवश्यकता से अधिक खाद्य वस्तुएं ले लेना, उसे कम करना है और यह एक प्रकार की चोरी है।
महात्मा गांधी का भी यही दृष्टिकोण था। यदि जानि के सामूहिक भोजन में मिलावट की जाती है अथवा किसी व्यक्ति
की उपेक्षा के कारण हानि होती है तो यह चोरी का पाप है। व्यापार-व्यवसाय में वेईमानी सामाजिक अथवा सार्वजनिक
अपराध होने के अतिरिक्त आध्यात्मिक अपराध भी है। दोनों ही पद्धतियों में चोरी को घृणा की दृष्टि से देखा गया है।

ब्रह्मचर्य-व्रत

मिस्त्री--३२. मैंने पर-स्त्रियों के साथ मैथ्न-सेवन नहीं किया।

३३. गैंने स्त्री या पुरुष किसी को भ्रष्ट नहीं किया।

ग्रण्त्रत—४.५. वेश्या व पर-स्त्री-गमन नहीं करूँगा ।

४.४. किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन नहीं करूँगा।

४.३. महीने में कम-से-कम बीस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।

४.१. कुमार-ग्रवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।

४.२. पैतालीस वर्ष की म्रायु के बाद विवाह नहीं करूँगा।

ब्रह्मचर्य एक श्राध्यात्मिक गृण है। दोनों ही पढितयाँ ब्रह्मचर्य को एक सद्गुण मानती हैं श्रौर काम-वासना में लिप्त होना एक बुराई।

भ्रपरिग्रह व्रत

मिस्री — ३४. मैंने लूटा नहीं।

३५. ऋपने ऋधिकार के लिए चिल्लाते को मैंने नहीं लूटा।

३६. मेरा ऐइवर्य मेरी सम्पत्ति से वढ़ कर नहीं था ।

३ ७. मैं ग्रर्थपिशाच नहीं था।

३८. मेरा मन लालची नहीं था।

भ्रणुव्रत—५.१. ग्रपने मर्यादित परिमाण (· · · ·) से ग्रधिक परिग्रह नहीं रख्र्ंगा ।

५.२. घूँस नहीं लूँगा।

५.३. मत (वोट) के लिए रुपया न लूँगा और न दूँगा।

५.४. लोभवश रोगी की चिकित्सा में ग्रनुचित समय नहीं लगाऊँगा।

५.५. सगाई-विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार लेने का ठहराव नहीं करूँगा ।

धन-लिप्सा, स्वामित्व या सम्पत्ति-हरण और शोषण से वचना अध्यात्मवाद के मूल सिद्धान्त हैं । दोनों ही पद्ध-तियाँ इस बारे में बहुत सावधान हैं ।

प्राचीन मिस्त्री लोग भय-मुक्ति, स्वभाव में संतुलन, देव-निन्दा ग्रौर परिनन्दा की निरर्थकता, ग्रात्म-स्लाघा ग्रौर दर्वचन से हानि, साथी नागरिकों की सहायता, वचन-कर्म में पवित्रता ग्रौर मान-हानि के दुष्प्रभावों में विश्वास रखते थे। वे देवताग्रों ग्रथात् साधुग्रों को दिव्य भेंट प्रदान करते थे। ये सत्य निम्न स्वीकृति वाचक उक्तियों में निहित हैं---

- ३६. मैंने भय-स्थिति पैदा नहीं की।
- ४०. मैंने गुस्सा नहीं किया।
- ४१. मैंने निन्दा नहीं की।
- ४२. मैं फूल कर कुप्पा नहीं हुआ अर्थात् घमण्ड नहीं किया।
- ४३. मैंने देव-निन्दा नहीं की।
- ४४. मैंने देवता के लिए गईणीय कार्य नहीं किया।
- ४५. देवता ने जो कुछ चाहा, उससे मैंने उसे सन्तुष्ट किया।
- ४६. मैंने भूलों को रोटी दी, प्यासों को पानी दिया, नंगों को वस्त्र दिया, नाव हीन लोगों का पार उतारा।
- ४७. मैंने देवताग्रों को दिव्य भेंटें ग्रपित कीं।
- ४८. मैं निष्कलंक मुँह ग्रीर ग्रकलुष हाथों वाला हूँ।

इन सिद्धान्तों की सामाजिक और ग्राघ्यात्मिक ग्रन्तर्वस्तु पर किसी प्रकार की टिप्पणी की ग्रावश्यकता नहीं है और नहीं इनकी तुलना में भारतीय ग्राघ्यात्मिक पद्धति के उदाहरण देने की ग्रावश्यकता। वे स्वयं स्पष्ट हैं।

वह मूल ग्राध्यात्मिक विचारधारा क्या थी, जिससे ये व्यवहार निकले । सौभाग्यवज्ञ, इन स्वीकारोक्तियों में मूल ग्राधार का स्पष्ट उत्तेख मिल जाता है । मूल सैद्धान्तिक विचारधारा थी:

४६. जो नहीं है उसे मैंने नहीं जाना।

प्राचीन मिस्री ने केवल सही ज्ञान ही प्राप्त किया अर्थात् उसने वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त किया। जिस वस्तु की सत्ता नहीं है अथवा जो वस्तु नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त करने में उसका विश्वास नहीं था। उसने सत्य का ज्ञान प्रहण किया। सत्य ज्ञान जिसे हम सम्यक् ज्ञान कहते हैं। सम्यक् ज्ञान के अतुसार ही वह व्यवहार करता था। उसकी व्यावहारिक विचारधारा थी:

प्र०. मैं सदाचरण से जीवित हूँ, मैं ग्रपनी ग्रन्तः चेतना की सदाचार वृत्ति से पालित-पोषित होता हूँ। वह सदाचार पूर्ण ढंग से रहता था। सद् व्यवहार उसके जीवन का मुख्य ग्राधार था। विल्कुल यही व्रत-विचारधारा ग्रीर जैन विचारधारा है, जिसका प्रतिपादन ऋषभ, नेमि, पार्श्व, ग्रीर महावीर ने किया था। ग्रीर जिसका ग्रनुसरण ग्राचार्य भिक्षु ग्रीर ग्राचार्यश्री तुलमी ने किया है। सम्यक् ज्ञान ग्रीर सम्यक् चरित्र ग्राध्या-रिमक विचारधारा के मूलाधार हैं। ग्राध्यात्मिक मार्ग का ग्रन्तिम लक्ष्य है—ग्रात्मा की पूर्णता ग्रथवा सिद्धि। प्राचीन मिस्रियों का ग्रन्तिम लक्ष्य था:

५१. मैं निर्दोष हूँ।

वह पाप-रहित होने के लिए उपर्युक्त प्रकार से आचरण करता था। आत्मा की पूर्णना उसका आदर्श था।
संक्षेप में प्राचीन मिश्री आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करता था। उसका आत्मा की सत्ता में विश्वास था।
उसके आवागमन और उसके पूर्ण साक्षात्कार में उसका विश्वास था। उसके सदाचरण का आधार सम्यक् जान था। उसने
अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राजनैतिक कार्य-कलापों का इस प्रकार निर्धारण किया था कि वे मूल आध्यात्मिक मार्ग
के अनुकूल हों। उसका अन्तिम लक्ष्य था—जान और शक्ति से परिपूर्ण शास्वत और आत्म-व्यक्तित्व की प्राप्ति।

यहाँ मैंने स्थूल रूप-रेखा द्वारा प्राचीन मिस्री विश्वासों ग्रौर निष्ठाग्रों का उल्लेख किया है ग्रौर भारतीय पद्धित से उसकी तुलना की है। दोनों में ग्रसाधारण रूप से समानता है ग्रौर दोनों का ग्राधार ग्राध्यात्मिक है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि भारत, सुभेर, मिस्र ग्रौर कीट की प्राचीन संस्कृतियाँ मूलतः ग्राघ्यात्मिक थीं। यद्यपि कुछ स्थलों पर वे बहुत सुदृढ़ थीं तो ग्रन्य स्थलों पर शिथिल। ग्राघ्यात्मिक दृष्टिकोण से इन प्राचीन संस्कृतियों का यदि अनुसंधान किया जाये ग्रौर निःस्वार्य भाव से इस कार्य को उठा लिया जाये तो इससे ग्रद्भुत परिणाम निकलेगे।

आध्यात्मिक जागृति का आन्दोलन

न्यायमूर्ति श्री सुधिरंजनदास भूतपुर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय

स्रणुवत-स्रान्दोलन जैसा कि उसके नाम से ही प्रकट है, हमको वृती वनने को कहता है स्रर्थान् हम पिवत्र बनने स्रौर वर्ण स्रथवा सम्प्रदाय का कोई भेद न करते हुए स्रपने को मानवता की सेवा के लिए समिपत कर दें। वह हमें ऐसा जीवन विज्ञाने की प्रेरणा देता है, जिसमे हमारा नैतिक और ग्राध्यात्मिक उत्थान हो और उसीसे हमारा सामान्य कल्याण हो सकता है। हमको किसी धार्मिक परम्परा का अनुसरण करने की स्रावश्यकता नहीं और न ही किसी बाह्य कर्मकाण्ड का पालन करना होगा। स्रान्दोलन का उद्देश्य हमारे हृदयों में स्राध्यात्मिक जागृति की भावना उत्पन्न करना है। वह उच्च और शाश्वत नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना करना चाहता है; जिन्हें स्वार्थपूर्ण भौतिक लाभों की निरर्थक खोज में दुर्भाग्य-वश हम थोड़े समय के लिए खो बैठे हैं। स्रणुवत-स्रान्दोलन हमको वह खतरनाक मार्ग छोड़ने का स्रादेश देता है, जो केवल पतन स्रौर पाप की स्रोर ले जाता है और हमारे सामने वह त्याग और मानवता की निस्स्वार्थ सेवा का उच्च और भव्य स्रादर्श उपस्थित करता है। वह हमारे जीवन के स्रशान्त दैनिक कार्यक्रम में सौन्दर्य और सौष्ठव लाता है जो देवी भवन की शान्ति से ही संभव है। वह हमको करुगा और पिवत्रता से पिरपूर्ण जीवन विताने को कहता है। यह पिवत्रता केवल हमारे बाह्य कर्मों में ही नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत हमारे मन के अन्तरतम विचारों में भी होनी चाहिए। वह हमारे हिद्यों में विनन्नता स्रौर अपने मानव बन्धुओं के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना उत्पन्न करना चाहता है। वह हमको सात्विक सरल जीवन अपनाने व सदाचार के सरल नियमों का पालन करने की प्रेरणा देता है। संक्षेप में मेरे विचार से स्रणुवत-स्रान्दोलन का यही स्रान्तिक सर्थ, स्राशय और उद्देश्य है।

प्रणुद्धत-आन्दोलन हमको आत्म-चिन्तन श्रौर आत्म-निरीक्षण का अपूर्व अवसर देता है। इस आन्दोलन के अनुष्ठान से हमारे हृदय में सर्वोपिर ये प्रश्न उठने चाहिएं—मैंने अपने जीवन में बन्धुता के ध्येय को श्रागे बढ़ाने के लिए क्या किया? क्या मैंने अपने उन मानव बन्धुश्रों के श्रागे मित्रता का हाथ बढ़ाया, जिनको मेरी सहानुभूति श्रौर मैंत्री पूर्ण सहायता की आवश्यकता थी श्रौर जो मेरे से उसकी अपेक्षा रखते थे? क्या मैंने सच्चाई से श्रौर गम्भीरतापूर्वक अपने कथित आदर्श के अनुसार जीवन बिताने का प्रयत्न किया है? क्या अपने समस्त कार्यों में उस आदर्श की पवित्रता प्रतिबिम्बत हुई है? क्या मैं शाश्वत नैतिक मूल्यों पर दृढ़तापूर्वक जमा रहा हूँ जिनको मैंने स्वेच्छा से अपने जीवन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों के रूप में स्वीकार किया था? संक्षेप में, क्या मैंने अपने जीवन में उन बातों पर आचरण किया है, जिनका मैंने सभाओं और समारोहों में उपदेश दिया था? हमें इन गहरे प्रश्नों को टालना नहीं चाहिए और न यह दिखावा करना चाहिए कि हम बिल्कुल ठीक तरह से चल रहे हैं। हमें अपने को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि हम अपने आदर्श के अनुसार जीवन न विता सकने की विफलता के प्रति अपनी आँखें बन्द कर लेंगे तो हमारा किसी भी नैतिक आदर्श की ओर बढ़ना बिल्कुल ही ब्यर्थ होगा। बहुधा ऐसा होता है कि दैनिक जीवन की दौड़धूप में हमारी दृष्टिट धुंधली पड़ जाती है और हमारा आदर्श मन्द और शिथिल हो जाता है। हम कोध को छोड़ कर प्रेम के पीछे भागने लगते हैं। यह हो सकता है कि हममें से कुछ, अथवा अनेक या अधिकांश व्यक्ति मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों का पालन करने में असमर्थ रहते हों, किन्तु इससे हमको निराश नहीं होना चाहिए। हमको खुले हृदय से अपनी विफलता स्वीकार करनी चाहिए, कारण तभी हम अपना सुधार कर सकेंगे। यह आन्दोलन हमको ठहरने और अपने जीवन का सिह्नवलोकन करने चाहिए, कारण तभी हम अपना सुधार कर सकेंगे। यह आन्दोलन हमको ठहरने और अपने जीवन का सिह्नवलोकन करने

स्रौर यह मालूम करने का स्रवसर देता है कि हम अपने स्रन्तिम लक्ष्य की स्रोर कितना स्रागे बढ़े हैं। यदि हम करुणा स्रौर पिवत्रता के राज-मार्ग से इधर-उधर भटके हैं स्रौर प्रलोभन स्रौर पाप के जंगल में अपना पथ भूल गये हैं तो हमको पीछे लौटना चाहिए स्रौर सीधा मार्ग—सही मार्ग पकड़ना चाहिए स्रौर अपने चिर स्रभिलिषत ध्येय की स्रोर प्रपनी स्रनन्त यात्रा पर चल पड़ना चाहिए। यह स्रान्दोलन हमें सही-सही लेखा-जोखा करने की प्रेरणा देता है स्रौर यह स्रवसर देता है कि हम स्राने स्राद्या के प्रति स्रानी निष्ठा पुष्ट करें स्रौर पूर्णता प्राप्त करने की स्रपनी शास्वत खोज को पुनः स्रस्रसर करने का प्रयत्न करें। एक जैसे विचार रखने वाले बहु संख्यक लोगों का एक स्थान पर एकत्र होना हमारे विश्वासों को सुदृढ़ करेगा स्रौर हमारे संकल्प को शिवत प्रदान करेगा। मेरे विचार से स्रान्दोलन का यही गूढ़ स्रागय स्रौर महत्त्व है।

यणुवत-प्रान्दोलन का सन्देश केवल इस उप-महाद्वीप के निवासियों के लिए ही नहीं है, प्रत्युत दुनिया के हर हिस्से में रहने वाले सभी स्त्री-पुरुषों के लिए है। ग्रपने इतिहास के ग्रत्यन्त प्राचीन काल से इस प्राचीन देश ने मैनिक शिक्त के मुकाबले ग्राध्यात्मिक सत्यों का ग्रपने जीवन के मार्ग-दर्शक सिद्धान्त स्वीकार किया है। ग्रपने ग्राध्यात्मिक साधनों की शिक्त से ही उसने ग्राक्रमणों ग्रौर उथल-पुथल का सामना किया है। ग्रपने गहरे पतन के काल में भी उसने ग्रपनी ग्रात्मा को नष्ट नहीं होने दिया। जब मानव सभ्यता का उदय हो रहा था; जब दुनिया ग्रज्ञान, ग्रन्ध-विश्वास ग्रौर कट्टरता के दलदल में फँसी हुई थी, तब दुनिया के इस प्राचीन देश ने संसार को सद्भावना ग्रौर बन्धुता का मन्देश दिया। प्राचीन ऋषि-मुनि ग्रपनी ग्ररण्य कुटियों के शान्त वातावरण में रहते थे ग्रौर घ्यान ग्रौर चिन्तन में ग्रपना समय विताते थे। इस प्रकार उन्होंने जीवन के शाश्वत सत्यों का पता लगाया। हिमालय के उच्च शिखरों से उन्होंने बन्धुता का सन्देश प्रेषित किया ग्रौर मानव जाति का ग्रभिनन्दन किया। इस सन्देश में उनके विश्वासों की सच्चाई गूँजती थी। बाद के समय में भी जब शास्त्रों की खनखनाहट हो रही थी, भगवद्गीता का ग्रमर सन्देश प्रतिध्वनित हुग्रा। उसके साथ यह गम्भीर ग्राश्वासन भी प्राप्त हुग्रा कि संकट के समय भगवान हमारी सहायता करते हैं।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः । अभ्युयानमधर्मस्य सम्भवामि युगे युगे ॥

"जव-जब धर्म की हानि होती है, श्रौर श्रधर्म का उदय होता है, तब-तब भारत में धर्म का उत्थान करने के लिए अवतार लेता हूँ।" महापुरुषों ने विभिन्न युगों में हमारी सहायता करने के लिए जन्म लिया है। भगवान् महाबीर श्रपना श्राहिसा श्रौर करुणा का सन्देश लेकर श्राये। भगवान् बुद्ध ने दुनिया को विश्वव्यापी प्रेम श्रौर क्षमा का सन्देश दिया। गुरुनानक, शंकराचार्य, रामानुजम्, श्री चैतन्य, राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस श्रौर श्रन्य महापुरुषों ने मानव वन्धुता का उपदेश दिया। श्रतः यह उपयुक्त ही है कि पीड़ित विश्व को इस प्राचीन देश से मित्रता का सन्देश प्रेषित किया जाये।

दुनिया की वर्तमान अवस्था को देखते हुए अणुव्रतों का पालन विशेष महत्त्व रखता है। हम चाहे जिस ओर देखें, हमको दुनिया में अव्यवस्था, अराजकता और अन्धकार ही घिरता हुआ दिखाई देता है। अविश्वास और स्वार्थ-परता, घृणा और द्वेष राष्ट्रों पर छा गया है और उसी से वे प्रेरित होते हैं। दुनिया के हर भाग में सत्ता की उन्मत्त छीना-भपटी चल रही है। संहार के भयंकर शस्त्रास्त्रों से सारे राष्ट्र आकंठ सिज्जित हो रहे हैं और एक मिनट के नोटिस पर एक-दूसरे का गला काटने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हम विनाश और मृत्यु के कगार पर चल रहे हैं। पाप और सत्ता-लोभ के इस उन्मत्त प्रवाह से कौन बच सकता है?

हमारी दृष्ट घुँघली हो गई है और हमारे मन अमित हैं। सतत भय ने हमको घेरा हुआ है। वास्तविक मूल्यों को हम बिल्कुल भूल गए हैं। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के हृदय शोक और कष्ट मे पीड़ित हैं। मित्रता और बन्धुता की सच्ची आवश्यकता जितनी आज है, उतनी पहले कभी नहीं थी। नैतिक पतन और मृत्यु की उस अन्धकार पूर्ण घड़ी में हमको समस्त मानव जाति के आगे मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहिए जैसा कि ऋषि और किव ठाकुर ने अपनी किवता के अन्तिम चरण में कहा है:

मानव हृदय श्रशान्ति के ज्वर से पीड़ित है,
स्वार्यपरता का विष व्याप्त हो रहा है,
तृष्णा का कोई श्रन्त नहीं है
देशों ने श्रपने मस्तक पर घृणा का रक्त-टीका लगा लिया है।
उनको श्रपने दाएं हाथ से स्पर्श करो
उन्हें एकात्मभाव प्रदान करो
उन्हें जीवन में शान्ति प्रदान करो
सौन्दर्य की लहरें उत्पन्न करो
श्रो ! शान्त, श्रो ! मुक्त,
तेरी श्रसीम दया श्रोर कृपा
विश्व के हृदय से श्रन्थकार की कालिमा को धो डाले।

मेरे विचार से अणुव्रत का भी यही सन्देश है। तो आइये, हम अपने मानव बन्धुओं के प्रति बन्धुता का हाथ आगे बढ़ाएं, चाहे वे दुनिया के किसी भी भाग में क्यों न रहते हों। पृथ्वी पर मानव बन्धुता का प्यार फूले, फले और शास्वत शान्ति का राज्य स्थापित हो।

सुधार और क्रान्ति का मूल : विचार

मुनिश्री मनोहरलालजी

जीवन का प्रत्येक क्षेत्र भले ही वह एक व्यक्ति की क्षणिक किया हो स्रथवा समिष्ट की सम्पूर्ण गितमयना, सव में विचारों का महत्तम स्थान है। विचार तरंग से सम्बल पाकर ही हर प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक किया-कलाप, फिर चाहे वे अणुमात्र भी क्यों न हों, सम्पन्न होते हैं। विचारों का श्राहार किये विना मनुष्य किसी भी प्रकार की गित श्रीर स्थिति करने में अपने-श्रापको पूर्णतः असमर्थ पाता है। उसका हर क्षण विचारों की भूमि पर ही खड़ा होता है। विचारों की महत्ता को स्वीकार न करना उनके सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों का अनुभव करने में अपनी न्यूनता का परिचय देना है। सूक्ष्म भावना की अनुभूति करने के पश्चात् उसके विराट् व्यक्तित्व को समभने-परखने में किसी भी प्रकार की स्वल्पता सम्मुख नहीं श्रापती। जहाँ सुधार और क्रान्ति का प्रश्न है, वहाँ उनके मूल में विचारों का होना स्वीकार करने में किसी भी प्रकर की श्रइचन उपस्थित नहीं होती। सुधार और क्रान्ति का मूल विचारों में इमलिए भी मानना आवश्यक है कि इनकी मजबूती और प्रौढ़ता के विना उममें असफलता का आटपकना अत्यन्त अनिवार्य जैमा लगता है। विश्व के सुप्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने एक स्थान पर लिखा है, "यदि आपके विचार मजबूत हैं तो आपके प्रयत्न कभी अमफल नहीं हो सकते।" प्रयत्न मात्र के लिए विचारों की दृढ़ता का स्वीकरण कर असफलता के निरमन का पथ प्रशस्त करना लाभदायक कहा जा सकता है; पर इसमें विचारों की अनिवार्यना का समाप्तीकरण नहीं, अपिन दूसरे शब्दों में इनकी प्रमुखत ही परसुत की गई है।

विचारों की सूक्ष्मता

प्रौढ़ता तथा दृढ़ता का प्रश्न बाद में ग्राता है ग्रीर विचार सर्वप्रथम । विचारों की कमिक वृद्धि के साथ उनमें मजबूती ग्रीर प्रौढ़ता का ग्राना कोई ग्रनहोनी बात नहीं है । भूगर्भ शास्त्री ग्रीर ग्राज के प्रगतिशील ग्रन्वेपक इस बात का उद्घाटन कर चुके हैं कि घरनी की सतह में जो बड़े-बड़े परिवर्तन होते हैं, उनकी गित ग्रत्यन्त मन्थर हुग्रा करती है । दृग्य संसार में भूकम्पों के द्वारा होने वाले भयंकर परिवर्तनों को वैज्ञानिक सूक्ष्म परिवर्तनों की तुलना में ग्रत्यन्त ग्रमहत्त्वपूर्ण समभते हैं । इसी प्रकार विचार मनुष्य के मस्तिष्क रूपी धरातल में प्रथमतः तथा सूक्ष्मता से कम्पन करते रहते हैं । उनका महत्त्व बड़ी-बड़ी कान्तियों ग्रीर सुधार के रूप में प्रकट होने वाले महत्त्व कम्पनों की ग्रपेक्षा ग्रियिक हुग्रा करता है । परन्तु इस सत्य को भी उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि जन-साधारण उन्ही परिवर्तनों ग्रीर कम्पनों को ग्रियिक महत्त्व देता है जो ग्रहिसक क्रान्तियों ग्रीर भूकम्पों के रूप में ग्रचानक फूट पड़ने हैं। सूक्ष्मता दृश्य रूप में सबके सामने बहुत स्वत्प ही ग्राती है, पर मूल का जहाँ विव्लेषण है, वहाँ तो हमे यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सुधार, क्रान्तियां ग्रीर बड़े-बड़े भूकम्प भी धीरे-धीरे होने वाले परिवर्तनों एवं सूक्ष्म रूपान्तरण की ही विश्व ग्रीर विराट प्रकिया मात्र हैं।

त्रणुयुग में जहाँ ग्राज जन-मानस ग्रपने को पहुँचा पाता है, वहाँ हर म्थान पर मूक्ष्मता तथा मौलिकता की ग्रोर कमदा: ग्रधिकाधिक रूप में उन्मुखता प्रकट हो रही है। हर पदार्थ के मूल तक पहुँच कर उसकी व्याख्या करने का सन्प्रयास ग्राज सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है। उस स्थिति में सुधार और कान्ति के मूल में पहुँचने का प्रयास भी हुग्रा है और यह पाया गया है कि उसके मूल में प्रमुखतः विचार ही रहा है। जन-साधारण भी उसकी सूक्ष्मता तक पहुँच कर यह अनुभूति कर सकेगा। इसमें ग्रत्युक्ति जैसा कुछ नहीं है।

विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था संयुक्त राष्ट्रसंघ के घोषणा पत्र में यह लिखा गया है कि "तमाम संघर्षों का जन्म मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, इसलिए शान्ति का दुगें भी मनुष्यों के मस्तिष्क में ही निर्मित करना होगा।" इस विधान से यह प्रकट करने का प्रयत्न किया गया है कि तलवार और अस्त्र-शस्त्र विश्व के सर्वनाश में यद्यपि साधन बन सकते हैं; पर यह भावना भी उद्वुद्ध मनुष्य के मस्तिष्क स्थित विचारों से ही होती है। इस माने में यह कहा जाना बहुत महत्त्व-पूर्ण है कि "लड़ाई मनुष्य के मस्तिष्क में है।" मस्तिष्क शब्द के उल्लेख में भी विचारों को ही प्रकट करने की भावना विद्यमान रही है।

सुधार ग्रौर कान्ति

विचारों की पृष्ठभूमि के अन्तराल में जब हम सुधार और कान्ति के विषय में चिन्तन करते हैं, तब यह स्पष्ट आभासित होता है कि सुधार की अपेक्षा क्रान्ति में विचारों का विस्तार अधिक परिलक्षित होता है। स्पन्दन मात्र और स्फुट हलचल की दृष्टि से विचारों की अनिवायंता तो दोनों में समान ही है; पर विस्तीणंता की दृष्टि से यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि सुधार स्वल्प वैचारिक हलचल में ही सम्भव हो सकता है, पर क्रान्ति वैचारिक हलचल का विराट और विश्व रूप है। दृढ़ता के साथ-साथ अनेकानेक व्यक्तियों को एक साथ संयुक्त करने की आवश्यकता दोनों में ही होती है, परन्तु परिवर्तन की मात्रा में दोनों एक-दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक, आव्यात्मिक और राजनैतिक परिपाटी तथा तौर-तरीके में मामूली फेर-बदल करना सुधार के क्षेत्र में आता है, जब कि क्रान्ति उन परिपाटियों और तौर-तरीकों में आमूलचूल परिवर्तन कर डालती है। प्रारम्भिक अवस्था में तो सुधार मात्र करने का प्रयत्न ही होता है। पर उन-उन क्षेत्रों की बद्धमूल धारणाओं का संवाहक व्यक्ति-समूह यह सब होने देना ही नहीं चाहता, तब फिर क्रान्ति का ऐसा प्रवाह आता है जो मागं में आने वाली प्रत्येक बाधा को बहा ले जाता है। नये विचारों के अनुरूप नई व्यवस्थाएं बनती हैं। इस प्रकार की पुनः स्थापना को सद्यस्क तथा अग्रिम काल क्रान्ति के नाम से अभिहित करता है। इस धारणा के आधार पर सुधार की बिनस्पत क्रान्ति का महत्त्व अधिक प्रकट होता है।

प्रथम कौन ?

श्रव यदि विचार-कान्ति के मूल में जाकर यह अन्वेषण किया जाये कि सवंप्रथम कौन-सी क्रान्ति प्रस्फुटित हुई तो इस विषय में कोई एक निश्चित उत्तर निकाल लेना असम्भव जैसा है। विश्व और ईश्वर की आदि बतलाना जितना श्रम साघ्य है, उतना ही प्रस्तुत विषय का समाधान दुरूह कहा जा सकता है। तब यही कहना अधिक उपयुक्त और युक्ति संगत होगा कि विश्व की तरह ही क्रान्तियाँ भी अनादि काल से होती रही हैं और अनन्त काल तक होती रहेंगी। उन सबके विषय में जन-साधारण का ज्ञान बहुत सामान्य है। बहुत सारी ऐसी विचार-क्रान्तियाँ हो चुकी हैं, जिनका काला-तिक्रमण की दृष्टि से हमारा जानना अत्यन्त कठिन है, परन्तु ज्ञेय समय की भी अनेकानेक क्रान्तियों को हम इसलिए नहीं जानते, क्योंकि उनका महत्त्व हमारे लिए बहुत स्वल्पतम है।

प्रारम्भ से ग्रब तक

सामाजिकता का प्रारम्भ ग्रौर विस्तार विचारों तथा मौलिक धारणाग्रों को केन्द्रबिन्दु मान कर हुन्ना है। कोई भी समय मानव जाति का ऐसा नहीं रहा जिसमें वह सामाजिकता को ग्राघार मान कर नहीं चला हो। हर युग के महापुरुषों ने चाल व्यवस्था को नया जीवन दिया, गति दी ग्रौर उसे युगानुकुल ढालने का विराट प्रयास किया।

ग्रादिम समाज व्यवस्था कैसी थी ? मनोविश्लेषकों ने इसका समाधान पितृसत्तात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। उसका ग्रनुशासन ग्रीर प्रवन्घ परिवार के सर्वाधिक वृद्ध पुरुषों के हाथों से होता था, जो ग्राज की परिपाटी से बहुत भिन्न था। मध्य युग में वह स्थिति ग्रत्यन्त शिथिल हुई ग्रीर उसमें कुटुम्ब का भरण-पोषण करने वाला व्यक्ति योग्यता के ग्राधार पर सामने ग्राने लगा। ग्राधुनिक काल में प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पूँजीवादी, साम्यवादी ग्रादि नवीन रूपों में

मामाजिक मूल्यों को आत्यन्तिक परिवर्तन प्रदान कर रही है। मार्क्म, लेनिन, फायड के विचारानुसार आज का समाज है, यह भी कह सकना कठिन है। चिन्तन-प्रकार इन सब प्रृंखलाओं से भी आगे बढ़ रहा है, उसमें कुछ वैशिष्ट्य भी दृष्टिगोचर हो रहा है। सामाजिक व्यवस्थाएं युगों के थपेड़े खा-खाकर परिवर्तित हुई हैं तथा होती जा रही हैं। उसके मुख्य स्तम्भों में से एक विवाह को ही लीजिये। वह सामूहिक बहु पतित्व, बहु पत्तित्व, एक पतित्व और एक पत्नित्व आदि विविध रूपों में से गुजरता है। जीवन की अनिवायंता के साथ समाज में चाहे उसका नामांकन कुछ भी रहा हो और रहे, पर उपयोगिता समाप्त नहीं होती। निर्वलता से भीने विचार मनुष्य को हर क्षण समूह में रहने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। वह सम्पूर्णतः इसी आधार पर टिका है कि वह स्व-कृत और अधिक मजबूत इकाईयों में बँधता जाये। उसी के अग्निम रूप हैं—छोटे-बड़े राज्य।

राजनैतिक विचार-क्रान्ति

मनुष्य की सामाजिक धारणा ने ही विकास करते-करते राज्य-संस्था का प्रमूतीकरण किया है। ब्रार्थिक ब्रौर धार्मिक ग्रावश्यकताग्रों को ग्रहण कर मनुष्य के चिन्तनशील मस्तिष्क ने परिवार, सम्प्रदाय तथा सामूहिक उत्पादन जैसी ग्रनेक संस्थाय्रों को जन्म दिया है । सुरक्षा ग्रौर नियमबद्धता की भावना ने ही सामाजिक भावना का सहारा लेकर राज्य का रूप ग्रहण कर लिया। इसमें तथा ग्रन्य संस्थाओं में भेद-रेखा मात्र इतनी ही है कि राज्य एक सर्वोत्कृष्ट ग्रौर सार्वभौम प्रभृता-सम्पन्न संस्था है जिसके सामने अन्य संस्थाओं का महत्त्व बहुत स्वल्प है । पर राजनीति का जहाँ प्रवन है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि इसका अंश हर संस्था में विद्यमान रहता है। वहाँ होने वाली हर उथल-पुथल और परिवर्तन के मूल में जो विचार रहते हैं, उनको कठोर भाषा में राजनीति या कूटनीति के नामों से स्रभिहित किया जाता है। किसी भी प्रकार का संचालन या शासनतन्त्र, वह फिर स्वल्प मात्रा में भी क्यों न हो, नीतिमूलक ही होता है। उसमें भेद नीति तक का समावेश हो जाता है। पर इनका महत्त्व तब गौण हो जाता है जब उससे ग्रधिक सत्तात्मक संस्था या राष्ट्र का प्रश्न या उपस्थित हो जाता है। राजनैतिक विचार कान्ति के नाम से ही अभिहित किया जाता है जो बहुत विराट रूप में प्रकट होता है। हर काम में राजनैतिक ऋान्तियाँ होती रही हैं जो आकार में कभी बड़ी रही हैं, कभी छोटी भी। ब्राज की स्थित में पुरातन राज्य कान्तियाँ बहुत छोटी-छोटी रही हैं, पर उनके मूल में विचारों का माहात्म्य स्पष्ट लक्षित किया जा सकता है। उसमें राज्य-प्राप्ति तथा अन्य अनेक कारणों के साथ अपने अनुकूल और बढ़मूल विचारों के आधार पर उसमें परिवर्तन-परिवर्द्धन करने का लक्ष्य रहा है । अनेक सहस्राब्दियों पूर्व राम-रावण युद्ध, कंस-कृष्ण युद्ध श्रयवा पाण्डव-कौरव युद्ध, विराट राजनैतिक उथल-पुथल के कारण बने थे, उसी प्रकार शताब्दियों पूर्व मूसलमानी स्रौर अंग्रेजी राज्य संस्थापन के लिए किये गए यद भी बड़े पैमाने पर राजनैतिक उथल-पुथल करने वाले सिद्ध हुए । निकट भूत में हुए दो विश्व युद्धों के बाद भी बड़े-बड़े राजनैतिक परिवर्तन हुए हैं। वर्तमान में भी विश्व की राजनीति में एकतन्त्र या प्रजातन्त्र के नाम से ग्रथवा साम्यवाद के नाम से कशमकश चल रही है। इन सबमें एक निदिचत विचारों का श्राधार रहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में इन सबका विशद विवेचन करने से श्रिषक लक्ष्य एक ऐसी उदात्तता का दिग्दर्शन कराना है, जिससे यह स्वीकार किया जा सके कि विचारों को लक्षित किये बिना कुछ भी नहीं किया गया। यह निर्विवाद सत्य है कि बड़े-बड़े युद्ध श्रीर राजनैतिक कान्तियों का दृढ़ श्राधार विचारों की भूमिका पर ही रखा गया। एक श्रोर भयंकर नर-संहार जहाँ साधारण मनुष्य के हृदय को श्रान्दोलित कर देता है, वहाँ दूसरी श्रोर इस रौरवता में भी एक वैचारिकता का श्रानन्द श्रनुभव किया जाता रहा है। यद्यपि इतनी बीभत्सता में विचार-क्रान्ति का होना श्रनहोना जैसा लगता है, पर फिर भी यह सब इतिहास का सत्य है।

श्राध्यात्मिक विचार-क्रान्ति

स्रध्यात्म जीवन में शान्त वातावरण की उपलब्धि कराने का लक्ष्य लेकर चलता है, पर उसमें विशिष्टता स्रौर

स्रविशिष्टता की दृष्टि से भिन्नत्व भी है। प्रारम्भ काल के धार्मिक किया-कलाप स्राज की स्थिति में पहुँचकर स्रमेक सम्प्रदायों को उद्भूत कर चुके हैं। सामाजिक वातावरण की तरह स्रध्यात्म भी बहुत पूर्व से मानव को एकत्व में वाँधता स्राया है। यद्यपि स्राज उसके स्रमेक भेद-प्रभेद हो गये हैं, फिर भी मौलिकता की दृष्टि से शाश्वत तत्त्व सबके एक हैं। व्याख्या-भिन्नता ने स्रध्यात्म में समय-समय पर नई रोशनी प्रस्फुटित की है, विभिन्न धार्मिक कान्तियों का स्राधार भी यही रहा है। जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम,यहूदी, ईसाई स्रादिन जाने कितने छोटे-बड़े धर्म संघों का स्रस्तित्व हमारे सामने हैं, जो विचारों की प्रौढ़ता लेकर चले स्रौर उन्होंने स्रागे के लिए भी सामुहिक रूप से विचार-परिवर्तन का मार्ग प्रस्तुत किया।

संकल्प ग्रौर विचार

इस तरह हम पाते हैं कि हर क्षेत्र में मुधार ग्रथवा कान्ति का मूल विचार ही रहा है। यद्यपि कुछ शक्तियाँ ऐसी भी हैं जो विचारों से पूर्व जन्म लेती हैं और मनुष्य को कार्य प्रवृत्त करती हैं। पर उनमें जब तक वैचारिकता का योग नहीं हो जाता, तब तक वे अपने रूप को निर्णीत अथवा सृव्यवस्थित नहीं कर पातीं। मान लीजिये किसी बालक ने मिठाई देखी ग्रौर उसे सहज भाव से मुँह में रख लिया । उसे वह मीठी लगी, ग्रतः उस वस्तु के विषय में उसके मन में एक संकल्प ने जन्म लिया। ग्रब वह जब कभी वैसी वस्तू देखता है, तब उसी संकल्प के बल पर उसे खाने को ललचाने लगता है। आगे चल कर वह संकल्प दढ से दढ़तर होता जाता है। इस उदाहरण से जहाँ यह जात होता है कि पहले पहल सहज भाव से किये गए कार्य द्वारा संकल्प उत्पन्न होता है, वहाँ यह भी स्पष्ट हो जाता है कि उस संकल्प को सूब्यवस्थित करने के लिए विचार की नितान्त अपेक्षा है। वालक जब संकल्प—संस्कारों से प्रेरित होकर मिठाई खाने को ललचाता है, तब प्रत्येक बार उसके मन में उस वस्तु के प्रति कुछ-न-कुछ ग्रव्यक्त विचार भी जमते रहते हैं । जब वह ग्रधिक स्पष्ट विचार करने में समर्थ होता है, तब उस संस्कारजन्य प्रक्रिया में ग्रनेक परिवर्तन करने लगता है। कौन-सी मिठाई खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए ? इन सबका निर्णय वह अपनी विचार शक्ति के आधार पर ही करता है। संकल्प-संस्कार मनष्य के लिए उस जंगल के समान उगते हैं, जो किसी व्यवस्था के अभाव में हर किसी प्रकार की म्राकृति ग्रहण कर लेते हैं। विचार उन्हें सुन्दर उद्धान का रूप देना है जो कि काट-छाँट कर सुव्यवस्थित रूप से लगाया जाता है। दूसरी बात यह भी है कि यहाँ सुधार और क्रान्ति के मूल की बात प्रस्तुत है न कि संस्कारों के उद्भव सम्बन्धी प्रक्रिया की । इस स्थिति में विचारों की मौलिकता स्वयं सिद्ध है । कोई भी सुधार ग्रथवा कान्ति उनके ग्रभाव में ग्रसम्भव है। मुल के विना वृक्ष की कल्पना ही कैसे की जा सकती है!

नैतिक संकट

श्रीकुमार स्वामीजी नव कत्याण मठ, धारवाड़ (मैसूर राज्य)

बकल ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री आंफ सिविलिजेशन' में एक पूरा अध्याय इस बात की वकालत में लिखा है कि प्रगति का मुख्य कारण वौद्धिक है न कि नैतिक । वह नैतिक कारणों के प्रभावों को इस आधार पर न्यूनतम बताता है कि नैतिकता के महान् सत्य स्पष्ट रूप से पहचान लिये गए हैं और दीर्घ काल से अपरिवर्तित रूप से विद्यमान हैं । पृ० १३७ पर वह लिखता है, "जिन महान् मतों और सिद्धान्तों में नैतिक प्रणालियों का गठन हुआ है, उन प्रणालियों से संसार में न्यूनतम परिवर्तन हुआ है और यह एक निर्विवाद तथ्य है । दूसरों की भलाई करो, उनके हिन में अपनी कामनाओं इच्छाओं का बिलदान कर दो, अपने पड़ौसी से अपनी भाँति प्रेम करो, शत्रुओं को क्षमा कर दो, वासनाओं पर नियन्त्रण रखो, माता-पिता का आदर करो, जो तुम्हारे ऊपर है उनका सम्मान करो, ये तथा अन्य कुछ नैतिकता के एकमात्र सार हैं; परन्तु ये हजारों वर्षों से ज्ञात हैं और नैतिकताविदयों और धर्मतत्त्वज्ञों ने जितने प्रवचन, धर्मोपदेश और प्रन्थ तैयार किय हैं उन्होंने इसमें लेशमात्र भी वृद्धि नहीं की ।" वकल ने जिस उद्देश्य में यह टीका-टिप्पणों की है, वह कितनी अपर्याप्त है, यह स्वयं स्पष्ट है । नैतिक सत्य चाहे हजारों वर्षों से ज्ञात हो, फिर भी क्या उनका पालन भी उनने ही उत्साह से किया गया है । यदि सदियों से सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किये जाते रहे हैं तो क्या उनके विशिष्ट प्रयोग को लेकर किसी प्रकार के विवेक का विकास नहीं हुआ ? नैतिकता के विवरण के बारे में वकल का यह उद्धरण नितान्त अपूर्ण है ।

नैतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन का मूख्य कारण विकासवाद का सिद्धान्त है। डार्विनवाद की स्राचारशास्त्र पर मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रतिक्रिया हुई है ग्रौर यद्यपि इन दोनों विचार-शैलियों की प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे के विरोधी हैं, फिर भी प्रायः एक ही लेखक नैतिक अविश्वास उत्पन्न करने के लिए दोनों का उल्लेख करता है और दुहाई देता है। प्रथम है—परार्थवादी ग्राचारशास्त्र ग्रौर ग्रस्तित्व के लिए सिद्धान्तों में मुपरिचित विरोध। टैनिसन के ग्रनुमार प्रकृति उन नैतिक नियमों के विरुद्ध स्नाकोश प्रकट करनी है, जिन्हें वकल ने न केवल स्थिर माना है, निश्चल भी माना है। हक्सले ने हमारे सामाजिक स्रादशों और संगठनों को ब्रह्माण्ड सम्बन्बी प्रक्रिया की एक प्रकार की अवज्ञा माना है। मानव उन स्राचार-सम्बन्धी उद्देश्यों का अनुसरण करता है, जिनकी प्रकृति पृष्टि नहीं करती। इसलिए नैतिकता अप्राकृतिक है, विश्व में एक छोटा-सा मानव-प्रदर्शन है श्रीर विश्व इसकी रत्ती भर भी चिन्ता नहीं करता । दूसरी विचारधारा ब्रह्माण्ड-संघर्ष में परार्थवादी नैतिक सिद्धान्तों को भी मान्यता प्रदान करती है। हेनरी ड्मंड ग्रस्तित्व के संघर्ष में मात्-प्रेम के महत्त्व को एक तथ्य रूप में प्रस्तृत करता है। कोपाटिकन ने उसी मंघर्ष में सहयोग की नीति पर जोर दिया है। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विकासवाद में सदाचार ग्रादि ग्रन्य गुणों को भी स्थान है। परन्तु इस प्रकार मातु-प्रेम ग्रीर पड़ौसी-भाव को जो मान्यता प्रदान की जाती है, ऋाखिर वह समूल विनाश के बाद प्राप्त विजय है। क्योंकि वे चरम धर्म नहीं हैं। वे अब भी आत्म-रक्षण की भावना की अधीनस्थ भावनाएं हैं। वे अपने-आप में भली वस्तुएं नहीं हैं, अपितृ इसलिए ठीक हैं, क्योंकि वे व्यक्ति या वर्ग के जीवन-धारण में सहायक होते हैं। इस दृष्टिकोण से सभी नैतिक नियम और व्यवस्थाएं सापेक्षित हो जाती हैं। विकासवाद को पहले यह सिद्ध करना है कि हमारी ग्राचार व्यवस्थाएं ग्रीर ग्रादर्श ग्रप्राकृतिक हैं और इस प्रकार केवलमात्र ग्रात्म-निष्ठ हैं ग्रथवा केवलमात्र हमारे ग्रपने हैं; ग्रीर दूसरी बात यह है कि वे नितान्त स्वाभाविक हैं और ग्रस्तित्व के संघर्ष का परिणाम हैं, इस प्रकार विशुद्ध सापेक्ष हैं। इनमें से किसी भी स्थिति में हम

नैतिक ग्रविश्वास के क्षेत्र में पहुँच जाते हैं।

बर्ट्रेण्ड रसेल श्रेयस् के मानवी श्रादशों को प्रकृति की उपेक्षा या विरोध माव की स्पष्ट श्राशंका के साथ प्रकटतः सारम्भ करता है। 'मिस्टिसिज्म एण्ड लाजिक' की भूमिका में वे लिखते हैं कि वे हिताहित की वास्तविकता के बहुत स्रधिक कायल नहीं हैं। इसी ग्रन्थ में वे इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रकार की भावनाएं मानव वर्गों के स्रस्तित्व ग्रौर सत्ता के संघर्ष से उत्पन्न होती हैं। वे विशुद्ध रूप से मानव इतिहास का ग्रंग हैं और वाह्य वास्तविकता की प्रकृति पर कोई प्रकाश नहीं डालतीं। वे बहुत गहरी सहज-प्रवृत्तियों और चलायमान स्रस्थायी इच्छाओं का परिणाम हैं। रसेल के विचार से जीव-विज्ञान-सम्बन्धी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज श्राचार शास्त्रीय धारणाएं बनाता है ग्रौर उन्हें लागू करता है। वे स्रस्थायी हैं, इसलिए उनका संशोधन किया जा सकता है। उसका यह भी कहना है कि यूथचारी पशु प्रपत्त यूथ के हितों को न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के साथ समक्षता है। ग्रर्थात् सामान्य सिद्धान्त यूथ-वृत्ति की नैतिकता से स्वतन्त्र रूप में विद्यमान रहते हैं और परिणामतः उन्हें यूथ-वृत्ति की नैतिकता में न तो ढूँढ़ा जा सकता है ग्रौर जनकी इससे व्यास्या की जा सकती है। यूथ-वृत्ति की प्रेरणाओं और श्राचार-सम्बन्धी सही भावनाओं के बीच जो बड़ी दरार है, वह स्पष्ट है और दोनों परस्पर ग्रसंबद्ध हैं। यदि ग्राचार-नीति केवल हमारी वर्तमान इच्छाओं और भावनाओं का ही परिणाम है तो श्रेयस् और काव्य में ग्रन्तर करने में हम कैमे समर्थ हो सकते हैं ? यदि ग्राचारनीति ग्रपनी प्रकृति ग्रौर ग्रावरण डालना ग्रसम्भव हो जायेगा। यह स्पष्ट है कि ग्राचार नीति केवल नैसर्गिक प्रवृत्ति का परिणाम नहीं है।

परन्तु बर्ट्रेण्ड रसेल का सम्पूर्ण सामाजिक दर्शन एक ऐसी निष्ठा की वकालत करता है, जिसमें झलौकिकत्व का पुट है। 'शिसिपत्स आफ सोशल रिकंस्ट्रशन' का एक अन्तिम उत्कृष्ट उद्धरण देखिये—'संसार को एक ऐसे दर्शनशास्त्र अथवा धर्म की आवश्यकता है जो कि जीवन को आगे बढ़ा सके। पर इस जीवन-प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि केवल जीवन के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का महत्त्व भी समभा जाये। केवल जीवन के लिए जीवन पशु-जीवन है, जिसका कोई वास्तिवक मानवी मूल्य नहीं है, जो कि मनुष्य को दुःख और असारता की भावना से सदा के लिए मुक्त रखने में असमर्थ है। यदि जीवन को पूर्ण मानवी बनना है तो इसे किसी उद्देश्य से कार्य करना चाहिए, ऐसा उद्देश्य जो कि कुछ अथों में मानवी-जीवन से बाहर का हो, जो कि अवैयक्तिक हो और मानवता से ऊपर हो। उदाहरणार्थ—भगवान् अथवा सत्य अथवा सौन्दर्य। जो लोग जीवन को सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ाते हैं, उनका जीवन अपने प्रयोजन के लिए नहीं होता। इसकी बजाय उनका उद्देश्य होता है जो कि किमक अवतरण प्रतीत होता है, हमारी मानवी सत्ता में कुछ ऐसी वस्तु उतर्तित है जो कि शाक्वत है, कुछ ऐसी वस्तु जतर्ति है जो कि शाक्वत है, कुछ ऐसी वस्तु जो कि स्वर्ग में वास करती प्रतीत होती है और वह संघर्ष, असफलता और काल के सर्वभक्षी जबड़ों से बहुत दूर है। इस शाक्वत विश्व के साथ यह सम्पर्क शक्ति प्रदान करता है और मौलिक शान्ति प्रदान करता है, ये शक्ति और शान्ति हमारे ऐहिक जीवन के संघर्षों और प्रकट असफलताओं से भी नष्ट नहीं हो सकतीं।'

मनुष्य जब समुदाय में रहता है तो उसे सबके हित में बहुत से स्वार्थपूर्ण मनोवेगों को दबाना पड़ता है। युद्ध के समय अपने कैम्प की रक्षा के लिए नियत संतरी को रात के समय सबके हित को ध्यान में रखते हुए अपनी सोने की इच्छा का बिलदान करना पड़ता है। इस प्रकार कर्तव्य का उदय होता है, यह कार्य प्रायः रुचि के विपरीत होता है, परन्तु समु-दाय या वर्ग के हित में उस कार्य की पूर्ति की ग्राशा की जाती है। व्यक्तिगत जीवन में इस कर्तव्य भावना का अनुभव करना पड़ता है, यह भावना लोकमत की पसन्दगी अथवा नापसन्दगी से पैदा होती है, जिसमें या तो समाज से अथवा भगवान से मिलने वाले दण्ड का भय रहता है अथवा पुरस्कार प्राप्त होने की भावना रहती है। कानून और शासन सत्ता के दण्ड के भय से मनुष्य कहता है, 'यह करना ही है', परन्तु जब इस बाह्य दण्ड विधान और लोकरुचि अथवा अरुचि की चेतनता के साथ मानव की मूल प्रकृति के अन्तर्गत नैसर्गिक सहानुभूति और प्रेम भावना भी जुड़ जाती है तो 'यह करना ही है' 'करना चाहिए' में बदल जाता है। अन्ततः एक चरित्र उभरता है, जिसका अभिप्राय होता है कर्तव्य के अनुकूल आचरण के लिए किसी व्यक्ति पर निर्भर किया जा सकता है, अर्थात् वे ही कार्य किये जाते हैं, जिन्हें ठीक समभा जाता है और उनसे बचा जाता है, जिन्हें ठीक नहीं माना जाता। इसी मार्ग से ही मनुष्य स्वतन्त्र नैतिक कर्ता बन पाता है:

जब यह नैतिक व्यवहार सामाजिक नैसर्गिक प्रवृत्तियों का स्थान ले लेता है तो यह विकास की दिशा में एक जोरदार कदम का आगे बढ़ना है। इस प्रकार जब तर्कशील प्राणी कियाकलापों की उपयुक्तता के बारें में सोचना शुरू करता है और उच्च मूल्यों की वस्तुओं को चुनना शुरू करता है तो माता पृथ्वी पर चारित्रिक मूल्यों के नये वर्ग का अवतरण होता है। तब स्वतन्त्र व्यक्तित्वों का जन्म होता है, जिन्हें अधिकार और कर्तव्य दोनों का पूर्ण बोध होता है, जो जीवन के मूल्यों में भेद कर सकते हैं और स्वतन्त्र रूप से चुनाव कर सकते हैं। प्रथम बार यह चित्र बनना सम्भव हो पाता है, जिस पर भारतीय दार्शनिक बहुत बल देते हैं और कहते हैं विश्व में चित्र अथवा सद्भाव से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है।

भारतीय दर्शन की सभी पद्धितयाँ आघ्यात्मिक उपलब्धियों के उपक्रम के लिए आचार की तैयारी पर जोर देती हैं। योगशास्त्र यम-नियम के पालन का आदेश देता है। यम में अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह आते हैं, इन्हें महाब्रत कहा जाता है। इन सबमें मुख्य है—अहिंसा और सभी गुण इसमें समा जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। नियम हैं—बाह्य और अन्तः शौच, सन्तोष, तप, स्वाघ्याय, ईश्वर-प्रणिधान। मूल सहज वृत्तियाँ नियन्त्रित करने के लिए योग तीन मार्ग बताता है और वे हैं: निराकरण, स्थानापत्ति और उन्नयन। प्रथम के अनुसार जब कभी अवांछनीय मनोवेगों मे मन आकान्त होता है तो यह उन्हें बाहर निकालने का अथवा उनके निराकरण का प्रयत्न करता है। बाद में जब कभी किसी विशिष्ट आवेग की प्रवल धारा प्रवाहित होती है तो उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए मन एक अन्य विरोधी आवेग से उसे स्थानान्तरित करता है। योग का चरम लक्ष्य है—हमारी प्रकृति के तत्त्व का पूर्ण रूपान्तर कर देना।

सभी नैतिक व्यवहारों का उद्देश्य है, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिसमें प्रत्येक वर्ग के सदस्य को अपने कार्यों के लिए समुचित क्षेत्र उपलब्ध हो और वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के किसी भी वर्ग के अन्य सदस्य के इसी प्रकार के अधिकार का बिना उल्लंघन किये आत्म-प्रत्यक्षीकरण का पूर्ण अवसर प्राप्त हो। इस स्थापना से समाज की सुव्यवस्थित एकता, चारित्रिक मूल्यों की सर्वोंच्चता और समाज में व्यक्ति के आत्म-प्रत्यक्षीकरण के सिद्धान्त की स्थापना में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस बात की सम्भावना है कि हम कुछ समय बाद चारित्रिक मूल्यों पर अधिकाधिक जोर दें; इसका कारण यह है कि संसार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, भौगोलिक विस्तार अब सम्भव नहीं है, प्रत्येक महाद्वीप में राष्ट्रों की भीड़-भाड़ हो गई है और एक-दूसरे के साथ शान्ति और मेल-मिलापपूर्वक एक साथ रहना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है। राष्ट्र एक-दूसरे के साथ धक्का-मुक्की कर रहे हैं और राष्ट्रों के अपने अन्दर विभिन्न दल एक-दूसरे के साथ उलक रहे हैं। युद्ध के समय अथवा गृह-संवर्ष अथवा राजनीतिक उथल-पुथल के समय उन मूल्यों के विकास का लगभग अवसर नहीं होता, जिनकी आत्म-प्रत्यक्षीकरण के लिए आवश्यक्त होती है—ने मूल्य बौद्धिक, सौन्दर्य-बोध-सम्पन्न (मुरुचिपूर्ण) और विनोदात्मक होते हैं। लोगों और राष्ट्रों का मेल-मिलाप के साथ रहने का एकमात्र रास्ता है—चारित्रिक मूल्यों को अपना लेना, अर्थात् सहयोग, न्याय, कानून के प्रति आदर भावना, आत्म-संयम और आत्म-निग्रह को ग्रहण कर लेना। हमारे आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिस्थितियाँ इस प्रकार मिल-जुल गई हैं कि उत्तरदायित्व की भावना ढीली पड़ गई है और व्यक्ति की अपने ऊपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पूरी तरह अनुभव नहीं की जाती।

श्रव प्रश्न उठ खड़ा होता है जबिक श्रपराधी कानून की पकड़ से बच निकलते हैं, जबिक लोकमत उपेक्षाभाव बरतने लगा है, जबिक भावी जीवन में विश्वास की भावना शिथिल हो गई है तो समाज का क्या बनेगा ? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। उन यूथचारी पशुश्रों का क्या होगा यदि उनकी सहज वृत्तियाँ काम करना बन्द कर दें ? यह वर्ग श्रथवा सम्पूर्ण वर्ग का वर्ग समाप्त हो जायेगा। जिन श्रादिम लोगों में सामाजिक नैतिकता खत्म हो गई, उनका क्या हुन्ना ? वह वर्ग या तो विल्कुल समाप्त हो गया श्रथवा उन पड़ौसी वर्गों में लीन हो गया जिनकी नैतिकता समाप्त नहीं हुई थी। यदि श्राचार सम्बन्धी कानूनों का, जिन्हें श्रनुभव से सामाजिक कल्याण के उपयुक्त पाया गया है, पालन बन्द हो जाये तो हमारे श्राधुनिक सामाजिक वर्गों का क्या बनेगा ? परिणाम सामाजिक विघटन होगा। जब तक समाज का हृदय श्रदूषित श्रौर स्वस्थ है, श्रपराधियों की उपयुक्त व्यवस्था की जा सकती है; परन्तु जब सम्पूर्ण समाज ही श्रष्ट हो जाये तो सामाजिक संगठन का श्रसफल हो जाना श्रनिवार्य है। यह हमारी श्रपनी सम्यता के सम्भावित भविष्य को भी सीधा प्रभावित करेगा।

हमारे ग्रत्यधिक जनाकीर्ण ग्राधुनिक राज्यों जैसी स्थिति इतिहास में हमें उपलब्ध नहीं है। पुराने जमानों में जब सामाजिक नैतिकता का पतन होता था, तो सुदृढ़ ग्रौर शक्तिशाली पुरुष उस समय नये रक्त का संचार करते थे ग्रौर कठोर ग्रनु-शासन स्थापित करते थे। यदि ग्रब सामाजिक नैतिकता का पतन हो जाये, यदि स्वस्थ जीवन बिताने के नियमों की उपेक्षा का सामान्य चलन हो जाये, तो भावी ग्रन्धकारपूर्ण युगों को नये ग्रौर ग्रच्छे युग में परिवर्तित करने के लिए बीज विद्य-मान हैं? मुभे भय है कि यह पुनरुज्जीवन बहुत मन्द होगा।

परन्तु सामाजिक नैतिकता के पतन की सम्भावना नहीं है। क्योंकि समाज को पुनरुज्जीवन प्रदान करनेवाली ऐसी शक्तियाँ विद्यमान हैं जो कि पहले जमानों में अज्ञात थीं। दो महायुद्धों के बाद से निस्सन्देह सामाजिक नैतिकता का स्तर बहुत नीचे आ गया है। यह संसार अपव्यियों और घूँस खोरों, स्त्रियों के लुटेरों, कानून तोड़ने वालों, घरों को नष्ट करने वालों, शान्ति और न्याय के विरोधियों से भरा पड़ा है। परन्तु एक नई सामाजिक चेतना का उदय हो रहा है। व्यक्तियों में, वर्गों में और राज्यों में, पारस्परिक सम्बन्धों के बारे में नये मूल्यों और दृष्टियों का आविर्भाव हो रहा है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि संसार की नैतिक प्रगति में संकट उत्पन्त हो गया है। परन्तु यह संकट अनिवार्य है, ऐसा निद्यतिता से नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता और वर्ग संघर्ष से ऊपर, युद्ध से उत्पन्न घृणा सन्देह और भय से ऊपर एक चिन्तनप्रधान विचारणा है जो कि मन्द परन्तु असंदिग्ध रूप से जीने के अधिक प्रशस्त मार्ग का दर्शन करा रही है। ऐसे हजारों सच्चे स्त्री-पुरुष हैं जो कि स्पष्ट रूप से यह समभते हैं और ऐसे कुछ महान् नेता हैं जो कि यह देख रहे है कि प्रगति का मार्ग धार्मिकता, न्याय और सहयोग में निहित है।

एक साधन है जोिक नैतिक कानूनों की कठोरता को कुछ कम करने के लिए उपयुक्त पाया गया है ग्रीर वह है धर्म । सभी युगों में धर्म ने कुछ ग्रंशों में इस वोभ को कम किया है, ग्रनाचरण के परिणामों को मिटाकर नहीं बिल्क सदाचरण को सोहेश्य बना कर । कर्तव्य का कठोर मार्ग प्रेम ग्रीर निष्ठा से नरम पड़ जाता है। परिणाम से बचा नहीं जा सकता, परन्तु कठोर कर्तव्य के कारण जो किठनाई होती है ग्रीर वोभ प्रतीत होता है वही स्वेच्छापूर्वक ग्रपनाई गई निष्ठा से ग्रानन्द का कार्य वन जाता है। धर्म सिखाता है कि विश्व में बन्धुत्व विद्यमान है, भगवान् प्रेम है, प्रतियोगिता के नियम से सहयोग का नियम ग्रधिक ग्रान्तिरिक ग्रीर गहरा है, परार्थवाद उतना ही मौलिक है, जितना स्वार्थवाद । यह हमें सिखाता है कि सदाचार के लिए हमारे संघर्ष में विश्व ग्रपनी ग्राष्यात्मिक ग्रान्तिरकता के साथ हमारे पक्ष में है, इस प्रकार संघर्ष व्यर्थ नहीं है। जब ये ग्राष्यात्मिक शक्तियाँ हमारी ग्रांखों के सामने विचरने वाले किसी नेता में ग्रवतिरत होती हैं ग्रथवा उसके व्यक्तित्व का ग्रंग वन जाती हैं तो निष्ठा ग्रपनी परिपूर्णता प्राप्त कर लेती है ग्रीर तब वड़े-बड़े कार्य किये जा सकते हैं। जब इस प्रकार का नेता प्रकट नहीं होता तो इस बारे में शिक्षण देना ग्रान्वार्य है, क्योंकि जन-सामान्य को या तो प्रकाश मिलना चाहिए ग्रथवा नेता।

श्राचार्यश्री तुलसी के इस धवल समारोह के अवसर पर मुक्ते न केवल प्रसन्नता हो रही है, अपितु नैतिकता के पुन:प्रवर्तक, अपुत्रत के नेता और उच्च-स्थिति के इस संत को श्रद्धांजिल अपित करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। भगवान् श्राचार्यश्री तुलमी को अपना मंगलमय आशीर्वाद दे।

समाज का आधार : नैतिकता

श्रीमती सुधा जैन, एम० ए०

नैतिकता के स्रभाव में मनुष्य पशु ही है। नैतिकता से हीन समाज की यदि हम कल्पना करें, तो वह स्रफीका के हब्शियों स्रौर संसार की स्रमस्य जंगली जातियों जैसी ही होगी। हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, मनुष्य के सम्य होने के लिए नैतिकता को स्रावश्यक समक्षा, इसीलिए नीति स्रौर नियमों का विधान किया। विश्व का इतिहास खोलकर हम देखें, तो जब-जब भी मानव ने नैतिकता की उपेक्षा की, वह बर्बर स्रौर पशु वन गया, उस ममाज की जड़ें खोखली हो गईं तथा वह देश दुःख-दर्द का साम्राज्य बन गया।

हमारे देश में भी म्राज ग्रनैतिकता का बोलबाला है। स्वतन्त्र भारत में भौतिक रूप में चाहे कितनी भी उन्नित हो रही हो, नित नवीन कलों ग्रौर बाँधों का निर्माण हो रहा हो, पर नैतिकता का भी कोई मूल्य है, इसको तो भारत-वासी भूलते ही जा रहे हैं। क्या व्यापार में, क्या राजनीति में, शिक्षा-संस्था ग्रों में या सामाजिक संस्था ग्रों में, कहीं ईमान-दारी का नाम नहीं सब ग्रोर बेईमानी, भूठ, धोखे का बोलबाला है।

ग्रनैतिकता के कारण

समाज में फैली इस अनैतिकता के आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, कितने ही कारण हैं। देश में दिरद्वता है। विशेषकर मध्यम श्रेणी के परिवारों का बुरा हाल है। श्राय कम है और खर्च अधिक। रोजमर्रा की जरूरतें भी वे पूरा नहीं कर सकते। बेकारी की अलग बड़ी समस्या है। भूखा और परेशान मनुष्य बेईमानी करने के लिए मजबूर हो जाता है। समाज के अमीर और शान-शौकत से रहने वालों को देख-देखकर उसकी नैतिकता डोल जाती है और जिनके पास बहुत धन है, तथा करने को कुछ काम नहीं वे धन का दुरुपयोग करते हैं बुरे-बुरे व्यसनों में। दफ्तरों के क्लर्क जराजरा से काम के लिए रिश्वत माँगते हैं। यह भी उनकी अमदनी का एक जरिया है। समाज में ऊपरी टीपटाप और दिखावे को इतना महत्त्व दिया जाने लगा है कि मनुष्य इस अपरी टीपटाप पर ही सबसे अधिक खर्च करना चाहता है। यह दिखावे की भावना मनुष्य की बेईमानी से और अधिक-से-अधिक पैमा कमाने के लिए मजबूर करती है। व्यापारी, हर वस्तु में मिलावट करते हैं लोगों को धोखा देते हैं, उनकी आँखों में धूल भोंकते हैं और ग्राहक है कि दुकानदार की आँख बची और माल गायब कर लेते हैं, कितनी चरित्रहीनता है।

योग्यता की तो आज कहीं पूछ नहीं रह गई। इज्जत उसकी है, जिसके पास जितना अधिक धन है। बड़े-बड़े पदों पर वे रखे जाते हैं, जिनकी बड़े आदिमियों तक पहुँच है, चाहे वे उस पद के योग्य हों या न हों।

इन ग्राधिक, सामाजिक, कारणों के ग्रितिरिक्त ग्रनैतिकता का एक बड़ा कारण भौतिकवाद की उन्नित ग्रौर ग्रध्यात्मवाद की उपेक्षा है। भौतिक विज्ञान ने मनुष्य से ग्रास्था ग्रौर श्रद्धा छीनकर बदले में उसे तर्क दिया है, नैतिकता की उपेक्षा कर भोगवाद का पाठ पढ़ाया है। ग्रास्था नहीं तो धर्म नहीं। धर्म तो तर्क से दूर ग्रास्था ग्रौर श्रद्धा की चीज है। ग्रौर धर्म गया तो नैतिकता कहाँ से रह सकती है? धर्म कहता है—वासनाग्रों पर—इच्छाग्रों पर संयम करो, ग्रौर विज्ञान कहता है, भोगो ग्रौर भोगो, वासनाग्रों ग्रौर इच्छाग्रों को पूरा करो ग्रौर यह वासनाग्रों को भोगने की मनोधारा ही मनुष्य को ग्रनैतिक होने के लिए प्रेरित करती है।

राजनैतिक वातावरण इतना गन्दा है कि एक नहीं बीसियों पार्टियाँ — उनका श्रापस में इतना भगडा कि

जनता में राष्ट्र-प्रेम की भावना तो बिल्कुल ही समाप्त हो गई। जनता को सरकार से कोई लगाव नहीं। कोई भी सरकारी चीज हो जनता की भावना रहती है कि होने दो इसे व्यर्थ व्यय— लूटो खूब लूटो— यह तो मुफ्त का माल है। पर वे ये भूल जाते हैं कि सरकार का पैसा तो जनता का पैसा है, जो कि जनता से ही टैक्सों ग्रादि के रूप में प्राप्त किया जाता है।

भ्रनैतिकता कैसे दूर हो !

विद्या-केन्द्रों में धर्म सम्बन्धी शिक्षा ग्रनिवार्य कर दी जावे। विद्यार्थियों को ग्रन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ नैतिकता का भी पाठ पढ़ाया जाये। उन्हें जीवन में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता समफा दी जाये। विद्यालयों में ही देश के भावी कर्णधार गढ़े जाते हैं, वहीं उनके मस्तिष्क का निर्माण-कार्य होता है, ग्रतः जो कुछ वे वहाँ सीखेंगे, उसकी छाप जीवन-भर उनके साथ रहेगी।

इसके अतिरिक्त नैतिकता का प्रचार होना चाहिए। ऐसी संस्थाएं हों और उनमें ऐसे प्रचारक हों जो बड़े प्रेम से लोगों के मन में घर की हुई अनैतिक भावनाओं को निकालकर नैतिक मूल्यों को बसाएं। मनुष्यों के मन से अनैतिकता दूर हुई कि वह समाज से, राष्ट्र मे सब जगह से दूर हो जायेगी।

श्रणुवत का नैतिकता में योग

ग्रणुवत-ग्रान्दोलन ऐसी ही घामिक संस्था या ग्रहिंसक कान्ति है, जिसने देश में फैली ग्रनैतिकता को बहुत कुछ दूर किया है ग्रौर कर रही है। श्राचार्य विनोवा के भूरान-यज्ञ की तरह यह भी प्रेम ग्रौर सहिष्णुता का ग्राचार्यश्री तुलसी का ग्रणुवत यज्ञ है, जो कहता है, 'ग्राग्रो ! ग्राग्रो ! ग्रणुवत की इस पावन ग्राग्न में ग्रपने मन के मैल—ग्रनैतिकता को भस्म कर दो। यहाँ कोई कठोरता नहीं, जोर जबर्दस्ती नहीं।' देश के कोने-कोने में फैले हुए साधु-साध्वी गृहस्थों को नैतिकता का पाठ दे रहे हैं। वे यह नहीं कहते कि तुम घर-द्वार छोड़कर हमारी तरह संन्यासी बन जाग्रो, वरन गृहस्थ में रहते हुए सत्य, ग्रहिंसा, ग्रचौर्य, ब्रह्मचर्यं ग्रौर ग्रपरिग्रह का यथासाध्य पालन करो। लगभग बारह वर्ष से ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रौर उनका देश व्यापी संघ जागरण के इस महान् यज्ञ को प्रज्वलित किए है। ग्राशा है ग्राचार्यश्री तुलसी की यह साधना सफल होगी ग्रौर देश में फैली ग्रनैतिकता दिन-प्रतिदिन दूर होगी।

भगवान् करे स्राचार्यश्री शतायु हों स्रौर उनका संघ चिरजीवी ।

	•		

जैन धर्म के कुछ पहलू

डा० लुई रेनु, एम० ए०, पो∙एच० डी० ग्रध्यक्ष, भारतीय विद्याध्ययन-विभाग; संस्कृत-प्राध्यापक, पेरिस-विश्वविद्यालय

भारत की धार्मिक प्रवृत्तियों में बहुत अधिक विभिन्नता है। इस क्षेत्र में जैन धर्म का मौलिक स्थान है। उसके महत्त्व और सामाजिक आशय को भारत की सीमाओं के वाहर भी समऋने की अधिक आवश्यकता है। प्रस्तुत लेख में जैन धर्म के कुछ मौलिक पहलुओं की चर्चा की गई है।

जैन साहित्य

जैन साहित्य जितना विशाल है, उतना ही विविध है। वह केवल कर्मकाण्ड और सिद्धान्तों की ही चर्चा नहीं करता, अपितु उसमें सभी दृष्टिकोणों का समावेश है। जैन साहित्यकारों की कल्पना-शक्ति असाधारण है। उन्होंने ऐसी उद्बोधक कथाओं की रचना की है, जो भारतीय विद्वानों की रचनाओं में सर्वोत्तम हैं। भारतीय साहित्य सामान्य रूप से अत्यन्त समृद्ध है और इस क्षेत्र में तो अत्यधिक ही कल्पनाशील है।

जैन दर्शन

साहित्यिक क्षेत्र की विस्तृत चर्चा न करते हुए, यहाँ धार्मिक व दार्शनिक क्षेत्र को मुख्य रूप मे चरचा गया है। विश्व-विज्ञान और विश्व-रचना के क्षेत्र में जैन दर्शन का विस्तृत वर्णन विशेषतः हमारा ध्यान आकर्षित करता है। उन्होंने आकाश को अनन्तत्वया विस्तृत माना है। विश्व के आकार-प्रकार का जो विस्तृत और व्यापक चित्र उन्होंने खींचा है, वह अत्यन्त ही रोचक है; जैन कर्मकाण्ड, तर्क-शास्त्र और नीति-शास्त्र की भाँति यहाँ पर भी हमें वर्गीकरण और उपवर्गीकरण की सूक्ष्म वृत्ति दिखायी देती है।

जैन धमें के अनुसार जो अनादि काल व्यतीत हो चुका है, उसमें चौबीस तीर्थंकर प्रत्येक काल में हुए हैं। ये नीर्थंकर सर्वंज्ञ थे अौर मनुष्यों को सही मार्ग दिखलाने वाले थे। इन धार्मिक महापुरुषों और तीर्थं-स्थापकों का जीवन एकाल्नमय नहीं था, अपितु इनका जीवन-चरित्र भी महान् सम्राटों और वीरों की जीवन-गाथाओं से सम्बन्धित था। अन्य धर्मों और परम्पराओं में प्राग्-ऐतिहासिक वर्णनों का जो अभाव मिलता है, जैन परम्परा में उस काल का अत्यन्त विस्तृत इतिहास उपलब्ध होता है। वर्तमान चौबीसी के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर थे। इन तीर्थंकरों की जीवन-परम्परा में उत्तरित्तर असाधारण उदाहरण प्राप्त होते हैं।

विश्व-मीमांसा

जैन दर्शन के अनुसार विश्व का आकार एक दीर्घकाय पुरुष-जैसा है, जो अपने पैरों को विस्तृत कर तथा हाथों को किट पर रखकर खड़ा हो; अर्थात्—विश्व नीचे से विस्तीणं, मध्य में संकीणं, पुनः विस्तीणं और ऊर्ध्वान्त में संकीणं आकार वाला है। इस पुरुषाकार विश्व में पैर से लेकर किट तक का भाग अधस्तन विश्व है, किट का भाग मध्य विश्व है और किट से अपर का माग अर्ध्व विश्व है। इस वर्णन में जैन दार्शनिकों की विचार-शक्ति का अनुपम उदाहरण हमें उपलब्ध होता है।

त्रणु ग्रौर ब्रह्माण्ड के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में जहाँ ग्रन्य दर्गनों में केत्रत स्थूल चित्रण मिलता है, वहाँ जैन दर्गन के इस विश्व-चित्रण में यह सम्बन्ध सूक्ष्मतया विणित किया गया है। जैन दर्गन में काल के बृहन् मानों—कल्पों के विषय में मौलिक प्रतिपादन उपलब्ध होता है। चक्र के समान काल की गित मानी गई है, जिससे ग्रवसिंपणी ग्रौर उत्सिंपणी नाम के दो विभाग होते हैं। इस विषय में भी साकार कल्पना प्रस्तुत की गई है।

ज्ञान-मीमांसा और तत्त्व-मीमांसा

इस क्षेत्र में जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तवाद तथा इसकी दो सहायक प्रणालियाँ—नयवाद और स्यादवाद याधुनिक बुद्धिवादियों को भी पूर्णतया सन्तुष्ट करने की क्षमता रखती हैं। स्याद्वाद का अर्थ सन्देहवाद नहीं, जैसा कि पहले कुछ लोग समक्षा करते थे; यह तो तत्त्व या वास्तविकता के विघेयात्मक और निषेधात्मक स्वरूप का तार्किक शब्दाविल में प्रतिपादन है। 'ऑक्सफार्ड' नामक आधुनिक विचारधारा के साथ, तक और सिद्धान्त के क्षेत्र में, स्याद्वाद कुछ अंश तक अद्भुत साम्य रखता है।

अन्य भारतीय दर्शनों में जो एकान्तवाद दृष्टिगोचर होता है, उससे जैन दर्शन सर्वथा मुक्त है। बौद्ध दर्शन ने नित्य द्रव्य का निषेध करके तत्त्व या वास्तविकता को ही क्षणिक बना दिया है; जबिक हिन्दू दर्शन ने ब्रह्म अथवा विश्व-व्यापी एक द्रव्य के साथ तत्त्व को जाड़कर, उसे कूटस्थ नित्य बना दिया है। जैन दर्शन तत्त्व को 'कथंचित् मित्य व कथंचित् अनित्य' मानना है।

कर्मवाद

जैन दर्शन के कर्मवाद में भी विचारधारा की सुनिश्चितता उसी प्रकार की रही है, जिस प्रकार चिंचत विषयों में हम देख चुके हैं। जब कि सामान्यतया लोग 'कर्म' को एक ऐसा काल्पनिक सिद्धान्त मानते हैं, जो रहस्यपूर्ण प्रकार से व्यक्ति के भविष्य को निर्घारित करता है; वहाँ जैन दर्शन 'कर्म' को पुद्गल, ग्रर्थात् भौतिक पदार्थ, मानता है। ये कर्म ही ग्रवस्था-विशेष को प्राप्त करके ग्रात्मा को विष की तरह फल देने वाले होते हैं और तपस्या-विशेष के द्वारा इन कर्मों को उसी नरह दूर किया जा सकता है, जिस तरह श्रीषधि-प्रयोग से विष को; ग्रन्ततः एक ऐसी स्थित प्राप्त हो सकती है, जब ये कर्म सम्पूर्णतः ग्रात्मा मे विलग हो जाते हैं ग्रीर ग्रात्मा भी निरोगी ग्रवस्था के समान गृक्ति को प्राप्त कर लेती है।

कमों के प्रभाव के कारण ग्रात्मा विविध प्रकार के रंग-रूपों को धारण-करती है ग्रीर कमों की जितनी विशुद्धि होती है, उसके अनुसार ही ग्रात्मा को उपलब्धि होती है। यह सिद्धान्त मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी पुष्ट हो चुका है। मुक्त ग्रात्मा मानो एक प्रकार के समाज को बनाती है, जिसका मुख्य लक्षण पवित्रता है। इस समाज के सभी सदस्य एक समान हैं ग्रीर तत्त्वतः विशुद्ध हैं; जैसा कि श्री (मॉसूर) ग्रालवर लेकोम्बे ने कहा है—"सिद्ध ग्रात्माएं सभी पूर्णताओं में युक्त होती हैं, जो ग्रीपनिषदिक 'परम ब्रह्म' में पायी जाती हैं। ऐसा लगता है, दार्शनिकों ने इन ग्रनन्त स्वतन्त्र इकाइयों (सिद्धात्माग्री) में पूर्णत्व को मानकर, इस विचार को बहुत ही रोचक बना दिया है।

जैन साधना

श्रपने मन्तव्यों के स्थैर्य के कारण जैन दर्शन शिक्तशाली बना है। इसके साथ-साथ जैन-धर्म के अनुयायियों ने सिद्धान्तों के सित्रय पालन के द्वारा भी उसको शिक्तशाली बनाने में प्रमुख सहयोग दिया है। बौद्ध धर्म में केवल साधु-समाज को ही स्थान दिया गया है, जब कि जैन धर्म में गृहस्थ अनुयायियों को भी समुचित स्थान दिया गया है। वे निश्चित नियमों का पालन करते हैं भौर आध्यात्मिक उन्नित की विभिन्न अवस्थाओं को अपनाने का उनको साधुओं के समान ही अधिकार दिया गया है। तात्पर्य यही है कि जैन धर्म में अन्य धर्मों की तरह इस भावना को स्थान नहीं दिया गया है कि धर्म केवल कुछ-एक व्यक्तियों की साधना का मार्ग है। इस दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि कमिक साधना के लिए जैन परम्परा में संयम और ध्यान के सम्बन्ध से विश्वद विवरण उपलब्ध होता है। तपस्या, जो कि अन्य

भारतीय धर्मों में एक प्रकार से निष्क्रिय शक्ति रही है, जैन धर्म में एक सिक्र्य और वास्तिवक सिद्धान्त के रूप में मानी गई है। जैन दर्शन ने 'तपस्या' के सिद्धान्त में प्राण भर दिये हैं। ग्रावार का दृष्टि से तपस्या का सिद्धान्त इतना कठोर होते हुए भी, जैन धर्म की ग्रहिंसा की विचारधारा उसे ग्रसाधारण सौम्यता से ग्रलंकृत करती है। ग्रोहंसा का सिद्धान्त जैन ग्राचार-शास्त्र का मूलभूत नियम है। निस्सन्देह सभी भारतीय विचारकों ने ग्रहिंसा को मान्यता दी है ग्रीर उसे ग्राचरण में उतारने का प्रयत्न किया है; किन्तु ग्रहिंसा की व्याख्या ग्रीर साधना जितनी सूक्ष्मता ग्रीर दृढ़ता के साथ जैनों ने की है, उतनी किसी ने भी नहीं की।

तेरापंथ: जैन धर्म का मूल स्वरूप

जैन धर्म का दर्शन और सिद्धान्त-पक्ष यद्यपि अत्यन्त दृढ़ है, फिर भी काल के बीतने के साथ, जैसा कि स्रिनिवायंत्रया होता ही है, उसमें भी विकार और न्यूनताएं स्राती रही हैं। और यह स्रावश्यक था कि इनको दूर करने के लिए तथा मूलभूत परम्परा को पुनर्जीवित करने के लिए समय-समय पर प्रयत्न हों। तेरापंथ का आन्दोलन भी ऐमा ही एक उपक्रम था। यह विशेष ध्यान देने योग्य वात है कि तेरापंथ एक ऐसे समाज का प्रतीक है, जो स्राज भी तीर्थकरों के द्वारा प्रतिपादित स्राचार-नियमों का दृढ़ निष्ठा के साथ पालन करता है तथा विचारों के प्रति दृढ़ सास्थावान् है। तेरापथ पूर्णतः मौलिक जैन धर्म है जो स्राज हमारी स्राँखों के समक्ष जीवित है स्रौर जिसे विना किसी साधन की सहायता से स्राज के पूर्णतया स्राधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया है।

जैन-समाधि और समाधिमरण

डॉ॰ प्रेमसागर जैन, एम॰ ए॰, पी-एच॰ डी॰ ग्रध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, दिगम्बर जैन कॉलेज, बड़ौत

'समाधि' शब्द की व्युत्पत्ति

समाधियते इति समाधिः। समाधीयते का अर्थ है—सम्यगाधीयते एकाग्रीक्रियते विक्षेपान् परिहृत्य मनो यत्र सः समाधिः। अर्थात् विक्षेपों को छोड़ कर मन जहाँ एकाग्र होता है, वह समाधि कहलाती है। 'विसुद्धिमग्' में 'समाधान' को ही समाधि माना है, और 'समाधान' का अर्थ किया है, एकारम्मणे वित्तचेतिसकानं समं सम्मा च आधानम्'—अर्थात् एक ग्रालम्बन में चित्त और चित्त की वृत्तियों का समान और सम्यक् ग्राधान करना ही समाधान है। जैनों के 'ग्रनेकार्थनिषण्टु' में भी चेतसक्च समाधानं समाधिरिति गद्यते कहकर चित्त के समाधान को ही समाधि कहा है। 'सम्यक् ग्राधीयते' और 'सम्यक् ग्राधानं' में प्रयोग की भिन्तता के ग्रातिरक्त कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही धातु से बने हैं और दोनों का एक ही ग्रर्थ है। चित्त का ग्रालम्बन ग्रथवा ध्येय में सम्यक् प्रकार से स्थित होना—दोनों ही व्युत्पत्तियों में ग्रभीष्ट है।

घ्येय में चित्त की सुदृढ़ स्थिति निरन्तर ग्रम्यास ग्रीर वैराग्य पर निर्भर करती है। गीता में भगवान् कृष्ण ने ग्रर्जुन से कहा कि "हे महाबाहो! सच है कि चञ्चल मन को वश में करना किठन काम है। पर हे कौन्तेय! ग्रम्यास ग्रीर वैराग्य से वह वश में किया जा सकता है।" येगासूत्र के ग्रम्यासवैराग्याभ्यां तिन्तरोधः के द्वारा भी यह तथ्य कि, 'चञ्चल मन का निरोध ग्रम्यास ग्रीर वैराग्य से ही हो सकता है', सिद्ध होता है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का सम्बन्ध है, वह ग्रम्यास पर ही निर्भर है। जैन धर्म में घ्यान के पाँच कारणों में 'वैराग्य' को प्राथमिकता दी गई है। वहाँ चित्त को वश में करने के लिए यद्यपि वायु-निरोध की बात को थोथा प्रमाणित किया गया है; तथापि प्राणायाम का ग्रम्यास कर, मन को रोक कर, चिद्रूप में लगाने की बात तो कही ही गई है, फिर भले ही मन ग्रीर पवन स्वयमेव स्थिर हो जाते हों। जैन

१ मिलाइये, पातञ्जल योगसूत्र, व्यासभाष्य १।३२, मेजर बी० डी० बसु-सम्पादित, इलाहाबाद, १६२४ ई०

२ म्राचार्य बुद्धधोष, विमुद्धिमग्ग, कौसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीय परिच्छेद, पृष्ठ ५७, बनारस

३ देखिये, धनञ्जयनाममाला, सभाष्य भ्रनेकार्थनिघष्टु तथा एकाक्षरीकोश, १२४वां इलोक, पृ० १०४, पं० शम्भुनाय त्रिपाठी-सम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, वि० सं० २०१२

४ श्रसंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् । श्रभ्यासेन तु कौन्तेय वराग्येण च गृह्यते ॥
——महात्मा गांघी, श्रनासिन्तयोग, श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-टीका, ६१३४, पृ० ६२, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली,
१६४६ ई०

५ पातञ्जल योगसूत्र, १।१२

६ भरतिसह उपाध्याय, बौद्ध दर्शन श्रीर श्रन्य भारतीय दर्शन, द्वितीय भाग, पृ० ६०६, बंगाल हिन्दी मंडल, वि० सं० २०११

७ म्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, १६२वें दोहे की ब्रह्मदेवकृत संस्कृत-टीका, पू० ३३१, डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा सम्पादित, परमश्रत प्रभावक मंडल, बम्बई, १६३७ ई०

शास्त्रों के अनुसार शुभोषयोगी का मन जब तक एकदम आनन्दघन में अडोल अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, तब तक मन को वश में करने के लिए पंच परमेष्ठी और ओंकारादि मंत्रों का घ्यान करना होता है; फिर शनैं:-शनैं: मन शुद्ध आत्म-स्वरूप पर टिकने लगता है। चौदह गुणस्थानों पर कमशः चढ़ने की बात भी अभ्यास की ही कहानी है। शुद्ध अहिंसा तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस भाँति समूचा जैन सिद्धान्त अभ्यास और वीतरागता की भावना पर ही निर्भर है।

समाधि की तुलनात्मक व्याख्या

ध्यान ग्रौर समाधि

जैन शास्त्रों में ग्रनेक स्थानों पर उत्कृष्ट घ्यान के ग्रर्थ में ही 'समाधि' शब्द का प्रयोग हुग्रा है । 'भावप्राभृत' की बहत्तरवीं गाथा में 'समाधि' शब्द उत्तम घ्यान का ही द्योतक है। र ब्राचार्य समन्तभद्र ने अपने 'स्वयम्भूस्तोत्र' के सत-हत्तरवें, तिरासीवें ग्रीर एकसौदसवें इलोकों में समाधि, सातिशयध्यान ग्रौर शुक्ल ध्यान को एक ही ग्रर्थ में प्रयुक्त किया है । ब्राचार्य उमास्वाति ने 'धर्म्य ध्यान' ब्रौर 'शुक्ल ध्यान' को मोक्ष का हेतु कहकर उनके समाधि-रूप की घोषणा की है ।³ श्री योगीन्दु ने भी 'ध्यान' शब्द का प्रयोग 'समाधि' ग्रर्थ में ही किया है ।^४ पण्डितप्रवर ग्राशाधर ने 'जिनसहस्रनाम' की स्वोपज्ञवृत्ति में 'समाधिराट्' की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है—समाधिना शुक्लध्यानेन केवलज्ञानलक्षणेन राजते शोभते । १ स्रयात् केवलज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसी शुक्ल ध्यान रूप समाधि से जो सुशोभिन है, वे ही 'समाधि-राट्' कहलाते हैं। पातञ्जल योगसूत्र में ध्यानमेव ध्येयाकारं निर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति ध्येय-स्वभावावेज्ञात्तदा समाधिरित्युच्यते के द्वारा ध्येयाकार निर्भास ध्यान को ही 'समाधि' कहा गया है। यहाँ ध्यान के चरम उत्कर्ष का नाम ही समाधि है। समाधि, चित्तस्थैर्य की सर्वोत्तम ग्रवस्था है। भगवान् बुद्ध ने 'राम्बोधि-लाभ' करते समय चार ध्यानों की प्राप्ति की थी, 'मज्भिमनिकाय' में इनको समाधि संज्ञा से अभिहित किया गया है। "बौद्ध साधना-पद्धति में 'ध्यान' का केन्द्रीय स्थान है। शील के बाद समाधि (ध्यान) ग्रौर समाधि के ग्रम्यास से प्रज्ञा (परम ज्ञान) की प्राप्ति होती है। शास्ता की यह वाणी—"भिक्षुत्रो, ध्यान करो! प्रमाद मत करो!" सहस्रों वर्षों तक ध्वनित होती रही है। यद्यपि बौद्धों में ध्यान-सम्प्रदाय की विद्यमानता के लिखित प्रमाण नहीं मिलते; परन्तु उसकी परम्परा बुद्ध के समय से ही ग्रवक्य चली ग्रा रही थी, ऐसा चीनी परम्परा के ग्राधार पर कहा जा सकता है। ग्राचार्य बोधिधर्म ने चीन में बताया कि घ्यान के गूढ़ रहस्यों का उपदेश भगवान् बुद्ध ने अपने शिष्य महाकाश्यप को दिया था, जिन्होंने उसे आनन्द को बताया। उपनिषदों में भी 'उत्कृष्ट घ्यान' को समाधि कहा है। साधारण घ्यान में घ्याता, ध्येय और घ्यान तीनों का पृथक्-पृथक् प्रतिभास होता रहता है; किन्तु उत्कृष्ट ध्यान में ध्येय-मात्र ही स्रवभासित होता है और उसे ही समाधि कहते हैं।

१ परमात्म-प्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कृत हिन्दी-ग्रनुवाद,पृ० ३०६

२ श्राचार्य कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाया ७२

३ उमास्वाति, तत्त्वार्थसूत्र, ६।२६

४ योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, दूहा १७२, १८७

भू पं आशाधर, जिनसहस्रनाम, स्वोपज्ञवृत्ति, ६।७४, पृ ० ६१ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

६ पातञ्जल योगसूत्र, व्यासभाष्य, ३।३ मेजर बी० डी० वसु सम्पादित, इलाहाबाद, १६२४ ई०,

७ देखिये, मज्भिमनिकाय, चूलहत्थि, पदोपममुत्त

८ हिन्दी साहित्य सम्मेलन पत्रिका, भाग ४१, संख्या ३, पृ० ३८

ध्यान स्रौर मन की एकाग्रता

घ्यान में मन की एकाग्रता को प्रमुख स्थान है। मन के एकाग्र हुए बिना घ्यान हो ही नहीं सकता। जैनाचार्यों ने एकाग्रिचन्तािनरोधो घ्यानम् के द्वारा एकाग्र में चिन्ता के निरोध को घ्यान कहा है। "ग्रुग्र पद का ग्रुर्थ है 'मुख', ग्रुर्थात् ग्रालम्बन-भूत द्वव्य या पर्याय। जिसके एक ग्रुग्र होता है, उसे एकाग्र-प्रधान वस्तु या ध्येय कहते हैं। 'चिन्ता-निरोध' का ग्रुर्थ है —ग्रुन्य ग्रुर्थों की चिन्ता छोड़कर एक ही वस्तु में मन को केन्द्रित करना। घ्यान का विषय एक ही ग्रुर्थ होता है। जब तक चित्त में नाना प्रकार के पदार्थों के विचार ग्राते रहेंगे, तव तक वह घ्यान नहीं कहला सकता। वित्त का एकाग्र होना ही घ्यान है। योगसूत्र में भी तिस्मन्देशे घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णापरामृष्टो घ्यानम् है। योगसूत्र में भी तिस्मन्देशे घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णापरामृष्टो घ्यानम् है। योगसूत्र में भी तिस्मन्देशे घ्येयालम्बनस्य प्रत्ययस्यकतानतासदृशः प्रवाहः प्रत्यान्तरे-णापरामृष्टो घ्यानम् वै कहकर घ्येय-विषयक प्रत्यय की एकतानता को घ्यान माना है। 'एकतानता' एकाग्रता ही है। बौढ़ों के 'मञ्किमनिकाय' में चार घ्यानों का निरूपण हुग्रा है ग्रीर उनमें एकाग्रता को ही प्रमुख स्थान है। गीता के घ्यान-योग में ग्रात्म-शुद्धि के लिए मन की एकाग्रता को ग्रनिवार्य स्वीकार किया गया है। चंचल मन को एकाग्र किये विना मनुष्य योगी नहीं कहला सकता। के स्थिरचित्त योगी ही ग्रात्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, ग्रन्य नहीं। श्री ग्रयतिन्द ने 'मन की एकाग्रता' में उस मन को लिया है जो निर्वय करने वाला ग्रीर व्यवसायी है; उस मन को नहीं लिया, जो केवल बाध करने वाला है। निर्वय करने वाले मन की एकाग्रता ही एकनिष्ठ बुद्धि है, जिसका महत्त्व गीता में स्थानस्थान पर उद्घोषित किया गया है। '

समाधि में ग्राह्य ग्रौर त्याज्य तत्त्व

जैन शास्त्रों में घ्यान को चार प्रकार का कहा गया है - - ग्रात्तं, रौद्र, धर्म्य ग्रौर शुक्ल। यह जीव ग्रात्तं ग्रौर रौद्र ही के कारण इस संसार में घूमता रहा है, ग्रतः वे त्याज्य हैं। भाविल ज्ञी मुनि धर्म्य ग्रौर शुक्ल घ्यान-रूपी कुठार से संसार-रूपी वृक्ष का छेदने में समर्थ होता है, ग्रतः वे उपादेय हैं। ग्राचार्य उमास्वाति ने भी परे मोक्षहेतू कहकर उपर्युक्त कथन का ही समर्थन किया है। योगीन्द्र ने 'ध्यान। जिना कर्मकलङ्कानि दण्धा में घ्यान का ग्रर्थ शुक्ल घ्यान ही लिया है। 'एकाग्रता' घ्यान ग्रवस्य है; किन्तु शुभ ग्रौर शुद्ध में एकाग्र होने वाला घ्यान ही ग्रागे चलकर समाधि का रूप धारण करता है। यागसूत्र में चित्त की पाँच भूमिकाएं स्वीकार की हैं - क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र ग्रौर निरुद्ध। इनमें से प्रथम तीन का समाधि के लिए ग्रनुपादेय ग्रौर ग्रन्तिन दो को उपादेय माना है। विष्तुत्र में ही स्वरूप-दृष्टि से

- १ उमास्वाति, तत्त्वार्थसूत्र, ६।२७
- २ अग्रं मुबम् । एकमग्रमस्येत्येकाग्रः । नानार्यावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्यवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो ब्यावस्यं एकस्मिन्नग्र नियम एकाप्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन घ्यानं स्वरूपमुक्तं भवति ।
  - ---पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ६।२७ पृ० ४४४ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी वि० सं० २०१२
- ३ पातञ्जल योगसूत्र, बी॰ डी॰ वसु-सम्पादित, ३।२ का व्यासभाष्य, पृ० १८०
- ४ महात्मा गांबी, ग्रनासिन्तयोग श्रीमद्भगवद्गीता भाषा-टीका, ६।१८, पृ० ८७
- ५ देखिये वहीं, ६।१६, पू॰ दद
- ६ अरिबन्द, गीता-प्रबन्ध, प्रथम भाग, पृ० १७८; सातवीं पंक्ति से चौहदवीं पंक्ति तक का भाव
- ७ ग्राचार्य उमास्वाति, तत्त्वार्थसूत्र, ६।२८
- ८ श्राचार्य कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाया १२१-१२२
- **६ योगीन्द्, परमात्मप्रकाश, पहला दूहा, संस्कृत-छाया**
- १० पातञ्जल योगसूत्र, १।१ का व्यास-भाष्य

प्रध्याय

चित्तवृत्तियों के दो भेद माने गए हैं—विलष्ट ग्रौर ग्रक्तिष्ट। विलष्ट क्लेश की ग्रौर ग्रक्तिष्ट ज्ञान की कारण है। वौद्धों ने इन्हीं को कुशल ग्रौर ग्रकुशल के नाम से पुकारा है। इनमें कुशल में होने वाला ध्यान ही 'समाधि' हो सकेगा, ग्रकुशल वाला नहीं।

समाधि के भेद ग्रौर उनका स्वरूप

जैन शास्त्रों में समाधि के दो भेद किये गए हैं— सिवकल्पक ग्रौर निविकल्पक। सिवकल्पक समाधि सालम्ब होती है ग्रौर निविकल्पक निरवलम्ब। सालम्ब में मन को टिकने के लिए सहारा मिलता है, जब कि निरवलम्ब में उमे ग्रनाधार में ही लटकना होता है। चंचल मन पहले तो किसी सहारे से ही टिकना सीखेगा, तब कही निराधार में भी ठहर सकने योग्य हो सकेगा। श्री योगीन्दु के मतानुसार जिस चिन्ता का समूचा त्थाग मोक्ष को देने वाला है, उसकी प्रथम ग्रवस्था विकल्प-सिहत होती है। उसमें विषय-कषायादि ग्रशुभ घ्यान के निवारण के लिए ग्रौर मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन जो भावना भाते हैं, वह इस प्रकार है— "चतुर्गति के दुःखों का क्षय हो, ग्रप्टकमों का क्षय हो. ज्ञान का लाभ हो, पञ्चम गित में गमन हो, समाधि में मरण हो ग्रौर जिनराज के गुणों की सम्पत्ति मुभको प्राप्त हो! यह भावना चौथे, पाँचवें ग्रौर छठे गुणस्थान में ही की जाती है, ग्रागे नहीं। सालम्ब समाधि में मन को टिकाने के लिए तीन रूपों की कल्पना की गई है—पिण्डस्थ, पदस्थ ग्रौर रूपस्थ। शरीर-युक्त ग्रात्मा पिण्डस्थ, पञ्च परमेष्ठी ग्रौर ग्रोंकारादि मंत्र पदस्थ तथा ग्रईन्त रूपस्थ कहे जाते हैं। श्रीचार्य देवसेन ने स्पष्ट कहा है कि सर्वसाधारण के लिए निरवलम्ब ध्यान सम्भव नहीं, ग्रतः उसे सालम्ब घ्यान करना चाहिए। व

सालम्ब समाधि का प्रारम्भिक रूप सामायिक है। सामायिक का ग्रर्थ श्रिरहंतादि का नाम लेना ग्रौर किसी मन्त्र का जाप जपना-मात्र ही नहीं है; ग्रपितु वह एक ध्यान है, जिसमें यह सोचना होता है कि यह संसार चतुर्गतियों में भ्रमण करने वाला है; ग्रशरण, ग्रशुभ, ग्रनित्य ग्रौर दुःख-रूप है। मुभे इससे मुक्त होना चाहिए। समायिक का लक्षण बताते हुए एक ग्राचार्य ने कहा है:

समता सर्वभूतेषु संयमः शुभभावना। स्रात्तंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामायिकं न्नतम्।।

श्रथीत्, जिस वृत में सब प्राणियों में समता-भाव, इन्द्रिय-संयम, शुभ भावना का विकास तथा ग्रात्तं ग्रौर रौद्र ध्यानों का त्याग किया जाता है, वह सामायिक वृत कहलाता है। सामायिक के पाँच ग्रितचार हैं—मन-वचन-काय का ग्रसत्-प्रयोग, श्रनुत्साह ग्रौर श्रनैकाग्रता। इनसे सामायिक में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इस भाँति एकाग्रता सामायिक का गुण ग्रौर ग्रनैकाग्रता दोष है। इसी एकाग्रता का विकसित रूप समाधि का मूलाधार है। वास्तव में सामायिक गृहस्थ श्रावकों का एक वृत है। ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने इसे शिक्षा-वृतों में गिना है। स्वामी कात्तिकेय ने ग्रपने भ्रनुप्रेक्षा नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में गृहस्थ के बारह धर्मों में सामायिक को चौथा स्थान दिया है। ग्राचार्य उमास्वित, समन्तभद्र, जिनसेन, सोमदेव, देवसेन, ग्रमितगित, ग्रमृतचन्द्र, ग्राचार्य वसुनन्दि ग्रौर पण्डितप्रवर ग्राशाधर ने भी सामायिक के महत्त्व को स्वीकार किया है।

१ देखिये वही, १।५ का व्यास-भाष्य

२ म्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, पं० जगदीशचन्द्र-कृत हिन्दी-म्रनुवाद, पृ० ३२७-२८

३ म्राचार्य वसुनन्दि, वसुनन्दिश्रावकाचार, गाया ४५६, ४६४, ४७२-७५, भारतीय ज्ञानपीठ, काजी, वि० सं० २००६

४ म्राचार्य देवसेन, भावसंप्रह, गाथा ३६२,३८८; मणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई, १६२१ ई०।

५ ग्राचार्यं समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ५।१४, पृ० १४१; बीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली, १६५५ ई०

६ देखिये वही, ४।१४, पू० १४२

७ म्राचार्य कुन्दकुन्द, चरित्तपाहुड, गाया २६

उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सामायिक में स्थित गृहस्थ सचेलक मृति के समान होता है। सामायिक कम-से-कम दो घड़ी या एक मुहुत्तं (ग्रड़तालीस मिनट) तक करनी चाहिए। र

निर्विकल्पक समाधि में मन को टिकाने के लिए किसी ग्रालम्बन की ग्रावश्यकता नहीं होती। यहाँ तो 'रूपातीत' का घ्यान करना होता है। शरीर के जाल से पृथक् शुद्धात्मा ग्रथना भगवान् सिद्ध ही 'रूपातीत' कहलाते हैं। उन पर जब मन ठहर उठता है, तभी निर्विकल्पक समाधि का प्रारम्भ समभना चाहिए। ग्राचायं योगीन्दु ने निर्विकल्पक समाधि की परिभाषा बतलाते हुए लिखा है—सयलिबयपहं जो विलउ परम समाहि भणंति। तेण सुहासुह भावड़ा मुणि सयलिब मेल्लंति। अर्थात्, सकल विकल्पों का विलीन होना ही परम समाधि है; इसमें मुनिजन शुभ ग्रीर प्रशुभ भावों का परित्याग कर देते हैं। ग्रपने इसी मत की पुष्टि करते हुए ग्राचायं ने एक-दूसरे स्थान पर कहा कि "जब तक समस्त शुभाशुभ परिणाम दूर न हों, मिटें नहीं, तब तक रागादि विकल्प-रहित शुद्ध चित्त में सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र रूप शुद्धोप-योग जिसका लक्षण है, ऐसी परम समाधि इस जीव के नहीं हो सकती।" उन्होंने यहाँ तक कहा कि "केवल विषय-कषायों को जीतने से क्या होता है; मन के विकल्प मिटने ही चाहिए, तभी वह परमात्मा का सच्चा ग्राराधक कहा जायेगा।" ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने 'षट्पाहुड' में लिखा है कि "जो रागादिक ग्रन्तरंग परिग्रह से सहित हैं ग्रीर जिन भावना-रहित द्रव्य-लिंग को घार कर निर्गत्य बनते हैं, वे इस निर्मल जिन-शासन में समाधि ग्रीर बोधि को नहीं पाते।" इस माँति ग्राचार्य कुन्दकुन्द ने रागादिक ग्रन्तरंग परिग्रह के त्याग को समाधि के लिए ग्रावश्यक बतलाया। बाह्य ज्ञान से श्रन्य निर्विकल्पक समाधि में विकल्पों का ग्राधारभूत जो मन है वह ग्रस्त हो जाता है; ग्रर्थात् निज स्वभाव में मन की चंचलता नहीं रहती। जिन मुनीश्वरों का परम समाधि में निवास है, उनका मोह नाश को प्राप्त हो जाता है, मन मर जाता है, श्रवासे के बत्त हो ग्रीर कैवल्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, प्र श्राचार्य समन्तभद्र ने यह स्वीकार किया है:

स्वदोषमूलं स्वसमाधितेजसा, निनाय यो निर्दयभस्मसात्त्रियाम् । जगाद तत्त्वं जगतेऽथिनेऽञ्जसा, बभूव च ब्रह्मपदामृतेश्वरः ॥ ध

श्रर्थात्,समाधि-तेज से श्रपने श्रात्म-दोषों के मूल कारण को निर्दयतापूर्वक भस्म कर यह जीव ब्रह्म-पदरूपी श्रमृत का स्वामी हो सकता है।

योगसूत्र में समाधि की परिभाषा लिखते हुए कहा गया है—तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः। १° ग्रर्थात्, ध्येयाकार निर्भास घ्यान ही जब ध्येय स्वभावावेश से ग्रपने ज्ञानात्मक स्वभाव शून्य के समान होता है, तब उसे समाधि कहते हैं। १९ घ्यान करते-करते जब हम ग्रात्म-विस्मृत हो जायें, जब केवल ध्येय-विषयक सत्ता की ही उपलब्धि

जंभाइज्जइ एवं तं भाणं रूव रहियं ति ॥४७६॥

१ म्राचार्य समन्तभद्र, समीचीनधर्मशास्त्र, ४।१२, पू० १३६, वीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली, १६४५ ई०

२ वसुनन्दिश्रावकाचार की प्रस्तावना, पं० हीरालाल-कृत, पू० ५५, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ वण्णरस-गंध-फार्सीह विज्जिश्रो णाण-दंसण सरूवो ।

[—]वसुनन्दि, वसुनन्दिशावकाचार, पं० हीरालाल सम्पादित, पू० २८०, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी स्थानकं योगीन्द्र, परमात्मपुकाल, डा.० ए० एक ज्यास्त्री-सम्पादित, होडा, १९०, प० ३२८, प० श्रुवप, संदल, सम्बर्ट,

४ स्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६०, पू० ३२८, प० श्रु०प्र० मंडल, बम्बई

५ देखिये वही, दोहा ११४, पू० ३३२

६ देखिये वही, दोहा १६२, पृ॰ ३३१

७ म्राचार्य कुन्दकुन्द, षट्पाहुड, भावपाहुड, ७२वीं गाथा, पृ० ७८, प्रकाशक बाबू सूरजभान वकील, देवबंद,

म म्राचार्य योगीन्दु, परमात्मप्रकाश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, दोहा १६२, पृ० ३०६, बम्बई

६ ब्राचार्य समन्तभद्र, स्वयम्भू-स्तोत्र, १।३, वीर-सेवा मन्दिर, सरसावा

१० देखिये योगसूत्र, ३।३

११ योगसूत्र ३।३का व्यास-भाष्य

होती रहे तथा ग्रपनी सत्ता विस्मृत हो जाये, श्रौर घ्येय से ग्रपना पृथक्त ज्ञानगोचर न हो, तब घ्येय विषय पर उस प्रकार का चित्त स्थेयं ही समाधि है। इसमें घ्येय की सत्ता प्रतिभासित होती है। ग्रतः वह सालम्ब, सबीज ग्रौर सिवकल्पक समाधि कहलाती है। विषय-भेद से यह समाधि —रूपरसादिग्राह्य विषयक, ग्रहः द्वारादिग्रहण विषयक, ग्रहमत्त्वमात्र-गृहीतृपदस्थविषयक तीन प्रकार की कही जाती है, जो जैनों के पिण्डस्थ, पदस्थ ग्रौर रूपस्थ से मिलती-जुलती है। सब वृत्तियों के निरुद्ध होने पर संस्कार-शेव रूप-समाधि ग्रसंग्रजात समाधि कही जाती है। इसका साधन परवैराग्य है; क्योंकि सालम्ब ग्रम्यास इसका साधन नहीं हो सकता। विराम का कारण परवैराग्य, वस्तुहीन ग्रालम्बन के सहारे प्रवृत्त होता है। उसमें कुछ भी चिन्त्य पदार्थ नहीं रहता। वह ग्रर्थ-शून्य है ग्रौर उसका ग्रम्यासी चित्त निरालम्ब ग्रौर ग्रभावापन्त-सा होता है। इस प्रकार की निर्वीज समाधि ही ग्रसंप्रजात समाधि कही जाती है। इस ही जैन लोग निर्विकल्पक समाधि कहते हैं। समाधि का यह द्विविध वर्गीकरण बौद्धों में 'उपचार' ग्रौर 'ग्रपंणा' के नाम से स्वीकार किया गया है। 'विसुद्धिमग्ग' में उपचार-समाधि की परिभाषा लिखी है—कुसलचित्तेकगता समाधिः हैं; —कुशलचित्त में, ग्रर्थात् शुद्ध ग्रात्मा में, मन के एकाग्र होने को समाधि कहते हैं। इस सूत्र की व्याख्या से स्पष्ट है कि यह सालम्ब समाधि है। व्याख्या इस प्रकार है —एकारम्मणे वित्तचेतिकानं सर्व सम्मा च ग्राधानं समाधानम्यः; ग्रर्थात्, एक ग्रालम्बन में चित्त ग्रौर चित्त की वृत्तियों का समान ग्रौर सम्यक् स्थित होना समाधान है।—समाधानद्देन समाधिः; ग्रर्थात् समाधानार्थं ही समाधि है। यहाँ 'एकारम्मणे' के द्वारा ग्रालम्बन की बात स्पष्ट ही फलकती है। ग्रपंणा-समाधि वह है, जिसमें ग्रालम्बन के भान की ग्रावस्यकता नहीं होती ग्रौर मन निरवलम्ब में ही टिकता है।

जैन स्राचार्यों ने योगसूत्र की भाँति, निर्विकल्पक समाधि में स्रात्मिविस्मृत हो जाने की बात स्वीकार नहीं की। वहाँ तो योगी सोता नहीं, स्रिप्तु जागरूक होता है। वह मोक्षतक की इच्छा-कामनाओं को छोड़कर स्रपने शुद्ध म्रात्म-स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। स्रात्म-विस्मृति गीता की 'समाधि' में भी नहीं होती। श्री स्रर्शविन्द ने लिखा है, "समाधिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों, परिस्थितियों, मनोमय और अन्नमय पुरुष का होश ही नहीं रहता स्रौर शरीर को जलाने तथा पीड़ित करने पर भी इस चेतना में लौटाया नहीं जा सकता, जैसा कि साधारणतया लोग समभते हैं; इस प्रकार की समाधि तो चेतना की एक विशिष्ट प्रकार की प्रगाढ़ता है; यह समाधि का मूल लक्षण नहीं। समाधि की कसौटी है—सब कामनाओं का बहिष्कार, किसी भी कामना का मन पर चढ़ाई न कर सकना; और यह वह स्रान्तिक श्रवस्था है जिससे स्वतन्त्रता उत्पन्न होती है। स्रात्मा का स्रानन्द स्रपने ही स्रन्दर जमा रहता है और मन सम, स्थिर तथा ऊपर की भूमिका में ही स्रवस्थित रहता हुम्रा स्राक्षणों और विकर्षणों से तथा बाह्य जीवन के घड़ी- घड़ी बदलने वाले स्रालोक, स्रन्धकार, तूफानों तथा भंभटों से निर्लिप्त रहता है। यौगिक समाधि से गीता की समाधि सर्वथा भिन्त है। गीता में कर्म सर्वोच्च स्रवस्था तक पहुँचने का साधन है स्रौर मोक्ष-लाभ कर चुकने के बाद भी वह बना रहता है; जब कि राजयोग में सिद्धि के प्राप्त होते ही कर्म की कोई झावश्यकता नहीं रह जाती। "

पातञ्जल समाधि में पवन को वाञ्छापूर्वक अवरुद्ध करना पड़ता है; किन्तु जैनों के ध्यानी मुनियों को पवन रोकने का यत्न नहीं करना पड़ता । बिना ही यत्न के पवन रुक जाता है और मन अचल हो जाता है—ऐसा समाधि का प्रभाव है। पातञ्जल योग में समाधि को शून्य-रूप कहा है, किन्तु जैन ऐसा नहीं मानते; क्योंकि जब विभावों की शून्यता

१ पातञ्जल योगदर्शन, भगोरथ मिश्र-सम्पादित, श्रीमब्हरिहरानन्द-कृत हिन्दी-व्यास्या, पृ० २१४, लखनऊ वि० वि०

२ देखिये योगसूत्र, १।१८

३ देखिये, योगसूत्र, १।१८ का व्यास-भाष्य

४ स्राचार्य बुद्धघोष, विसुद्धिभग, कौसाम्बीजी की दीपिका के साथ, तृतीय परिच्छेद, पृ० ५७

५ म्राचार्य बुद्धघोष, विसुद्धिमग्ग, तृतीय परिच्छेद, पृ० ५७

६ ग्ररविन्द, गीता-प्रबन्ध, प्रथम भाग, पृ० १८७-१८८

७ देखिये, वही, पु॰ १३३

हो जायेगी, तब वस्तु का ही स्रभाव हो जायेगा। योगसूत्र में स्रम्बर का स्रथं स्राकाश लिया गया है, तब जैनों ने स्रात्म-स्वरूप को स्रम्बर, स्रथीत् सूत्य, कहा है। "जैसे स्राकाश द्रव्य सब द्रव्यों से भरा हुमा है, परन्तु सबसे शूत्य स्रपने स्वरूप में है, उसी प्रकार चिद्रूप स्रात्मा रागादि सब उपाधियों मे रहित है, शूत्य-रूप है, इसलिए स्राकाश शब्द का स्रथं शुद्ध स्रात्म-स्वरूप लेना चाहिए।"

समाधि ग्रौर भिवत

योगसूत्र में ईश्वर-प्रणिधान को ही समाधि का कारण माना है। इश्वर का ग्रर्थ है 'पुरुष-विशेष', जो पूर्वजों का भी गुरु है और जिसमें निरित्शय सर्वज्ञ के बीज सदैव प्रस्तुत रहते हैं। प्रणिधान का अर्थ है — भिन्त । ईश्वर की भिन्त से समाधि के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं शान्त हो जाती हैं। प्रणव का जाप, मन्त्रोच्चारण और अर्थ-भावन इसी ईश्वर-भिक्त के द्योतक हैं। ³ गीता में भी भिक्त को योग की प्रेरणा-शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है। गीता की व्याख्या करते हुए श्री ग्ररिवन्द ने लिखा है, "यह योग उस सत्य की साधना है, जिसका ज्ञान दर्शन कराता है श्रीर इस साधना की प्रेरक शक्ति है--एक प्रकाशमान भक्ति, एक शान्त या उग्र ब्रात्मसमर्थण का भाव--उन परमात्मा के प्रति, जिन्हें ज्ञान पुरुषोत्तम के रूप में देखता है।" जैन शास्त्रों में धर्म्य व्यान के चार भेद किये गए है जिनमें सबसे पहला है 'ग्राज्ञा-विचय'। ^४ 'क्विक' ग्रौर 'क्विरणा'विचय के पर्यायवाची नाम हैं। ग्राज्ञा-विचय का ग्रर्थ है—भगवान् जिन की याज्ञा में अट्ट श्रद्धा करना। आजा सर्वज्ञ-प्रणीत आगम को कहते हैं। आचार्य पूज्यपाद ने कहा है, नान्यथाबादिनी जिनाः इति गहनपदार्थश्रद्धानादवधारणमाज्ञाविचयः। इत्राधित भगवान् जिन अन्यथावादी नहीं होते; इस प्रकार गहन पदार्थ के श्रद्धान द्वारा अर्थ का अवधारण करना ब्राज्ञा-विचय धर्म्य ध्यान है । ब्राज्ञा-विचय के दूसरे अर्थ का उद्भावन करते हुए ब्राचार्य ने कहा है, "भगवान जिन के तत्त्व का समर्थन करने के लिए जो तर्क, नय और प्रमाण की योजना-रूप निरन्तर चिन्तन होता है, वह सर्वज्ञ की स्राज्ञा को प्रकाक्षित करने वाला होने से स्राज्ञा-विचय कहलाता है।" प्रत्येक दशा में भगवान् जिन स्रीर उनकी स्राज्ञा पर पूर्ण श्रद्धा की बात है। इस भाँति धर्म्य ध्यान, जिसे मोक्ष-मार्ग का साक्षान् हेतु कहा गया है, भगवान् जिन में श्रद्धा करने की बात कहता है । यह बात गीता के ब्रात्म-समर्पण तथा पातञ्जल योग के ईश्वर-प्रणिधान से किसी दशा में कम नहीं है। तीनों ही भिक्त और समाधि के स्थायी सम्बन्ध की घोषणा करते हैं।

सालम्ब समाधि के प्रकरण में रूपस्थ ध्यान की बात कही जा चुकी है। समवशरण में विराजित भगवान् अहंन्त ही रूपस्थ हैं। रूपस्थ इसिलए हैं कि उनके रूप है और आकार है। रूपस्थ ध्यान में, ऐसे 'रूपस्थ' पर मन को टिकाना होता है। किन्तु इसके पूर्व मन का उधर अकृता अनिवार्य है, और मन श्रद्धा के बिना नहीं अकु सकता; अतः मन की एकाग्रता के पूर्व श्रद्धा का हाना अनिवार्य है। अहंन्त की पूजा, स्तुति आर प्रार्थना आदि में लगी हुई एकाग्रता और इस ध्यान वाली एकाग्रता में बाह्य रूप से कुछ भी अन्तर हो; किन्तु दोनों ही के मूल में अगाध श्रद्धा की भूमिका है। श्रद्धा अक्ति-रस का स्थायी भाव है। पदस्य ध्यान में एक अक्षर को आदि लेकर अनेक मन्त्रों का उच्चारण करते हुए 'पंच परमेष्टी' का ध्यान किया जाता है। मन्त्रों के उच्चारण की एकतानता में आराध्य के प्रति मन की जो एकाग्रता पृष्ट

- १ स्राचार्य योगीन्दू, परमात्मप्रकाञ्च, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, १६४वें दोहे का हिन्दी-भावार्थ, पू० ३०८, बम्बई
- २ पातञ्जल योगदर्शन, १।२३, पृ० ४६
- ३ पातञ्जल योगदर्शन, १।२४-२८, पृ० ५०-६०
- ४ श्ररविन्द, गीता-प्रबन्ध, भाग १, पूर्व १३४
- ५ ग्राज्ञापाय-विपाक-संस्थानविचयाय घर्म्यम्। तस्वार्थसूत्र, ६।३६
- ६ ग्राचार्य पुज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, पं० फूलचन्द शास्त्रि-सम्पादित, पृ० ४४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- ७ 'तत्त्वसमर्थनार्थं तर्कनयप्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाज्ञनार्थत्त्वादाज्ञाविचयः इत्युच्यते ।'

—-म्राचायं पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, १।३६ का भाष्य, पू० ४४१

होती है, वह घ्यान वाली एकाग्रता से कम नहीं है । मन्त्रोच्चारण, स्तुति-स्तवन, पूजा-स्रची श्रीर घ्यान त्रादि सभी भिक्त की विभिन्न ग़ैलियाँ हैं, जो श्रद्धा के प्रेरणा-स्रोत से ही सदैव सञ्जालित होती हैं ।

सामायिक भी एक प्रकार का घ्यान है, जिसका निर्देशन उन गृहस्थ श्रावकों के लिए हुमा है, जो साधु नहीं हो सके हैं। श्रावक के शिक्षावतों में इसका प्रथम स्थान है। सामायिक के स्वरूप से स्पष्ट है कि वह भक्ति का ही एक ग्रंग-मात्र है। सामायिक में भी, गृहस्थ श्रावक को ग्रंपना मन' पंज परमेष्ठी' पर केन्द्रित करना पड़ता है। 'चरित्तपाहुड' वी छड़वीसवीं गाथा का हिन्दी-अनुवाद करते हुए पं० जयचन्द छावड़ा ने लिखा है, "सामायिक ग्रंथात् राग-द्वेष को त्याग कर, गृहारम्भ-सम्बन्धी सर्व प्रकार की पाप-किया से निवृत्त होकर, एकान्त स्थान में बैठकर ग्रंपने ग्रात्मिक स्वरूप का चिन्तवन करना व 'पंच परमेष्ठी'का भिक्त-पाठ पढ़ना, उनकी वन्दना करना, यह प्रथम शिक्षा-ग्रंत है।" इस प्रकार ग्राचार्य वमुनन्दि ने जिन-धर्म ग्रौर जित-वन्दना को सामायिक कहा है और ग्राचार्य श्रुतसागर ने समता के चिन्तवन को सामायिक कहा है। उमाचार्य ग्राप्तित सूरि के 'सामायिक-पाठ' में निवद्ध क्लोक भिक्त के ही निदर्शक हैं। एक स्थान पर उन्होंने लिखा है, "जैसे ग्रन्थ-कार-समूह सूर्य को छू भी नहीं पाते, वैसे ही कर्म-कलंक जिसके पास फटक भी नहीं सकते, ऐसे नित्य ग्रौर निरञ्जन भगवान् की शरण में मैं जाता हूँ।" एक दूसरे स्थान पर उन्होंने भगवान् को हृदय में स्थापित करने की भावना भाते हुए लिखा है, "वड़े-बड़ मुनियों के समूह जिसका स्मरण करते हैं, सब नर ग्रौर देवताग्रों के इन्द्र जिसकी स्तृति करते हैं तथा वेद ग्रौर पूराण शास्त्र जिसके गीतों को गाते हुए नहीं हकते, ऐसे देवों के देव भगवान् हमारे हृदय में विराजमान हों।" पर

समाधिमरण और उसके भेद

समाधिमरण दो शब्दों, समाधि और गरण, में मिलकर बना है। इसका अर्थ है—समाधिपूर्वक मरना। शुद्ध आत्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करने हुए प्राणों का विसर्जन समाविमरण कहलाता है। सभी धर्मों के ब्राचार्यों ने जीव के अन्त-काल को अत्यिधिक महत्त्व दिया है। जैन ब्राचार्यों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जीवन-भर की तपस्या व्यर्थ हो जाती है, यदि अन्त समय में राग-द्वेष को छोड़कर समाधि धारण न की। ब्राचार्य समन्तभद्र का कथन है—अन्तिक्या-धिकरणं तपःफलं सलकर्दाजनः स्तुवते। तस्माद्याबद्धिभवं समाधिमरणं प्रयतितव्यम्। अर्थात् नप का फल अन्तिक्या के आधार पर अवलिम्बत है, ऐसा सर्वदर्शी सर्वज्ञ देव ने कहा है। इमलिए यथासामर्थ्य समाधिमरण में प्रयत्नशील होना चाहिए। श्री शिवार्यकोटि ने 'भगवती-श्राराधना' में लिखा है—सुविरामिवणिरिवचारं विहरित्ता णाण दंसण चरित्ते। मरणे विराधित्ता अनंतसंसारिक्रो दिद्वो। अर्थात् दर्शन, ज्ञान और चरित्र-रूप धर्म में चिरकाल तक निरितचार प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी यदि मरण के समय उस धर्म की विराधना कर बैठता है, तो वह संसार में अनन्त काल तक

- १ म्राचार्य कुन्दकुन्द, षट्पाहुड में चरित्तपाहुड, २६वीं गाथा का हिन्दी-म्रनुवाद, प्रकाशक सूरजभान वकील, देववंद
- २ आचार्य वसुनिन्दि, वसुनिन्दिश्रावकाचार, गाथा २७४-७५, पृ० १०७, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- ३ देववन्दनायां निःसंक्लेशं सर्वप्राणिसमताचिन्तनं सामायिकमित्यर्थः ।

—-ग्राचार्य श्रुतसागर, तत्त्वार्थवृत्ति, ७।२१ का भाष्य, पृ० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

४ न स्पृद्यते कर्मकलङ्कदोषैः, यो घ्वान्तसंघैरिव तिग्मरिः।

निरञ्जनम् नित्यमनेकमेकम्, तं देवसाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥

- ५ यः स्मर्यते सर्वमुतीन्द्रवृत्दैः, यः स्तयते सर्वनरामरेन्द्रैः।

यो गीयते वेद गुराणशास्त्रः, स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥

---देखिये वही, १२वां, इलोक, गृ० १४

- ६ ब्राचार्य समन्तभद्र, समीचीनधर्मशास्त्र, ६।२, पृ० १६३, बीर-सेवा मन्दिर, दिल्ली
- ७ शिवार्यकोटि, भगवती-प्राराधना, गाथा १४, मुनि ग्रनन्तकोति दिगम्बर जैन प्रन्थमाला, हीराबाग, बम्बई

घुम सकता है। समाधिमरण का विधान सभी के लिए है।

समाधिमरण के पाँच भेद हैं—पण्डितपण्डित, पण्डित, बालपण्डित, बाल और बाल-बाल। इनमें से प्रथम तीन ग्रच्छे ग्रीर ग्रविश्व दो बुरे हैं। बाल-बाल मरण मिथ्यादृष्टि जीवों के, बाल-मरण ग्रविरत सम्यग्दृष्टियों के, बाल-पण्डित मरण देशव्रतियों (श्रावकों) के, पण्डित-मरण सकल संयमी साधुग्रों के ग्रौर पण्डितपण्डित-मरण क्षीणकषाय केविलयों के होता है। पण्डितमरण के भी तीन भेद हैं—पहला 'भक्त-प्रत्याख्यान' कहलाता है। भक्त नाम भोजन का है, उसे शनै:-शनैः छोड़ कर जो शरीर का त्याग किया जाता है, उसे भक्त-प्रत्याख्यान मरण कहते हैं। भक्त-प्रत्याख्यान करने वाला साधु ग्रपने शरीर की सेवा-टहल या बैय्यावृत्त्य स्वयं ग्रपने हाथ से भी करता है, ग्रौर यदि दूसरा करे, तो उसे भी स्वीकार कर लेता है। दूसरा 'इंगिनीमरण' है; जिसमें ग्रौर तो सब 'भक्त-प्रत्याख्यान' के समान ही होता है, किन्तु दूसरे के हारा बैय्यावृत्त्य स्वीकार नहीं की जाती। तीसरा 'पादोपगमन मरण' है। इसे धारण करने वाले के लिए किसी प्रकार की बैय्यावृत्त्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इसमें तो मरण-पर्यन्त प्रतिमा के समान किसी शिला पर तदवस्थ रहना होता है।

सहलेखना की व्याख्या

'समाधि-मरण' के अर्थ में ही 'सल्लेखना' का प्रयोग होता है। सल्लेखना पद 'सत्' और 'लेखना' दो शब्दों से मिल कर बना है। सत् का अर्थ है सम्यक् और लेखना का अर्थ है कुश करना; अर्थात् सम्यक् प्रकार में कुश करना। बुरे को ही क्षीं ग करने का प्रयास किया जाता है, अच्छे को नहीं। जैन सिद्धान्त में काय और कषाय को अत्यधिक बुरा कहा गया है, अतः उन्हें कुश करना ही सल्लेखना है। आचार्य पूज्यपाद ने 'सम्यक्कायकषायलेखना' को और आचार्य श्रतसागर ने सत् सम्यक् लेखना कायस्य कषायाणां च कुशीकरणं तनूकरणं को सल्लेखना कहा है।

मरण-काल के उपस्थित होने पर ही सल्लेखना धारण की जाती है। ग्राचार्य उमास्वाित ने लिखा है—मारणान्तिकों सल्लेखनां जोषिता'' ग्रर्थात् मरण-काल ग्राने पर गृहस्थ को प्रीतिपूर्वक सल्लेखना धारण करनी चाहिए।
श्री उमास्वाित के इस सूत्र पर ग्राचार्य पूज्यपाद की 'सर्वार्थंसिद्धि', भट्टाकलंक की 'राजवाित्तिक' ग्रीर श्रुतसागर सूरि
की 'तत्त्वार्थवृत्ति' भाष्य-रूप में देखी जा सकती हैं। वहाँ इस सूत्र के प्रत्येक पद की व्याख्या विस्तारपूर्वक की गई है।
सभी ने 'जोषिता' का प्रतिपादन प्रीतिपूर्वक धारण करने के ग्रयं में ही किया है। ग्राचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' में लिखा है—उपसर्गे दुर्भिक्षे जरित रुजायां च निःश्रतीकारे। धर्माय तनुविमोचनमाहः सल्लेखनामार्यः। १
ग्रर्थात्, प्रतिकार-रहित ग्रसाध्य दशा को प्राप्त हुए उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा तथा रोग की दशा में ग्रीर ऐसे दूसरे किसी कारण के उपस्थित होने पर जो धर्मार्थ देह का संत्याग है, उसे सल्लेखना कहते हैं।

काय ग्रीर कषाय को क्षीण करने के कारण सल्लेखना दो प्रकार की होती है—काय-सल्लेखना, जिसे बाह्य सल्लेखना भी कहते हैं; श्रीर कषाय-सल्लेखना, जिसे श्राम्यन्तर सल्लेखना कहते हैं। श्री शिवार्यकोटि ने 'भगवती-ग्राराधना' में लिखा है—एवं कदपरिकम्मो ग्रब्भंतर वाहिरम्मि सिल्लिहणे। संसार मोक्खबुद्धी, सब्बवरिल्लं तवं कुणिद।। ग्रियांत् ''ऐसे ग्राम्यन्तर सल्लेखना ग्रीर बाह्य सल्लेखना ताके विषय बंघ्या है परिकर जाकें, भर ससार तें छूटने की है बुद्धि जाकी, ऐसा साधु सो सर्वोत्कृष्ट तप कूं करें है।'' इन्हीं दो भेदों का निरूपण करते हुए ग्राचार्य पूज्यपाद का कथन

१ समाधिमरण के भेदों के लिए देखिये, वट्टकेरि-कृत मूलाचार ग्रीर शिवार्यकोटि-कृत भगवती-ग्राराधना

२ ब्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्यसिद्धि, ७।२२ का भाष्य, पृ० ३६३, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

३ श्राचायं श्रुतसागर, तत्त्वायंवृत्ति, ७।२२ की भाष्य, पू० २४६, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

४ म्राचार्यं उमास्वाति, तत्त्वार्यंसूत्र, पं० केलाशचन्द सम्पादित, ७।२२, पृ० १६८, चौरासी, मयुरा

५ म्राचार्य समन्तभद्र, समीचीन धर्मशास्त्र, ६।१, पू० १६०

६ शिवार्यकोटि, भगवती-प्राराधना, हिन्दी-मनुवाद सहित, गाया ७५, पू०४०, भ्रानन्तकीर्त ग्रन्यमाला, हीराबाग, बम्बई

है—कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कथायाणां तत्कारणहापन कमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना यर्थान्, बाहरी शरीर ग्रीर भीतरी कथायों को पुष्ट करने वाले कारणों को शनैः-शनैः घटाते हुए, उनको भने प्रकार कृश करना सल्लेखना है। ग्राचार्य श्रुतसागर ने तो स्पष्ट ही कहा है—कायस्य लेखना बाह्यसल्लेखना। कथायाणां सल्लेखना श्रभ्यन्तरा सल्लेखना ग्रीर कथायों की मल्लेखना ग्राम्यन्तर मल्लेखना कही जाती है। काय बाह्य है और कथाय ग्रान्तरिक।

याचार्य कुन्दकुन्द ने शिक्षाव्रतों के चार भेद माने हैं, जिनमें चौथी सल्लेखना है। अशे शिवार्य कोटि, देवमेना-चार्य, जिनसेनाचार्य ग्रौर वसुनन्दि सँद्धान्तिक ने भी सल्लेखना को शिक्षाव्रतों में ही शामिल किया है। दूसरी ग्रोर, ग्राचार्य उमास्वाति ने संल्लेखना को शिक्षाव्रतों में तो क्या, श्रावक के बारह व्रतों में भी नहीं गिना ग्रौर एक पृथक धर्म के रूप में ही उसका प्रतिपादन किया। ग्राचार्य समन्तभद्र, पूज्यपाद, ग्रकलंकदेव, विद्यानन्दी सोमदेवसूरि, ग्रामितगित ग्रौर स्वामी कार्तिकेय ग्रादि ने ग्राचार्य उमास्वाति के शासन को स्वीकार किया है। इन ग्राचार्यों का कथन है कि 'शिक्षां ग्रम्यास को कहते हैं ग्रौर सल्लेखना मरण-समय उपस्थित होने पर धारण की जाती है, ग्रतः उसमें ग्रम्यास का समय ही नहीं रहता; फिर शिक्षा-त्रतों में उसकी गणना क्योंकर सम्भव हो सकती है ? इसके ग्रतिरिक्त, यदि सल्लेखना को श्रावक के बारह व्रतों में गिना जाये तो श्रावक को ग्रागे की प्रतिमाएं धारण करने के लिए जीवनावकाश ही न मिल सकेगा। सम्भवतः इसी कारण श्री उमास्वाति ग्रादि ग्राचार्यों ने सल्लेखना को श्रावक-त्रतों में पृथक् धर्म के रूप में प्रतिपादित किया है। भ

सल्लेखना ग्रौर समाधिमरण

जैन शास्त्रों के अनुसार सल्लेखना और समाधिमरण पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों की किया-प्रिक्तया और नियम-उपिनयम एक-से हैं। आचार्य समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' के छठे अव्याय की पहली कारिका में सल्लेखना का लक्षण लिखा, और दूसरी कारिका में उमी के लिए समाधिमरण का प्रयोग किया। श्री शिवार्यकोटि की 'भगवती-आराधना' में, अनेक स्थानों पर सल्लेखना और समाधिमरण का प्रायः एक ही अर्थ में प्रयोग किया गया है। आचार्य उमास्वाति ने श्रावक और मुनि, दोनों ही के लिए सल्लेखना का प्रतिपादन कर, मानों सल्लेखना और समाधिरण का भेद ही मिटा दिया है। किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द समाधिमरण साधु के लिए और सल्लेखना गृहस्थ के लिए मानते थे। यह सच है कि 'मृत्यु' समय एक साधु, शुद्ध आत्मस्वरूप पर, अपने मन को जितना एकाग्र कर सकता है, उतना गृहस्थ नहीं। इस समय तक साधु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा समाधि धारण करने में निपुण हो चुकना है। समाधि में एकाग्रता अधिक है, सल्लेखना में नहीं।

समाधिमरण ग्रौर ग्रात्म-वध

भारत के कुछ विद्वान्, जैन मुनि के समाधिमरण को आत्म-घात मानते हैं। आत्म-घात का शाब्दिक स्रर्थ है आत्मा का घात; किन्तु जैन दर्शन ने आत्मा को शाश्वत सिद्ध किया है। "आत्मा एक रूप से त्रिकाल में रह सकने वाला नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थ की उत्पत्ति किसी भी संयोग से न हो सकती हो, वह पदार्थ नित्य होता है। आत्मा किसी

१ म्राचार्य पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, ७।२२, पृ० ३६३

२ ब्राचार्य श्रुतसागर, तत्त्वार्यवृत्ति, ७।२२ का भाष्य, पृ० २४४

३ सामाइयं च पढमं विदियं च तहेव पोसहं भणियं।

वइयं प्रतिहि पुज्जं चउत्य संलेहणा ूप्रन्ते ॥

[—]चरित्तपाहुड, गाथा २६, पृ० २८

४ पं० जुगलिकशोर मुस्तार, जैनाचार्यों का शासन भेद, पू० ४३ से ५७ तक

भी संयोग से उत्पन्न हो सकती हो, ऐमा मालूम नहीं होता; क्योंकि जड़ के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो, तो भी उसमें चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती।" भाविलङ्गी मुनि सदैव विचार करता है, "मेरी ब्रात्मा एक है, शाश्वत है है ब्रीर ज्ञान-दर्शन ही उसका लक्षण है। ब्रन्य समस्त भाव बाह्य हैं।" इस भाँति नित्य ब्रात्मा का घात किसी भी दशा में सम्भव नहीं है।

ग्रात्मघात का प्रचलित ग्रर्थ है—राग, ढ्रेष या मोह के कारण, विष, गस्त्र या ग्रन्य किसी उपाय मे, ग्रपने इस जीवन को समाप्त कर लेना। किन्तु जैन मुनि की समाधि न तो राग-ढ्रेष का परिणाम है, ग्रौर न मोह का भावावेग। जैन ग्राचार्यों ने समाधिमरण धारण करने वाले से स्पष्ट कहा है—यदि रोगादि कष्टों से घबरा कर शीघ्र ही समाप्त होने की इच्छा करोगे ग्रथवा समाधि के द्वारा इन्द्रादि पदों की ग्रभिवाञ्छा करोगे, तो तुम्हारी समाधि विकृत है। इससे लक्ष्य तक न पहुँच सकोगे। मृत्यु-समय समाधि धारण करने वाले जीव का भाव ग्रपने को समाप्त करना नहीं, ग्रपितु शुद्ध ग्रात्म-चैतन्य को उपलब्ध करना होता है। वह मृत्यु को बुलाने का प्रयास नहीं करता, ग्रपितु वह स्वयं ग्राती है। उसका समाधिमरण ग्राने वाले के स्वागत की नैयारी-मात्र है।

समाधिमरण में चिदानन्द को प्राप्त करने के लिए शरीर के मोह को छोड़ना होता है। किन्तु शरीर का मोह-त्याग और आत्मघात, दोनों एक ही बात नहीं हैं। पहले में संसार की वास्तविकता को समक्त कर शरीर से ममत्व हटाने की बात है; और दूसरे में संसार से घबरा कर शरीर को समाप्त करने का प्रयास है। पहले में सात्त्विकता है, तो दूसरे में तामसिकता। एक में ज्ञान का प्रकाश है, तो दूसरे में अज्ञान का अन्धकार। मोह-त्याग में संयम है, तो आत्मघात में असंयम। समाधिमरण का उद्देश्य मोह-त्याग भी नहीं, अपितु आत्मानन्द प्राप्त करना है। आत्मस्वरूप पर मन को केन्द्रित करते ही मोह तो स्वयं ही दूर हो जाता है। उसे नष्ट करने का प्रयास नहीं करना पड़ता। परम समाधि में तो सभी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं, यहाँ तक कि आत्मा के साक्षात्कार की अभिलाषा भी नहीं रहती।

इसके ऋतिरिक्त जैन आगमों में आयु-कर्म को बहुत प्रबल माना गया है। चार घातिया कर्मों को जीतने वाले आहेन्त को भी आयु-कर्म के बिल्कुल क्षीण होने तक इस संसार में हकना पड़ता है। इस तथ्य को जानने वाला जैन मुनि आत्म-घात का प्रयत्न नहीं कर सकता। तीर्थंकर का स्पष्ट निर्देश है कि आत्मघात करने वाला नरकगामी होता है।

जैन शास्त्रों में समाधिमरण का उल्लेख

प्राकृत भाषा के 'दिगम्बर प्रतिक्रमण-सूत्र' में 'पण्डितमरण' शब्द का प्रयोग हुग्रा है । वहाँ उसके तीन भेदों का भी विशद वर्णन है । यह प्रतिक्रमण सूत्र गौतम गणधर द्वारा रचित माना जाता है ।

ग्राचार्यं कुन्दकुन्द ने श्रपनी सभी प्राकृत भिक्तियों के ग्रन्त में भगवान् जिनेन्द्र से—दुक्लक्लग्रो कम्मक्लग्रो बोहिलाहो, सुगइगमणं, समाहिमरणं जिणगुण सम्पत्ति होउ मज्भं के द्वारा समाधिमरण की याञ्चा की है। ग्रनगारों की वन्दना करते हुए उन्होंने लिखा है, एवं मएऽभित्थुया ग्रणयारा रागदोसपरिसुद्धा। संघस्स वरसमाहि मज्भिव-दुक्ख-

१ श्रीमद् राजचन्द्र, ढा० जगदीशचन्द्र जैन-सम्पादित, पू० ३०७

२ एगो मे सास्सदी श्रप्पा णाण दंसण लक्ख्यो।

सेसा मे बाहिराभावा सच्वे संजोगलक्खणा।।

⁻⁻⁻ म्राचार्यं कुन्दकुन्द, भावप्राभृत, गाथा ५६।

३ रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मानं घ्नतः स्वघातो भवति ।

⁻⁻⁻ म्राचार्यं पूज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि, पृ० ३६३

४ जीवितमरणाशंसा-मित्रानुराग-सुलानुबन्ध निदानानि ।

⁻⁻तत्त्वार्यं सूत्र ७।३७

क्लयं दितु । वट्टकेरस्वामी-कृत 'मूलाचार' में भी ग्रनेक स्थानों पर समाधिमरण का प्रयोग हुग्रा है।

श्री यतिवृषभाचार्य ने 'तिलोयपण्णत्ति' के 'चउत्त्थमहाधिकार' में कित्तय बहुल्लसंते सादीसुं दिणयरिम्म उग्गमिए। कियसण्णा सा सब्वे पावंति समाहिमरणं हि^र गाथा की रचना का है, इससे समाधिमरण प्राप्त करने की अभिलाषा स्पष्ट है।

श्री शिवायंकोटि की 'भगवती-श्राराधना' समाधिमरण का ही ग्रन्थ है। इसमें समाधिमरण-सम्बन्धी नियम- उपिनयमों ग्रीर भेद-प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन हुन्रा है। इस विषय का ऐसा ग्रसाधारण ग्रन्थ दूसरा नहीं है। इसमें शौरसेनी प्राकृत की इक्कीस सौ सत्तर गाथाएं हैं। ग्रन्थ के ग्रन्त में लिखा है, "भिक्त से वर्णन की गई यह भगवती-श्राराधना संघ को तथा मुभको उत्तम समाधि का वर प्रदान करे। ग्रर्थात्, इस के प्रसाद में मेरा तथा मंघ के सभी प्राणियों का समाधिपूर्वक मरण होवे।" 3

'चेइयवंदणमहाभासं' में 'दुक्खक्खग्रों मां की कई गाथाग्रों की व्याख्या की गई है। 'समाहिमरण' का ग्रर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है —भग्नइ समाहिमरणं, रागदोसेंहि विष्पमुक्काणं। देहस्सपरिच्वाग्रो भवंतकारी चरित्तीणं ग्रर्थान् रागदेष से विनिर्मुक्त चरित्रवारियों का भवान्तकारी देह का परित्याग समाधिमरण कहा जाता है। 'चेइयवंदणमहाभासं' प्राचीन प्राकृत गाथाग्रों का एक संकलन-ग्रन्थ है।

श्राचार्यं समन्तभद्र ने 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' में तस्माद्याविद्वभवं समाधिमरणे प्रयतितब्यम् के द्वारा समाधिमरण का प्रतिपादन किया है। श्राचार्य पूज्यपाद ने स्व-रचित संस्कृत-भिक्तियों में समाधि-भिक्त पर भी लिखा है। श्राचार्य जिनसेन ने ग्रपने ग्रादि-पुराण में लिखा है, "स्वयंप्रभा नामक देवी सौमनस वन की पूर्व दिशा के जिन-मिन्दर में चैत्य वृक्ष के नीचे पंच परमेष्ठी का भले प्रकार स्मरण करते हुए, समाधिमरण-पूर्वक प्राण-त्याग कर स्वगं से च्युन हो गई।" इन्होंने ही एक दूसरे स्थान पर लिखा है, "जीवन के श्रन्त समय में परिग्रह-रहित दिगम्बर-दीक्षा को प्राप्त हुए सुविधि महाराज ने विधि-पूर्वक उत्कृष्ट मोक्ष-मार्गं की ग्राराधना कर समाधिमरणपूर्वक शरीर छोड़ा, जिसमे ग्रच्युत स्वगं में इन्द्र हुए।"

श्री हरिषेणाचार्य-कृत बृहत्कथाकोश में 'जयसेननृपितकथानकम्' के

जिनेन्द्रदीक्षया शुद्धः सर्वत्यागं विधाय च । स्मरन् पंचनमस्कारं धर्मध्यानपरायएः ॥ स्वीयमुदरं हत्वा करवात्याऽतितीक्ष्णया । समाधिमरणं प्राप्य सूरिरेष दिवं ययौ ॥

१ देखिये स्नाचार्यं कुन्दकुन्द-कृत योगिभक्ति, गाथा २३, दश-भक्तिः, स्राचार्यं प्रभाचन्द्र की संस्कृत-टीका स्रौर पं० जिनदास पाइवंनाथ के मराठी-स्रनुवाद सहित, प्० १८६, शोलापुर, १६२१ ई०

२ म्राचार्य यतिवृषम, तिलोयपण्णत्ति, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित, चउत्त्य महाधिकार, १५३१वीं गाथा, पृ० २४५, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर, १६४३ ई०

३ म्राराहणा भगवदी एवं भत्तीए विष्णदा संती। संघस्स सिवज्जस्स य समाहिवरमुत्तमं देउ॥

[—] शिवार्यकोटि, भगवती-ग्राराघना, गाया २१६८।

४ चेइयवंदणमहाभासं, श्री शांतिसूरिसंकलित, मुनिश्री चतुरिवजय ग्रौर पं० बेचरदास-सम्पादित, गाथा ८६३, पृ० १५३, श्री जैन ग्रात्मानंद सभा, भावनगर, वि० सं० १९७७

५ ब्राचार्य समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार ६।२, जैन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई

६ भगविज्ञनसेनाचार्य, महापुराण, प्रथम भाग, पं० पन्नालाल साहित्याचार्य-सम्पादित श्रौर श्रनूदित, ६।५६-५७, पृ० १२४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी

७ देखिये वही, १०।१६-१७०, पृ० २२२,

म हरिषेणाचार्य, बृहत्कयाकोश, डा० ए० एन० उपाध्ये-सम्पादित १५६।३६-४०, पृ० ३४६, सिघी जैन प्रन्यमाला, भारतीय विद्याभवन, बम्बई

के द्वारा और 'शकटालमुनिकथानकम्' के

तद्वृतान्तिभिदं ज्ञात्त्रा कृत्वा स्वालोबनाविधिम् । शरीरादिकमुज्भित्वा जपन् पञ्च नमस्कृतिम् ॥ श्रादाय क्षुरिकां शान्तां पाटयिस्वा निजोदरं । समाधिमरणं प्राप्य शकटालो दिवं थयौ ॥

द्वारा, प्रमाणित है कि नृपित जयमेन ग्रौर मुनि शकटाल, दोनों ही ने ग्रन्त समय में समाधिमरण धारण किया था।

श्री योगीन्दु ने 'परमात्मप्रकाश' में लिखा है कि मोक्ष-मार्ग में परिणाम दृढ़ करने के लिए ज्ञानी जन समाधिमरण की भावना भाते हैं। इस प्रकार महाकवि पुष्पदन्त के 'णायकुमारचरिज' में, **इसी मोक्खगामी, तुमं मज्भ सामी। फुडं** देहि बोही विसुद्धा समाही। अतथा 'त्रिभुवनतिलक' में **णं समाहि णं सरसइ णं दय, णं खम पुरिसवेस विहिणा कय।** श्रिश्चादि उन्लेख मिलते हैं।

जैन पुरातत्त्व में समाधिमरण के चिह्न

शवण वेल्गोल के शिलालेख क० १ से प्रमाणित हो गया है कि श्री भ्रद्रवाहु स्वामी संघ को ग्रागे बढ़ने की ग्राजा देकर ग्राप प्रभाचन्द्र नामक एक शिष्य-सहित कटवप्र पर ठहर गए ग्रौर उन्होंने वहीं समाधिमरण किया। प्रभाचन्द्र चन्द्रगुप्त का ही नामान्तर या दीक्षा-नाम था। श्रवण वेल्गोल के ही शिलालेख क० १७-१८, ४०, ५४ तथा १०८ से भद्रवाहु ग्रौर चन्द्रगुप्त दोनों का चन्द्रगिरि से सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। राजगिरि पर सप्तपर्ण ग्रौर सोनभद्र नाम की दो गुफाएं हैं, जो वैभारगिरि के उत्तर में एक जैन मन्दिर के नीचे हैं। सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने वैभारगिरि पर निर्ग्रन्थ साधुग्रों को देखा था। इनमें से एक गुफा पर ग्रिङ्क्त शिलालेख से स्पष्ट है कि मुनि वैरदेव के समय में वहाँ साधु समाधिमरणपूर्वक निर्वाण प्राप्त करते थे। सितन्नवासल्ल पडुक्कोटा से वायव्यकोण में नवें मील पर ग्रवस्थित है। यहाँ पर पाषाण के टीलों की गहराई में जैन गुफाएं उत्कीणित हैं। ईसा-पूर्व तीसरी शती का एक ब्राह्मी-लेख भी उपलब्ध है। उनमें जैन मुनियों की सात समाधि-शिलाएं हैं। प्रत्येक की लम्वाई ६-४ फुट है। गुफा का क्षेत्रफल १०० × ५० फुट है। समाधि-शिलाएं वे स्थान हैं, जिन पर बैठ कर मुनियों ने समाधिमरण-पूर्वक मृत्यु को वरण किया था। महा नवमी-मण्डप के लेख क० ४२ (६६) में ग्राचार्य नयकीनि के समाधि-मरण का सम्वाद है, जो मन् ११७६ में हुग्रा था। है

समाधिमरणपूर्वक मरने वाले साधु के ग्रन्तिम संस्कार-स्थल को 'निसयाँजी' कहते हैं। यह जैन परम्परा का ग्रयना शब्द है, जो ग्रन्य किसी परम्परा में सुनने को नहीं मिलता। प्राकृत 'णिसीहिया' का ग्रपभ्रंश 'निसीहिया' हुग्रा, ग्रौर वह कालान्तर में निसिया होकर ग्राजकल निशयाँ के रूप में व्यवहृत होने लगा है। संस्कृत में उसके 'निषीधिका', 'निषिद्धिका' ग्रादि ग्रनेक रूप प्रचलित हैं। 'बृहत्कल्पसूत्रनिर्युक्ति' की गाथा क० ५५११-४२ में 'निसीहिया' शब्द का

१ देखिये वही, १५७।१३६-४०, पृ० ३५४

२ देखिये परमात्त्रप्रकाश, पृ० ३२८

४ देखिये वही, ६वां परिच्छेद, ४।४, पृ० ६४

प्र जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग, डा० हीरालाल जैन-सम्पादित, पृ० १-२, माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला सिमिति, बम्बई।

६ देखिये वही, पृ० ऋमज्ञः ६, २४, १०१, २१०

७ प्राचीन जैन स्मारक, पृ० ११

[\]rfloor मुनि कान्तिसागर, खँडहरों का वैभव, पृ० ६५, भारतीय ज्ञानपीठ, काञ्ची

६ डा० हीरालाल जैन, श्रवणयेल्गोलस्मारक, जैन शिलालेख संग्रह, प्रथम भाग में निबद्ध, पृ० १३।

प्रयोग हुआ है, तात्पर्य उस स्थान से है, जहाँ क्षपक साधु का समाधिमरणपूर्वक दाह-मंस्कार किया जाता है। 'भगवती-ब्राराधना' की टीका में बतलाया गया है, "जिस स्थान पर समाधिमरण करने वाले क्षपक के शरीर का विसर्जन या ग्रन्तिम संस्कार किया जाता है, उसे निषीधिका कहते हैं।"

निसीदिया का सबसे पुराना उल्लेख सम्राट् खारवेल के हाथी-गुफा वाले शिलालेख में हुम्रा है। इस शिलालेख की १४वीं पंक्ति में '''कुमारी पवते ग्ररहते परवीण-संसतेहिकाय—निसीदयाय ''' ग्रोर १५वीं पंक्ति में '''ग्रुरहत निसी-दिया समीपे पाभारे''' पाठ ग्राया है। इससे निषीधिका की प्राचीनता सिद्ध होती है। उससे समाधिमरण की प्राचीनता तो स्वयमेव प्रमाणित है। वास्तव में ये निषीधिकाएं जैन मुनियों ग्रीर साधुग्रों की स्मारक हैं। वे स्तूप भी इसके पर्यायवाची हैं, जो समाधिमरण करने वाले किसी महापुरुष की स्मृति में निर्मित हुए थे। ग्राचार्य स्थूलभद्र ने वी० नि० सं० २१६ ग्रीर ईसा-पूर्व ३११ में शरीर-त्याग किया। ग्राज भी उनका समाधि-स्थान एक स्तूप के रूप में पटना में गुलजार-बाग स्टेशन के पिछले भाग में स्थित है। प्रसिद्ध यात्री श्युग्रानचुग्रांग ने इसे देखा था। अवण वेल्गोल के जो लेख प्रकाशित हुए हैं, उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ समाधिमरण से सम्बन्ध रखने वाले मुनि, ग्राजिकाग्रों व श्रावक-श्राविकाग्रों के लेख-युक्त कई स्मारक हैं, जिनमें सर्वेप्राचीन समाधिमरण का लेख शक० मं० ५७२ का है।

समाधिमरण की भावना

जैन परस्परा में ग्राज भी दुक्खक्खग्रो कम्मक्खग्रो समाहिमरणं च बोहिलाहो वि। सम होउ तिजगबन्धव तव जिगवर चरण सरणेण की भावना भाई जाती है। समाधिमरण धारण करने वाले का यह ग्राकुल भाव भिन्न-भिन्न युगों, स्थानों ग्रीर भाषा-उपभाषाग्रों में व्यक्त होता रहा है। यहाँ ग्राचार्य पूज्यपाद की समाधि-भिन्न के कितपय क्लोकों को उद्धृत किया जा रहा है। संस्कृत-साहित्य के सभी भक्त-कवियों ने कुछ कम-बढ़ रूप में इसी भाव को स्पष्ट किया है:

शास्त्राभ्यासो जिनपतिनृतिः संगतिः सर्वदायैः सद्वृतानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम्। सर्वस्यापि प्रिय-हितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवभवे यावदेतेऽपवर्गः।।२॥

हे भगवन्! मैं भव-भव में शास्त्राभ्यास, भगवान् जिनेन्द्र की विनती, सदा ग्रायों के साथ संगति, ग्रच्छे चरित्र वालों के गुणों का कथन, दूसरों के दोषों के विषय में मौन, सबके लिए प्रिय ग्रौर हिनकारी वचन ग्रौर शुद्धात्म-तत्त्व में मन लगाना रहुँ, ऐसी प्रार्थना है।

> म्राबाल्याज्जितदेवदेव भवतः श्रीपादयोः सेवया, सेवासक्त विनेय-कल्यलतया कालोऽद्य यावद्गतः। त्वां तस्याः फलमर्थये तदधुना प्राणप्रयाणक्षणे, त्वन्ताम प्रतिबद्धवर्णपठने कण्ठोऽस्त्वकुण्ठो मम।।६॥

हे भगवन् जिनदेव ! मेरा बचपन मे लेकर आज तक का समय आपके चरणों की सेवा और विनय करते-करते ही व्यतीत हुआ है। इसके उपलक्ष में आपसे मैं यही वर चाहता हूँ कि आज इस समय, जबिक हमारे प्राणों के प्रयाण की

—मूलाराधना टीका, गाथा १६६७

- २ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १६, किरण २, पृ १३५-३६
- ३ मुनि कान्तिसागर, खोज की पगडण्डियाँ, पृ० २४४, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी।
- ४ स्राचार्य पूज्यपाद, समाधि-भिनत, संस्कृत भाषा में है, यह शोलापुर से मुद्रित दश-भिनत में प्रकाशित हो चुकी है।

१ यथा निषीधिका-स्राराधक शरीर-स्यापनास्थानम् ।

वेला आ उपस्थित हुई है, आपके नाम से जटित स्तुति के उच्चारण में मेरा कण्ठ अकुण्ठित न हो।

तव पादी मम हृदये मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्।

तिरुत् जिनेन्द्र तावद्यावन्तिर्वाण सम्प्राप्तिः।।।।।

हे जिनेन्द्र ! जब तक मैं निर्वाण प्राप्त करूँ, तब तक आपके चरण-युगल मेरे हृदय में और मेरा हृदय आपके दोनों चरणों में लीन बना रहे ।

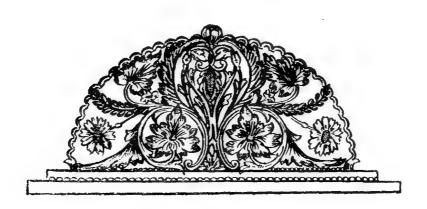
ग्रनन्तानन्त-संसार-संतिन्छेशकारणम् । जिनराज-पदाम्भोज-स्मरणं शरणं मम ॥१४॥ ग्रन्ययाशरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम । तस्मात्कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर ॥१५॥

भगवान् जिनेन्द्र के चरणकमलों का वह स्मरण, जो अनन्तानन्त संसार-परम्पराश्रों को काटने में समर्थ है, मुक्त दु:स्वी को शरण देने वाला है। मुक्ते आपके सिवा और कोई शरण देने वाला नहीं है, इसलिए हे भगवन् ! कारुण्य भाव से मेरी रक्षा करो।

न हि त्राता न हि त्राता न हि त्राता जगत्त्रये। बीतरागात्परो देवो न भूतो न भविष्यति ॥१६॥ जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिदिने दिने। सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु सदा मेऽस्तु भवे भवे ॥१७॥ याचेऽहं याचेऽहं जिन तव चरणारविन्दयोर्भक्तिम्। याचेऽहं याचेऽहं पुनरिप तामेव तामेव ॥१८॥

तीनों लोकों में भगवान् वीतराग के स्रतिरिक्त कोई रक्षा करने वाला नहीं है। ऐसा देव न कभी भूत में हुन्रा स्नौर न भविष्यन् में होगा। भक्त का भगवान् से निवेदन हैं कि, प्रतिदिन भव-भव में मुफे भगवान् जिनेन्द्र की भिक्त उपलब्ध हो। हे जिनेन्द्र ! मैं बारम्बार यही प्रार्थना करता हूँ कि स्नापके चरणारिवन्द की भिक्त मुफे सदैव प्राप्त होनी रहे। मैं पुन:-पुन: उसी की याचना करता हूँ।

विष्नोधाः प्रलयं यान्ति शाकिनीभूतपन्नगाः । विषो निर्विषतां याति स्तूयमाने जिनेश्वरे ॥१६॥ भगवान् जिनेन्द्र की स्तुति करने से विष्नों के समूह-रूप शाकिनी, भूत और पन्नग सभी विलीन हो जाते हैं ग्रौर विष निर्विषता को प्राप्त हो जाना है।

भारतीय दर्शन में स्याद्वाद

प्रो० विमलदास कोंदिया जैन, एम० ए०, एल-एल० बी० दर्शन-विभाग, हिन्दू विश्व-विद्यालय, बाराणसी

दर्शन ग्रौर विषय-प्रवेश

भारत धर्म-प्राण देश है। धर्म का उद्देश्य, ऐहिक सुख-दु:खों का तारतम्य ग्रनुभव करते हुए चरम लक्ष्य---स्रात्यन्तिक मुख या मोक्ष की प्राप्ति है। धार्मिक तत्त्वों का साक्षात्कार करना दर्शन है। दर्शन की उत्पत्ति तत्त्व-साक्षा-त्कार के लिए हुई है। यही कारण है कि धर्म ग्रीर दर्शन परम्परानुबद्ध हैं। 'धर्म' शब्द के म्ख्य ग्रथं है-धारण करने से धर्म, या उत्तम सुख में धरने से धर्म, अथवा वस्तु-स्वभावरूप धर्म। अभ्य वह है, जो धारण किया जाय या धर्म वह है <mark>जो मन्ष्य को उत्तम सुख की प्राप्ति करा दे, या धर्म वह है जो वस्तु का स्वभावरूप हो । तीनों ही ग्रर्थ प्राय: एक ही</mark> लक्ष्य को सूचित करते हैं। दर्शन शब्द का अर्थ है, जिसके द्वारा देखा जाये; अअर्थान् जिसके द्वारा नस्त्र (reality) का साक्षात्कार हो जाये। रेतन्त्र इन्द्रिय-ज्ञानातीत है। इत्यक्तो देखने की प्रवृत्ति या ब्राकांक्षा प्रत्येक मानव में है। मानव ऐहिक सूख की ग्रस्थिरता का ग्रनुभव करता है और सांसारिक वस्तुग्रों की क्षणभंग्रता देखकर किसी शाब्वत वस्तु की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा करता है । जन्म-दुःख, जरा-दुःख, रोग-दुःख, मरण-दुःख ग्रादि को ग्रनुभव करते हुए किसके चित्त में उद्देग उत्पन्न नहीं होता है ? जब प्रत्येक प्राणी का अनुभव एक समान ही है तो धर्म या दर्शन की जिजासा होना स्वाभाविक है। ग्रतः ऐसा कहने में कोई ग्रापत्ति नहीं कि दुःखानुभूनि मानव को धर्म या दर्शन की खोज में प्रवृत्त कराती है। भारतवर्ष में संस्कृति और सम्यता के विकास के साथ-साथ धर्म और दर्शन दोनों का लक्ष्य मोध्न, ग्रपवर्ग, निःश्रेयम्, कैवल्य, निर्वाण, ब्रात्यन्तिक दुःख-निवृत्ति, ब्रह्म-प्राप्ति, विज्ञान, शून्य, स्वर्ग ग्रादि की प्राप्ति रहा है। यही कारण है कि भारतीय चिन्तक धर्म और दर्शन को पृथक्-पृथक् न कर सके । आधुनिक युग में हमें कुछ-कुछ पार्थक्य पाश्चात्य दर्शन के प्रभाव में दीखने लगा है। पाश्चात्य दर्शन में हम दर्शन के लिए फिलॉसॉफी (Philosophy) दाबद का प्रयोग पाते हैं, जिसका अर्थ होता है बुद्धि का प्रेम (Love of wisdom)। पारचात्य देशों में दर्शन बुद्धि का चमत्कार रहा है। वहाँ लोग ज्ञान को मात्र ज्ञान के लिए ही अपने जीवन का लक्ष्य समक्ष्ते थे और यव भी अनेव चिन्तकों का यही मत है। ^द

पाश्चात्य विचारों के अनुसार दार्शनिक वह है, जो जीव, जगत्, परमात्मा, परलोक आदि तत्त्वों का निरपेक्ष विद्यानुरागी हो । किन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष में दार्शनिक वह है, जो तत्त्व का साक्षात्कार करते हुए मोक्ष-मार्ग में

१ धारणात् धर्ममित्याहु। -- मनु।

२ यो घरत्युत्तमे सुखे । ---रत्नकरण्डश्रावक।चार, समन्तभद्र

३ वत्थुसहावो धम्मो । —कुन्दकुन्दाचार्य

४ दृश्यतेऽनेनेति दर्शनम् ।--सर्वदर्शनसंग्रह टीका

X The aim of philosophy is to see reality directly.

Reality is transcendental.

७ ग्रणुभवमुलो घम्मो।

Knowledge for sake of knowledge.

संलग्न रहता है। यही कारण है कि जैन दर्शन में धर्म का मुल दर्शन या सम्यक् दर्शन को बतलाया है। सम्यक् दर्शन का ग्रर्थ स्वानुभूति या ग्रात्म-साक्षात्कार है, जो ग्रात्म-विकास की प्रथम सोपान या सीढ़ी है। इसके विना ज्ञान ग्रौर चरित्र ग्रात्म-विकास के हेतु नहीं होते। यही कारण है कि भारतीय दर्शनशास्त्र कल्पना-कुशल कोविदों के मनोविनोद का साधन-मात्र नही है ग्रौर न विश्व की ग्रपूर्व, ग्राश्चर्यमय वस्तुग्रों को देखकर उनके रहस्यों को जानने के लिए या तत्मम्बन्धी जिज्ञासा को शान्त करने के लिए प्रयास-मात्र है। भारत में दर्शन की उत्पत्ति चरम मृत्यांकन के लिए हुई है और यहाँ के दर्शनकार अपनी सूक्ष्म और तलस्पर्शी विवेचना-शक्ति के द्वारा चरम लक्ष्य को निर्धारित कर, उसके साधन मार्ग की व्याख्या में प्रवृत्त होते रहे हैं ग्रौर उसके लिए ही दार्शनिक तत्त्वों का पर्यालीचन करते रहे है। ग्रतः दर्शन को दृष्टि कहना ग्रधिक उपयुक्त है। भारतवर्ष में ग्रनेक दृष्टियाँ उत्पन्न हुई ग्रौर प्रायः सभी दर्शनकारों ने ग्रपनी-अपनी दृष्टियों द्वारा जीवन और जगत् की गुल्थियों को सुलभाने का प्रयत्न किया है। ये दृष्टियाँ दो प्रकार की हैं---१. एकान्त, और २. अनेकान्त । प्रथम वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती है और द्वितीय अनेकान्त-दृष्टि से । एकान्त-दृष्टि में आग्रह होता है और वह राग-द्वेषादि को जन्म देने वाली होती है। इससे चित्त की साम्यावस्था पैदा नहीं होती है । इसके विपरीत स्रनेकान्त-दृष्टि चित्त में स्थिरता पैदा करके राग-द्वेषादि विकारों या उद्वेगों को दूर करती है ग्रौर मानव को साम्य-योग में ग्रवस्थित कर स्थितप्रज्ञ बनाती है । एकान्त-दृष्टि के मुख्य भेद हैं—-१. एकान्त, २. विपरीत, ३. संशय, ४. ब्रज्ञान, ५. वैनियक ग्रीर ६. कुनय। उक्त दृष्टियाँ वस्तु-तत्त्व का एकान्त-दृष्टि से विचार करती हैं । अनेकान्त-दृष्टि इनके विरुद्ध वस्तु-तत्त्व को समग्र रूप से विवेचन करती हुई वस्तु के स्रशेष स्वरूप का साक्षात्कार कराती है। इसी हेतु से स्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है कि तत्त्व एकान्त-दृष्टि का प्रतिविम्ब करता है। वेतत्व एकान्त नहीं है; उसका स्वरूप स्रनेकान्तात्मक है। अजब इसी तत्त्व को हम भाषा द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह स्याद्वाद कहलाता है।

भारतीय दर्शन की दो विचारधाराएं

भारतीय दर्शन दो विचारधाराओं में विभक्त है—१. श्रमण, और २. ब्राह्मण। इन दोनों धाराओं का परस्पर विचार-सम्बन्धी विरोध वैदिक काल से ही चला आ रहा है। इसके प्रतिपादक अनेक उल्लेख मिलते हैं। जैसे—"उस समय न सन् था और न असत् था। १" "जो व्यक्ति यहाँ नाना या अनेकता को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है। १" "जिनका शाश्वितिक विरोध है, वे हैं: श्रमण और ब्राह्मण, साँप और नेवला। " इत्यादि विरोध-सूचक वाक्य इस को सिद्ध करते हैं कि भारतीय चिन्तन के क्षेत्र में इन परम्पराओं में बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा है; फिर भी दोनों परम्पराएं यहाँ पर पनपती और फलती-फूलती रही हैं। उत्तर काल में दोनों परम्पराओं का आपस में आदान-प्रदान भी

- १ दंसणमूलो घम्मो । —कुन्दकुन्दाचार्य
- २ मोल महल की परथम सीढ़ी, या बिन ज्ञान चरित्रा। सम्यक्ता न लहें सो दर्शन, जानो भव्य पवित्रा।।

—पं० दौलतराम, छहढ़ाला

दर्शनं ज्ञानचारित्रात्साधिमानमुपाश्नुते । दर्शनं कर्णधारं तन्मोक्षमागें प्रचक्षवे ॥

—समन्तभद्र, रत्नकरण्डश्रावकाचार ।

- ३ एकान्तदृब्टिप्रतिषेधि तत्त्वम् । —समन्तभद्र
- ४ तत्त्वमनेकान्तमशेषरूपम् । समन्तभद्र
- ५ नासदासीन्नो सदासीत्तदानीम्। —ऋग्वेद, नासदीय सूक्त १०।२।८
- ६ मृत्योः स मृत्युमाप्नोति इह नानेव पश्यति ।
- ७ येषां च ज्ञास्वतिको विरोधः । श्रमणब्राह्मणम्, श्रहिर्नकुलम् । —पातञ्जल महाभाष्यम्, पृ० ५३६

होता रहा है ग्रौर दोनों ने एक-दूसरी को प्रभावित भी किया है; जैसे, संन्यास ब्राह्मण-परम्परा में स्थान पा गया; वर्ण ग्रौर ग्राश्रम-व्यवस्था कुछ सीमा तक श्रमण-परम्परा में प्रवेश कर गई, इत्यादि । इन दोनों परम्पराग्रों के पार्थक्य की मुख्य विशेषनाएं निम्नलिखित हैं:

- १. श्रमण-धारा की ग्राधारिशला ग्रहिसा ग्रौर ग्रनेकान्त रहे हैं । ब्राह्मण-धारा इसके विपरीत हिसा भौर एकान्त में विश्वास करती रही है । इसके प्रमाण यज्ञयागादि-जन्य हिसा और ग्रनेक दर्शनों की उत्पत्तियाँ हैं ।
- २. प्रथम परम्परा के लोग संयम ग्रौर तप को प्रधान मानते रहे है श्रौर दूसरी परम्परा के लोग ऐहिक ग्रभ्युदय या भोग ग्रौर वर्णाश्रम-व्यवस्था को समाज का ग्राधार मानते रहे हैं।
- ३. प्रथम विचारधारा का लक्ष्य मोक्ष रहा है,जो क्षत्रिय जाति की देन है । इसके विपरीत द्वितीय धारा के लोग ऐहिक सामंजस्य,दान-दक्षिणा ग्रौर स्वर्ग-प्राप्ति को ग्रपना ध्येय मानते रहे हैं । ब्राह्मणों में सर्वदा इसकी प्रधानता रही है ।
- ४. श्रमण-परम्परा ईश्वर या ब्रह्म में विश्वास नहीं करती, श्रतः उनके दर्शन का श्राधार श्रात्मानुभव के साक्षात्कार में रहा है। ब्राह्मण-परम्परा ब्रह्म या ईश्वर में विश्वास करती हुई वेदों को श्रनादि, नित्य श्रीर ईश्वरोक्त मानती रही है, श्रतः उनके दर्शनों का मूलाधार श्राविभीव (Revelation) रहा है।
- ४. श्रमण लोग स्त्री ग्रौर शूद्रों को उचित स्थान देते रहे हैं। ब्राह्मण लोगों ने उन्हें धर्म ग्रौर वेदाध्ययन के ग्रिधकारों से वंचित रखा है। स्त्री का वेदाध्ययन-निषेध इसका ज्वलन्त उदाहरण है।
- ६. श्रमणों में संन्यास या त्याग का विशेष महत्त्व रहा है। ब्राह्मणों में पहले संन्यास को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था; श्रपितु संन्यासी को श्रशुभ समभते थे। बोधायन ग्रापस्त क्व ग्रौर गौतम गृह्मसूत्रों में इसका उल्लेख नहीं है। बाद में संन्यास को भी प्रश्रय मिला।
- ७. श्रमण-दर्शन ग्रात्मा की खोज श्रीर उसके स्वरूप की प्राप्ति में सदा संलग्न रहता था। ब्राह्मण-दर्शन ईश्वर या ब्रह्म-प्राप्ति को ग्रपना लक्ष्य समक्षता था श्रीर ग्रात्मा को उससे भिन्न नहीं मानता था। इसीलिए ब्राह्मण-दर्शन ग्रिभेद-मूलक है ग्रीर श्रमण-दर्शन भेद या भेदाभेद-मूलक है।

इस प्रकार दोनों परम्पराग्रों में भेद होते हुए भी दोनों के संघर्ष के परिणाम-स्वरूप भारतवर्ष में दर्शन-शास्त्र का ग्रच्छा विकास हुत्रा है। भारत ग्रब भी ग्रपने दार्शनिक चिन्तन के लिए सुप्रसिद्ध है ग्रीर विदेशों में इसका मान है।

भ्रनेकान्त भ्रौर स्याद्वाद

सब ज्ञानों की विषयभूत वस्तु ग्रनेकान्तात्मक होती है। इसी कारण से वस्तु को ग्रनेकान्तात्मक कहा है। जिसमें ग्रनेक ग्रयं, भाव, सामान्य-विशेष गुण पर्यायका से पाये जायें, वह अनेकान्त है। केवलज्ञान में वस्तु-तत्त्व अनेकधर्मात्म ही प्रतीत होता है। इस अनेकान्तात्मक वस्तु-तत्त्व को भाषा द्वारा प्रतिपादन करने का नाम स्याद्वाद है। अतः अनेकान्त और स्याद्वाद में महान् अन्तर है। जिन आधार्यों ने स्याद्वाद को अनेकान्त कहा है, उन्होंने स्थूल दृष्टि से कह दिया है। तत्त्व-ज्ञान की दृष्टि से दोनों में भेद है। स्याद्वाद श्रुत है; अनेकान्त वस्तुगत तत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने स्पष्ट रूप से कहा है; "स्याद्वाद ग्रीर केवलज्ञान दोनों ही वस्तु-तत्त्व के प्रकाशक है। दोनों में भेद इतना ही है कि एक वस्तु का साक्षात् ज्ञान कराता है और दूसरा ग्रमाक्षात् ज्ञान कराता है; ग्रयीत् एक प्रत्यक्ष है, तो दूसरा परोक्ष है। एक के विना दूसरा ग्रवस्तु हो जाता है। कहा भी है—'स्याद्वाद श्रुत कहलाता है।' स्याद्वाद परोक्ष होने से श्रुत है। स्याद्वाद में 'स्यात्'

- १ अनेका तात्मकं वस्तुगोचरं सर्वसंविदाम् ।—सिद्धसेन, न्यायावतार
- २ अर्थोऽनेकान्तः । अनेके अन्ता, भावा, अर्थाः सामान्यविशेषगुणपर्यायाः यस्य सोऽनेकान्तः ।
- ३ स्रनेकान्तात्मकार्थकथनं स्याद्वादः ।-- स्रकलंक, लघीयस्त्रयी ।
- ४ स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्ववस्तुप्रकाञ्चने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यावस्त्वन्यतमं भवेत् ।—समन्तभद्र, स्राप्तमीमांसा १०५
- ५ स्याद्वादः श्रुतमुच्यते ।

यब्द का विशेष स्थान है। यह निपान है श्रौर श्रनेकान्तात्मक अर्थ का प्रतिपादक है। अर्थ का प्रतिपादक होने मे श्रुतकेविती द्वादशांगी की रचना में सर्वत्र इसका उपयोग करते हैं। स्याद्वाद कमभावी ज्ञान है। केवलज्ञान में कम नहीं होता। एकान्त का सर्थया त्याग करने के कारण इसका दूसरा नाम कथंचिन्वाद भी है। अतः स्याद्वाद-शिद्धान्त के अनुसार कथंचिन् वस्तु सदूप है, कथंचिन् असदूप है; कथंचिन् अतित्य है, कथंचिन् अनित्य है, कथंचिन् एक है, कथंचिन् अनेद-हप है; कथंचिन् सामान्य-हप है, कथंचिन् विशेष-हप है। इस प्रकार के परस्पर-विरोधी धर्मी का सामंजस्य स्याद्वाद द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि वस्तु-तत्त्व की सिद्धि अर्पणा या अनर्पणा अथवा गौण या मुख्य भाव से हो सकती है। यह कार्य अपेक्षा (Relativity) द्वारा ही सम्भव है। एकान्ताग्रह से वस्तु-तत्त्व की सिद्धि नहीं हो सकती और न दृष्टि में निर्मलता ही आ सकती है।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त अनेकान्त है। स्याद्वाद उसी का विकास-मात्र है। अनेकान्त केवलज्ञानजन्य अनुभूति है। जब उसी अनुभूति का वचन द्वारा प्रकाशन किया जाता है तो उसे स्याद्वाद कहते हैं। यही कारण है कि भगवद्वाणी स्याद्वादमयी होती है। 'स्रातः स्याद्वाद का जन्म भगवान् ग्रहंन्त देव की दिव्य भाषा के साथ है। इस युग के ब्रादि तीर्थंकर ऋषभ हैं; इसलिए उनको ही स्याद्वाद का ग्रादि-प्रवर्तक कहा जा सकता है। भगवान् ऋषभ के ग्रनन्तर वाईस तीर्थंकर उसी प्रकार का उपदेश अपनी स्याद्वादमयी वाणी द्वारा करते रहे हैं। वर्तमान समय के अन्तिम तीर्थकर भगवान महावीर हैं, जिनका ग्रस्तित्व ग्रीर सिद्धान्त बौद्ध त्रिपिटकादि ग्रन्थों द्वारा सिद्ध है। इस समय वेही स्याद्वाद-सिद्धान्त के पुरस्कर्ता कहे जाते ैं। कहा जाता है कि उनके ही समकालीन संजयवेलस्थिपुत्त ने इस सिद्धान्त का स्रज्ञानवाद के रूप में प्रतिपादन किया था। उसी को भगवान् महावीर ने परिवर्धित श्रौर परिष्कृत किया, श्रथवा उत्तरकाल में जिस वस्तु को माध्यमिकों ने चतुष्कोटि-विनिर्मुक्त कहा, उसी को महावीर स्वामी ने विधि-रूप देकर परिपुष्ट किया। ऐतिहासिक पण्डितों की ये कल्पनाएं इसी-लिए निराधार हैं कि जैन तीर्थकरों ने अनेकान्त-तत्त्व का साक्षात्कार किया और श्रुत-केवलियों ने उनके अर्थ को अन्-श्रुत करके स्याद्वाद श्रुत के रूप में वर्णन किया । इसके अतिरिक्त निषेध सर्वदा विधिपूर्वक⁶ होता है; अतः इसके प्रतिष्ठा-पक ग्रहंन्त-केवली, श्रुत-केवली ग्रादि ही हैं, साधारण व्यक्ति नहीं। ग्रन्य ग्रारातीयादिकों ने उन्हीं का ग्रनुसरण किया है। इस तत्त्व का बीज-रूप में धवलादि दिगम्बर आगम, ग्रावारांग, भगवती ग्रादि क्वेताम्बर ग्रागमों में उल्लेख पाया जाता है; ^{9°} किन्तु यह ग्राश्चर्य है कि वहाँ स्याद्वाद शब्द का स्मष्ट उल्लेख नहीं है। इस तत्त्व का स्पष्ट उल्लेख समन्तभद्र सिद्धसेन, अकलंक⁹⁹ स्रादि के ग्रन्थों में ही है । उत्तरकालीन साहित्य में तो इसका ग्रत्यन्त विस्तृत रूप पाया जाता है । स्रतः स्याद्वाद का विकास उत्तरोत्तर वृद्धिगत होता रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। स्याद्वाद की मुख्य प्रतिष्ठा का श्रेय समन्तभद्र

- १ वाक्येव्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषकः । स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्तव केवलिनामिष ॥—समन्तभद्र, स्राप्तमीमांसा १०३
- २ कमभावी च यज्ज्ञानं स्याद्वादनयसंस्कृतम्। -- वही
- ३ स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात् किंवृत्तचिद्विधः। वही
- ४ म्रापितानपित सिद्धेः।—तत्त्वार्थसूत्र
- ५ स्याद्वादः भगवत्त्रवचनम्। --- न्यायविनिश्चयविवरण, पृ० ३६४
- ६ सब्वे तित्थयरा एवमेव श्रत्थम् भासयन्ति ।—श्राचारांगसूत्र; कल्पसूत्र
- ७ ग्रत्यीत्ति न भणामि णत्यीत्ति न भणामि, इत्यादि
- चतुब्कोटिविनिर्मु क्तं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः।─माध्यमिक कारिका, नागार्जु न
- ६ विधिपूर्वकत्वान्निषेधस्य।
- १० जीवाणं भन्ते ! कि सासया, ग्रसासया ?
  गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय ग्रसासया ।—भगवती सूत्र ७।२।२७३; सूत्रकृतांगसूत्र २।४।२४
- ११ स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्किंवृत्तचिद्विधिः । स्याद्वादिभ्यो नमो नमः, इत्यादि

को है। सिद्धमेन ने भी इसकी परिपृष्टि में अच्छा भाग लिया है। अकलंक, हरिभद्र, विद्यानन्द, वादिदेव, हेमचन्द्र आदि ने तो इसके विकास में चार चाँद लगा दिये हैं। आचार्य कुन्दकुन्द ने तो केवल सप्तभंगी का उल्लेख किया है, रैस्याहाद का नहीं; जो कुछ भी हो, स्याहाद जैन दर्शन के तत्त्वों का वर्णन करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है।

स्यात् शब्द का प्रयोग

स्याद्वाद में 'स्यात्' शब्द का अत्यन्त महत्त्व है। आचार्य समन्तभद्र ने कहा है 'स्यात्' शब्द सत्य का प्रतीक है। पर्याय में सत्य (truth) का प्रतिपादन स्यात् शब्द के प्रयोग के जिना हो ही नहीं सकता। इस हेनु मे ही आचार्यों ने 'स्यात्' शब्द का अयोग न करने पर भी सर्वत्र इसकी अनुस्यूतता की आवश्यकता बतलायी है। अत्य का प्रवचन स्याद्वाद द्वारा होता है। इसी कारण स्याद्वाद को श्रुत या श्रुति कहा गया है। स्याद्वाद-दृष्टि द्वारा वस्तु अनित्य, नित्य, सदृश, विरूप आदि धर्मों द्वारा प्रकटित की जाती है। उसकी व्यापकता और सार्वभामता इसी मे सिद्ध है कि यह सिद्धान्त वस्तु के सम्पूर्ण अर्थ का विनिश्चय करने वाला है। जो परस्पर-निरपेक्ष अर्थ है, वह मिथ्या है। जब वही सापेक्ष हो जाता है, तब नयश्रुत का विषय बन जाता है और वह सापेक्ष वस्त्वंशों का प्रतिपादक होने के नाते सम्यक् नयों के रूपों को धारण करता है। 'इसलिए कहीं-कहीं पर नयों के प्रतिपादन में भी स्यात् शब्द की उपयोगिता बतलायी है। इसी के आधार पर सप्तभंगी के दो भेद कर दिये गए हैं: १ प्रमाण-सप्तभंगी और २ नय-सप्तभंगी। सप्तभंगी के रातों भंगों में स्यात् शब्द का प्रयोग है।

स्व-चतुष्टय ग्रौर पर-चतुष्टय

जब हमने यह मान लिया कि वस्तु-तत्त्व सापेक्ष है और उसका प्रतिपादन स्याद्वाद द्वारा होता है, तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह प्रपेक्षा चार सन्दर्भों में प्रकट की जा सकती है: १. द्रव्य, २. क्षेत्र, ३. काल और ४. भाव। प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा सत् है और पर द्रव्य, क्षेत्र,काल और भाव की अपेक्षा सत् है और पर द्रव्य, क्षेत्र,काल और भाव की अपेक्षा असत् है—इमकी आवश्यकता आचार्य समन्तभद्र ने इसी अर्थ में वतलायी है। जव वस्तु का स्वरूप सत् है और सत् द्रव्य का लक्षण है, और वह उत्पाद, व्यय, धौव्यात्मक है; तो हमें कहना पड़ेगा कि ये तीनों आपेक्षिक है। क्योंकि उत्पाद ही भंग है, भंग ही उत्पाद है; धौव्य ही उत्पादव्ययात्मक है, उत्पादव्यय ही धौव्य हैं। यह वर्णन देखने में विरोधात्मक प्रतीत होता है, किन्तु अपेक्षा-दृष्टि से विरुद्ध दोखता हुआ भी अविरोध-रूप और निर्दोष है। इसी हेतु जब द्रव्य-सम्बन्ध, क्षेत्र-सम्बन्ध, काल-सम्बन्ध और भाव-सम्बन्ध आदि सापेक्ष सम्बन्धों को लेते हैं तो विरोध स्वतः समाप्त हो जाता है और वस्तु का यथार्थ और सत्य-तत्त्व अनेकान्तात्मक प्रतीत होता है, जिसका वर्णन स्याद्वाद करता है।

- १ सिय ब्रस्यि णत्थि उहयं।—पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, कुन्दकुन्दाचार्य
- २ स्यात्कारः सत्यलांछनः सर्वथात्वनिषेघकोऽनेकान्तद्योतकः कथंचिदथें स्यात्-शब्दो निपातः।

—पंचास्तिकायटीका, ध्रमृतचन्द्र

- ३ सोऽप्रयुक्तोपि सर्वत्र स्यात्कारोऽर्थात्प्रतीयते । लघीयस्त्रयी, इलोक २२
- ४ स्यान्नाशि नित्यं सदृशं विरूपम् । —प्रन्ययोगन्यवच्छेदिका, श्लोक २४, ग्राचार्य हेमचन्द्र
- ४ निरपेक्षा तया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेऽर्थकृत् । —-ग्राप्तमीमांसा
- ६ सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादिचतुष्पथात्। ग्रसदेव विपर्यासान्त चेन्त व्यवतिष्ठते ॥ —ग्राप्तमीमांसा, इलोक १५
- ७ सद् द्रव्यलक्षणम् । तत्त्वार्थसूत्र, ग्रध्याय ५
- प उत्पादन्ययधौन्ययुक्तं सत् ।—तत्त्वार्थसूत्र, ग्रध्याय ५; उपन्नेइ वा विगमेई वा धुवेइ वा ।—स्थानांग, सूत्र, ठा० १०
- ६ स्थितेरनोत्पद्यते विनाशमेव तिष्ठति उत्पत्तिरेव नश्यति । मण्डशती, पू० ११२

सत्य का स्वरूप जटिल (complex) है। इसका प्रतिपादन सरलता से नहीं हो सकता है। जिन दार्शनिकों ने सत्य को सरल समभा है, उन्होंने या तो इसको एकत्व में परिसमाप्त कर दिया है, या शून्यता के गर्त में डाल दिया है, या साधारण वर्णन करके छोड़ दिया है, या ऐहिक मुख के प्रलोभन में पड़कर भूत-चतुष्टय-मात्र कहकर टाल दिया है, या ग्रज्ञेयता को परिपुट्ट किया है, या संशयवाद में पड़कर चुप हो गए हैं, या ग्रनेक कुनयों के चक्कर में पड़कर भिन्न-भिन्न सिद्धान्त वनाये है,जो परस्पर-विरोधी होने के कारण त्याज्य ग्रीर हेय है। इसकी जटिलता को समभ कर ही जैन दार्शनिकों ने स्याद्वाद-सदृश विलक्षण सिद्धान्त की खोज की है, जो सत्य को सत्यार्थ-रूप में प्रकट करके वस्तु-तत्त्व को सुबोध्य ग्रीर मुगम्य बनाता है। इस कारण से ही ग्राप्त-मीमांसा में ग्राचार्य ने तीर्थकर प्रभु को निर्दोष, यथार्थ वक्ता ग्रीर सत्य का प्रतिपादक कहा है। क्योंकि स्याद्वाद मानसिक तुष्टि ग्रीर वचन-शुद्धि का साक्षात् कारण है। स्याद्वाद ही ग्रीहंसा का ग्राचरण करने के लिए मानव को बाध्य कराता है। मानसिक, वाचिक ग्रीर कायिक ग्रीहसा इसी से उत्पन्न होती है। जब विरोध ही नहीं तो हिसा के लिए कहाँ स्थान है ? हिसा विरोध में उत्पन्न होती है। स्याद्वाद के मानने पर इसके प्रचार से हम शान्ति स्थापित कर सकते हैं ग्रीर विरोध तथा युद्ध की विभीषिका को, विचार ग्रीर कार्य के क्षेत्र से, सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। हेमचन्द्र ने ठीक कहा है कि निष्कंटक स्याद्वाद के शासन में ही सर्वत्र शान्ति ग्रीर सुख की प्रतिष्ठा हो। सकती है।

स्याद्वाद ग्रौर वैदिक दर्शन

अन्य दर्शनों में स्याद्वाद का क्या स्थान है, यह विषय भी अपना एक मौलिक स्थान रखता है। वैदिक दर्शन का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषि स्याद्वादादिक चिन्तन की प्रिक्रिया से परिचित थे। अन्यथा वे नासदीय सूक्त में सत् और असत् दोनों का विरोध न करते। एक ही स्वर से दोनों का विरोध इस बात को सिद्ध करता है कि यह केवल स्याद्वाद का निषेध है। उपनिषद्-काल में तो इसका स्पष्ट निषेध मालूम होता है। श्रमणों तथा तपस्वियों के उल्लेख के साथ-साथ वहाँ स्याद्वाद की भलक भी स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। एक जगह कहा गया है: वह नहीं हिलता है और वह हिलता भी है। अवस्यत्र एक ऋषि कहता है: सत् एक है, किन्तु विष्ठ उसे अनेक रूप में वर्णन करते हैं। दूसरी जगह कहा है: सृष्टि के आरम्भ में सत् ही था; असत् से सत् की उत्पत्ति कैसे हो गई ? गीता में एक जगह कहा गया है, न स सत्तन्तासदुच्यते'; अर्थात् वह न सत् है और न असत्। इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक ऋषि सत् और असत् दोनों से परिचित थे। कहीं एक-एक का समर्थन है, कहीं दोनों की विधि है और कहीं दोनों का निषेध है। यथाथं में देखा जाये तो प्रतीत होगा कि यही तीनों विकल्प—सत्, असत्, अवक्तव्य अनेवान्त या स्याद्वाद के मूल है। अनेकान्त, स्याद्वाद और सप्तभंगी के दार्शनिक सिद्धान्त इनकी ही सुव्यवस्था करते हैं। इससे अनेकान्त-तत्त्व और स्याद्वाद की काफी प्राचीनता सिद्ध होती है। वैदिक ऋषियों द्वारा 'नाना' आदि का खण्डन इसी तथ्य का सूचक है।

स्याद्वाद श्रीर बहस्पति या चार्वाक दर्शन

चार्वाक दर्शन भौतिक दर्शन है। ^६ इसका प्रतिपादन सृष्टि-कर्नृत्व तथा सृष्टि-ग्रिभिव्यवित द्वारा हुग्रा है। कुछ लोग भूत-चतुष्टय को विश्व का कर्ता मानते थे श्रीर कुछ लोग एक तत्त्व से सृष्टि की श्रभिव्यक्ति मानते थे। वहाँ केवल प्रत्यक्ष

- १ स त्वमेवासि निर्दोषो युक्तिशास्त्रविरोधिवाक् । प्राप्तमीमांसा
- २ नासदासीन्नो सदासीत् तदानीम्, इत्यादि । —ऋग्वेद, १०।१२६।४; शतपथब्राह्मण १०।४।१
- ३ यन्नेजति तदेजति । उपनिषद्
- ४ एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति । उपनिषद्
- ५ सदेवेदमप्र स्रासीत् कयं त्वसतः सञ्जायेति ।--ताण्ड्यब्राह्मण, प० ६।२
- ६ यावज्जीवेत् ससं नीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् । घार्वाक दर्शन

ही प्रमाण था। ग्रतः जीवन को सुखमय बनाना या ऐहिक सुखवाद ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इस प्रकार के भूत चतुष्टयवाद की सभी दर्शनकारों ने ग्रालोचना की है। यद्यपि जैन दर्शन का इससे साक्षान् सम्बन्ध तो कोई नहीं है; फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि चार्वाक लोग जड़ पदार्थ से ही निर्जीव तत्त्व ग्रौर जीव-तत्त्व की व्याख्या करते हैं, जो बिना स्याद्वाद-दृष्टि को ग्रपनाये नहीं बनती। ग्रतः चार्वाकों का यह चिन्तन स्याद्वाद का ग्राधार लिये हुए प्रतीत होता है। भौतिक क्षेत्र में स्याद्वाद को ग्रपनाना सर्वथा स्याद्वाद का निषेध नहीं कहा जा सकता। यहाँ एक बात शोचनीय है कि यहाँ के लोगों ने भूत-चतुष्टयवाद को पनपने नहीं दिया, ग्रन्थथा इसके सिद्धान्त के विषय में हमारा इतना ग्रज्ञान न होता।

स्याद्वाद भ्रौर बौद्ध दर्शन

भारतीय दर्शनों में बौद्ध दर्शन अस्यन्त प्रौढ़ श्रौर बलिष्ठ है। यह वैदिक दर्शनों के सर्वथा विपरीत है। यदि वे नित्यत्व के प्रतिष्ठापक हैं तो यह अनित्यत्व का। दोनों में आत्यन्तिक विरोध है। सब क्षणिक है, सब अनित्य है, निर्वाण शान्त हैं, चार ग्रायं-सत्य, अष्टांग मागं, प्रतीत्य-समुत्पाद ग्रादि इसके मुख्य सिद्धान्त हैं। निर्वाण प्रदीप की शान्ति के समान है। यद्यपि इनके सिद्धान्त एकान्त को लिये हुए हैं, फिर भी इन्होंने अनेकान्त या स्याद्वाद का विभज्यवाद के रूप में अवश्य उपयोग किया है। यही कारण है कि बुद्ध ने अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और आनन्द के ऐसे प्रश्नों को अव्याकृत कहकर टाल दिया। इनके मुख्य भेद चार हैं: १. वैभाषिक, २. सौत्रान्तिक, ३. विज्ञानवाद और ४. माध्यिमक। इनमें वैभाषिक ग्रौर सौत्रान्तिकों का चिन्तन जैन दर्शन की प्रक्रिया के साथ कुछ साम्य रखता है। विज्ञानवाद ग्रौर माध्यिमक दर्शन होने के कारण जैन दर्शन की प्रक्रिया विपरीत हैं, जिनमें माध्यिमक दर्शन शून्यवादी होने के कारण स्याद्वाद का ग्रत्यत्वादी दर्शन होने के कारण जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत हैं, जिनमें माध्यिमक दर्शन शून्यवादी होने के कारण स्याद्वाद का ग्रत्यन्त विरोधी है। शान्तरक्षित विज्ञानवादी ने तो इसको विप्र, निर्गन्थ ग्रौर कापिलों का ग्रज्ञान कहा है। तिप्रित्कों में भी 'सीहनाद सुत्त' आदि में महावीर स्वामी का खण्डन किया गया है। फिर भी इतना ग्रवश्य है कि निश्चय, व्यवहार, संवृत्ति सत्य, पारमार्थिक सत्य, सन्तान, विज्ञान ग्रादि के सिद्धान्त स्याद्वाद-दृष्टि के बिना समक्त में नहीं ग्रा सकते।

न्याय, वैशेषिक भ्रौर स्याद्वाद

न्याय और वैशेषिक, चिन्तन और प्रिक्या में लगभग समान होने के कारण एक गिने जाते हैं। सप्त पदार्थ या सोलह पदार्थ लगभग समान हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव आदि का वर्णन नित्यानित्यत्व दोनों को लिये हुए है; किन्तु ये दर्शन सर्वथा भेद के प्रतिपादक होने के कारण एकान्ती कहलाते हैं। इनका चिन्तन नैगम नय के समान है। गुण-गुणी आदि का सर्वथा भेद जैन-दर्शन से विरुद्ध पड़ता है। ईश्वर की मान्यता जैन दर्शन से सर्वथा विपरीत है। दोनों दर्शन पर्यायवादी होने के कारण कुछ समानता रखते हैं। पृथ्वी आदि तत्त्वों को नित्यानित्य मानकर स्याद्वाद का आश्रय लेना प्रतीत होता है। अतः न्याय और वैशेषिक जैन दर्शन से विपरीन नहीं कहे जा सकते।

- १ भ्रध्यात्मसार।--यज्ञोविजय।
- २ सब्वं खणियम् । सर्वमनित्यम् । शान्तं निर्वाणम् ।
- ३ दश श्रव्याकृत प्रश्न-शाश्वतो वाऽयं लोकः ग्रशाश्वतो वा, इत्यादि ।
- ४ चतुष्कोटिविनिर्म् वतं तत्त्वं माध्यमिकाः विदुः। माध्यमिक कारिका
- ५ कल्पनारचितस्यैव वैचित्र्यस्योपवर्णने।
  - को नामातिशयः प्रोक्तः विप्रनिर्ग्रन्थकापिलैः ॥ ---तस्वसंग्रह
- ६ द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायाभावाः सप्तपदार्थाः । वैशेषिक दर्शन
- ७ प्रमाणप्रमेय'''निःश्रेयसम् ।--गौतम्, न्यायसुत्र १
- द पृथ्वी नित्याऽनित्या च । तकंसंग्रह

इनका प्रमाण-विषयक चिन्तन अपूर्ण है। अकलंक आदि ने इनके चिन्तन से प्रभावित होकर प्रत्यक्ष के मुख्य और सांव्य-वहारिक दो भेद किये हैं और जैन ज्ञान-सिद्धान्त को मध्य गुग में तत्कालीन चिन्तकों के अनुरूप वनाया है। यह इनकी विशेषता है।

सांख्य, योग ग्रौर स्याद्वाद

सांख्य ग्रत्यन्त प्राचीन होने के कारण विशेष विचारणीय है। ये दो तत्त्वों को मानते हैं : १. पुरुष ग्रीर २. प्रकृति। पुरुष इनके यहाँ पुष्कर-पलाश के समान निर्लेष है। वह भोक्ता है। पुरुष जैन दर्शन के समान अनेक हैं। वह निरपेक्ष प्रष्टा है। बुद्धि से ग्रध्यवसित ग्रथं में पुरुष चेतना पँदा करता है। इनका लक्ष्य कँवल्य है। प्रकृति-तत्त्व, जैन पुद्गल-तत्त्व से समानता रखता है। किन्तु इनके यहाँ यह एक है जड़ है ग्रीर प्रसवधर्मी है। सत्त्व, रज,तमस् की समता प्रकृति है। इनके ग्रन्दर क्षोभ होने से सृष्टि का ग्रारम्भ होता है ग्रीर प्रकृति से महान्, महान् से ग्रहंकार, उससे षोडश गण : पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच जानेद्रियाँ, पाँच भूत ग्रीर उनमे पाँच तन्मात्राएं ग्रीर मन की उत्पत्ति या विकास होता है। कर्तृत्व धर्म इसमें पाया जाता है। यह विकार को भी स्थान देती है। पुरुष न प्रकृति है ग्रीर न विकृति। योग-सिद्धान्त भी प्रायः इसी प्रक्रिया को मानता है। पतंजिल ने ईश्वर को तथा योग (ग्रष्टांग) को इसके साथ मिलाकर नवीन दर्शन का निर्माण किया। जैन योग ग्रीर पतंजिल-योग बहुत-कुछ समानता रखते हैं। इन दोनों दर्शनों ने प्रकृति को एक ग्रीर ग्रनेक मानकर स्यादाद की महत्ता का परिचय दिया है ग्रीर प्रतीन होता है कि ये दर्शन इसके प्रभाव मे सर्वथा वंचित नहीं रहे हैं।

मीमांसा-दर्शन ग्रौर स्याद्वाद

मीमांसा-दर्शन की उत्पत्ति वैदिक कियाकाण्ड को प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए हुई थी। शब्द-नित्यत्व स्रादि के सिद्धान्त इनके स्रपूर्व हैं। भावना, विधि, नियोग स्रादि के द्वारा ये वैदिक सूक्तों के स्रथों का निर्णय करते थे। जहाँ तक दार्शनिक तत्त्वों का सम्बन्ध है, ये जैन दर्शन के समान ही उत्पाद, व्यय, धौव्यात्मक तत्त्व को ही मानते थे। इनके दो भेद हैं: १. भाट्ट मन स्रीर २. प्रभाकर मत। दोनों में बहुन थोड़ा स्रन्तर है। उत्पादादि त्रय को तत्त्व का स्वरूप मानने में इनकी स्राक्षा स्याद्वाद में प्रतीत होती है। तत्त्वसंग्रहकार इनको स्याद्वाद का पोषक मानता था। इसलिए ही, निर्ग्रनथों के साथ-साथ ही इनका भी खण्डन किया है। ये वेदों को अपने चिन्तन का स्राधार मानते हैं। वेद-प्रामाण्य तथा शब्द के नित्यत्व के सिद्धान्तों का स्रालोचन करके जैन दर्शनकार तीर्थंकर-प्रणीत स्रागम स्रीर शब्द के स्रित्यत्व की सिद्धि करते है। फिर भी दार्शनिक क्षेत्र में इनका चिन्तन सामान्यविशेषात्मक है। में मीमांसा-दर्शन पदार्थ के निर्णय में स्रपनी स्रपूर्व देन समभता है, किन्तु तत्त्वचिन्तन में जैन दर्शनाधीन है स्रीर स्याद्वाद-शैली का उपयोग करता है। इनका लक्ष्य स्वर्ग-प्राप्ति है है न कि मोक्ष, जो जैन तत्त्वज्ञानियों का चरम ध्येय है।

वेदान्त ग्रौर स्याद्वाद

भारतीय दर्शन में वेदान्त का विकास अन्तिम और सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह ब्रह्म-तत्त्व को मानता है। वह सत्,

- १ प्रकृतिस्तु कत्रीं पुरुवस्तु पुष्करपलाशवन्निर्लेषः।
- २ प्रकृतेः महान् ततोऽहंकारः पञ्चेभ्यः पञ्चभूतानि । सांख्यतत्त्वकौमुदी
- ३ न प्रकृतिः न विकृतिः पुरुषः।—सांख्यकारिका
- ४ क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषित्रशेषः ईश्वरः। —योगदर्शन
- ५ निर्विशेषं हि सामान्यं भवेच्छागविषाणवत् । सामान्यरहितत्वेन विशेषास्तद्वदेव हि ॥—कुमारिल मीमांसा श्लाकवार्तिक
- ६ स्वर्गकामो यजेत्। —यजुर्वेद

चित्, ग्रानन्दमय है। बहा सत्य है, जगत् मिथ्या है। जीव ग्रीर बहा में कोई ग्रन्तर नहीं। इन्होंने वाह्य जगत् की व्याख्या के लिए माया के सिढान्त का निर्माण किया है। माया ग्रानिवंचनीय है। यह है भी ग्रीर नहीं भी है। इसके लिए ये निश्चय ग्रीर व्यवहार का ग्राश्य लेते हैं। इनके यहाँ जागृत, स्वप्न ग्रीर मुषुप्ति-रूप तीन प्रवस्थाग्रों का वर्णन है। जब बहा माया से ग्राविच्छन्त होता है, तब ईश्वर का रूप निर्माण कर जगत् के मर्जन में प्रवृत्त होता है। इनके ग्रनुपार जगत् बहा का विवर्त है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार जगत् बहा का बाहा रूप है। मंगार से निवृत्ति के लिए माया से बहा का पार्थक्य ग्रावश्यक है। ग्राचार्य वादरायण ने बहासूत्र में इसका ग्रच्छा वर्णन किया है। संकर ने भाष्य लिखकर इस सिद्धान्त की ग्रच्छी तरह परिपुष्टि कर ग्राहैत-तत्त्व की स्थापना की है। रामानुज ने इसी पर भाष्य लिखकर विशिष्टाहैत की स्थापना की है। माघ्वाचार्य, निम्बार्क ग्राहि ग्राचार्यों ने भेदाभेद ग्राहि सिद्धान्तों को प्रतिपादित कर, ग्राहैत-तत्त्व ही सर्वप्रधान है, यह स्थापित किया है। माया के क्षेत्र में तथा निश्चय-व्यवहार के क्षेत्र में इन्होंने स्याद्वाद का ग्राक्षय ग्रवश्य लिया है। बिना स्याद्वाद के इनकी व्याख्या समुचित रूप मे नही हो सकती। वेदान्तोत्तर दर्शनों ने कोई खास सिद्धान्तों की स्थापना नहीं की है, ग्रतः उनका पर्यालोचन करने पर स्याद्वाद-शैली का उनके ऊपर स्पष्ट प्रभाव प्रतीत होता है।

स्याद्वाद भ्रौर उसकी श्रालोचनाएं

वादरायण और शान्तरक्षित के बाद स्याद्वाद पर आलोचनाओं की काफी बौछारें पड़ी हैं। बादरायण ने विरोध को न्याय का मूल सूत्र मानकर कहा कि एक वस्तु में परस्पर-विरोधी धर्म नहीं रह सकते। शान्तरिक्षत ने लगभग ऐसा ही कहा है, अर्थात् अस्ति-नास्ति, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, ज्यापि-अन्यापि इत्यादि परस्पर-विरोधी अर्थ हैं। ये एक ही क्स्तु में, एक ही क्षेत्र में, एक ही काल में तथा एक ही भाव में एकत्रित नहीं रह सकते हैं; अतः स्याद्वाद परस्पर-विरोधी भावों को समावेश करने के कारण सन्त्याय नहीं कहा जा सकता। विरोध के रहने पर वैयधिकरण, संगय, संकर, उभय, व्यतिकर, अनवस्या, अप्रतिपत्ति, अभाव आदि दोष आयाततः आ जाते हैं। इस कारण ही शान्तरिक्षत ने कह डाला कि स्याद्वाद अज्ञानियों की परिकल्पना है। पश्चात् स्याद्वाद को संगयवाद, छल, अज्ञानवाद आदि दोषों से भी सम्बोधित किया जाने लगा। आलोचक लोग आज भी स्यात् शब्द का शायद (may be, perhaps) आदि शब्दों से अनुवाद करके इसको संगयवाद आदि शब्दों से उद्बोधित करने में नहीं चूकते। डा० एम०राधाकृष्णन्, दासगुष्ता, हिरियन्ना आदि विद्वानों ने शंकर की आलोचना के आधार पर इसकी आलोचना की है।

जैन तत्त्वज्ञानियों ने इस श्रालोचनाम्रों का समुचित उत्तर दिया है। श्रष्टसहस्री, लबीयस्त्रयी, प्रमेयकमलमार्नण्ड, स्याद्वादरत्नाकर, रत्नावतारिका, सिद्धिविनिञ्चय, न्यायविनिञ्चयविवरण श्रादि ग्रन्थों में इसका श्रच्छा विवेचन किया

१ सत् चित् भ्रानन्दमयं ब्रह्म।

२ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मंव नापरः।

३ जन्मा ह्यस्य यतः।—ब्रह्मसूत्र १

४ सबं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चन। ब्रारामं तस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन॥

५ नैकस्मिन्नासम्भवात्।--ब्रह्मसूत्र २, २-३३

६ सोऽयमजैः परिकल्पितः ।—-शान्तरक्षित, तत्त्वसंग्रह, श्लोक १७७६

७ संशयविरोधवैयधिकरणसंकरमयोभयम् वोषाः । ग्रनवस्या व्यतिकरमि जैनमते सप्तदोषाः स्यः ॥

⁻⁻⁻स्याद्वादरत्नाकर, पृ० ७३८ सप्तभंगीतरंगिणी

है । इस विषयक ग्रालोचना का स्पष्ट उत्तर उन्होंने दिया है कि स्याद्वाद एक ही द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की ग्रपेक्षा नित्यानित्यादि विकल्पों को नहीं मानता है। स्राचार्य उमास्त्रानि ने स्पष्ट-रूप में कहा है कि वस्तु-स्थिति प्रीपत स्रौर ग्रनपित ग्रपेक्षाग्रों को लेकर होती है। ग्राचार्य समन्तभद्र ने कहा है—''नाना भाव को न छोड़ते हुए वस्तु एक है ग्रौर उसी प्रकार एक भाव को न छोड़ती हुई वस्तु नाना है । दोनों में ग्रङ्गाङ्गी-भाव है और इसीसिए वस्तु ग्रनन्तरूप है ग्रीर वह वस्तु-क्रम मे वाणी की वाच्य बनती है। ' अनन्त-रूप वस्तु से जब हम वाणी द्वारा विवेचन करेंगे तो वह अवश्य स्या-द्वाद रूप होगी। म्रतः विरोध के लिए कोई स्थान नहीं। जब विरोध न हो तो वैयधिकरण म्रर्थात् नित्य का म्रन्य म्रधि-करण, ग्रनित्य का ग्रन्य ग्रधिकरण-रूप दोष भी नहीं। उसके ग्रभाव में परस्पर विरोधरूप ग्रनेक कोटियों से स्पर्श करने वाला संशय भी नहीं रह सकता। इसके ग्रभाव में परस्पर नित्यानित्य के मिश्रण-रूप लेकर भी दोष नहीं ग्रा सकता। संकर के ग्रभाव में नित्यानित्य, फिर उसमें भी नित्यानित्यरूप ग्रप्रामाणिक ग्रनन्त पदार्थों की कल्पनारूप ग्रनवस्था का भी दोष नहीं स्ना सकता। दोनों के स्रभाव में उभय दोष की तो कल्पना भी नहीं हो सकती। परस्पर विषयगमन-रूप व्यतिकर दोष भी स्थान नहीं पा सकता । जब परस्पर-विरोधी धर्म ग्रपेक्षा-भेद से समाविष्ट हो सकते हैं तो ग्रप्रतिरूप दोष के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। कुन्दकुन्दाचार्य के अनुसार वस्तु-स्वरूप ही ऐसा है³, जो परस्पर-विरुद्ध होता हुमा म्रविरुद्ध है। यह स्याद्वाद की महिमा है। जब वस्तु का रूप ही ऐसा है तो उसे म्रभाव का विषय नहीं बनाया जा सकता। यथार्थं में वस्तु सत्स्वरूप है और वह भावाभावात्मक है। भाव के समान ग्रभाव भी वस्तु का धर्म है और इन सब का वर्णन स्यादाद-वाणी द्वारा किया जा सकता है। कुछ दार्शनिक लोक स्यादाद को छल-रूप^४ कहते हैं। उनका कहना है कि ग्रथं के विकल्पों को उठाकर जो वचन का विधान करना है—वह छल है। स्याद्वाद में नित्यानित्यादि विकल्पों को उठाकर वस्तु की सिद्धि की जाती है, ग्रतः वह छल-रूप है। उनकी यह ग्रापत्ति सर्वथा निराधार है। स्या-द्वाद में स्पष्ट रूप से नवकम्बल के नवीन कम्बल और नौ कम्बल के रूप में विकल्प उठाकर वचन का विधान नहीं किया गया है। इसमें तो भ्रपेक्षा-भेद से वस्तु-तत्त्व का निर्दोष वाणी द्वारा वर्णन किया जाता है। इसी हेतु से भ्राचार्य हेमचन्द्र ने स्पाद्वाद को निष्कंटक राज्य कहा है। इसके साम्राज्य में विरोध कदापि नहीं रह सकता। प्रजा इसको स्रपनाने पर विरोधादि भावों को त्याग कर शान्ति और प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकती है। यथार्थ में एकान्त से ब्राग्रह और ब्राग्रह मे राग-द्वेषादि दोष और इनके होने से अहंकार आदि उत्पन्न होते हैं, जो मानव के चित्त में क्षोभ आदि भावों को पैदा करके अनेक प्रकार से असद्वृत्ति के कारण बनते हैं और आत्मा में समत्व को कभी पैदा नहीं होने देते। १

मूल्यांकन

उपसंहार रूप में हमें कहना पड़ता है कि स्याद्वाद का मूल्य अपूर्व है। भारतीय दर्शन-क्षेत्र में इसका योगदान वैसा ही है जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में यू० एन० ओ० का है। स्याद्वाद सुख, शान्ति और सामंजस्य का प्रतीक है। विचार के क्षेत्र में अनेकान्त, वाणी के क्षेत्र में स्याद्वाद और आचरण के क्षेत्र में अहिंसा, ये सब भिन्न-भिन्न दृष्टियों को लेकर एकरूप ही हैं। क्योंकि जो दोष नित्यवाद में हैं, वे समस्त दोषअनित्यवाद में उसी प्रकार मे हैं। अर्थ-किया न नित्यवाद में बनती है न अनित्यवाद में; अतः दोनों वाद परस्पर-विध्वंसक हैं। इसी कारण स्याद्वाद की विजय अवश्यम्भाविनी है। जैन तत्त्वज्ञानियों को चाहिए कि इसका आचरण और प्रचार करें। इसका प्रचार हमारे अणुवत-आन्दोलन आदि में अत्यन्त

१ ऋषितानपित सिद्धेः ।--तत्त्वार्थं सूत्र, ऋध्याय १ ।

२ नानात्यलमप्रजहत्तदेकमेकात्मतामप्रजहच्च नाना ।

श्रङ्गाङ्गिभावात्तव वस्तु तद्यत् ऋमेण वाक् वाच्यमनेकरूपम् ।। — युक्त्यनुशासनम् श्लोक प्र

३ म्रण्णोण्ण विरुद्धमविरुद्धम् । —पंचास्तिकाय

४ म्रर्थविकल्पोत्पत्त्या वचनविधानः छलम् । —गौतमसूत्र

५ एकान्तघर्माभिनिवेशमूला रागादयोऽहंकृतिजा जनानाम्। —समन्तभद्र

सहायक होगा। हिंसा-अहिंसा, सत्य-असत्य आदि का निर्णय इसके द्वारा वड़ी सुगमना से हो सकता है। पाँच अणुवन यथार्थ में अहिंसा के ही अल्परूप हैं। इनका महान् बनाकर आचरण की शुद्धि करके नैतिक स्नर को उठाया जा सकता है। मानव आचरण को शुद्ध करके, स्याद्वादरूप वाणी द्वारा सन्य की प्रस्थापना करके, अनेकान्तरूप वस्तु-तत्त्व को प्राप्त कर आत्म-साक्षात्कार कर सकता है। अनन्तचनुष्टय और मिद्धत्व की प्राप्ति इसी के द्वारा सम्भव हो सकती है। इसी हेन् आचार्य समन्तभद्र ने ठीक कहा है:

सर्वान्तवत्तद्गुण मुख्यकल्पं, सर्वान्तज्ञून्यं च मिथोनपेक्षम् । सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीर्थमिदं तवैव।।

जैन दर्शन सर्वोदय-रूप तीर्थ है। इसकी छत्र-छाया में सब का उदय सम्भव है। इसमें विरोध-विद्वेष ग्रादि के लिए कोई स्थान नहीं। यह शान्ति, सुख ग्रौर सामंजस्य का मूल है। इस दृष्टि को लेकर चलने से ही भारत का ग्रम्युदय हो सकता है ग्रौर हम समग्र भू-मण्डल की संस्कृति ग्रौर सम्यता के पुनः पुरस्कर्ता बन सकते हैं।

स्याद्वाद और जगत्

मुनिश्री नथमलजी

यह विश्व भेदाभेद, नित्यानित्य, ग्रस्तित्व-नास्तित्व श्रीर वाच्यावाच्य के नियमों से शृंखलित है। कोई भी द्रव्य सर्वथा भिन्न नहीं है श्रीर कोई भी सर्वथा ग्रभिन्न नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा नित्य नहीं है श्रीर कोई भी सर्वथा ग्रस्ति नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा ग्रस्ति नहीं है श्रीर कोई भी सर्वथा नास्ति नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा ग्रस्ति नहीं है श्रीर कोई भी सर्वथा नास्ति नहीं है। कोई भी द्रव्य सर्वथा ग्रस्ति नहीं है। कोई भी सर्वथा ग्रयाच्य नहीं है। जो द्रव्य है, वह सत्य है। वह भिन्न भी है—ग्रभिन्न भी है, नित्य भी है—ग्रानित्य भी है, ग्रस्ति भी है—ग्रानित्य भी है, वाच्य भी है—ग्रवाच्य भी है। इन सहज-सम्भृत नियमों को समभने का जो दृष्टिकोग है, वह ग्रनेकान्त है। इन नियमों की जो व्याख्या-पद्धित है वह स्याद्वाद है। विश्व में इनना विरोध ग्रौर इतना ग्रसामञ्जस्य है कि ग्रनेकान्त के बिना उसमें ग्रविरोध ग्रौर सामञ्जस्य समभा ही नहीं जा सकता तथा स्याद्वाद के बिना उसकी सम्यक् व्याख्या की ही नहीं जा सकती।

श्रभेद ग्रौर भेद का नियम

यह विश्व प्राकाशनय है। प्राकाश व्यापक है, शेष सब व्याप्य हैं। ग्राकाश वहाँ भी है, जहाँ प्राकाशितर कुछ नहीं है, पर अन्य ऐसे नहीं है, जहाँ प्राकाश न हो। जहाँ अन्य भी है और प्राकाश भी है वहाँ पति है, स्थिति है ग्रीर दृश्य-परिवर्तन है; इसिलए उसे 'लोक' कहा जाता है। जहाँ अन्य नहीं है, केवल ग्राकाश है, वहाँ पति नहीं है, स्थिति नहीं है ग्रीर दृश्य-परिवर्तन भी नहीं है; इसिलए उसे 'ग्राकाक' कहा जाता है। सत्ता की दृष्टि से लोक ग्रीर ग्राकाक दोनों एक हैं, ग्राविभक्त हैं। गिति,स्थिति ग्रीर दृश्य-परिवर्तन सर्वत्र नहीं है, इस दृष्टि से लोक ग्रोर ग्राविभक्त हैं। गिति ग्रीर स्थिति की दृष्टि से लोक एक है—ग्राविभक्त है, पर कार्य की दृष्टि से वह एक नहीं है। गित का हेतु जो है, वह स्थिति का नहीं है ग्रीर स्थिति का जो हेतु है वह गित का नहीं है। गितिशील द्रव्य दो हैं—पुद्गली (जीव) ग्रीर पुद्गल। ये ही दो स्थिति-शील हैं। दृश्य-परिवर्तन भी इन्हों के योग से होता है, इन्हों में होता है। ग्रीद-दृष्टि से सत्ता हो पूर्ण सत्य है। भेद-दृष्टि के ६ प्रकार हैं—धर्मास्तिकाय, २. ग्राधमितिकाय, ३. ग्राकाश, ४. काल, ५. पुद्गल, ६. जीव। धर्मास्तिकाय, ग्राधमितिकाय ग्रीर ग्राकाश—ये तीनों लोक में परिपूर्ण व्याप्त हैं। इन्हें कथमित पृथक् नहीं किया जा सकता। इनका पृथक्करण कार्य से ही होता है। गित हेतुक जो है वह धर्मास्तिकाय है। यह गित का ग्रातिन होती है, ग्रीर वह इसीलिए होती है कि धर्मास्तिकाय वहाँ है। ग्राव हेतु जो है, वह ग्राकाश हैं । परिवर्तन का हेतु काल है। जो संयुक्त होता है ग्रीर विग्रकत होता है, वह पुद्गल हैं। जो चैनन्यमय है, वह ज्ञाकाश ग्रीर आकाश ग्रीर काल को छोड़कर किसी भी द्रव्य की

१ गुणतो गमण गुणे। --स्थानांग, ११४४१

२ गुणतो ठाण गुणे। — बही, ५।४४१

३ गुणतो अवगाहणा गुणे। —वही, ५।४४१

४ गुणतो गहण गुणे। - वही, ४।४४१

प्र गुणतो उवस्रोग गुणे। —वही, प्रा४४१

व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से शेष सब द्रव्य ग्राकाश ग्रीर काल से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। ग्राकाश ग्रीर काल गित-स्थित के हेतु नहीं हैं ग्रीर गित-स्थितशील भी नहीं हैं, इसलिए वे शेष सब द्रव्यों से सर्वथा ग्रिभिन भी नहीं हैं। धर्मास्तिकाय ग्रीर ग्रधर्मास्तिकाय को छोड़कर गित ग्रीर स्थित की व्याख्या नहीं की जा सकती; इस दृष्टि से जीव ग्रीर पुद्गल धर्मास्तिकाय ग्रीर ग्रधर्मास्तिकाय से सर्वथा भिन्न नहीं हैं। धर्मास्तिकाय ग्रीर ग्रधर्मास्तिकाय गित-स्थितशील नहीं हैं, संयुक्त-वियुक्तधर्मा भी नहीं हैं, इसलिए वे जीव ग्रीर पुद्गल से सर्वथा ग्रिभन्न भी नहीं हैं। जीव के विना पुद्गल की ग्रीर पुद्गल के बिना जीव की व्याख्या नहीं की जा सकती। पुद्गल के बिना जीव की कोई प्रवृत्ति नहीं होती ग्रीर जीव के बिना पुद्गल की स्थूल परिणित नहीं होती; इस दृष्टि से जीव ग्रीर पुद्गल सर्वथा भिन्न नहीं हैं। जीव संयोग-वियोगधर्मा नहीं है, रूपी नहीं है ग्रीर पुद्गल चैतन्यमय नहीं है, इसलिए वे सर्वथा ग्रभिन्न भी नहीं हैं। तात्पर्य की भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो सर्वथा ग्रभिन्न ही है। ग्रभिन्नता की दृष्टि से सारा विश्व एक है। भिन्नता की दृष्टि से सारा विश्व एक है।

चेतन और अचेतन की उत्पत्ति के विषय में अनेक दार्शनिक अभिमत हैं। उपनिषद् के ऋषि कहते हैं—पहने असत् था; असत् से सत् उत्पन्न हुआ। कुछ ऋषि कहते हैं —असत् से सत् की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सबसे पहले सत् ही था। उसने सोचा, मैं अनेक होऊँ। इस संकल्प में से सृष्टि उत्पन्न हुई। जो है, वह सब आत्मा ही है। जो कुछ हुआ है, वह आत्मा से ही हुआ है। आत्मा ब्रह्म ही है। यह आत्मा द्वैतवाद है। इसके अनुसार अचेतन चेतन से उत्पन्न होता है। चेतन और अचेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

श्रनात्मवाद के अनुसार पहले अचेतन ही था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु; ये चार भूत थे। इनसे चेतन उत्पन्न हुग्रा। यदि यह पता लगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैंसे हुई, तो संसार के विकास में ही उसकी खोज करनी होगी। मनुष्य का विकास जीवन के पहले रूपों में से होता है। उस विकास के दौरान में ही विचार और सचेतन व्यवहार ने जन्म लिया है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु अर्थान् वह वास्तविकता, जो अचेतन है, पहले से थी। मन अर्थान् वह वास्तविकता, जो सचेतन है, बाद में आयी। साथ ही इसका अर्थ यह भी है कि वस्तु या बाह्य वास्तविकता की सत्ता मन से स्वतन्त्र है। प्रकृति की इस समक्ष को भौतिकवाद कहते हैं। यह भूताईनवाद है। इसके अनुसार अचेतन से चेतन उत्पन्न होता है। अचेतन और चेतन सर्वथा भिन्न नहीं हैं।

स्रनेकान्त दृष्टि के स्रनुसार चेतन स्रचेतन से और स्रचेतन चेतन में उत्पन्न नहीं है। दोनों स्रनादि हैं, दोनों स्वतन्त्र स्रौर दोनों सापेक्ष। चेतन का एक प्रविभाग भी मिश्रित नहीं है। वह शुद्ध द्वय है। उसका प्रत्येक परमाण् (प्रदेश) स्रन्त तक चेतन ही रहता है। स्रचेतन का प्रत्येक परमाण् (प्रदेश) स्रन्त तक स्रचेतन ही रहता है। चेतन को स्रचेतन स्रौर स्रचेतन को चेतन के रूप में परिणत नहीं किया जा सकता। द्रव्य गुणों का संयुक्त रूप होता है। सब द्रव्यों की यही व्यास्या है। जो द्रव्य हैं, उन सबमें स्रनन्त गृण हैं स्रौर स्रनन्त गुणों के जितने समवाय हैं, वे सब द्रव्य हैं। इस भाषा में या तो द्रव्य स्रनन्त होंगे या एक। सचाई यह है कि वे स्रनन्त भी नहीं हैं स्रौर एक भी नहीं हैं। सर्वसाधारण गुणों की दृष्टि ने द्रव्य एक ही है; किन्तु कुछ गुण ऐसे भी हैं, जो सर्वसाधारण नहीं हैं। उन्हीं की दृष्टि से द्रव्य स्रनेक हैं। गित स्रौर स्थिति विश्व-व्यवस्था के स्रसाधारण गुण हैं। स्यूल पदार्थों की गित दृष्य-निमित्तों ने होती है, किन्तु मुक्ष्म स्कन्धों स्रौर परमाण्यों

१ श्रमतः सद्जायत ।---छान्दोग्य ६।२।१

२ कुतस्तु खलु सोम्य एवं स्यादिति होवाच कथमसतः सज्जायेतेति । सत्वेव सोम्येदमग्र श्रासीत् । एकमेवाद्वितीयम् । तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति ।—छान्दोग्य ६।२।२

३ म्रात्मैवेदं सर्वम् ।---छान्दोग्य, ७।२४।२

४ म्रात्मत एवेदं सर्वम् ।---छान्दोग्य ७।२६।१

५ सर्वं हि एतव् ब्रह्म, ग्रयमात्मा ब्रह्म । -- माण्डूक्य २

६ मार्क्सवाद क्या है ? लेखक —एमिल बर्न्स, पृ० ६८

की गित में वायुया विद्युत् आदि सहायक नहीं होते। वे उन्हें छू भी नहीं पाते। परमाण की अप्रेरित गित बहुत तीव्र होती है। वह एक क्षण में भी लाक के निम्न भाग से ऊर्घ्व भाग तक चला जाता है। वहाँ उसकी गित का माध्यम गिततत्त्व (धर्मास्तिकाय) ही होता है। गिततत्त्व गितमात्र में माध्यम बनता है; किन्तु जहाँ दृश्य माध्यम होते हैं वहाँ उसकी अनिवार्यता ज्ञात नहीं होती; जहाँ दृश्य माध्यम कार्य नहीं करते, वहाँ उसका अस्तित्व स्वयं व्यक्त होता है।

१८ वी एवं १६ वीं शताब्दी के भौतिक विज्ञानवेत्ताओं के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि यदि प्रकाश की तरंगें होती हैं, तो उनका कुछ श्राधार भी होगा। जैसे पानी सागर की तरंगों को पैदा करता है श्रीर हवा उन कम्पनों को जन्म देती है, जिन्हें हम ध्विन कहते हैं। श्रतः जब परीक्षणों से यह व्यक्त हुआ कि प्रकाश श्रून्य से भी होकर विचर सकता है, तब वैज्ञानिकों ने 'ईथर' (Ether) नामक एक काल्पनिक तत्त्व को जन्म दिया, जो उनके विचार में, समस्त श्राकाश श्रीर पदार्थ में व्याप्त है। बाद में, फैरेडे ने एक अन्य प्रकार के ईथर का प्रतिपादन किया, जिसे विद्युत् एवं चुस्वकीय शक्तियों के वाहक के रूप में माना गया। अन्ततः जब मैक्स्वेल ने प्रकाश को एक 'विद्युत्-चुम्बकीय विक्षोभ' (Electromagnetic Disturbance) के रूप में मान्यता प्रदान की, तब ईयर का श्रस्तित्व निश्चित-सा हो गया।

स्थिरता का माध्यम स्थिति-तत्त्व है । एक परमाणु श्राकाश-प्रदेश में स्थित होता है, वहाँ उसका माध्यम स्थिति-तत्त्व ही होता है ।

स्राकाश स्थिति का माध्यम नहीं है। वह चर स्रौर स्थिर, दोनों तत्त्वों का माध्यम है। स्राधार-शून्य कुछ भी नहीं है। स्थूल पदार्थ के लिए स्थूल स्राधार होते हैं। सूक्ष्म या चतुःस्पर्शी स्कन्धों के लिए स्थूल स्राधार की स्रपेक्षा नहीं होती। उनका जो स्राधार है, वह स्राकाश ही है। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में जो दूरी है, उसका माध्यम स्राकाश ही है। इसके विना सब पदार्थ स्वावगाही नहीं होते।

ये तीन अस्तिकाय अरूपी हैं, इन्द्रियातीत हैं। ये विश्व-व्यवस्था की अनिवार्य अपेक्षा से स्वीकृत हैं। गति, स्थिति और अवगाह (=या विभाग) इन असाधारण गुणों से गतितत्त्व (धर्मास्तिकाय), स्थिति-तत्त्व (अधर्मास्तिकाय) और अवगाह-तत्त्व (आकाशास्तिकाय) का अस्तित्व प्रमाणित होता है।

संघात और भेद भी असाधारण गुण हैं। चार अस्तिकायों में केवल संघात है, भेद नहीं है। भेद के पदचात् संघात और संघात के पदचात् भेद—यह शिक्त केवल पुद्गलास्तिकाय में है। दो परमाणु मिलकर द्विप्रदेशी, यावत् अनन्त परमाणु मिलकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध बन जाते हैं। वे वियुक्त होकर पुनः दो परमाणु यावत् अनन्त परमाणु हो जाते हैं। यदि संयोग-वियोग गुण नहीं होता तो यह विश्व या तो एक पिण्ड ही होता या केवल परमाणु ही होते। उन दोनों रूपों से वर्तमान विश्व-व्यवस्था फिलत नहीं होती। पुद्गल द्रव्य रूपी है, इन्द्रियगम्य है, इसलिए इसका अस्तित्व बहुत स्पष्ट है; पर इसकी स्वतन्त्र सत्ता का आधार यह संघात-भेदात्मक गुण है।

चैतन्य भी असाधारण गुण है। अचेतन से चेतन की प्रक्रिया भिन्न होती है। ग्रहण, परिणमन, ब्युत्सर्जन, स्वीकरण, सजातीय प्रजनन, वृद्धि, अनुभूति, ज्ञान आदि ऐसे धर्म हैं, जो चेतन में ही प्राप्त होते हैं। चेतन अरूपी है, इन्द्रियानित है, उसका अस्तित्व चैतन्य गुण से गम्य है।

जीव और पुद्गल—इन दोनों ग्रस्तिकायों के योग मे विद्य की विविध परिणितियाँ होती हैं। नीन ग्रस्तिकाय ग्रपनी स्वरूप-मर्यादा तक ही परिवर्तित होते हैं। वे बाह्य निमिन्तों मे प्रभावित नहीं होते ग्रीर न वे दूसरे द्रव्यों को प्रभावित करते है। उनका ग्रस्तित्व ग्रीर किया सब दिशाग्रों में समान रूप से हैं। इसीलिए ग्रमेरिकन भौतिक विज्ञान-वेत्ता ए० ए० माईकेनसन ग्रीर ई० डब्ल्यू० मोरले ईथर-सम्बन्धी परीक्षणों में सफल नहीं हुए। उन्होंने क्लीवलैण्ड में सन् १८५१ में एक भव्य परीक्षण किया।

"उनके परीक्षण के पीछे निहित सिद्धान्त काफी सीघा था। उनका तर्क था कि यदि सम्पूर्ण स्नाकाश केवल ईथर का एक गतिहीन सागर है, तो ईथर के बीच पृथ्वी की गति का ठीक उसी तरह पता लगना चाहिए और पैमाइश होनी

चाहिए, जिस तरह नाविक सागर में जहाज के वेग को मापते हैं। जैसा कि न्यूटन ने इंगित किया था, जहाज के ग्रन्दर के किसी यांत्रिक परीक्षण द्वारा शान्त जल में चलने वाले जहाज की गति मापना ग्रसम्भव है । नाविक जहाज की गति का यनुमान सागर में एक लट्<mark>ढा फ</mark>ेंककर श्रौर उससे बँघी रस्सी की गाँठों के खलने पर नजर रखकर लगाते हैं। य्रतः ईथर के सागर में पृथ्वी की गति का अनुमान लगाने के लिए, माईकेलसन और मोरले ने लट्ठा फैंकने की क्रिया सम्पन्न की। ग्रवश्य ही, यह लट्टा प्रकाश की किरण के रूप में था। यदि प्रकाश सचमुच ईथर में फैलता है, तो इसकी गति पर, पृथ्वी की गति के कारण उत्पन्न ईथर की धारा का प्रभाव पड़ना चाहिए । विशेष तौर पर, पृथ्वी की गति की दिशा में फेंकी गई प्रकाश-किरण में ईथर की धारा से उसी तरह हल्की बाधा पहुँचनी चाहिए, जैसी वाघा का सामना एक तैराक को धारा के विपरीत तैरते समय करना पड़ता है; इसमें ग्रन्तर बहुत थोड़ा होगा, क्योंकि प्रकाश का वेग (जिसका ठीक-ठीक निश्चय सन १८४६ में हुया) एक सैकण्ड में १,८६,२८४ मील है, जबकि सूर्य के चारों ग्रोर अपनी धुरी पर पृथ्वी का वेग केवल बीस मील प्रति सैकण्ड होता है। अतएव ईथर-धारा की विपरीत दिशा में फैंके जाने पर प्रकाश-किरण की गति १,८६, २६४ मील होनी चाहिए; श्रौर यदि सीधी दिशा में फेंकी जाये, तो १,५६,३०४ मील । इन विचारों को मस्तिष्क में रख-कर माईकेलसन भीर मोरले ने एक यंत्र का निर्माण किया, जिसकी सूक्ष्मदर्शिता इस हद तक पहुँची हुई थी कि वह प्रकाश के तीव वेग में प्रति सँकण्ड एक मील के अन्तर को भी अंकित कर लेता था। इस यंत्र में, जिसे उन्होंने 'व्यति-करणमापक' (interferometer) नाम दिया, कुछ दर्पण इस तरह लगाये हुए थे कि एक प्रकाश-किरण को दो भागों में वाँटा जा सकता था ग्रौर एक-साथ ही दो दिशाग्रों में उन्हें फेंका जा सकता था। यह सारा परीक्षण इतनी सावधानी मे श्रायोजित और पूरा किया गया कि इसके परिणामों में किसी तरह के संदेह की गुंजायश नहीं रह गई। इसका परिणाम सीबे-सादे शब्दों में यह निकला—प्रकाश-किरणों के वेग में, चाहे वे किसी भी दिशा में फेंकी गई हों, कोई श्रन्तर नहीं पडना ।

"माईकेलसन ग्रौर मोरले के परीक्षण के कारण वैज्ञानिकों के सामने एक व्याकुल कर देने वाला विकल्प ग्राया। उनके सामने यह समस्या थी कि वे ईथर-सिद्धान्त को—जिसने विद्युन्-चुम्बकत्व ग्रौर प्रकाश के बारे में बहुत-सी बातें वतलाई थीं—छोड़ें या उससे भी ग्रधिक मान्य कोपरिनकन-सिद्धान्त को; जिसके ग्रनुसार पृथ्वी स्थिर नहीं, गितशील है। बहुत-से भौतिक विज्ञानवेत्ताग्रों को ऐसा लगा कि यह विश्वास करना ग्रधिक ग्रासान है कि पृथ्वी स्थिर है, बिनस्वन इसके कि तरंगें—प्रकाश-तरंगें, विद्युत् चुम्बकीय-तरंगें, बिना किसी सहारे के ग्रस्तित्व में रह सकती हैं। यह एक बड़ी विकट समस्या थी—इतनी विकट कि, इसके कारण वैज्ञानिक विचारधारा पच्चीस वर्षों तक भिन्न-भिन्न रही, एकमत न हो सकी। कई नयी कल्पनाएं सामने प्रस्तुत की गई ग्रौर रह भी कर दी गई। उस परीक्षण को मोरले ग्रौर दूसरे लोगों ने फिर शुरू किया, पर परिणाम वही निकला—ईथर में पृथ्वी का प्रत्यक्ष वेग शून्य है।"

ईथर प्रकाश की गति को प्रभावित नहीं करता इसलिए आईन्स्टीन ने उसके अस्तित्व का निरमन किया। किन्तु गति-नियामक तत्त्व के अभाव में पदार्थ अनन्त में कहीं भटक जाते और वर्तमान विश्व एक दिन प्रकाश-शून्य हो जाता।

जीव और पुद्गल बाह्य निमिन्तों से भी प्रभावित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। जीव पुद्गल को प्रभावित करता है और पुद्गल जीव को प्रभावित करता है। इसलिए इनमें स्वाभाविक और वैभाविक (वाह्य निमिन्त्र) दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पुद्गली जीव का अस्तित्व ही हमारे प्रत्यक्ष है। पुद्गल-मुक्त जीव हमारी ज्ञान-धारा से परे हैं। आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन—छहों पर्याप्तियाँ पौद्गलिक हैं। इन्हीं के द्वारा जीव व्यक्त या जेय बनता है। दृश्य जगत् जो है, वह पौद्गलिक है, किन्तु इसका निमिन्त जीव ही है। सूक्ष्म स्कन्ध हमारी दृष्टि के विषय नहीं वनते। हमारी दृष्टि में आ सकें, इतनी स्थूलता उन्हें जीव के द्वारा ही प्राप्त होती है। जितने पुद्गल-दृश्य हैं, वे तो या जीव के शरीर-रूप में परिणत हैं या हो चुके हैं। व

१ डा० ग्राईन्सटीन ग्रीर ब्रह्माण्ड, पृ० ४३-४६

२ ब्राचाराङ्गवृत्ति, १।१

ज्ञान, दर्शन, सुख-दुःख की अनुभूति, वीर्य ये जीव के गुण या कार्य हैं। शब्द, अन्धकार, उद्योत, प्रभा छाया, आतप, वर्ण, रस, गन्ध, स्पर्श ये पुद्गल के गुण या कार्य हैं। शब्द, आतप, उद्योत आदि संहति-रहित पदार्थ (Massless matter) अथवा ऊर्जारूप (energy) हैं।

दृश्य पदार्थ का मूल (ultimate constituent) परमाणु है। उनकी अनेक वर्गणाएं (सजातीय परमाणु समूह) हैं। वे मौलिक कण (elementry particles) समुदित होकर पदार्थ का निर्माण करते हैं। वाह्य निमित्तों से अथवा निश्चित काल-मर्यादा के अनुसार एक पदार्थ दूमरे पदार्थ में परिवर्तित भी हो जाता है। पृद्गल की विचित्र परिणित के कारण विश्व की ब्यवस्था अनन्तरूपी है।

महान् जर्मन गणितज्ञ लिबनिज ने लिखा है—"मैं यह प्रमाणित कर सकता हूँ कि न केवल प्रकाश, रंग, ताप श्रौर इस तरह की अन्य ची जों, अपितु गित, श्राकार श्रौर विस्तार भी वस्तु के ऊपरी गुण हैं।" उदाहरणस्वरुप, जैसे हमारी दृष्य शक्ति यह बतला देती है कि गोल्फ की गेंद सफेद है, उसी तरह हमारी स्पर्शानुभूति की मदद से वह यह भी बता देती है कि वह गोल, चिकनी श्रौर छोटी है। ये ऐसे गुण हैं, जो हमारी इन्द्रियों से पृथक् होने पर उस गुण से श्रिधक यथार्थना नहीं रखते, जिसे हम परम्परानुसार सफेद की संज्ञा देते हैं।

वर्कने ने कहा है—"वे सभी तत्त्व, जिनसे इस संमार का ढाँचा तैयार हुआ है, मानस को छोड़ देने के बाद कोई तथ्य नहीं रखते। जब तक हम उन्हें इन्द्रियों से ग्रहण नहीं करते या जब तक वे हमारे या ग्रन्य किसी प्राणी के मानस में ग्रपना ग्रस्तित्व नहीं रखते, तबतक या तो उनका सर्वथा ग्रस्तित्व ही नहीं होता, या फिर वे किसी सनातन शिक्त के मानम में ग्रपना ग्रस्तित्व रखते हैं।" ग्राईन्स्टीन यह प्रकट करके कि ग्राकाश-काल (space time) केवल ग्रन्ति के रूप हैं—जिनको रंग, रूप ग्रौर ग्राकार की घारणाश्रों की भाँति चेतना में विलग नहीं किया जा सकता—इम तर्क की गाड़ी को ग्रपनी ग्रन्तिम सीमा तक ले गए। ग्राकाश का ग्रस्तित्व केवल पदार्थों के कम या उनकी व्यवस्था में है—इसके ग्रतिरिक्त वह कुछ नहीं है। इसी प्रकार काल, घटनाग्रों के एक कम के ग्रतिरिक्त, जिसमे हम उमे मापते हैं, ग्रौर कोई स्वतन्त्र ग्रस्तित्व नहीं रखता।

स्याद्वाद के अनुसार वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श का अस्तित्व मानमिक नहीं है। ये पुद्गल के पर्याय (विवर्न) हैं। इन्हीं की अपेक्षा वे अज्ञाञ्चन हैं।^४

वर्णादि चतुष्टय की विविधता चेतना या बाह्य वस्तु-सापेक्ष है, किन्तु उसका ग्रस्तित्व चेतना या बाह्य वस्तु-सापेक्ष नहीं है। एकत्व, पृथक्त्व, संख्या, श्राकार, संयोग श्रीर विभाग ये पुद्गल की ग्रवस्थाएं हैं। परमाणुश्रों का एकत्व श्रीर पृथक्त्व, सहज भी होता है, वैसे ही उनकी वर्णादि-चतुष्ट्यी की परिणित भी सहज होती है। छोटा-चड़ा, लघु-गृरु, ऋजु-वक्त, ये जैसे सापेक्ष धर्म हैं—दो वस्तुश्रों की नुलना में उत्पन्न धर्म हैं, वैसे वर्णादिचनुष्ट्यी सापेक्ष धर्म नहीं है। यह वस्तुवाद है। स्पर्श मूल शक्ति है। रूखा, चिकना ये उसकी ग्रभिव्यक्ति के प्रकार हैं। इनकी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। सौन्दर्य-ग्रसौन्दर्य, उपयोगी-ग्रनुपयोगी ग्रादि की कल्पना चेतना का रूप है। पर किसी वस्तु की ग्रस्तिता चेतना का रूप नहीं है। दिक् श्रीर काल उपयोगितावाद के तत्त्व हैं। उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है। स्याद्वाद के ग्रनुसार

१ उत्तराध्ययन, श्रध्ययन २=

२ उत्तराध्ययन, श्रध्ययन २८

३ डाट ग्राईन्स्टीन ग्रौर ब्रह्माण्ड, पु० १७

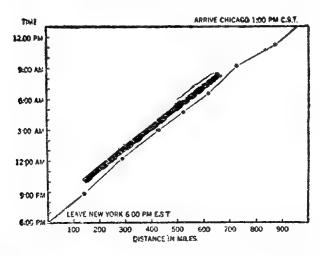
४ वही, पु० १८

५ 'परमाणुपोग्गलेणं भन्ते ! कि सासए ग्रसासए ?' 'गोयमा सिय सासय, सिय ग्रसासय।' 'से केगर्ठेणं भन्ते ! एवं वुच्चइ—'सिय सासए, सिय ग्रसासए ?' 'गोयमा दब्बट्टयाए सासए, वन्नएज्जवेहिं जाव फासपज्जवेहिं, ग्रसासए।'

६ उत्तराध्ययन, ग्रध्ययन २८

विश्व की ग्रखण्डता चतुरूपात्मक है। द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव; इन चारों के बिना उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। द्रव्य ग्रनन्त गुणों का पिण्ड है। भाव उसकी ग्रवस्थाएं हैं। वे भी ग्रनन्त होती हैं। ग्रवस्था से वियुक्त कोई द्रव्य नही होता और द्रव्य में वियुक्त कोई अवस्था नहीं होती। जितने परिवर्तन होते हैं वे सब द्रव्य में ही होते हैं, और जितने द्रव्य होते हैं वे सब परिवर्तन के कारण ही ग्रपना ग्रस्तित्व वनाये रखते हैं। परिवर्तन कहाँ होता है, इसकी व्यास्या क्षेत्र के विना नहीं की जा सकती। इसके दो रूप हैं : स्राकाश स्त्रीर दिक्। स्राकाश वास्तविक है। दिक् निरपेक्ष तत्त्व नहीं है, वह ग्राकाण का ही कल्पित रूप है। ऊर्ध्व, निम्न ग्रादि सापेक्ष है। उनका ग्रस्तित्व हमारी चेतनाएं है। परिवर्तन कव होता है, इसकी ब्याख्या काल के बिना नहीं की जा सकती; या सापेक्ष काल का भी निरपेक्ष ग्रस्तित्व नहीं है । वह द्रव्य का ही एक पर्याय है। उसका तिर्यक् प्रचय नहीं है—स्कन्ध नहीं है। वह केवल ऊर्ध्व प्रचय है—पौर्वापर्य या कम है। जो जीव और अजीव के परिवर्तन का कम है, वह नैश्चियक काल है। ज्योतिश्चक पर आधारित जो घटना-चक है, वह व्याव-हारिक या सापेक्ष काल है। ब्राईन्स्टीन की चतुर्विस्तारात्मक ब्रखण्डता में द्रव्य के ब्राकाश और काल से परिवर्तित भावों—पर्यायों का विचार है। उनके सापेक्षवाद के ब्रनुसार "एक रेलमार्ग एकविस्तारात्मक ब्राकाणीय ब्रखण्डता है श्रौर उस पर चल रही गाड़ी का चालक किसी भी समय किसी एक समन्वयात्मक बिन्दू—एक स्टेबन या मील के पत्थर को देखकर अपनी अवस्थित को मालुम कर सकता है; परन्तु एक जहाज के कप्तान को दो विस्तारों की चिन्ता करनी पडती है। समद्र की सतह एक द्विविस्तारात्मक ग्रखण्डना है और वे समन्वयान्मक विन्दू, जिनसे नाविक द्विविस्तारात्मक श्रखण्डता में श्रपनी श्रवस्थिति का निञ्चय करता है, श्रक्षांश और देशान्तर हैं । एक विमान-चालक को श्रपना विमान एक त्रिविस्तारात्मक ग्रखण्डता के बीच से ले जाना पड़ता है, ग्रतः उसे न केवल ग्रक्षांग ग्रौर देशान्तर की, बिन्क पृथ्वी से स्रपनी ऊँचाई का भी ध्यान रखना पड़ना है। एक विमान-चालक की ग्रखण्डना जिस रूप में हम श्राकाश को देखने हैं, उसी मे बनती है। दूसरे शब्दों में, हमारे संसार का आकाश एक त्रिविस्तारात्मक अखण्डना है।

"लेकिन गित से सम्बन्धित किसी प्राकृतिक घटना की चर्चा करते समय आकाश में उमकी अवस्थित को ही व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। यह भी बतलाना आवश्यक है कि काल में स्थित का परिवर्तन कैमें होता है। अत्याप्त, न्यूयार्क से शिकागों जाने वाली ऐक्सप्रेस गाड़ी का एक सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए इतना कह देना ही काफी नहीं है कि वह न्यूयार्क में अलबानी, वहाँ से सिराक्यूस, फिर वहाँ से टोलेडो तथा उसके वाद शिकागों जाती है; बिल्क यह बतलाना भी जरूरी है कि उन स्थानों पर वह किस समय पहुँचती है। यह कार्य या तो समय-सारिणी से पूरा हो सकता

एक द्विविस्तारात्मक ग्राकारा-काल-ग्रखण्डता के रूप में चित्रित पश्चिम की ग्रोर जाने वाली न्यूयार्क-शिकागो ऐक्सप्रेम

है या दृश्य चित्र में । यदि न्यूयार्क ग्रौर शिकागों के बीच के मील, एक लकीर खिंचे हुए कागज पर नीचे की ग्रोर निश्चित किये जायें; घण्टे तथा मिनट लिम्बित रूप में दिखाये जायें ग्रौर पृष्ठ के एक कोने में सामने के दूमरे कोने तक एक रेखा खींचकर मार्ग-ग्रालेख प्रदिशत किया जाये तो द्वितिस्तारात्मक ग्राकाश-काल ग्रखण्डता में गाड़ी की प्रगति प्रदिशत होगी। इस तरह के नक्शों से ग्रधिकांश समाचारपत्र-पाठक परिचित हैं। उदाहरणस्वरूप, स्टॉक-मार्केट का नक्शा द्वितिस्तारात्मक डालर-काल ग्रखण्डता में ग्राथिक घटनाग्रों को प्रकट करता है। इसी तरह न्यूयार्क से लास एंजिल्स जाने वाले एक विमान की उड़ान को एक चतुर्विस्तारात्मक ग्राकाश-काल ग्रखण्डता में चित्रित किया जा सकता है। यह तथ्य कि विमान क्ष ग्रक्षांश, य देशान्तर ग्रौर के उंचई पर है, विमान-कम्पनी के यातायात-व्यवस्थापक के लिए कोई महत्त्व नहीं रखना, यदि सम्बन्धित काल की जानकारी न हो। ग्रतएव काल चौथा विस्तार है। ग्रौर, यदि कोई उड़ान को उसके सम्पूर्ण रूप में एक प्राकृतिक यथार्थता के रूप में देखना चाहता है, तो इसे पृथक्-पृथक् उड़ान, चढ़ाई, सरकाव ग्रौर उतार के रूप में नहीं बाँटा जा सकता। इसे तो एक चतुर्विस्तारात्मक ग्राकाश-काल ग्रखण्डता के रूप में ही सोचना पड़ेगा।

दिक् ग्रौर काल इन दो सापेक्ष सत्यों को न लें तो निरपेक्ष सत्य पाँच ग्रास्तिकाय हैं। इनका ग्रस्तित्व न तो हमारी चेतना में है ग्रौर न एक-दूसरे की तुलना में उद्भूत है, किन्तु स्वतन्त्र है। इन भिन्न-भिन्न रूपों में ग्रवस्थित ग्रस्ति-कायों ग्रौर उनके कार्यों का जो समवाय है, वही विश्व है। ^३

कुछ समालोचकों ने लिखा है कि स्याद्वाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक नहीं ले जाता; वह पूर्ण सत्य की यात्रा का मध्यवर्ती विश्रामगृह है। किन्तु इस समालोचना में तथ्य नहीं है। स्याद्वाद हमें पूर्ण या निरपेक्ष सत्य तक ले जाता है। उसके अनुसार पञ्चास्तिकायमय जगत् पूर्ण या निरपेक्ष सत्य है। पाँचों आस्तिकायों के अपने-अपने असाधारण गुण हैं और उन्हीं के कारण उनकी स्वतन्त्र सत्ता है। इनके अस्तित्व, गुण और कार्य की व्याख्या सापेक्ष दृष्टि के विना नहीं की जा सकती। चेतन में केवल चैतन्य ही नहीं है, उसके अतिरिक्त अनन्त धर्म और हैं; किन्तु चेतन चैतन्य धर्म की अपेक्षा से ही है, शेष धर्मों की अपेक्षा से वह चेतन नहीं है। 3

एक धर्म से कोई द्रव्य नहीं बनता। सामान्य और ग्रसामान्य सम्भूत होकर द्रव्य का रूप लेते हैं। वे सब सर्वथा ग्रविरोधी ही नहीं होते, कथंचित् विरोधी भी होते हैं। वे सर्वथा विरोधी ही नहीं होते, कथंचित् ग्रविरोधी भी होते हैं। यदि सर्वथा श्रविरोधी ही हों तो एक नहीं हो सकते। यह ग्रविरोधी ग्रीर विरोधी भावों का जो सामञ्जस्य या सह-ग्रस्तित्व है, वह द्रव्य की सहज सापेक्षता है और द्रव्यगत सापेक्षता की सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या हमारी बौद्धिक सापेक्षता है।

हम किसी भी निरपेक्ष सत्य को ऐसा नहीं पाते, जो अपने स्वरूप की व्याख्या में सापेक्ष न हो। वेदान्ती ब्रह्म को पूर्ण या निरपेक्ष सत्य मानते हैं, पर वह भी स्वभावगत सापेक्षता से मुक्त नहीं है। उपनिषद् की भाषा में "ब्रह्म सकस्प भी है, निष्कम्प भी है; दूर भी है और समीप भी है; सवके अन्तर में भी है और सबके वाहर भी है।" वह अणुसे-अणु और महान्-से-महान् है। भगवान् महावीर की भाषा में जीव सकस्प भी है और निष्कम्प भी है ; सवीर्य भी है और निर्विध

१ डा० म्राईन्स्टीन भौर ब्रह्माण्ड, पू० ७२-७४

२ किमियं भंते ! लोएति पवुच्चइ ?

गोयमा ! पंचत्थिकाया, एसणं एवतिए लोएत्ति पवुच्चइ । --भगवतौ सूत्र, १३-४

३ प्रमेयत्वाविभिर्धर्मे श्रचिदातमा चिदातमकः।

ज्ञानदर्शनतस्तरमात् चेतनाचेतनात्मकः ॥ —स्वरूपसम्बोधन, श्लोक ३

४ तदेजित तन्नैजित तददूरे तद्वदन्तिके । तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ।

[—]ईशावास्योपनिषद्, ५

५ ग्रणीरणीयान् महतो महीयान् । —कठोपनिषद् ।

६ भगवती सूत्र, २५।४

भी है। दिन विरोधी रूपों में ही जगत् पूर्णता अजित करता है। तात्पर्य यह है कि पूर्ण वहीं हो सकता है, जिसमें विरोधी धर्मी का सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व हो।

म्रस्तित्व ग्रौर नास्तित्व का नियम

मामान्य धर्मों की दृष्टि से जगन् एक है। द्रव्यत्व एक सामान्य धर्म है। वह परमाणु मे भी है और चेतन में भी है। उसकी दृष्टि से परमाणु और चेतन भिन्न नहीं हैं। चैतन्य विशेष धर्म है; वह चेतन में है, परमाणु में नहीं है। उसकी दृष्टि से चेतन परमाणु से भिन्न है। सामान्य धर्मों की दोनों में अस्तिता है। एक-दूसरे के विशेष धर्मों की एक-दूसरे में नास्तिता है। सामान्य धर्मों की अस्तिता में द्रव्य बनते तो वे अनेक नहीं होते। विशेष धर्म की नास्तिता से द्रव्य बनते तो विश्व की व्यवस्था सर्वथा वियुक्त होती, उसमें कोई सामञ्जस्य या सह-अस्तित्व नहीं होता। अस्तिता और नास्तिता इन दोनों के योग से द्रव्य बनते हैं, इसीलिए विश्व की व्यवस्था संयुक्त है और उसमें विशेष धर्मों या विरोधी धर्मों का सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व है। प्रत्येक द्रव्य में दो प्रकार के पर्याय होते हैं—अस्तित्व-पर्याय और नास्तित्व-पर्याय। अस्तित्व-पर्याय जैसे द्रव्य के घटक होते हैं, वैसे ही नास्तित्व-पर्याय भी उसके घटक होते हैं। दोनों मिलकर ही उसकी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना करते हैं। स्वर्ण और जल, ये दो द्रव्य हैं। स्वर्ण के घटक परमाणु जन के घटक परमाणुओं से भिन्न है। स्वर्ण विश्व है और जल दो वायुओं के मिश्रण से उत्पन्न है। अपने-अपने घटक परमाणु उनसे अस्ति-पर्याय के रूप में सम्बद्ध है। दोनों पर्याय एक साथ सम्बद्ध है। वैसे ही एक-दूसरे के घटक परमाणु उनसे नास्ति-पर्याय के रूप में सम्बद्ध है। दोनों पर्याय एक साथ सम्बद्ध है। देवनों स्वर्ण नास्ति-इप में केवल-अस्ति रूप में कोई द्रव्य नहीं है, केवल नास्ति-रूपमें भी कोई द्रव्य नहीं है; जितने द्रव्य हैं, सब अस्ति-नास्ति रूप में हैं:

वस्तु-सत्य की दृष्टि से तीसरा विकल्प ही सत्य है । केवल ग्रस्ति ग्रौर केवल नास्ति का निरूपण सापेक्ष दृष्टि से ही हो सकता है :

स्यात्-श्रस्ति एव-किसी दृष्टि से है।

स्यात् नास्ति एव--किसी दृष्टि मे नहीं है।

स्वर्ण के परमाणु स्वर्ण के साथ श्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं और जल के परमाणु उसके साथ नास्तित्व रूप में सम्बद्ध हैं।

$$00000$$
 जल है 00000 जल नहीं है 00000 नहीं है 00000 नहीं है 00000

१ भगवती सूत्र, १।८

२ द्विविधाः पर्यायिणः पर्यायाश्चिन्त्यन्ते —सम्बद्धाश्चासम्बद्धाश्च

80

जल के परमाणु जल के साथ ग्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं ग्रौर स्वर्ण के परमाणु उसके साथ नास्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं।

स्वर्ण के परमाणु जैसे स्वर्ण के साथ श्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हैं, वैसे ही यदि जल के साथ भी श्रस्तित्व-रूप में सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण श्रीर जल दो नहीं हो सकते।

स्वर्ण के परमाणु जैसे जल के साथ नास्तित्व-रूप से सम्बद्ध है, वैसे ही यदि स्वर्ण के साथ भी नास्तित्व रूप में सम्बद्ध हों, तो स्वर्ण होता ही नहीं।

जल के परमाण् स्वर्ण के साथ यदि नास्तित्व रूप में सम्बद्ध न हों, तो जल ग्रौर स्वर्ण दो नहीं हो सकते।

इस प्रकार ग्रस्ति ग्रौर नास्ति दोनों पर्याय समन्वित या सापेक्ष होकर ही द्रव्य की स्वतन्त्र सत्ता का निर्माण करते हैं । इस सापेक्षता को समभकर ही हम भेद में ग्रभेद की स्थापना कर सकते हैं :

वस्तु-सत्य पुद्गल है। स्वर्ण ग्रौर जल सापेक्ष द्रव्य हैं।

स्थायित्व स्रौर परिवर्तन का नियम

कोई पूर्व-परिचित व्यक्ति हमारे सामने आता है, तब हम कहते हैं—"यह वही है।" बरसात होते ही भूमि अंकुरित हो उठती है, तब हम कहते हैं—"हरियाली उत्पन्न हो गई।" कपूर हमारे हाथ में रहते-रहते उड़ जाता है, तब हम कहते हैं—"वह नष्ट हो गया।" "यह वही है"—यह नित्यता का सिद्धान्त है। "हरियाली उत्पन्न हो गई"—यह उत्पत्ति का सिद्धान्त है। "वह नष्ट हो गया"—यह विनाश का सिद्धान्त है।

द्रव्य की उत्पत्ति के विषय में परिणामवाद, ग्रारम्भवाद, समूहवाद ग्रादि ग्रनेक ग्रभिमत हैं। उसके विनाश के विषय में भी ग्रनेक विचार हैं—रूपान्तरवाद, विच्छेदवाद ग्रादि। परिणामवादी सांख्य दर्शन कार्य को ग्रपने कारण में सन् मानता है। सत्कार्यवाद के ग्रनुसार जो ग्रसन् है वह उत्पन्न नहीं होता ग्रौर जो सत् है वह नष्ट नहीं होता; केवल रूपान्तर होता है। उत्पत्ति का अर्थ है सन् की अभिव्यक्ति और विनाश का अर्थ है सन् की अव्यक्ति। आरम्भवादी न्यायवैशेषिक कार्य को अपने कारण में सन् नहीं मानते। असन् कार्यवाद के अनुमार असन् उत्पन्न होता है और सन् विनष्ट होता है। इसीलिए नैयायिक ईश्वर को कूटस्थ नित्य और प्रदीप को सर्वथा अनित्य मानते हैं। बौद्ध दार्शनिक स्थूल द्रव्य को सूक्ष्म अवयवों का समूह मानते हैं, तथा द्रव्यमात्र को क्षण-विनश्वर मानते हैं। उनके अभिमत में स्थिति कुछ भी नहीं है। जो एकान्त नित्यवादी है, वे भी परिवर्तन की उपेक्षा नहीं कर सकते, जो हमारे प्रत्यक्ष है। जो एकान्त अनित्यवादी है, वे भी स्थिति की उपेक्षा नहीं करते, जो हमारे प्रत्यक्ष है। इमीलिए नैयायिकों ने दृश्य वस्तुओं को अनित्य मानकर उनके परिवर्तन की व्याख्या की और बौद्धों ने सन्तित मानकर उनके प्रवाह की व्याख्या की।

वैज्ञानिक जगत् में रूपान्तर का सिद्धान्त सर्व-सम्मत है। उदाहरणस्वरूप, एक मोमबत्ती को ले लीजिये। जलाये जाने पर कुछ ही समय में उसका सम्पूर्ण नाश हो जायेगा। प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया जा सकता है कि मोमबत्ती के नाश होने से अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति हुई।

इसी तरह जल को एक प्याले में रखा जाये और प्याले में दो छिद्र कर तथा उनमें कार्क लगा कर दो प्लेटिनम की पत्तियाँ जल में खड़ी कर दी जायें और प्रत्येक पत्ती के ऊपर एक काँच का ट्यूब लगा दिया जाये तथा प्लेटिनम की पत्तियों का सम्बन्ध तार द्वारा विजली की बैटरी के साथ कर दिया जाये तो कुछ ही समय में पानी गायव हो जायेगा। माथ ही यदि उन प्लेटिनम की पत्तियों पर रखे गए ट्यूबों पर घ्यान दिया जायेगा तो दोनों में एक-एक तरह की गैम मिलेगी, जो आंक्सीजन और हाइड्रोजन होगी। व

श्राधुनिक वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हुश्रा है कि पुद्गल शक्ति में और शक्ति पुद्गल में परिवर्तित हो सकती है। असिपक्षवाद के अनुसार पुद्गल के स्थायित्व के नियम व शक्ति के स्थायित्व के नियम को एक ही नियम में समा देना चाहिए। असका नाम 'पुद्गल और शक्ति के स्थायित्व' का नियम कर देना चाहिए।

स्याद्वाद के अनुसार सत् का कभी नाश नाश नहीं होता और असत् का कभी उत्पाद नहीं होता। एसी कोई स्थिति नहीं होती, जिसके साथ उत्पाद और विनाश की अविक्छिन्न धारा न हो; और ऐसे उत्पाद-विनाश नहीं होने, जिन-की पृष्ठ-भूमि में स्थिति का हाथ न हो ?

सब द्रव्य उभय-स्वभावी हैं। उनके स्वभाव की व्याख्या एक ही नियम से नहीं हो सकती। असत् का उत्पाद नहीं होता और सत् का विनाश नहीं होता। इस द्रव्यनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा द्रव्यों (श्रौव्यांशों या मूलभूत तत्त्वो) की ही व्याख्या हो सकती है। इसके द्वारा रूपान्तरों (पर्यायों) की व्याख्या नहीं हो सकती। उनकी व्याख्या—असत् की उत्पत्ति और सत् का विनाश होता है—इस पर्यायनयात्मक सिद्धान्त के द्वारा ही की जा सकती है। इन दोनों को एक भाषा में परिणामी-नित्यवाद या नित्यानित्यवाद कहा जा सकता है। इसमें स्थायित्व और परिवर्तन के सापेक्ष रूप की व्याख्या है। इस जगत् में ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है, जो सर्वथा स्थायी ही है; और ऐसा भी कोई द्रव्य नहीं है, जो मर्वथा परिवर्तनशील ही है। मोमबत्ती, जो परिवर्तनशील है, वह भी स्थायी है; और जीव, जो स्थायी माना जाता है, वह भी परिवर्तनशील है। स्थायित्व और परिवर्तनशीलता की दृष्टि से जीव और मोमबत्ती में कोई अन्तर नहीं है। व

कोरी स्थिति ही होती, तो सब द्रव्य सदा एक-रूप रहते; कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता—न कुछ बनता ग्रौर

[§] A Text Book of Inorganic Chemistry by J. R. Partington, p. 15

[?] A Text-Book of Inorganic Chemistry by G. S. Neuth, p. 237

³ General Chemistry by Linus Pauling, pp. 4-5

[&]amp; General and Inorganic Chemistry by P. J. Durrant, p. 18

प्र भावस्स णित्य णासो, णित्य ग्रभावस्स उप्पादो ।--पञ्चास्तिकाय, १५

६ ब्रादीपमाव्योमसमस्वभावं स्याद्वादमुद्राऽनतिभेदि वस्तु । तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्व दाज्ञाद्विषतां प्रलापाः ॥

न कुछ मिटता । न कोई घटना होती न कोई कम होता, ग्रौर न कोई व्याख्या होती ।

कोरे उत्पाद ग्रौर व्यय होते तो उनका कोरा कम होता; पर स्थायी ग्राघार के विना वे कुछ रूप नहीं ले पाते। कर्नृत्व, कर्म ग्रौर परिणामी की कोई व्याख्या नहीं होती। स्याद्वाद की मर्यादा के ग्रनुमार परिवर्तन भी है ग्रौर उमका ग्राघार भी है, परिवर्तन-रहित कोई स्थायित्व नहीं है, ग्रौर स्थायित्व-रहित कोई परिवर्तन नहीं है। दोनों ग्रप्थवभूत है। परिवर्तन स्थायों में ही हो सकता है, ग्रौर स्थायी वही हो सकता है, जिसमें परिवर्तन हो। निष्कर्ष की भाषा में कहा जा सकता है—निष्क्रियता ग्रौर सिक्यता, स्थिरता ग्रौर गितशीलता का जो सहज समन्वित रूप है, वही द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य ग्रपने केन्द्र में ध्रव, स्थिर ग्रौर निष्क्रिय है। उसके चारों ग्रोर परिवर्तन की ग्रटूट शृंखला है। इसे हम परमाणु (या व्यावहारिक परमाणु) की रचना के हारा समक्ष सकते है। ग्रणु की रचना तीन प्रकार के कणों से मानी जाती है: १ प्रोटोन, २. इलेक्ट्रोन, ३. न्यूट्रोन। प्रोटोन धनात्मक कण है। वह परमाणु का मध्य-विन्दु होता है। इलेक्ट्रोन ऋणा-तमक कण है। यह धनाणु के चारों ग्रोर परिक्रमा करना है। न्यूट्रोन उदासीन कण होते हैं।

जीव के प्रयत्न से जो परिवर्तन होता है, वह प्रत्यक्ष है। किन्तु जीव में भी जो प्रतिक्षण परिवर्तन होता है—
ग्रस्तित्व की सुरक्षा के लिए जो सहज सिक्यिता होती है ग्रथवा निषेध की सुरक्षा के लिए जो विधि का प्रयत्न होता
है—वह प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए हमारी दृष्टि में किसी भी वस्तु का ग्रस्तित्व व्यक्त (व्यञ्जन) पर्याय से होता है।
ग्रथ-पर्याय (सुक्ष्म सिक्यता) से हम किसी वस्तु का ग्रस्तित्व मानने में सफल नहीं होते।

बहुत सारा परिवर्तन जीवों के प्रयत्न के बिना होता है—पदार्थ की स्वाभाविक गित में होता है। अनेक परमाणु मिलकर परिवर्तन करते हैं। तब वह समुदायकृत कहलाता है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय में ऐकित्वक परिवर्तन होता है। उत्पाद और विनाश दोनों की यही कम है। परमाणु स्वतन्त्र परमाणु के रूप में रहता है तो कम-से-कम एक समय और अधिक-मे-अधिक असंख्य कौल तक रह सकता है। इयणुक स्कन्ध में लेकर अनन्ताणुक स्कन्ध के लिए भी यही नियम है। व

एक परमाणु परमाणु-रूप को छोड़कर स्कन्ध-रूप में परिणत होता है, वह जघन्यतः एक समय के पश्चान् और उत्कर्पतः असंख्य काल के पश्चान् फिर परमाणु-रूप में आ जाता है। उससे आगे वह स्कन्ध-रूप में नहीं रह सकता। ^{3} स्कन्ध में उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल का हो सकता है। ^{3}

यह समूचा जगत् अणुओं या प्रदेशों से निष्पन्न हैं। पुद्गल के श्रणु विक्लिष्ट है। शेष चारों ग्रस्तिकायों के श्रणु क्लिष्ट हैं—परस्पर एक-दूसरे से अविच्छिन्न हैं। वे श्रनादि विस्नसा (स्वाभाविक) बन्ध से बँधे हुए हैं। वह बन्ध श्रनन्तकालीन या सर्वकालीन है।

सादि-विस्नसा बन्ध का काल-मान इस प्रकार होता है ---

	-		
		जघन्य	उत्कृष्ट
१. बन्धन प्रत्ययिक		एकसमय	श्रसंस्य काल
२. भाजन प्रत्ययिक		ग्रन्तर-मुहूर्त्त	सं€येय काल
३. परिणाम प्रत्ययिक		एक समय	छः मास

जीव स्रौर पुद्गल स्रनादि प्रायोगिक वन्ध से बॅघे हुए हैं। १. स्रालायन, २. स्रालीन, ३. शरीर, ४. शरीर-प्रयोग;

१ सन्मतिप्रकरण, ३।३२-३४

२ भगवती सूत्र ५।७

३ वही, ४१७

४ वही, ५१७

प्रवही, ८।६

६ वही, दार

—ये सादि प्रायोगिक बन्ध हैं। ³ इनका काल-मान इस प्रकार होता है:

	जघन्य		उ त्कृष्ट	
१. ग्रालायन		ग्रन्तर-मुहूर्न	संख्येय काल	
२. ग्रालीन		23	7.7	
३. शरीर	www.villeli	एक समय	ग्रनन्त काल	
४. शरीर-प्रयोग		17	**	

मूक्ष्म परिवर्तन (अगुरु-लघु पर्याय) प्रतिक्षण होता है और सब द्रव्यों में होता है। स्थूल परिर्तन (व्यञ्जन पर्याय) जीव ग्रौर पुद्गल; इन दो ही द्रव्यों में होता है। वह पर-निमित्त से ही होता है ग्रौर सहज भी होता है। ग्रमंख्य काल के पश्चान् व्यञ्जन-पर्याय का निश्चित परिवर्तन होता है । सोने का परमाणु श्रमंख्य काल के पश्चान् सोने का नहीं रहता, वह दूसरे द्रव्य का प्रायोग्य बन जाता है। यह परिवर्तन ही विश्व-संचालन का बहुत वड़ा रहस्य है। सृष्टि के **ब्रारम्भ, विनाश ग्रौर मंचालन की व्यवस्था इसी स्वाभाविक परिवर्तन के सिद्धान्त पर ग्राधारित है ।** ब्रगुरु-लघु पर्याय (च्या ग्रस्तित्व की क्षमता) की दृष्टि से विश्व ग्रनादि-ग्रनन्त है। व्यञ्जन-पर्याय की दृष्टि से विश्व सादि-सान्त है। स्वाभाविक परिवर्तन की दृष्टि से विश्व स्वयं सञ्चालित है। प्रत्येक द्रव्य की सञ्चालन-व्यवस्था उसके सहज स्वरूप में सन्निहित है। दैभाविक परिवर्तन की दृष्टि से विक्व जीव और पुद्गल के संयोग-वियोग से प्रजनित विविध परिणितयों द्वारा सञ्चालित है। विश्व के परिवर्तन ग्रौर स्थायित्व की व्याख्या सापेक्षवाद इस प्रकार करता है $^3--$ ''वैज्ञानिक निष्कर्षों को स्रान्तरिक स्रौर बाह्य सीमास्रों पर जो भी सूत्र प्राप्त हुए हैं, वे यह व्यक्त करते हैं कि ब्रह्माण्ड का निर्माण किसी निश्चित काल में हुआ होगा । जिस अभिन्न हिसाव से यूरेनियम अपनी परमाण्-केन्द्रीय अक्ति को बिसेरता है (ग्रौर चूँकि उसके निर्माण की किसी प्राकृतिक प्रणाली का पता नहीं चलता), उससे प्रगट होता है कि इस पृथ्वी पर जितना भी यूरेनियम है, सबका निर्माण एक निश्चित काल में हुआ होगा। भू-विज्ञानवेत्ताओं की गणना के अनुसार यह काल करीव बीस ग्ररव वर्ष पूर्व रहा होगा । तारों के ग्रान्तरिक भागों में दुर्धर्ष रूप से चलने वाली तापकेन्द्रीय प्रणालियाँ जिस तीव्रता से पदार्थ को प्रकाश-किरण में परिणत करती हैं, उससे अन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्ता नक्षत्रीय जीवन का विद्वास-पूर्वक हिसाब लगाने में समर्थ हैं। उनके हिसाब से अधिकांश दृश्य तारों की श्रौसत श्रायु वीस श्ररव वर्ष है। इस प्रकार भू-विज्ञानवेत्तास्रों स्रौर स्रन्तरिक्ष-विज्ञानवेत्तास्रों के हिसाब ब्रह्माण्डवेत्तास्रों के हिसाब के बहुत स्रनुकूल ठहरते हैं; क्योंकि दौड़ती हुई ज्योतिर्मालाग्रों के प्रत्यक्ष वेग के ग्राधार पर वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ब्रह्माण्ड का विस्तार-कार्य बीम श्ररव वर्ष पूर्व श्रारम्भ हुस्रा होगा । विज्ञान के स्रन्य क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे लक्षण उपलब्ध हैं, जो इसी तथ्य को प्रगट करते हैं । श्रतएव ब्रह्माण्ड के श्रन्ततः विनाश की स्रोर इंगित करने वाले सारे प्रमाण काल पर ग्राधारित उसके स्रारम्भ को भी निश्चयपूर्वक व्यक्त करते हैं।

"यदि कोई एक ग्रमर स्फुरणशील ब्रह्माण्ड (जिसमें सूरज, पृथ्वी ग्रौर विशालकाय लाल तारे ग्रपेक्षाकृत नवा-गन्तुक है) की कल्पना से सहमत हो जायें, तो भी ग्रारम्भिक उद्भव की समस्या शेष रह ही जाती है। इससे केवल उद्भव-काल ग्रसीम ग्रतीत के गर्भ में चलता जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ज्योतिर्मालाग्रों, तारों, तारा-सम्बन्धी रजकणों, परमाणुग्रों ग्रौर यहाँ तक कि परमाणु में निहित तत्त्वों के बारे में गणित की सहायता से जो भी लेखा-जोखा तैयार किया है, उसके हर सिद्धान्त की ग्राधारभूत धारणा यह रही है कि कोई चीज पहले से विद्यमान ग्रवश्य थी—चाहे वह उन्मुक्त 'न्यूट्रोन' हो, या शक्ति की राशि, या केवल ग्रगाध 'ब्रह्माण्डीय तत्त्व', जिससे ग्रागे चलकर ब्रह्माण्ड ने यह रूप प्राप्त किया।"

१ भगवती सूत्र, ८।६

२ वही, ८।६

३ डा० माईन्स्टीन मौर ब्रह्माण्ड, पू० ११३-११४

स्याद्वाद की भाषा में विश्व के स्थायित्व ग्रौर परिवर्तन (ग्रारम्भ ग्रौर विनाश, रूपान्तर या ग्रर्थान्तर) को इस रूप में प्रस्तृत किया जा सकता है:

स्यान् नित्यं एव—एक दृष्टि से नित्य ही है।

२. स्यात् ग्रनित्यं एव-- " " प्रनित्य ही है।

३. स्यात् नित्यं स्यात् ग्रनित्यं एव--युगपत् वस्तु नित्यानित्य ही है।

द्रव्य

केवल नित्य

'' ग्रनित्य

0

नित्यानित्य

है

एक परमाणु विभिन्न अवस्थाओं से संकान्त होते हुए भी अन्ततः परमाणु ही है । वह अनन्त अवस्थाओं को और प्राप्त करके भी अन्ततः परमाणु ही रहेगा । यह नियम सभी द्रव्यों के लिए समान है ।

बाच्य भ्रौर भ्रवाच्य का नियम

उपनिषन् का ब्रह्म न सत् है,न असृत् है,¹िकन्तु ग्रवक्तव्य है । उसका स्वरूपवोधक वाक्य है—नेति-नेति ।ैवह वाणी के व्यवहार से परे है ।³ उपनिषदों में सकम्प-निष्कम्प, क्षर-अक्षर, सत्-असत्, अणु-महान् ब्रादि अनेक विरोधी युगल ब्रह्म में स्वीकृत हैं ।³ इसलिए वह अवक्तव्य बन गया । वेदान्त का बाच्य है—नामरूपात्मक जगत् ।

महातमा बुद्ध ने---

१. लोक शास्वत है ?

२. ,, अदाख्वत है?

३. ,, सान्त है ?

४. ,, अनन्त है ?

५. जीव और शरीर एक है ?

६. ,, ,, ,, भिन्न हैं?

इन प्रदनों को अव्याकृत कहा है।

ऐकान्तिक शादवतवाद और ऐकान्तिक उच्छेदवाद उन्हें निर्दोष नहीं लगा, इसलिए वे निरयानित्य की चर्चा में नहीं गये। उन्होंने इन प्रदनों को अव्याकृत कहकर टाल दिया। उन्होंने जन्म-मरण आदि प्रत्यक्ष धर्मों को ब्याकृत कहा।

भगवान् महावीर ने विरोधी धर्मों की अवहेलना भी नहीं की और उनकी सहस्थित से विचलित भी नहीं हुए। वे विरोधी धर्मों की सहस्थिति से पिरिचित हुए; अतः उन्होंने किसी एक को वाच्य और किसी दूसरे को अवाच्य नहीं माना। उनकी नय-दृष्टि के अनुसार विदव का कोई भी ब्रव्य सर्वथा बाच्य नहीं है, और कोई भी द्रव्य सर्वथा अवाच्य नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अनन्त विरोधी युगलों का पिण्ड है। उसके सब धर्मों को कभी नहीं कहा जा सकता। एक काल में एक ही शब्द एक ही धर्म को व्यक्त करता है, इसलिए एक साथ अनन्त धर्मों का निरूपण नहीं किया जा सकता। इस

१ नसन्त चासत्। —व्वेताव्वतर, ४।१८

२ स एव नेति नेति । ---बृहदारण्यक, ४।४।१४

३ यतो वाचो निवर्तन्ते । — तंत्तिरीय, २।४

४ ईशाः ५; व्वेताव्वतर, १।८; मुण्डक, २।२।१; कठो० १।१२।२०

५ मिक्सिमिनिकाय, चूल मालुंक्यसुत्त, ६३

६ वही, चूल मालुंक्यसुत्त, ६३

नय-दृष्टि मे द्रव्य ग्रवाच्य भी है। प्रयोजनवश हम द्रव्य के किसी एक धर्म का निरूपण करते हैं, इस दृष्टि मे वे वाच्य भी हैं। जब हम एक धर्म के द्वारा ग्रनन्तधर्मात्मक द्रव्य का निरूपण करते हैं, तब हमारी दृष्टि ग्रीर हमारा वचन सापेक्ष बन जाते हैं। हम उस विवक्षित धर्म को ग्रनन्तधर्मात्मक द्रव्य का प्रतीक मानकर एक के द्वारा सकल का निरूपण करते हैं। इस नियम को 'सकलादेश' कहा जाता है। 'स्यात्' शब्द इसी सकलादेश का सूचक है। जहाँ हमें एक धर्म के द्वारा समग्र धर्मी का निरूपण करना हो, वहाँ 'स्यात्' शब्द का प्रयोग कर देना चाहिए। जैमे:

१. स्यात् ग्रस्ति-यहाँ ग्रस्ति धर्म के द्वारा समग्र धर्मी वाच्य है।

२. ,, नास्ति ,, नास्ति ,, ,, ,, ,, वाच्य है।

द्रव्य में जिस क्षेत्र श्रौर जिस काल में श्रस्ति-धर्म होता है, उसी क्षेत्र श्रौर उसी काल में नास्ति धर्म-होता है; एक साथ वे दोनों कहे नहीं जा सकते, इसलिए हम कहते हैं:

३. स्यान् श्रवक्तव्य—यहाँ श्रवक्तव्य पर्याय के द्वारा समग्र धर्मी वाच्य है। इसका तात्पर्यार्थ है कि द्रव्य में श्रक्ति-नास्ति जैमे विरोधी धर्म युगपन् हैं, पर उन्हें कहने के लिए हमारे पास कोई बब्द नहीं है। वे जिस रूप में हैं, उस रूप को युगपन् वाणी के द्वारा प्रगट करना शक्य नहीं है, इसलिए वे श्रवाच्य हैं।

तीनों विकल्पों का निष्कषं यह है कि एक धर्म को समग्र धर्मी का प्रतीक मानकर हम द्रव्य का वर्णन करें तो वह ग्रवाच्य भी है; ग्रीर ग्रनेक या समग्र धर्मों को हम एक साथ कहना चाहें तो वह ग्रवाच्य भी है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु ग्रपनी विचित्र परिस्थित के कारण वाच्य ग्रीर ग्रवाच्य दोनों है। स्याद्वाद धर्मीग्राही है, इसलिए उसमें ग्रवाच्य का पक्ष प्रधान है ग्रीर वाच्य पक्ष गौण है। नयवाद धर्मग्राही है, इसीलिए उसमें वाच्य पक्ष प्रधान है ग्रीर ग्रवाच्य पक्ष गौण। हमारा ज्ञेय सत्य ग्रनन्त है ग्रीर वाच्य सत्य ग्रमका ग्रनन्तवाँ भाग है। हमारा इन्द्रिय-ज्ञान सीमित है ग्रीर हमारी भाषा की भी निश्चित सीमा है। प्रत्येक वस्तु ग्रपने-ग्राप में ग्रसीम है। ससीम के द्वारा ग्रसीम का दर्शन ग्रीर निरूपण जो होता है वह सापेक्ष ही होता है। धर्मी के एक धर्म के द्वारा धो ग्राकलन व निरूपण होता है, वह ग्रभेद-वृत्ति या ग्रभेदोपचार से होता है। एक धर्म का ग्राकलन या निरूपण स्वाभाविक सहज शक्ति से होता है। हमारी इन्द्रियाँ एकधर्मग्राही हैं। हमारा जो दृश्य जगत् है, वह पौद्गलिक है। स्पर्श, रस, गन्ध ग्रीर रूप; ये पुद्गल के गुण हैं ग्रीर शब्द उसका कार्य है। हमारी पाँचों इन्द्रियाँ कमशः इन्हें ग्रहण करती हैं:

स्पर्शन—स्पर्श रमन—रस ध्राण—गन्ध चक्षु—रूप श्रोत्र—शब्द

ग्राम में स्पर्श ग्रादि चारों गुण होते हैं। चारों इन्द्रियाँ उसे पृथक्-पृथक् चार रूपों में ग्रहण करती हैं। स्पर्शन-इन्द्रिय के लिए वह एक स्पर्श है, रमन-इन्द्रिय के लिए वह एक रम है, घ्राण-इन्द्रिय के लिए वह एक गन्य है, चक्ष-इन्द्रिय के लिए वह एक रप है। इन्द्रियाँ ऋजु हैं, वर्तमान को जानती हैं; ग्रतीत का चिन्तन ग्रीर भविष्य की कल्पना उनमें नहीं होती। वे ग्रपने-ग्रपने विषय को जान लेती हैं, पर सब विषयों को मिला कर जो एक वस्तु बननी है, उसे नहीं जान पानीं। स्पर्श, रस, गन्ध ग्रीर रूप में भी ग्रनन्त नारतम्य होता है:

स्पर्श	एकगुण	मंख्यात गुण	ग्रमंस्य गुण	स्रमन्त गुण
रस्	23	73	"	77
गत्त्र	,,	29	77	"
स्प	"	"	27	11

१ पण्णवणिज्जा भावा, ग्रणंत भागी उ ग्रणमिलप्पाणं --विशेषावश्यक भाष्य, १४१

इन्द्रियाँ नहीं जान पातीं कि तारतम्य के ग्राधार पर किस वस्तु को क्या कहना चाहिए ? इसकी व्यवस्था मन करता है। वह इन्द्रियों के द्वारा गृहीन धर्मों को धर्मी के साथ संयुक्त कर देता है। चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा केवल रूप-धर्म का ग्रहण होता है। मन उस रूप-धर्म के द्वारा रूपी धर्मी का भी ग्रहण कर लेता है। हमारे ज्ञान का प्रथम द्वार है इन्द्रिय, ग्रीर दूसरा द्वार है मन। हम पहले-पहल धर्म को जानते हैं, फिर धर्मी को। धर्म धर्मी से वियुक्त नहीं है; इसलिए हमारी इन्द्रियाँ जब धर्म को जानती हैं, तब भी हमारा ज्ञान सापेक्ष होता है। क्योंकि धर्मी से पृथक् स्वन्तत्र धर्म का कोई ग्रस्तित्व नहीं है। धर्मी किसी एक धर्म के माध्यम से ही ग्रपने को व्यक्त करता है, इसलिए हमारा धर्मी का ज्ञान भी सापेक्ष होता है। इन्द्रिय ग्रीर मन में निरपेक्ष ज्ञान करने की क्षमता नहीं है, ग्रर्थात् धर्मी से वियुक्त धर्म को तथा धर्म के माध्यम के बिना धर्मी को जानने की क्षमता नहीं है। धर्म-धर्मी के इस सापेक्ष ज्ञान को 'नयवाद' या 'विकलादेश' कहा जाता है। जितने धर्म हैं, उतने ही वचन प्रकार हैं। जितने वचन-प्रकार हैं, उतने ही नयवाद है।

द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक

द्रव्य की दो प्रधान अवस्थाएं हैं—अन्वय और परिवर्तन । परिवर्तन किसक होता है और अन्वय उन किसक अवस्थाओं की अट्ट कड़ी होता है। तरंग एक कम है, जल उसमें सर्वत्र व्याप्त है। जल से तरंग को और तरंग मे जल को पृथक् नहीं किया जा सकता। जल और तरंग दोनों भिन्न अवस्थाएं हैं, उन्हें एक भी नहीं माना जा सकता। फिर भी हम कहीं-कहीं अन्वय की उपेक्षा कर केवल अन्वय का प्रतिपादन करते हैं और कहीं-कहीं अन्वय की उपेक्षा कर अन्वयी का प्रतिपादन करते हैं। यह एकान्तवाद है। पर यहाँ उपेक्षा का अर्थ निराकरण नहीं है, इसलिए यह निरपेक्ष एकान्तवाद नहीं है। अन्वयों के प्रतिपादन में अन्वय और अन्वय के प्रतिपादन में अन्वयों स्वयं-गम्य है। कभी हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान (द्रव्यार्थिक) होता है और कभी परिवर्तन-प्रधान (पर्यायार्थिक) होता है। सच तो यह है कि हमारे जितने एकांगी दृष्टिकोण हैं, वे सब परिवर्तन-प्रधान हैं। फिर भी जब हम अन्वय का स्पर्श करते हुए परिवर्तन की व्याख्या करते हैं, नब हमारा दृष्टिकोण अन्वय-प्रधान बन जाता है; और जब हम अन्वय का स्पर्श किये बिना केवल परिवर्तन की व्याक्ष्या करते हैं, नब हमारा दृष्टिकोण परिवर्तन-प्रधान बन जाता है।

नैगम

श्रन्वय सब कालों व स्थितियों में सामान्य होता है, इसिलए वह श्रभेद है। परिवर्तन विलक्षण होता है, इसिलए वह भेद है। केवल श्रभेदात्मक वा केवल भेदात्मक दृष्टिकोण से विश्व की व्याख्या नहीं की जा सकती। उसकी व्याख्या श्रभेद को गौण व भेद को प्रधान श्रथवा भेद को गौण व श्रभेद को प्रधान मान कर की जा सकती है। इस प्रणाली को 'नैगम नय' कहा जाना है।

संग्रह

विश्व में ग्रनेक धर्म ऐसे हैं, जो विलक्षण हैं; पर विलक्षणता में भी ग्रस्तित्व या सत्ता ऐसा धर्म है, जो सबको एक साथ टिकाये ग्रीर स्वरूप प्रदान किये हुए है। जब हम ग्रस्तित्व-धर्म की दृष्टि से विश्व की व्याख्या करते हैं, तब समूचा विश्व हमारे लिए एक हो जाता है। विश्व के केन्द्र में सत्ता है। वह एक ग्रीर ग्रखण्ड है।

वेदान्त चेतन को केन्द्र में मानकर विश्व को एक मानता है ग्रौर मंग्रह-दृष्टि सत्ता को केन्द्र में मानकर विश्व को एक मानती है। वह भी सापेक्ष दृष्टि है, ग्रर्थात् चेतन की ग्रपेक्षा विश्व एक है; ग्रौर यह भी सापेक्ष दृष्टि है ग्रर्थात् सत्ता की ग्रपेक्षा विश्व एक है। सब धर्मों की ग्रपेक्षा ग्रद्धैत वेदान्त का ब्रह्म भी नहीं है, ग्रौर सब धर्मों की ग्रपेक्षा ग्रद्धैत स्याद्-

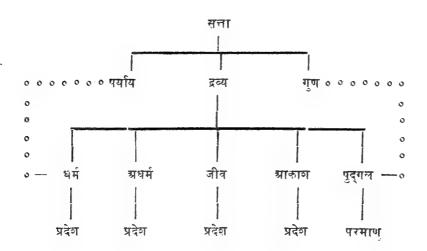
१ जावइया बयण वहा, तावइया चेव होति णयवाया। ---सन्मति-प्रकरण, ३।४७

वाद का विश्व भी नहीं है। परम संग्रह या परम एकत्व की दृष्टि में ग्रस्तित्व के ग्रतिरिक्त ग्रौर कोई प्रश्न ही नहीं होता। वहाँ एक ही तत्त्व होता है—जो सन् है, वह सत्य है; ग्रौर जो सत्य है, वह सन् है। इस ग्रहैत-प्रणाली को 'संग्रह-नय' कहा जाता है।

व्यवहार

याकाश सर्वत्र व्याप्त है। धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अमंख्य योजन तक आकाश के सहवर्ती हैं। आकाश, धर्म, अधर्म और जीव—ये चारों अमूर्त हैं, इसलिए वे अन्योत्य-प्रविष्ट रह सकते हैं। पुद्गल मूर्त है। अमूर्त और मूर्त में एकावगाह का विरोध नहीं है, इसलिए वे मभी एक साथ रह मकते हैं। सहज ही जिज्ञासा होती है—पाँचों एकावगाह हो सकते हैं, तब उन्हें पृथक् क्यों माना जाय? इसका समाधान उनके विलक्षण स्वभाव के आधार पर ही किया जा सकता है। वे एक साथ रहते हुए भी अपने विलक्षण स्वभाव का परित्याग नहीं करते, इसलिए सत्ता व एकावगाह की दृष्टि से अपृथक् होते हुए भी वे विलक्षण स्वभाव व परिणाम की दृष्टि से पृथक् हो जाते हैं। विश्व के इस पृथक्त्व की व्याख्यापद्धित को 'व्यवहार-नय' कहा जाता है।

जब विश्व की व्याख्या समस्यमान दृष्टि में की जाती है, तब वह ग्रहित का रूप लेता है और जब उसकी व्याख्या विविच्यमान दृष्टि से की जाती है, तब वह हैत का रूप लेता है। ग्रहित और हैत, दोनों एक ही विश्व के दो पहलू हैं। श्रहित की सर्वथा ग्रवहेलना कर हैत तथा हैत की सर्वथा ग्रवहेलना कर ग्रहित की व्याख्या नहीं की जा सकती। जब हम केन्द्रोन्मुखी दृष्टि से देखते हैं, तब हम हैत से ग्रहित की ग्रोर बढ़ते हैं। जब हम परिणामोन्मुखी व विकेन्द्रीकरण की दृष्टि से देखते हैं तब हम ग्रहित की ग्रोर बढ़ते हैं। हमारा विकेन्द्रित दशा का चरम बिन्दु केन्द्र-लक्षी है ग्रीर केन्द्रित दशा का चरम बिन्दु विकेन्द्र-लक्षी है:

१ ग्रण्गोण्णं पवित्रंता, दिता श्रोगास मण्ण मण्णस्स । मेलंता विय निच्चं, सगं सभावं ण विज्ञहंति ॥

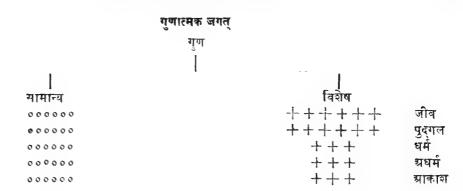
⁻⁻⁻⁻पञ्चास्तिकाय, ७५

२ जैनसिद्धान्तदीपिका, प्रकाश १, सूत्र ४१-४३

ब्राचार्यश्री तुलसी ब्रभिनन्दन ग्रन्थ

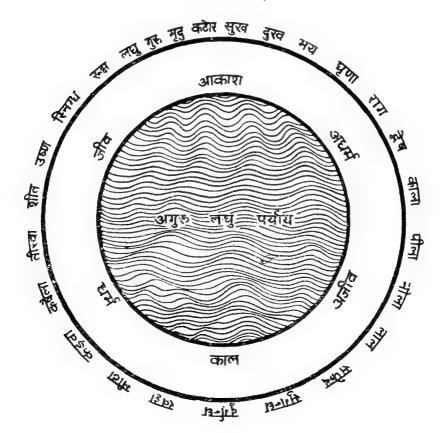
चितुर्य

ऋजसूत्र

श्रद्धैत या द्रव्यात्मक जगत् हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, परिणाम हमारे प्रत्यक्ष होते हैं। हमारा श्रधिकांश समस परिणात्मात्मक जगत् में बीतता है। इस जगत् की रचना बहुत ऋजु है। इसमें सब-कुछ वर्तमान है। भूत और भावी के लिए कोई स्थान नहीं है, भूत बीत जाता है, भावी अनागत होता है, इसलिए वे कार्य कर नहीं होते। वर्तमान अर्थ-क्रिया-सम्पन्न है, इसलिए वह वस्तु-स्थित है। यह परिवर्तन का मिद्धान्त है। यह अन्वय की व्याख्या नहीं दे सकता। इस पद्धित को 'ऋजुसुत्र-नय' कहा जाता है।

परिणामात्मक जगत्

पूर्ववर्ती तीन दृष्टिकोण द्रव्याश्चित परिणामों की व्यास्या देने हैं और प्रस्तुत दृष्टिकोण केवल परिणामों की व्यास्या देता है। द्रव्य दृष्टिगामी होता है और पर्याय दृष्टिद्वैतगामी। द्रव्य ग्रद्वैत—अविच्छित्न होता है और पर्याय दिच्छित्न होता है। विच्छेद के हेनु तीन हैं: वस्तु, देश और काल। ग्रविच्छेद और विच्छेदनय की ग्रपेक्षा से तीन-तीन रूप वनते हैं:

द्रव्य-दृष्टि से विश्व एक है, श्रभिन्न है श्रौर नित्य है।

पर्याय-दृष्टि से विश्व ग्रनेक है, भिन्न है ग्रीर ग्रनित्य है । निरपेक्ष रहकर दोनों दृष्टियाँ सत्य नहीं हैं । ये सापेक्ष रहकर ही पूर्ण सत्य की व्याख्या कर सकती हैं ।

सत्य की मीमांसा

सत्य की शोध ग्रनादि काल में चल रही है; किन्तु सत्य ग्रनन्तरूपी है। मनुष्य ग्रपनी दो ग्राँग्वों में देख उसके एक रूप की व्याख्या करता है, इतने में वह ग्रपना रूप-परिवर्तन कर लेता है। वह उसके दूसरे रूप की व्याख्या का यत्न करता है, इतने में उसका तीमरा रूप प्रगट हो जाता है। इस दौड़ में मनुष्य थक जाता है, उसका रूप-परिवर्तन का कम चलता रहता है। इस प्रक्रिया में सापेक्षता ही मनुष्य को ग्रालम्बन दे सकती है। जो एक रूप को पकड़ शेप मब रूपों में निरपेक्ष होकर उसकी व्याख्या करता है, वह उसका ग्रंग-भंग कर डालता है।

चार्वाक के श्रभिमत में इन्द्रिय-गम्य ही सत्य है; उपनिषदों के श्रनुसार श्रतीन्द्रिय (या प्रज्ञागम्य) ही सत्य है। जो दृश्य-मान है, वह शब्द-मात्र, विकार-मात्र या नाम-मात्र है। शंकराचार्य के श्रनुसार जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उम रूप का व्यभिचारी न हो, तो वह सत्य है। जो जिस रूप में निश्चित है, यदि वह उम रूप का व्यभिचारी बनता है, तो वह श्रनृत है। विकार इसीलिए श्रनृत है कि वह निश्चित रूप का व्यभिचारी है। वैश्वों के श्रनुसार भेद ही सत्य है। वे वेदान्त की भाँति श्रभेद को सत्य नहीं मानते श्रीर चार्वाक की भाँति इन्द्रिय-गम्य को भी सत्य नहीं मानते। श्रतीन्द्रिय भी उनकी दृष्टि में सत्य है। महात्मा वृद्ध की यह एक शिक्षा थी—"जीवन-प्रवाह को इसी शरीर तक परिमित न मानना—श्रन्यथा जीवन श्रीर उसकी विचित्रताएं कार्य-कारण मे उत्पन्न न होकर, केवल श्राकस्मिक घटनाएं रह जायंगी।"

वैज्ञानिक जगत् में सत्य की व्याख्या व्यवहाराश्रित है। उसके अनुसार—''एक यंत्र प्रकाश को कणों से निर्मित रूप में व्यक्त करता है और दूसरा उसके तरंगों से निर्मित होने की बात बतलाता है; तो उसे उन दोनों का परस्पर-विरोधी नहीं, बल्कि परस्पर-पूरक स्वीकार करना चाहिए। अलग-अलग इन दोनों में से कोई भी प्रकाश की व्याख्या करने में असमर्थ है; पर साथ मिलकर वे ऐसा करने में समर्थ हो जाने हैं। मत्य की व्याख्या करने के लिए दोनों ही महत्त्व-

१ वाचारम्भणं विकारो नामघेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् ।--- छान्दोग्य उपनिषद्, ६।१।४

२ तैत्तिरीय उपनिषद् २।१; शांकर भाष्य, पृष्ट १०३

३ मजिभम निकाय, भूमिका

पूर्ण हैं और यह प्रश्न निरर्थक है कि इन दोनों में से कौन वस्तुनः सत्य है। प्रमाना भौतिक विज्ञान के भाववात्तक कोश से 'वस्तुतः' नामक कोई शब्द नहीं है। प

ग्राचार्य शंकर के शब्दों में—यह लोक-व्यवहार सत्य ग्रीर ग्रनृत का मिथुनीकरण है। ब्रह्म सत्य है, प्रपञ्च मिथ्या है। सत्यानृते निथुनीकृत्य नैसींगकोऽपंलोक व्यवहारः।—स्याद्वाद की भाषा में लोक-व्यवहार दो सत्यों का मिथुनीकरण है। उसके ग्रनुमार केन्द्र ग्रीर प्रपञ्च (द्रव्य ग्रीर परिणाम या विस्तार) दोनों सत्य हैं। एक वस्तु-सत्य या निश्चय-सत्य है; दूसरा व्यवहार-सत्य या पर्याय-सत्य है। निश्चयनय पारमाधिक, भूतार्थ, ग्रलौिकक, ग्रुद्ध ग्रीर सूक्ष्म है। व्यवहार-नय ग्रपारमाधिक, ग्रभूतार्थ, लौिकक, ग्रगुद्ध ग्रीर स्थूल है। निश्चयनय तत्त्वार्थ की व्याख्या करता है ग्रीर व्यवहारनय लौिकक सत्य या स्थूल पर्याय की व्याख्या करता है। ज्ञाचार्य कुन्दकुन्द के ग्रीभमत में निश्चयनय की दृष्टि से परमाणु ही पुद्गल है; व्यवहारनय की दृष्टि से स्कन्ध भी पुद्गल है। परमाणु के गुण स्वाभाविक ग्रीर स्कन्ध के गुण वैभाविक होते हैं। परमाणु में स्वभाव-पर्याय (ग्रन्य-निरपेक्ष परिणमन) ग्रीर स्कन्ध में विभाव-पर्याय (पर-सापेक्ष परिणमन) होते हैं।

यति भोज के शब्दों में—बाह्य के ग्रान्तिरक रूप, वहुत व्यक्तियों के ग्रभेद तथा द्रव्य-नैर्मल्य (पर-निरपेक्ष परिणमन)—द्रव्य के इस पारमाधिक रूप की व्याख्या का दृष्टिकोग निश्चयनय है। यह मूल-स्पर्शी है, वस्तु-सत्य को प्रगट करने वाला है। व्यक्तियों के भेद, व्यक्त पर्याय ग्रीर कार्य-कारण के एकत्व—द्रव्य के इस ग्रागरमाधिक रूप की व्याख्या का दृष्टिकोग व्यवहारनय है। यह परिणाम-स्पर्शी है, स्थूल सत्य को प्रगट करने वाला है। व्य

भगवान् ने पूछा--भगवन् ! प्रवाही गुड़ में वर्ण, गन्ध, रस श्रीर स्पर्श कितने होते हैं ? भगवान् ने कहा--गौतम ! इसकी व्याख्या मैं दो दृष्टिकोणों से करता हूँ :

- १. व्यवहार-दृष्टि से वह मधुर है;
- २. निश्चय-दृष्टि से वह सब रसों से उपेत है।

इसी प्रकार भ्रमर के बारे में पूछा गया, तो भगवान् ने कहा:

- १. व्यवहार-दृष्टि से वह काला है;
- २. निब्चय-दृष्टि से वह सब वर्णों से उपेत है।

व्यवहार-दृष्टि से सत्-पर्याय सत्य होता है और निश्चय-दृष्टि से सत्-पर्याय व ग्रनन्त ग्रसत्-पर्यायों से युक्त द्रव्य सत्य होता है। निश्चय-दृष्टिको न का प्रतिशद्य सत्य निरपेक्ष ग्रौर व्यवहार-दृष्टि का प्रतिपाद्य सत्य सापेक्ष होता है, किन्तु निरपेक्ष दृष्टिको ग के बिना विश्व के केन्द्र तथा सापेक्ष दृष्टिको ग के बिना उसके विस्तार की व्याख्या नहीं की जा सकती; इसलिए निरपेक्ष ग्रौर सापेक्ष सत्य जैसे परस्पर-मापेक्ष हैं, वैसे ही उनके प्रतिपादक निरपेक्ष ग्रौर सापेक्ष दृष्टिकोण भी परस्पर-सापेक्ष हैं। स्यादाद की यही मर्यादा है।

१ डा० म्राईन्स्टीन मौर ब्रह्माण्ड, पृ० ३२-३३

२ द्रव्यानुयोगतर्कणा, दा२३

३ नियमसार, २६

४ नियमसार, २७--२%

प्र द्रव्यानुयोगतर्कणा, दा२४

६ द्रव्यानुयोगतकंणा, दा२५

७ भगवती, सूत्र १८।३

स्याद्वाद-सिद्धान्त की मौलिकता और उपयोगिता

डॉ० कामताप्रसाद जैन सम्पादक, 'ब्रहिसावाणी'

स्राज का युग स्रनात्मवादी है, इमीलिए उसका मानव वहिर्द्रष्टा है। वह परवस्तु का सहारा लेकर ऊपर उठना चाहता है; भौतिक स्राविष्कारों के द्वारा वह स्रानन्द पाना चाहता है; स्रूतिनक-यात्री वनकर स्वर्ग के नन्दन-कानन में स्थवा चन्द्र-लोक में पहुँचने के स्वप्न देख रहा है। किन्तु स्राज का मानव भूल रहा है कि परावलम्बी जीवन कभी सुखसम्पन्न नहीं होता। 'पराधीन सपनेहुँ मुख नाहीं', यह त्रिकाल सत्य है। वहिर्द्रष्टा परावलम्बी है, इन्द्रियजन्य वासनाधों का दास है स्रौर इच्छा का गुलाम है। यही कारण है कि इतने वैज्ञानिक चमत्कार स्रौर स्राविष्कार होने पर भी लोक में सुख स्रौर शान्ति का नाम नहीं है। स्रतः वर्तमान लोकस्थित की यह माँग है कि मानव सन्तर्द्रष्टा बने — वह स्रपने सन्तर् में स्थित स्रात्मा को पहिचाने; क्योंकि उसके बारे में ऋषियों ने बताया है कि 'विद्व को प्रकाशित करने वाला वह स्रात्मा स्रनन्त शक्तिशाली है स्रौर ध्यान-शक्ति के प्रभाव से वह तीन लोक को चला सकता है। ऐसे शक्तिशाली महात्मा पलक मारते ही चन्द्र-लोक तो क्या, उससे भी परे के क्षेत्र का पर्यालोचन कर लेते थे— ध्यान के बल से चारण बनकर स्राकाश-गमन करते थे; उनको स्रूतिक की भी स्रावश्यकता नहीं थी। वह सन्तर् की स्रणु-शक्ति को जगा लेते थे। स्रतः लोक में सुख स्रौर शान्ति की स्थापता तभी हो सकती है, जबिक मानव स्थान्यदर्शी सन्तर्द्रष्टा बने।

वर्तमान युग में स्याद्वाद की उपयोगिता

विगत काल में धार्मिक मान्यताओं के निमित्त मे जो रक्तरंजित हिंसक घटनाएं घटित हुई हैं, उनके फल-स्वरूप ग्राज का बुद्धिवादी वर्ग धर्म का नाम मुनने के लिए भी तैयार नहीं है; किन्तु इसमें दोप धर्म का नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है। उसका उपयोग ग्रच्छा भी हो मकता है ग्रीर बुरा भी। ग्राज विज्ञान को ही लीजिये—उमके न्नाविष्कारों से जहाँ एक ग्रोर मानव-जाति का महान् हित हुग्रा है, वहाँ दूसरी ग्रोर ग्रणुवम-जैमे घातक ग्रस्त्र भी उमी के फलस्वरूप मिले हैं। हिरोशिमा की घोर नृशंसता का ग्रभिशाप विज्ञान के वल पर ही घटित हुग्रा है; किन्तु इममें दोप विज्ञान का नहीं, ग्रपितु उसका उपयोग करने वालों का है। ग्रतएव यह मानना पड़ता है कि न धर्म बुरा है ग्रीर न विज्ञान; ग्रपितु उनकी ग्रन्छी या बुरी उपयोगिता उनके व्यवहार पर निर्भर है ग्रीर व्यवहार, व्यक्ति की ग्रान्तरिक कर्मठनापर निर्भर है। ग्रच्छा ग्रादमी उसका ग्रच्छा व्यवहार करेगा।

निस्सन्देह मानव-समाज की मौलिक इकाई व्यक्ति है—व्यक्ति ही मिलकर समाज का निर्माण करता है। म्रतः व्यक्ति का विचक्षण होना परमावव्यक है; और विचक्षणता म्राती है म्रात्मा और शरीर के स्वरूप को पहचानने मे—सही दृष्टिकोण को पा लेने से। जरा गहरा विचार कीजिये तो पता चलेगा कि संघर्ष की जड़ बुद्धि है। बुद्धि के द्वारा ही मच्छे भौर बुरे संकल्पों को मूर्तिमान् बनाने की योजनाएं बनती हैं। मच्छा विचार मच्छी वाणी मौर मच्छे कार्यों का मृजन करता है। इसके विपरीत म्रसद् विचार विषमता पैदा करता है। यही कारण है कि सर्वज सर्वदर्शी नीर्थकर भगवान् स्याद्वाद-सिद्धान्त का सहारा लेकर लोक-व्यवहार को चलाने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा:

१ झहोऽनन्तवीर्योऽयमात्मा विश्वप्रकाशकः। त्रैलोक्यं चालयत्येव ध्यानशक्तिप्रभावतः॥

"यदि व्यक्ति द्रव्य के ग्रनेक गुणों को भुला कर केवल उसके एक गुण को ही पकड़ कर उसी में ग्रटक जाता है,तो वह कभी भी सत्य को नहीं पाता है। अतः अनेकान्त-शैली को अच्छी तरह समभ लेना आवश्यक है, जैसे कि 'स्याद्' प्रत्यय से वह व्यक्त होता है।"

ग्रीर यह स्यादवाद-सिद्धान्त जैन तीर्थकरों की मौलिक देन है; क्योंकि यह ज्ञान का एक ग्रंग है, जो तीर्थकरों के केवलज्ञान में स्वतः ही प्रतिविस्वित होता है । इस स्याद्वाद-सिद्धान्त के द्वारा मानसिक मतभेद समाप्त हो जाते हैं ग्रौर वस्तू का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। इसको पाकर मानव ग्रन्तर्द्रप्टा वनता है। 'स्याद्वाद' पद के दो भाग होते हैं — (१) स्यात् ग्रौर (२) वाद । 'स्यात्' का ग्रथं है 'कथंचित्' — किसी एक दृष्टिविशेषमे; ग्रतः वह मंशयात्मक नहीं है: प्रत्युत वह दृढ़ता से इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि वस्तु में यद्यपि अनेक गुण हैं, फिर भी शब्दों द्वारा उनका कथन या विधान एक साथ नहीं हो सकता; इसलिए वस्तु-स्वरूप को जानना है तो उमका पर्यालोचन विविध श्रपेक्षाश्रों श्रौर दिष्टकोणों से करना उपादेय है। सापेक्षवाद किहये, चाहे स्याद्वाद; हैवह 'थ्योरी आंफ रिलेटिविटी' ही। चंकि इस सिद्धान्त का आधार 'ही' न होकर 'भी' होता है—इसलिए इसका प्रयोग जीवन-व्यवहार में समन्वयपरक है—वह समता श्रीर गान्ति को सर्जता है-बुद्धि के वैषम्य को मिटाता है ! स्कूल के दो छात्र अपनी पेंसिलों के बड्प्पन को लेकर भगड रहे थे। एक कहता था कि उसकी पेंसिल बड़ी है श्रीर दूसरा कहता था उसकी पेंसिल बड़ी है। छोटे-बड़े के थोड़े-मे ग्रन्तर को वे दिष्ट में ले ही नहीं रहे थे। उनके ग्रध्यापकजी ने देखा तो ग्रपने पास बूल कर उनके भगडे को निबटाया। उन दोनों छात्रों की पेंसिलों को लेकर टेबिल पर रखा और उनके बीच में एक उनमे भी बड़ी पंसिल रखकर पूछा-'बताम्रो, श्रव कौन-सी पेंसिल बड़ी है ?' भौर उनको कहना पड़ा कि ग्रध्यापकजी की पेंसिल बड़ी है। फिर ग्रध्यापकजी ने उसमें भी बड़ी पेंसिल उन पेंसिलों में रख दी और तब पूछा कि 'ग्रब कौन-सी पेंसिल बड़ी है ?' छात्रों ने नई पेंसिल को वड़ी बताया-जिमे पहले बड़ी बताया था, वह अब छोटी लगने लगी। इस प्रकार लोक में वस्तु-व्यवहार अपेक्षाकृत ही प्रयोग में ब्राता है। जो लोग इस तथ्य से ब्रनभिज्ञ रहते हैं वे उन छात्रों की तरह बेकार ही ब्रापस में लड़ते-भगड़ते हैं। प्रत्येक वस्तु में एक नहीं, अनेक गुण होते हैं। भाषा द्वारा उन सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता; एक समय में एक गुण-विशेष को लक्ष्य कर कथन किया जा सकता है। ग्रतः यह भी मानना पड़ता है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त तात्त्विक पृष्ठभूमि पर ग्राधारित है—वह केवल भाषा के सुविधाजन्य व्यवहार तक ही सीमित नहीं है । यह सुविधा तो उसे ब्याज में मिल जाती है।

स्याद्वाद को समझने के व्यावहारिक उदाहरण

एक बार भगवान् महावीर विपुलचल पर्वत पर विराजमान् थे। उनके समवशरण में जातिविरोधी जीव, जैमे साँप और नेवला भी, पास-पास बँठे हुए, प्रेम ग्रीर समता का रस पी रहे थे। ग्रशोक वृक्ष की शीनल छाया ग्रीर सुगन्ध व्याप्त हो रही थी। प्रधान गणघर इन्द्रभूति गौतम ने एक भौरे को ग्रशोक वृक्ष पर मँडराते देखा। उन्होंने सोचा, लोगों के मन से एकान्तपक्ष का प्रश्न मिटे तभी इनका कल्याण हो सकता है। ग्रतः एकान्त के पक्षपात का निरसन करने के लिए श्री गौतम गणधर ने भगवान् से पूछा—प्रभो! यह भ्रमर उड़ रहा है इसके गरीर में कितने रंग हैं? सर्वज्ञ भगवान् महावीर ने उत्तर दिया—'व्यावहारिक दृष्टि में भ्रमर काला है।' उसका एक ही वर्ण है; परन्तु वस्तुस्वरूप-ज्ञापक निश्चय दृष्टि (Realistic View-point) से उसका शरीर पुद्गल (matter) है, जिसमें कृष्णादि पाँचों ही वर्ण होते हैं।' वस्तु ग्रनन्तगुणात्मक है; उसमें एक नहीं, ग्रनेक गुण हैं। ग्रतः उसके प्रगट गुण को ग्रहण करने हुए ग्रप्रगट गुणों को मुला नहीं देना चाहिए।

प्रत्येक घर में विजली का तार लगा हुम्रा है। पंक्षे, बल्ब ग्रीर स्टोव; सभी में बिजली दौड़ रही है,

१ एयन्ते निवेंक्ले नो सिज्भइ विविहभावगं दव्यं । तं तहा वा धनेयं ब्रा इति बुज्ज्भहा सिया ब्रनेयन्तं ॥

परन्तु उसका व्यवहार भिन्न है: पंखे में उसकी चालक शक्ति काम कर रही है, बल्ब में प्रकाश चमक रहा है ग्रौर स्टोव में दाहक गुण काम कर रहा है। वस्तुत: व्यवहार में वस्तु के गुणों की एक ग्रपेक्षा ही सामने श्राती है। भौरा काला दीखता है, परन्तु निर्जीव होने पर उसका शरीर दूसरे रंग का हो जाता है। ग्रत: लोक-व्यवहार में यदि इस सिद्धान्त का प्रयोग करना मानव सीखे, तो न तो धर्म के नाम पर वह लड़-भगड़ सकता है ग्रौर न ही ग्रन्य कारणों में संघर्ष को मोल ले सकता है। शब्दों के प्रयोग में सापेक्ष सत्य का ध्यान रखना उपादेय है।

कहा गया है—'शब्द से पद की सिद्धि होती है, पद की सिद्धि मे उसके श्रर्थ का निर्णय होता है, ग्रर्थ-निर्णय से नस्वज्ञान श्रर्थात् हेयोपादेय विवेक की प्राप्ति होती है श्रौर तस्वज्ञान से परम कल्याण होता है।

ग्रतः स्याद्वाद मानव के लिए श्रात्म-कल्याण का श्रमोव साधन है। उससे ज्ञान का विस्तार होता है ग्रौर श्रद्धा निर्मल बनती है। उसके ग्रभाव में मानव एकान्त पक्ष को ग्रहण करके ग्रन्धश्रद्धा का शिकार हो जाता है ग्रौर संकुचित मनोवृत्ति को ग्रपना कर जरा-जरा-सी बात पर लड़ने-भगड़ने लगता है। ग्राज के संघर्ष के युग में स्याद्वादी ही वह सूभ-बूभ का मानव हो सकता है, जो सत्य ग्रौर ग्रहिसा के बल पर सब में मेल-मिलाप उत्पन्न कर मकता है। वह दलबन्दी में उपर उठकर समन्वयी बनने में गौरव ग्रनुभव करना है।

सप्तभंगी

यहाँ स्याद्वाद के सप्तभंगों पर विचार किया गया है। वे भंग निम्न प्रकार हैं:

- **१. स्याद्-प्रस्ति**—िकसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है। (यह सकारात्मक कथन-शैली है।)
- २. स्याद्-नास्ति-किसी दृष्टि-विशेष से वस्त् नहीं है। (यह नकारात्मक शैली है।)
- ३. स्याद्-प्रस्ति-नास्ति—किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है भी ग्रीर नहीं भी है। (यह समन्वयपरक दृष्टि है।)
- ४. स्याद्-ग्रवदतन्य किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु ग्रनिर्वचनीय है। (ग्रर्थात् किसी दृष्टि-विशेष के बिना सर्वांग हप में वस्तु का विवेचन नहीं हो सकता। यह वस्तुस्वरूप का द्योतक है।)
- पूर स्याद्-ग्रस्ति-ग्रवक्तव्य किसी दृष्टि-विशेष से वस्तु है, परन्तु ग्रवक्तव्य है। (कथन में उसकी व्यक्तता का ग्रभाव उसके ग्रभाव का सूचक नहीं है—यह भंग एकान्त ग्रवक्तव्यता के दोय को मिटाता है।)
- **६. स्याद्-नास्ति-प्रवक्तव्य**—िकसी दृष्टि-विशेष से वस्तु नहीं है श्रौर श्रवक्तव्य भी है। (कथन में एक वस्तु पर वस्तु से भिन्न होते हुए भी वह श्रवक्तव्य है। इससे कथंचिन् भिन्नता का मौलिक स्पष्टीकरण श्रभीष्ट है।)
- ७. स्याद्-प्रस्ति-नास्ति-म्रदक्तव्य किसी ग्रपेक्षा से वस्तु है ग्रौर किसी ग्रपेक्षा से नहीं भी है तथा ग्रवक्तव्य भी है। (कथन में वस्तु के ग्रस्तित्व को पर वस्तु से भिन्न कहने ग्रौर ग्रवक्तव्य बनाने का ग्रर्थ यह नहीं कि वस्तु-स्वरूप कुछ नहीं है।)

इस प्रकार पाठक देखेंगे कि स्याद्वाद-सिद्धान्त में यस्तु-स्वरूप की विवेचना घ्रपेक्षाकृत की गई है और सातों ही भङ्गों का तात्त्विक ग्राधार वस्तु का विविध स्वरूप है; साथ ही यह सिद्धान्त हमें एक अन्य सत्य का बोध कराता है और वह यह है कि लोक का व्यवहार भी सापेक्षता पर निर्भर है— मानव-जीवन पर की ग्रपेक्षा ग्रथवा सहयोग के विना चल ही नहीं सकता है; ग्रतः स्याद्वाद-सिद्धान्त हमें उस विशाल समाजवाद की ग्रोर ले जाता है, जो ग्रपने-ग्रपने राष्ट्र के मानवों तक सीमित नहीं है, ग्रपितु जीव-मात्र जिसका क्षेत्र है। स्याद्वादी का समताभाव ग्रन्तर् और बाह्य जगत् में एक समान होता है। ग्रतः वह एक सार्वभीम ग्रहिंसा-प्रधान समाजवाद का मृजन करने की क्षमता रखता है। चाहे दर्शन-शास्त्र का क्षेत्र हो ग्रीर चाहे लोक-व्यवहार का—स्याद्वाद-सिद्धान्त सर्वत्र समन्वय और समता को सिरजता है। उसका स्थान हृदय है ग्रीर उसका चालक विवेक है। उसे हम बुद्धिवादी ग्रहिंसा कह कर भी पुकार सकते हैं।

१ ज्ञान्दात् पदप्रसिद्धिः, पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति । ग्रामात्तरवज्ञानं, तत्त्वज्ञानात्परं श्रेमः ॥

स्याद्वाद-सिद्धान्त की चमत्कारी शक्ति ग्राँर सार्वभौम प्रभाव को हृदयंगम करके डाँ० हमंन जैकोबी ने कहा था कि स्याद्वाद से सब सत्य विचारों का द्वार खुल जाता है। ग्रौर हाल में ही ग्रमेरिका के दार्शनिक विद्वान् प्रो० ग्राचि० जे० वह्न ने इस सिद्धान्त का ग्रध्ययन करके जैनों को ये प्रेरणा-भरे शब्द कहे हैं कि विश्वशान्ति की स्थापना के लिए जैनों को ग्रीहसा की ग्रपेक्षा स्याद्वाद सिद्धान्त का ग्रत्यधिक प्रचार करना उचित है। म० गांधी को भी यह सिद्धान्त वड़ा प्रिय था ग्रौर ग्राज श्री विनोवा भावे भी इसके महत्त्व को मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं।

प्रो. बह्न के तर्क का निराकरण

स्रमेरिकन विद्वान् प्रो० स्राचि० जे० बह्न ने इस सिद्धान्त के स्रध्ययन में गहरी दिलचस्पी दिखायी है; किन्तु उनकी शोध की शैली ऐतिहासिक है, जबिक इस सिद्धान्त की पृष्ठभूमि तात्त्विक है। स्रतः इसका विकास काल-क्रम का ऋणी नहीं हो सकता। तत्त्वरूपेण उसका उद्गम सर्वज्ञ के ज्ञान में एक साथ एक समय में होता है। इस स्रवसिंपणी काल में सब से पहले तीर्थंकर ऋषभ ही सर्वज्ञ श्रीर सर्वदर्शी पूर्ण पुरुष हुए और उनके ज्ञान में यह सिद्धान्त भलक कर द्वादशाङ्गश्रुत में स्रवतित हुस्रा। उपरान्त समयानुसार जब-जब स्रावश्यकता हुई तब-तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के स्रनुसार इसका बाह्य प्रयोग किया गया। स्रतः इतिहास इसके प्रयोग-मात्र को शोध कर प्रगट कर सकता है। किन्तु प्रो० बह्न इस सिद्धान्त के किमक विकास का स्रनुमान करके कहते हैं कि यह भगवान् महाबीर के पश्चात् पूर्ण विकास को प्राप्त हुस्रा और इसके लिए वह बौद्धों की मान्यता का सहारा लेते हैं। उनकी यह मान्यता इतिहास से बाधित है; क्योंकि बौद्ध धर्म से जैन धर्म प्राचीन है। भगवान् महावीर के पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ जैन धर्म का उपदेश दे चुके थे, जिसमें उन्होंने स्याद्वाद-सिद्धान्त का निरूपण किया था। संजयवेलट्टिपुत्त-सदृश प्राग्वौद्धकालीन ग्राचार्य ने इस स्याद्वाद-सिद्धान्त को सम्यग्तया न समभने के कारण एक प्रकार के संशयवाद को जन्म दिया। यह घटना इस बात को स्पष्ट करनी है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त संजय-वेलट्टिपुत्त के समय से बहुत पहले ही प्रचलित हो चुका था।

फिर भी प्रो० बह्न ने जो अनुमान उपस्थित किया है, वह जैन मान्यता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उसका मार्मिक उत्तर और समाधान डॉ॰ हरिसत्य भट्टाचार्य ने प्रगट किया है। येक्षेप में उसका अवलोकन इस प्रकार है:

प्रो० बह्न को स्याद्वाद के सप्तभङ्ग श्रटपटे लगे हैं — वह कहते है कि सात से श्रिष्ठक भी भङ्ग बन सकते हैं; परन्तु उनकी तात्त्विक भित्ति क्या होगी — यह उन्होंने नहीं बताया। प्रत्युत उन्होंने यह श्रनुमान लगाया है कि भगवान् महाबीर के बाद हुए जैनाचायों ने बौद्धों के 'चतुष्कोण निषेध या निरोध शैली के सिद्धान्त' (Principle of Four-cornered Negation) को ही पल्लिबत करके सप्तभङ्गों की रचना की है। किन्तु उनका यह श्रनुमान नितान्त ही श्राधाररिहन है। डाँ० हिरसत्य भट्टाचार्य ने स्पष्ट लिखा है कि बौद्धों के उक्त चतुर्भङ्गी-सिद्धान्त को प्रतिलोम (Reversal) कर देने से सप्तभङ्गी की उपलब्धि नहीं हो सकती श्रीर न ही यह श्रनुमान किया जा सकता है कि स्याद्वाद-सिद्धान्त बौद्ध धर्म के बाद का है। प्रत्युत सम्भव तो यह है कि बौद्धों ने स्याद्वाद-सिद्धान्त के चार भङ्गों को पलट कर श्रपने सिद्धान्त का निर्माण किया है। जैन पुराणों के उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि गौतम बुद्ध एक समय तीर्थकर पार्व्व की परम्परा के जैन साधु थे श्रीर उन्होंने जैन सिद्धान्त से बहुत-कुछ लिया था। रवयं बौद्ध ग्रन्थों से इसकी पुष्टि होती है श्रीर यह प्रगट होता है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से बहुत प्राचीन है। निस्संदेह जैन सिद्धान्त का प्ररूपण भगवान् पार्श्व श्रीर भगवान् महाबीर के बहुत पहले ही हो चुका था।

जो विद्वान् यह मानते हैं कि सप्तभङ्गों में पहले के चार भङ्ग ही मौलिक हैं और शेष तीन उनको मंशोधित कर बनाये गए हैं, उनके लिए यही कहा जा सकता है कि उन्होंने स्याद्वाद-सिद्धान्त का स्वरूप ही नहीं समभा है । वास्तव

१ वॉयस म्रॉब म्रहिंसा, भा० ८, पृ० ३७४-३७६

२ देखें, डा० जैकोबी द्वारा सम्पादित 'जैन सूत्राज' की भूमिका (एस० बी० ई० सीरीज)

में स्याद्वाद वह सिद्धान्त है जो वस्तुस्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराता है। उसका पाँचवाँ, छठा और सातवाँ भङ्गप्रत्येक अपनी भिन्न शैली से विवक्षित पदार्थ के एक विशिष्ट पक्ष को उपस्थित करता है। दृष्टान्त के रूप में देखें
तो उनकी महत्ता स्वतः स्पष्ट हो जायेगी। स्याद् अस्ति और स्याद् नास्ति भङ्गों का प्रयोग ईथर (Ether) से किया
जाये तो—अपेक्षा-विशेष से ईथर अवक्तव्य भासता है; किन्तु अवक्तव्य कह देने से ईथर-विषयक शोध सर्वाङ्ग-रूपेण
परिपूर्ण नहीं होती; क्योंकि उसकी शोध को आगे बढ़ाने पर हम पाते है कि यद्यपि ईथर अपेक्षाकृत अवक्तव्य है, किन्तु
किसी एक रूप में वह अस्तित्व में है; क्योंकि वह भौतिक शक्ति (Material Energy) का मूलाधार है। यतः यह तथ्यपूर्ण निष्पत्ति ही स्याद्वाद का पाँचवाँ भङ्ग--'स्याद् अस्ति च स्याद् अवक्तव्य च' सिद्ध हो जाती है, जिससे ईथर की एक
यथार्थ स्थिति की उपलब्धि होती है। इसके विपरीत केवल अवक्तव्य कह देने मात्र से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसमे
हम आगे पाते हैं कि जितने भी भौतिक पदार्थ (Material substances) हैं, वे सब विचारगम्य (Ponderable) हैं,
परन्तु इस असंग में ईथर जब विचारगम्य भौतिक द्रव्य नहीं है, तो वह इस अपेक्षा-विशेष से कथंवित् अस्तित्व-रहित
कहा जायेगा। इस स्थिति में स्याद्वाद का छठा भङ्ग स्वतःसिद्ध होता है, जो स्याद् नास्ति च स्याद् अवक्तव्य च होने से
ईथर की एक नयी स्थिति को व्यक्त करता है। अब सातवें भङ्ग 'स्याद् अस्ति च, स्याद् नास्ति च, स्याद अवक्तव्य च' को
लीजिये—यह निस्संदेह तीन भङ्गों के जोड़ से वना है, परन्तु उसके द्वारा ईथर का विशाल रूप सामने आता है। इमिलए
उसकी अपनी विशिष्टता है।

यदि हम इस सिद्धान्त का प्रयोग वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय परस्थिति पर लागु करके देखे तो डॉ० हरिसत्य भट्टा-चार्य मोवियत रूस के उदाहरण को लेकर बनाते हैं कि रूस कुछेक परिस्थितियों में हिसक भी रहा ब्रौर कुछेक में ब्रहिसक भी। चौथे भाङ्ग की अपेक्षा, इस परस्थिति में, रूस का यह व्यवहार अपेक्षाकृत अवक्तव्य ठहरता है। यह नहीं कहा जा सकता कि रूस हिंसक ही है या अहिंसक ही; किन्तू अन्तर्राष्ट्रीय लोक-मत रूस की नीति के विषय में और अधिक स्पष्टी-करण चाहेगा, तो फिर चौथे भङ्क की अपेक्षाकृत अवक्तव्यता को ध्यान में रखते हुए हमें आगे विचार करना होगा। उस स्थिति में हम पायेंगे कि चैंकि रूस ने हंगरी की राष्ट्रीयता के विरुद्ध बल-प्रयोग किया था, इसलिए वह स्पष्टतः हिमक रहा । इस अपेक्षाकृत स्थिति में पाँचवें भङ्क का प्रयोग अर्थपूर्ण हो जाता है, जिससे रूस की नीति का एक स्पप्ट रूप सामने श्राता है; अर्थात यद्यपि रूस की नीति हिंसक और श्रहिसक-सी होने के कारण श्रवक्तव्य थी, परन्तु हंगरी की घटना की भ्रपेक्षा से यह स्पष्टतः हिंसक सिद्ध हो जाती है। अब और आगे जरा विचारिये — रूम का मिल्न के प्रति जो मैत्री-पूर्ण च्यवहार रहा, जबिक ग्रन्यथा बर्ताव करने का ग्रवसर भी उपस्थित हुग्रा था, उसमे यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि रूस की नीति श्रवक्तव्य थी, फिर भी वह मिस्र के प्रसंग में पूर्ण श्रहिसक रहा । रूम की यह स्थिति छठे भङ्ग की विशिष्टता को स्थापित करती है; ग्रर्थात रूस की नीति कथंचित् ग्रवक्तव्य होते हुए भी निस्मंदेह मिस्र की अपेक्षा ग्रहिसक भी थी; श्रौर यह नितान्त नया द्धिटकोण होता है, जिसने संयुक्त श्ररव जन-संघ को यह विश्वास दिलाया कि वह रूम को मित्र समभ सके। यद्यपि उसकी दृष्टि ने रूस की नीति की अवक्तव्यता ओभल न थी। सातवाँ भङ्ग बताता है कि रूस की नीति कथंचित् अवक्तव्य रही, क्योंकि उसकी हिसा व अहिसा के बारे में कुछ भी निक्चित न था; फिर भी यह स्पष्ट है कि वह एक अपेक्षाकृत हिसक थी और अन्यं अपेक्षाकृत ग्रहिसक थी। वृद्धिमान् राजनीतिज्ञ रूस की नीति की विशालना को दृष्टिगत रखकर उससे लाभ उठा सकता है। भारत ने रूस के इस रूप को समभा; इसीलिए भारत का रख रूस के प्रति मैत्रीपुर्ण रहा है। इस प्रकार स्याद्वाद-सिद्धान्त के पाँचवें, छुठे व सातवें भङ्ग प्रपने पूर्व भङ्गों के गणित अथवा स्रन्-मान-कौली के जोड़-तोड़ से नहीं बने हैं, ग्रपित, उनका ग्रस्तित्व स्वतन्त्र, मौलिक ग्रीर विचाराधीन वस्तु के नये रूप को प्रगट करने दाला है। ग्रतः इन तीन भञ्जों को बौद्धों के चतुष्कोण-निषेध शैली के उलट-पलट से उपलब्ध होने का प्रवन

The Syadvada is a theory presenting things as they really are! It is not a set of formal propositions, divorced from and unconnected with matters of actual experience.

ही उपस्थित नहीं होता ।⁹

स्याद्वाद के पहले तीन भंगों के सम्बन्ध में विद्वानों को कोई किठनाई अनुभव नहीं होती और कुछ विद्वान् इसीलिए उनको बौद्धों की चतुष्कोण-निरोध (Negation) शैली के पहले तीन दृष्टिकोणों का उलट-पलट रूप मानने की भ्रान्ति करते हैं। वह 'स्यात्' प्रत्यय की विशेषता को भूल जाते हैं। वास्तव में बौद्धों की चतुष्कोण-निरोध शैली का सिद्धान्त एक तरह से एकान्तवाद (Absolutism) ही है। क्योंकि उसके अनुसार 'अ नहीं है', कहने का अर्थ यह होता है कि 'अ' के अस्तित्व का सर्वथा अभाव है। अब इसका उलटा रूप भी एकान्त परिणामी (Absolute) ही होगा। अतः यह नितान्त असम्भव है कि बौद्धों की निरोध-शैली को पलट कर स्याद्वाद का सिरजा जा सकता है।

इसके विपरीत स्याद्वाद वस्तु-स्वरूप के निरूपण में हमारे यथार्थ अनुभव को विचार-कोटि में लेकर चलता है, इसलिए वह एकान्तवाद से बहुत दूर जा पड़ता है। सर्वथा अभाव सर्वथा सद्भाव की तरह ही अनुभवगम्य नहीं है। हमारा अनुभव सदा ही अपेक्षाकृत तथ्यों पर निर्भर होता है और ये अपेक्षाकृत तथ्य स्याद्वाद की विचार-कोटि में आते हैं। यही 'स्यात्' पद की विशेषता है, जिसका प्रयोग प्रत्येक भंग के साथ होता है। अतएव वह बौद्धों के एकान्ती निरोधवाद के तद्रुप दृष्टिकोण का विकृत रूप नहीं है। बौद्धों की निरोध या निषेध-दौली के चारों ही कोण, अर्थात्:

अ क नहीं है;

म्म क-इतर नहीं है;

न इस क नहीं है;

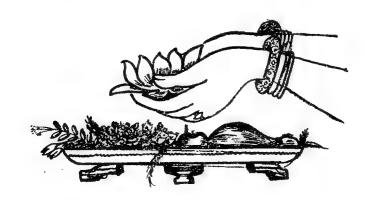
न म क-इतर नहीं है--

एक-दूसरे सम्बन्धित न होकर स्वाधीन हैं और वस्तु-स्थिति के अनुभूतिजन्य तथ्य से रहित हैं । इसके विपरीत स्याद्वाद के सप्तभंगों में :

एक विशेष अपेक्षा से 'अ' है;

एक विशेष अपेक्षा से 'म' नहीं है।

इत्यादि ऐसे पद हैं, जिनका आधार मानव की वस्तुस्वरूपजन्य अनुभूति हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्याद्वाद-सिद्धान्त बौद्धों के चतुष्कोण-निषेध या निरोध शैली के सिद्धान्त से नितान्त भिन्न और निराला है। स्याद्वाद वस्तु-स्वरूपकी अनुभूति को विचार में लेता है, इसलिए उसके सात भंगों से अधिक भंग हो ही नहीं सकते हैं। वह वैज्ञानिक आधार को लिये हुए चलने वाला सिद्धान्त है, जो बुद्धि के वैषम्य को मिटाकर सत्य का दर्शन कराता है; इसीलिए वह समन्वयपरक मैत्री स्थापित करने का प्रवल साधन है।

[?] The question of these three Bhangas arising out of a reversal of the Four Cornered Negation does not arise at all.

मानवीय व्यवहार और ऋनेकान्तवाद

डा० बी० एल० म्रात्रेय

भूतपूर्व ग्रध्यक्ष, दर्शन एवं मनोविज्ञान-विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस

श्राज के युग की सबसे बड़ी समस्या है मानवीय व्यवहार की। वैयक्तिक श्रौर सामाजिक जीवन में इसके स्वरूप को समभने के लिए हमें कुछ उपाय श्रौर साधन खोजने हैं।

मानवीय व्यवहार का ग्राधार क्या हो ?

श्राज के वैज्ञानिक युग में हमारे साधन वैज्ञानिक, तर्क-संगत श्रीर विश्व-भर में स्वीकार्य होने चाहिए। श्राज हम किसी पैगम्बर, धर्म-ग्रन्थ ग्रौर परम्परा के नाम पर ग्रपील नहीं कर सकते । क्योंकि न तो उन्हें सम्पूर्ण विश्व स्वीकार करता है और न उनका स्रादर करता है। दर्शन-शास्त्र का इतिहास भी दार्शनिक मतवादों से भरा पड़ा है और प्रत्येक दार्शनिक पद्धति के बारे में शंकाएं प्रकट की गई हैं। यदि ग्राज किसी वस्तु के बारे में मारा विदेव एकमत है, तो वह है विज्ञान द्वारा विज्ञात और प्रस्थापित तथ्य । परन्तु यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ग्राधुनिक विज्ञान ग्रभी तक मानव-प्रकृति, उसकी स्राकांक्षास्रों, उसका सामर्थ्य स्रौर उसकी सम्भाव्यतास्रों से उतना परिचित नहीं है, जितना कि प्रकृति स्रौर भौतिक पदार्थों के गुणों से । विज्ञान के क्षेत्र में मानव, उसकी शक्ति ग्रीर उसके ग्रादर्शों के विषय में ग्रानुमानिक सम्भाव-नाग्रों के लिए वहुत स्थान रह जाता है । मनोविज्ञान, जिसका उद्देश्य मानव-प्रकृति ग्रौर व्यवहार का वैज्ञानिक ग्रध्ययन करना है, अभी शैशवावस्था में है और जीवन के बारे में उपयुक्त पथप्रदर्शन कर सकने की अपेक्षा इसे अभी स्वयं ऐसे मनी-षियों के पथप्रदर्शन और मन्त्रणा की स्नावस्यकता है, जो कि मानव-प्रकृति का सूक्ष्मता से निरीक्षण कर सकते हैं। फायड सी० जी० जुंग, एफ० डब्ल्यू एच० मायर्स जैसे कुछ विचारकों ने अचेतन, सामूहिक अचेतन और उच्च चेतना के क्षेत्रों में अन-संधान करके जो कुछ प्रगति की है, जिन्हें स्रभी परम्परानिष्ठ वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वीकार करने से हिचकिचा रहे हैं, मानव-प्रकृति क्या हो सकती है — इस विषय में अत्यल्प और हल्की सी भाँकी देती है। प्राचीन भारतीय मनोविज्ञान, जो अभी प्रकाश में या रहा है ग्रौर जिस पर मानव-प्रकृति के ग्राधुनिक ग्रनुसंधानकर्ताको ग्रधिकाधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता है, मानव-प्रकृति, उसकी शनित, उसका सामर्थ्य ग्रौर सम्भावना के क्षेत्रों के बारे में ग्राधृनिक मनोवैज्ञानिक—वैज्ञानिक ग्रौर श्रर्धवैज्ञानिक-प्रणालियों की अपेक्षा श्रधिक जानकारी प्रदान करना है। ऐसा समय श्रा सकता है, जबिक वैज्ञानिक मनो-विज्ञान मानव-प्रकृति के ज्ञान की गहराई में पहुँच जाये और मनुष्य का उसके श्राचरण आदि के विषय में पथप्रदर्शन कर सके। तब तक केवल ग्रान्तरिक अनुभूतियों और ग्राकांक्षाग्रों के ग्राधार पर निकाले गए निष्कर्षों की सहायता से हमें तर्क-वितर्क करना होगा।

म्राचार-शुद्धि

मनुष्य की प्रकृति, ग्राकांक्षाएं श्रौर भिवतव्यता चाहे जो हो, एक वात ग्रसन्दिग्ध रूप से सत्य है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है ग्रौर समाज से बहुत-कुछ प्राप्त करता है। वस्तुतः मानव से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तु सामाजिक है, श्रौर समाज में प्रत्येक वस्तु किसी-न-किसी व्यक्ति के प्रतिदान-स्वरूप है। समाज से हमारा ग्रभिप्राय केवल मानव प्राणियों के समाज से नहीं है; समाज, जिसका एक ग्रंग मानव है, सभी जीवित प्राणियों से बना हुग्रा है।

इसमें पशु और पौथे भी सम्मिलित हैं। विश्व-समाज, जैसा कि इसे नाम दिया जा सकता है, एक वास्तिविकता है, और विचार करते समय हमें इस पर ध्यान देना ही होगा। तो भी यहाँ हम ग्रपना विचार-क्षेत्र केवल मानव प्राणियों के समाज तक सीमित रखेंगे और यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वह ग्रपने साथी मानवों के साथ कैमा व्यवहार करें।

मानव-समाज में सभी प्रकार के मनुष्य हैं, इसलिए उमे अपने प्रत्येक किया-कलाप और ग्राचरण के बारे में सोचना होगा कि उसके चारों ओर एवं श्रास-पास रहने वाले लोगों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर उसका क्या प्रभाव होगा। यह उसके लिए एक ग्रान्वार्यता है, क्योंकि उसके ग्राचरण की दूमरों पर जो प्रतिक्रिया होगी, उसी पर उसका ग्रपना ग्रास्तत्व ग्रीर कल्याण निर्भर रहता है। उसके ग्रपने ग्रास्तत्व, कल्याण ग्रीर सुख के लिए यह नितान्त ग्रावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति ग्रपनी भावनात्रों, इच्छाग्रों, विचारों और ग्राचरणों पर नियंत्रण रखे तथा दूसरों पर तथा सम्पूर्ण समाज पर पड़ने वाले सम्भावित प्रभावों को घ्यान में रखकर ही वह कोई निर्णय करे। केवल इसी कारण से उसे ग्रपनी भावनाग्रों, विचारों और ग्राचरणों के बारे में सावधान रहने की ग्रावश्यकता नहीं है, ग्रापतु इसलिए भी कि प्रत्येक व्यक्ति के ग्राचरण का ग्रानुकरण उसके ग्रास-पास के रहने वाले लोग, विशेष रूप मे बच्चे ग्रीर निम्नवर्गीय व्यक्ति, जानने-वूक्ति ग्रायवा ग्रानकों का ग्रानुकरण उसके ग्रास-पास के रहने वाले लोग, विशेष रूप मे बच्चे ग्रीर निम्नवर्गीय व्यक्ति, जानने-वूक्ति ग्रायवा ग्रानकों का ग्राचरण विश्व, सन्देह-रहित ग्रीर यथासम्भव ग्रादर्श होना चाहिए। भगवद्गीता में श्रीकृष्ण ने ग्रर्जुन को ठीक ही कहा है कि समाज में उच्च स्थिति के लोग जो कुछ करते हैं, ग्रन्य लोग उसका ग्रनुकरण करने की ग्रोर प्रवृत्त हो जाते हैं।

धर्म की उपयोगिता

प्राचीन भारतीय विचारकों ने एक शब्द तैयार किया था, जिसे धर्म की संजा दी गई। यह उन ग्राचरणों के लिए प्रयुक्त किया गया, जो कि समाज में संतुलन बना रखने में समर्थ हों; न केवल मानव प्राणियों में, ग्रिपतु सम्पूर्ण जीव-जगन् में मैत्री-भाव स्थापित करने के लिए समर्थ हों; वंयिक्तक जीवन में सफलता और मुख तथा समाज में शान्ति स्थापित करने के लिए समर्थ हों। धर्म शब्द संकृस्त की घृ धातु में बना है, जिसका ग्रथं है बन्धन में रखना, संभाल कर रखना, मंरक्षण करना, सुस्थिर करना ग्रादि। भारत के प्राचीन स्मृतिकार मनु का कहना है कि धर्म इस प्रकार का ग्राचरण या व्यवहार है, जो कि समाज को ग्रक्षणण रखता है। एक ग्रौर प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तक कणाद ने कहा है कि वह व्यवहार धर्म है, जो कि शान्ति ग्रौर सफलता प्रदान करता है—वैयक्तिक जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। प्राचीन भारतीय तत्त्वचिन्तकों के ग्रनुसार—ग्रर्थ, काम ग्रौर भोग के पुरुषार्थ भी धर्म द्वारा नियन्त्रित होने चाहिए। ग्रिनैतिक प्रकार से ग्रधीजंन ग्रौर ग्रसंयत रूप में काम-सेवन को वहाँ हेय बताया गया है। उन्होंने मानव के लिए यह परामर्श दिया कि वह ग्रपने जीवन-भर धर्म की सीमाग्रों के भीतर बना रहे, फिर उसका चाहे जो व्यवसाय हो ग्रौर चाहे जो ग्रावश्यकता। महाभारत के महान् लेखक व्यास के ग्रनुसार तो—ग्रपने जीवन की रक्षा के लिए भी धर्म के सिद्धान्तों को नहीं छोड़ना चाहिए; सुख, समृद्धि ग्रथवा सुरक्षा के लिए तो कुछ कहना ही नहीं। भगवान् महावीर ने बताया कि धर्म ग्रीहसा, संयम ग्रौर तप-रूप है तथा सर्वोत्कृष्ट मंगल है।

इसलिए भारत में धर्म के उन सिद्धान्तों की लोज का एक गम्भीर और अविच्छिन प्रयत्न किया गया, जिनसे मनुष्य के आचरण का नियमन किया जा सके और परिणामस्वरूप वह समृद्ध और सुली हो सके, एक स्थायी और संतुलित समाज की स्थापना की जा सके, उसे अक्षुण्ण रखा जा सके तथा उसमें सभी व्यक्ति अपने आदर्शों को प्राप्त कर सकें। मनु ने ऐसे दस सिद्धान्त लोज निकाले हैं—वृति, क्षमा, दम (स्वनियन्त्रण), अस्तेय (चोरी न करना), शौच (पवित्रता), इन्द्रिय-निग्रह, धी (विवेक), विद्या, सत्य और अकोध। पतंजिल के योग-सूत्रों में यम और नियम शीर्षकों से दस और सिद्धान्त प्रस्तुत किये गए हैं; वे ये हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और

१ दशवैकालिक सूत्र, १।१

ईश्वर-प्रणिधान । पुराण-लेखकों ने इन्हें न्यून करके केवल एक सिद्धान्त तक सीमित कर दिया और वह था कि परोपकार पुण्य का हेतु है और दूसरों को हानि पहुँचाना पाप है। महाभारतकार ने धर्म को स्विणिम आचार-नियम में परिवर्तित कर दिया है—वह व्यवहार दूसरों ने करने की मत सोचो, जो व्यवहार तुम अपने लिए नहीं चाहते । उसका कहना है कि सम्पूर्ण धर्म का यही सार है और प्रत्येक मानव प्राणी को उसका अनुसरण करना चाहिए । भगवान् महावीर ने श्रिहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्थ और अपरिग्रह—इन पाँच व्रतों को महावत और अणुव्रत-रूप में प्रतिपादित कर मानवीय व्यवहार की आचार-संहिता प्रदान की । बृद्ध ने इसी प्रकार के पञ्चशीलों का उपदेश दिया ।

धर्म के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीय धारणा का उल्लेख हमारे विचार से इसलिए श्रावश्यक था कि ब्राधुनिक युग के मानव को यह बात हृदयंगम हो जाये कि प्रत्येक व्यक्ति का वैयक्तिक श्राचार-व्यवहार नैतिक श्रौर सामाजिक दृष्टि से नियन्त्रित श्रौर शासित होना चाहिए। इस बात का महत्त्व नहीं है कि इस विचार को क्या नाम दिया आये। इसे धर्म, श्रौचित्य, नैतिकता, सामाजिक श्राचार, सदाचार—कुछ भी नाम दिया जा सकता है।

ग्राज की ग्रावश्यकताश्चों के ग्रनुमार ग्राज के युग में हमें धर्म को फिर से खोजना होगा। ऐसे सिद्धान्तों का ग्रनु सरण करना होगा जिससे हम मानवीय व्यवहार की समस्या को हल कर सकें तथा विश्व-मैत्री स्थापित कर सकें, जो कि ग्राज की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रावश्यकता है ग्रीर जिसमें मानवता को उसके स्पष्ट प्रत्यासन्त विनाश से बचाया जा सके।

मानवीय व्यवहार को सुचारु रूप में संचालित करने के लिए स्वार्थ, चोरी, शोषण, बलात्कार, हिसा म्रादि का त्याग जितना स्रावश्यक है, उतना ही नैतिक नियमों का पालन और प्रामाणिकता, सत्यवादिता, न्यायप्रियता, स्रादरभाव, निष्पक्ष चिन्तन स्रादि विधेयात्मक मिद्धान्तों का स्राचरण भी।

श्रनेकान्तवाद

इन ग्राचार-नियमों के पालन का परिणाम तभी ग्रा सकता है जबिक मनुष्य का मस्तिष्क पूर्वग्रह, पक्षपान, ग्रादि से रहित हो। मानवीय व्यवहार के मुचार संचालन में वाधक बनने वाला एक तत्त्व ग्रौर भी है। एक ऐसी भ्रान्ति मनुष्यों के मस्तिष्क में घर कर गई है कि जिसके ग्रधिकांश लोग शिकार हो जाते हैं। हम इसे 'केवल भ्रान्ति' या 'एकान्तवाद' कह सकते हैं। लोग इस भ्रान्ति के जाने-ग्रमजाने दोनों प्रकार से शिकार हो जाते हैं। केवल चिन्तन में ही नहीं, ग्रिपतु ग्रनुभूति ग्रौर व्यवहार के क्षेत्र में भी यह भ्रान्ति प्रायः सभी वर्गों में, सभी नर-नारियों में पायी जाती है। यह धर्म, ग्राचार-शास्त्र, दर्शन-शास्त्र ग्रौर विज्ञान सभी क्षेत्रों में पायी जाती है। इस भ्रान्ति के कारण सभी प्रकार के संघर्षों का जन्म होता है।

दो शब्द हैं—ही और भी। ये विरुद्धार्थक हैं और उनके प्रयोग से अर्थों में बहुत भिन्नता आ जाती है। वे दोनों नितान्त भिन्न अभिव्यक्तियाँ है और वस्तुतः दो विरोधी मानसिक प्रवृत्तियों की मूचक हैं। उनमें से एक मनुष्य को संघर्ष, विरोध, युद्ध और दुःख की ओर प्रवृत्त करती है, जब कि दूसरी सहयोग, मद्भाव, शान्ति और मुख की ओर। वौद्धिक और व्यावहारिक दृष्टि से प्रथम को हम 'केवल भ्रान्ति' या एकान्तवाद कह सकते हैं। जो व्यक्ति केवल कुछ ही लोगों, दलों, पक्षों, जातियों, सम्प्रदायों, वंशों अथवा देशों में रुचि रखता है तथा दूसरों की उपेक्षा करता है और उन्हें नापसन्द करना है, वह इस भ्रान्ति का शिकार है।

जिस विश्व में हम रहते हैं, गित करते हैं और सत्ता धारण करते हैं, वह अपने गठन, रूप और सामर्थ्य की दृष्टि से अनन्त रूप से बॅटा हुआ है। इससे हम अस्तित्व और अस्तित्व में आने की प्रक्रिया, परिवर्तन और परिवर्तन शून्यता, उत्पत्ति-विनाश-ध्रुवता, एकत्व और बाहुल्य, जन्म-वृद्धि-मृत्यु, स्वयं और अन्य, प्रेम और घृणा, कष्ट और सुख, धन-वैभव और ग्रेरीवी तथा युद्ध और शान्ति आदि की परस्पर किया-प्रतिकिया देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिन्तकों की भाषा में यह 'अनेकान्त'—अनन्तधर्मात्मकता है। इसे केवल एक अथवा दूसरे पहलू से समभना और इस एकांगी

श्राधार पर श्रीर गलत धारणा के कारण इसके बारे में दृष्टिकोण बनाना तथा उसी के श्राधार पर जीवन-यापन करना बहुत बड़ी ग़लती करना है। वस्तुतः हमारे सभी दृष्टिकोण, विचारधाराएं, विश्वास, वाद, ग्रादर्श, श्रनुभूतियाँ श्रौर व्यवहार सामान्य रूप से एकपक्षीय हैं। उनका वास्तविकता के कुछ ही पहलुश्रों से सम्बन्ध होना है श्रौर हमें इस तथ्य में सचेत हो जाना चाहिए। स्याद्वाद, जो कि जैन तत्त्वदिशयों की एक श्रमुल्य देन है, के विचार से श्रपनी इस सचेतता को 'स्यात्' शब्द से प्रकट करना चाहिए, जिसका श्रथं है, एक श्रपेक्षा से या कथं चिन्। स्थात् शब्द के साथ हमारी घोषणाएं श्रथवा वक्तव्य यह प्रकट करेंगे कि वे एकपक्षीय श्रथवा श्रापेक्षक हैं। किसी निर्णय या कथन को श्रन्तिम निर्पक्ष श्रथवा श्रधिकृत नहीं मान लेना चाहिए; क्योंकि प्रत्येक निर्णय किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष दृष्टिकोण से, कुछ विशिष्ट पहलुश्रों, तथ्यों श्रौर व्यक्तियों को ध्यान में रखकर, कुछ परिस्थिति श्रौर श्रवस्थाशों में, उन्हें वहाँ प्रस्तुत श्रन्य वस्तुश्रों से पृथक कर के दिया जाता है। विभिन्न समयों श्रौर स्थानों पर समान वस्तुश्रों श्रौर परिस्थितियों के विद्यमान होने पर भी भिन्न-भिन्न निर्णय सम्भव हो सकते हैं। इस तथ्य के प्रति सचेत होने पर इसकी श्रमिव्यक्ति 'भी' शब्द द्वारा की जा सकती है, जिसका श्रमिप्राय होगा कि श्रौर भी निर्णय एवं कथन सम्भव हो सकते हैं श्रौर वे समान रूप में न्याय्य होंगे; श्रथवा जितने प्रकार के कथन सम्भव हो सकते हैं, यह उनके श्रनिरिक्त एक श्रौर है। इस दृष्टिकोण का स्याद्वादी चिन्तकों ने भारत में शक्तिशाली प्रकार से संबर्द्धन किया श्रौर उनके श्रनुयायी सदा दूसरों के साथ शान्ति-पूर्वक रहे।

एक व्यावहारिक सिद्धान्त

'केवल-भ्रान्ति' को ग्रथवा एकान्तवाद को सर्वोत्तम प्रकार से उस सर्व-विदिन दृष्टान्त मे स्पष्ट किया जा सकता है. जिसके ग्रनुसार छ: ग्रत्ये व्यक्तियों ने एक हाथी का केवल स्पर्श करके चित्रण किया था। पहले ग्रन्थे व्यक्ति ने, जिसने केवल हाथी का पेट छुम्रा था, कहा—'हाथी दीवार की भाँति होता है।' दूसरे ने, जिसने केवल हाथी के दाँत को छुप्रा था, पहले की स्थापना को चनौती देते हुए कहा--'हाथी तो बिलकूल भाले जैसा होता है।' तीसरे ने, जिसने हाथी की मंड को छुमाथा, दोनों के कथनों पर मापित करते हुए कहा- 'हाथी तो बितकूल साँप की तरह होता है।' चाँथे ने, जिसने हाथी के पैर को छुत्रा था, तीनों को मुर्ख बताते हुए एक समभदार व्यक्ति की भाँति कहा — 'हाथी तो विलकुल एक वक्ष की तरह होता है।' पाँचवें ने, जिसने केवल हाथी के कान का ही स्पर्श किया था, कहा--'तुम सब ग़लत हो, हाथी विलकुल एक पंसे की तरह होता है।' और अन्त में छठे ने, जिसने हाथी की पुँछ ही टटोली थी, सबकी यालोचना करते हए सगर्व कहा- 'हाथी विलक्कल रस्सी की तरह होता है।' जहाँ तक हमारे चारों स्रोर के विश्व की जान-कारी का सम्बन्ध है, हम सब इन अन्धे मनुष्यों की तरह हैं। हम विश्व के बारे में बहुत कम जानते हैं और उसी जानकारी को हम एकमात्र वास्तविकता समभते हैं । हम अपने आंशिक, इस कारण ग़लत, ज्ञान के आधार पर दूसरों से विवाद करते हैं और भगड़ते हैं। छोटी चाप के सम्पर्क में होने पर भी हम सम्पूर्ण वृत्त के सम्बन्ध में चर्चा करते हैं। विश्व श्रौर ग्रपने सम्बन्ध में भी हमारा ज्ञान जो कुछ है, वह अनुमानाश्रित है। वह कितना ही यथार्थ क्यों न हो, वह सदा ग्रांशिक, सीमित और आपेक्षिक होता है। हमें सदा सावधान रहना चाहिए कि एक वस्तु के दूसरे पहलू भी हैं, एक प्रश्न के दूसरे पक्ष भी हैं, जिनमे हम ग्रपरिचित हैं। मध्यकालीन यूरोप के दो योद्धाग्रों के बारे में एक बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है— एक ढाल पर खदे लेख को लेकर दो सैनिक भगड़ पड़े और उस कलह में एक-दूसरे की लगभग हत्या सी कर दी; वात यह थी कि ढाल के दोनों स्रोर दो भिन्न-भिन्न विषयों के लेख खुदे थे। दोनों सैनिक विपरीत दिशास्रों से ढाल की स्रोर ग्राये भौर दोनों ने दूसरी ग्रोर के लेख के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। हम सब उन मूर्ख योद्धाग्रों की भाँति हैं, जिन्होंने लड़ने से पहले ढाल की दूसरी श्रोर के खुदाई के बारे में जानने का प्रयत्न ही नहीं किया। सभी विवाद, कलह या संघर्ष, समस्या के दूसरे पक्ष की जानकारी के ग्रभाव में पैदा होते हैं और इस कारण होते हैं कि जिस पक्ष को हम जानते हैं, उसी को सम्पूर्ण सत्य समभ लेते हैं।

धार्मिक सम्प्रदायों की ग्रसहिष्णुता

इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि भिन्न-भिन्न युगों में, जिन समाजों में लोगों का मुख्य घ्यान घर्म में केन्द्रित रहा है ग्रीर घर्म का लोगों के जीवन में ग्राधिपत्य रहा है, उनके सभी प्रकार के संघर्षों, नृष्ठांसताग्रों ग्रीर यन्त्रणाग्रों का कारण 'केवल-भ्रान्ति' रही है। बलवाली ग्रीर शक्तिशाली लोगों ग्रीर धार्मिक जनों के सुसंगठित दलों के मस्तिष्क में यह घुम गया कि केवल उन्हीं का धर्म, विश्वास ग्रीर उपासना-पद्धति एकमात्र सत्य है ग्रीर दूसरे सब गलत है; कि केवल वे ही ईमानदार ग्रथवा ईश्वर के कृपापात्र लोग हैं, शेष सब विधर्मी ग्रीर काफिर हैं; कि केवल उन्हीं की जीवन-पद्धति स्वर्ग या मोक्षदायिनी है; कि ईश्वर केवल उन्हीं की पूजा-पद्धति ग्रीर प्रार्थनाग्रों से प्रसन्न होता है; कि केवल उन्हीं का ईश्वर ही सम्पूर्ण विश्व का ईश्वर ग्रीर परमेश्वर है; कि ग्रन्थ लोगों के देवगण मिथ्या हैं ग्रथवा उनके देवता के ग्रधीन हैं; कि केवल उन्हीं के धर्म-ग्रन्थ प्रामाणिक ग्रीर जान के भण्डार हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था दूसरों को ग्रपने विश्वासों में दीक्षित करना। इस प्रकार की वानों के कारण मानव-समाज का समग्र इतिहास भयानक कलहों से भरा पड़ा है ग्रीर ग्रनेकों ग्रमुल्य जानें गई, रक्त की नदियाँ बहायी गई तथा मानव-जीवन को कष्टप्रव ग्रीर दुःबी बना दिया गया।

टार्जनिक वादविवाद

दार्शनिक लोग भी, जो विवेक-प्रेमी ग्रौर सत्यानुसन्धानी होने का दावा करते हैं, इस एकान्तवाद से मुक्त नहीं रहे हैं। बहुत से दृष्टिको गों, सिद्धान्तों ग्रौर दार्शनिक पद्धतियों का मूल इस भ्रान्ति में है। प्रायः देखा जाता है कि दार्शनिक ग्रथवा दर्शन-प्रणालियाँ जगत् के या वास्तविकता के किसी विशिष्ट पहलू को छाँट लेती हैं ग्रौर उसमें ही वास्तविकता का एकमात्र आवश्यक अथवा अनिवार्य अंग मान लेती हैं तथा यदि कोई अन्य पहलू दृष्टिगोचर हो जाता है तो उसे गुलत मानती हैं। इस प्रकार अद्वैतवादी समभते हैं कि विश्व अथवा सृष्टि का वास्तविक रूप केवल अभेद, म्रस्तित्व, ब्रहैत या सारूप्य ही है; ब्रनेकता, भेद या परिवर्तन केवल आभास, कल्पना, प्रपंच, अस्थायी दर्शन अथवा भ्रान्त प्रतीति है। दूसरी स्रोर एकान्त स्रवेकतावादी, परिवर्तन के पक्षपाती होकर स्रवेकता, बहुत्व, विभिन्नता, परिवर्तन स्रौर सब्टि को ही सत्य रूप में ग्रहण करते हैं श्रीर एकत्व, ग्रभेद, सारूप्य और समता को केवल विचार, मानिमक कल्पना ग्रथवा धारणा-मात्र बताते हैं । एकान्त स्रात्मवादी केवल स्रात्मा को नित्य स्रौर वास्तविक वस्तु के रूप में ग्रहण करते हैं ग्रीर पदार्थ तथा मन को ग्रात्मा मे उद्भूत, प्रकल्पिन, निष्पन्न ग्रथवा उसकी ग्रस्थायी ग्रीर कल्पिन प्रतीतियों के रूप में ही ग्रहण करते हैं; दूसरी श्रोर एकान्त भौतिकतावादियों का कहना है कि पदार्थ ही एकमात्र वास्तविकता है श्रौर जो कुछ मानसिक ग्रौर ग्राघ्यात्मिक प्रतीत होता है, वह केवल पदार्थ के व्यापार व प्रभाव के कारण ग्रथवा उससे उपजात ैं । विज्ञानवादी 'विचार' को ही विश्व में एकमात्र वास्तविक और नियन्त्रक हेत्र मानते हैं और विश्व की ग्रन्य सभी वस्तुग्रों को केवलमात्र उसका एक प्रकार, रूप ग्रीर विस्तार मानते हैं। एक ग्रीर नव-विचार-ग्रान्दोलन, जो कि प्राचीन भारतीय विज्ञानवाद से मिलता-जुलता है और जो कि एकान्त भादर्शवाद है, विचार को एकमात्र उत्पादक शक्ति मानता है तथा भौतिक शरीर ग्रौर उसकी ग्रवस्थाग्रों को केवल विचार से ग्रद्भुत ग्रौर उसके प्रभाव-रूप ही मानता है; तो दूसरी ग्रोर प्रवत्तिवाद शरीर और उसकी कियाओं को ही सम्पूर्ण व्यक्ति-रूप मानता है तथा विचार, अनुभूति और चेतना को केवल शारीरिक व्यापार मानता है। कुछ मनोवैज्ञानिक चेतना को ही मन का एकमात्र विशिष्ट गुण मानते हैं, जब कि दूसरे ग्रचेतन किया-कलापों पर बल देते हैं और मनोजीवन में उन्हें ही प्रेरक तत्त्व मानते हैं। ग्रधिकांश तथाकथित वैज्ञानिक-मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि मन का केवल चेतन भौर श्रचेतन व्यापार ही मानव-व्यक्तित्व का निर्माण करता है; इनके स्रतिरिक्त मनुष्य में उच्च चेनना जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसका स्रस्तित्व मनोक्षेत्र के (Psychical) स्रन्-सन्धान श्रीर परामनोविज्ञान (parapsychology) द्वारा स्थापित किया जा चुका है। कुछ विचारक श्रपरिवर्तनशील जाता अथवा बात्मा की पूर्णतः उपेक्षा करके, केवल सदा परिवर्तनशील मानसिक स्थितियों को ही मानव-व्यक्तित्व की रचियत्री मानते हैं। कुछ दार्शनिक केवल भगवान् अथवा परम सत्ता को ही एकमात्र सन् या वास्तविकता मानते हैं तथा जगत् ग्रीर व्यक्तियों की ग्राभास-रूप मानते हैं ग्रीर उनका कोई वास्तविक मूल्य अथवा महत्त्व स्वीकार नहीं करते। विश्व के अधिकांश विचारकों ने केवल जागृतावस्था की अनुभूति को ही वास्तविक अनुभूति माना है और स्वप्न, निद्रा तथा रहस्यपूर्ण अनुभूतियों की नितान्त उपेक्षा कर दी है; जब कि कुछ विचारकों ने केवल रहस्यपूर्ण अनुभूतियों को ही एकमात्र प्रामाणिक अनुभूति माना है ग्रीर आत्मा का अस्तित्व इसी के ग्राधार पर खड़ा किया है। कुछ ग्राधुनिक दार्शनिक केवल जीवन के कष्टों, तनावों ग्रीर दवावों को ही मानव-जीवन का एकमात्र रूप मानते हैं; जब कि प्राचीन काल के कुछ दार्शनिक जीवन की वास्तविक प्रकृति परम ग्रानन्द ग्रीर मुख में समभते थे। कुछ विचारक केवल श्रनुभूति को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं; जब कि दूसरे वास्तविक ग्रीर निश्चित ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि ग्रथवा तर्क को ही मानते हैं।

ग्राचार-शास्त्र की विभिन्न पद्धतियों के विचारक भी एकान्तवाद से मुक्त नहीं हैं। कुछ लोग इस जीवन ग्रौर इस लोक को ही केवल विद्यमान ग्रौर वास्तविक वस्तु मानते हैं; जबिक दूसरे परलोक तथा मरणोत्तर जीवन को ही चिन्तनीय वस्तु मानते हैं। कुछ सामाजिक विचारक, व्यक्ति ग्रौर उसकी पूर्णता, समृद्धि ग्रौर मुख को ही सामाजिक संगठन का उद्देश्य मानते हैं; जब कि दूसरे चिन्तक व्यक्तिगत हितों का बिलदान करके भी पूर्ण सामाजिक संस्थाग्रों के निर्माण को ही लक्ष्य मानते हैं।

राजनैतिक एकान्तवाद

यह एकान्तवाद विश्व की राजनीति में व्यापक और खुले रूप में जान-बूफ कर चलाया जाता है। प्रत्येक देश, राप्ट्र, दल व गुट केवल ग्रपनी और ग्रपने हितों की रक्षा और सुरक्षा के बारे में चिन्तित है, फिर चाहे उसके लिए दूसरों की बिल क्यों न दे दी जाये। प्रत्येक यह समभता है कि केवल उसकी प्रशासन-प्रणाली और सामाजिक संगठन ही ऐसा है, जो कि मानव जाति का उद्धार कर सकता है और उसे बचा सकता है। वह उसे सम्भावित ग्राक्रमणों से बचाने का प्रयत्न करता है और उसमें शेष संसार को ढाल देना चाहता है। समाजवाद, साम्यवाद, पूँजीवाद, लोकतंत्रवाद ग्रथवा सर्वोदयवाद इसी ढंग से ग्रपने वारे में सोचता है और ग्रपने को मानव-जाति का एकमात्र परित्राता समभता है। प्रत्येक देश का प्रत्येक दल केवल ग्रपने को व ग्रपनी नीति और कार्यक्रम को सर्वोत्तम मानता है और एकमात्र उसे ही देश में नव जीवन का संचार करने वाला मानता है। उसमें इतना धैर्य नहीं है कि वह दूसरे दलों के मुफावों में गुण या ग्रच्छाई देख सके। प्रत्येक दल या गृट समफता है कि केवल उसके ग्रनुयायी और सदस्य ही देश में एकमात्र उपयुक्त ग्रीर योग्य व्यक्ति हैं, जो कि देश के प्रशासनिक पदों के योग्य हैं। प्रत्येक शक्तिशाली दल चाहता है कि केवल ग्रपने ही लोगों के हाथ में देश के सम्पूर्ण साधनों के ग्रधिकार रहें।

यह एकान्तवाद की घातक प्रवृत्ति है और गिक्तिशाली लोगों और दलों में यह इतनी अधिक व्याप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति या दल संसार-भर में केवल अपने-आपको ही एकमात्र बुद्धिमान्, एकमात्र सही, एकमात्र न्याय्य, एकमात्र समर्थ और एकमात्र उपयुक्त समभता है तथा चाहता है कि शेष संसार एकमात्र उसी के प्रति निष्ठा रखे और उसके सम्मुख आत्म-समर्पण कर दे। प्रत्येक यह सोचता-समभता है और अनुभव करता है कि वही एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए सम्पूर्ण विश्व की सत्ता है और जिसके प्रति अन्य सभी को दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, स्नेहशील और श्रद्धालु होना चाहिए; परन्तु किठनाई यह है कि इस विश्व में ऐसे अनिगनत दूसरे लोग हैं, जिनके उसी प्रकार विश्वास, दावे और इच्छाएं हैं। इसीलिए संघर्ष, कलह और यद्ध होते हैं।

यदि हम सब इस एकान्तवाद के दुष्परिणाम का अनुभव कर सकें और 'भी' का प्रयोग कर सकें तथा यह समभ सकें कि प्रत्येक को दूसरों की इच्छाओं, आशाओं और आकांक्षाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरों के गुणों को खोजना, पहचानना और सराहना चाहिए तथा उनके साथ मित्रतापूर्वक और गान्तिपूर्वक रहना चाहिए; तो विश्व, जिस रूप में आज दिखायी देता है, उसमे विलकुल भिन्न हो जायेगा। अनेकान्तवाद पर आधारित यह अस्तित्व, सद्भावना और पारस्परिक मैत्री इस विश्व के वासियों को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें 'केवल-आन्ति' से मुक्ति पा लेनी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 'भी' का प्रयोग सीख लेना चाहिए।

भेद में ग्रमेद का सर्जक स्याद्वाद

-मुनिश्रा कन्हैयालालजी

भारतीय संस्कृति में दर्शनों का ग्रविरल गित से स्रोत बहा, विविध दार्शनिकों ने स्वकीय बौद्धिक विकास द्वारा विविध विचारधाराश्रों का विश्लेषण किया । अनेकान्तवादी दार्शनिकों ने भी अनेकान्त दर्शन का सार्वभौम प्रसार किया । जैन दर्शन अनेकान्तवादी है । ग्रनन्त-धर्मात्मक पदार्थों की विवक्षा करते समय एक धर्म को मुख्य मान कर उसका वर्णन किया जाता है श्रौर ग्रन्य सभी धर्म गौणना की श्रेणी में गिन लिये जाते हैं । जीवन के समस्न पहलुश्रों में ग्रनेकान्त का दृष्टिकोण निहित है । हर एक स्थल पर दो दृष्टियाँ लागू होती हैं । एक रोगी है, उसके लिए मिठाई बहुत हानिकारक है; किन्तु स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं । जो विष किसी के लिए विष है, वही किसी दूसरे के लिए ग्रमृत हो सकता है—यही वस्तुत: ग्रनेकान्तवाद है ।

श्रनेकान्त दृष्टिकोण

प्राक्तन दार्शनिकों की विचारधाराओं में पारस्परिक विचार-गुत्थियाँ उलभी हुई थी। ग्रात्मादि तत्त्वों के विषय में भी विभिन्न घाराएं थीं। सांख्य दर्शन ने ग्रात्मा को कूटस्थे नित्य, ग्रानादि, ग्रान्त एवं ग्रविकारी कहा। नैयायिक वैशेषिकों ने परिवर्तन तो माना, पर वह तो गुणों तक ही सीमित रहा। मीमांसक ने ग्रात्मा में ग्रवस्था-भेदकृत परिवर्तन स्वीकार करके भी द्रव्य नित्य माना है। योगदर्शन का भी यहीं ग्राभिप्राय है। बुढ़ के समक्ष जब ये प्रश्न ग्राये कि ग्रात्मा नित्य है या ग्रानित्य ? लोक शाश्वत है या ग्राश्वत ? ग्रादि-ग्रादि; तब बुढ़ ने तो समस्त प्रश्नों को ग्रव्याकृत की कोटि में घकेल दिया। भगवान महावीर ने बुढ़ की तरह ग्रात्मादि ग्रतीन्द्रिय पदार्थों के स्वरूप-निरूपण में मौन नहीं किया, किन्तु उस समय के प्रचलित वादों का समन्वय करने वाला वस्तुतः तत्त्वस्पर्शी उत्तर दिया। ईसा के वाद होने वाले जैन दार्शनिकों ने जैन-तत्त्व विचार को ग्रनेकान्तवाद के नाम मे प्रतिपादित किया।

म्रात्मा की नित्यानित्यता

श्रोनकान्तवादी दृष्टिकोण के श्रनुसार—प्रात्सा कथंचित् नित्य है श्रौर कथंचित् श्रनित्य; श्रर्थात् द्रव्य की श्रपेक्षा मे नित्य श्रौर पर्यायों की श्रपेक्षा मे श्रनित्य । इस दृष्टि के सूल में एक गम्भीर एवं मननीय तत्त्व है । इसमें शाइवतवाद श्रौर उच्छेदवाद दोनों का समन्वय हो जाता है । चेतन जीव-द्रव्य का विच्छेद कभी नहीं हो सकता । इस दृष्टि से जीव को नित्य मान करके शाइवतवाद को प्रश्रय दिया । दूसरी श्रोर जीव की नाना श्रवस्थाणं स्पष्ट रूप से विच्छिन्न होती हुई देखी जानी हैं । उनकी श्रपेक्षा से उच्छेदवाद को भी प्रश्रय मिलना है ।

लोक की शाश्वतता-ग्रशाश्वतता

गाश्वतता-त्रशाञ्वतता के विषय में भी कुवादों की चट्टानें खड़ी हुई थीं। किसी ने लोक को **गा**ञ्वन कहा ग्रौर

१ ग्रप्रच्युतानुत्पन्नस्थिरंकरूपनित्यम् ।

२ 'जीवाणं भन्ते ! किं सासया, ग्रसासया ?' 'गोयमा ! जीवा सिय सासया, सिय ग्रसासया । गोयमा ! द्व्यट्ठयाए सासया, भावट्ठयाए ग्रसासया ।' —भगवती सूत्र, ७।२।७७३

किमी ने ग्रगाइबत । बुद्ध ने तो ग्रव्याकृत कहकर मौन ही धारण कर लिया । भगवान् महावीर के सामने जब यह प्रव्न ग्राया, तब भगवान् ने ग्रनेकान्त दृष्टि से यह समस्या सुलभायी—'लोक' कथंचित् शाइवत है; क्योंकि ऐसा समय न तो ग्राया ग्रौर न ग्रायेगा कि जिस समय लोक न हो; ग्रतः यह लोक ध्रुव, नित्य एवं शाइवत है । कथंचित् लोक ग्रशाइवत भी है; चूंकि ग्रवस्पिणी के वाद उत्सिपिणी ग्रौर उत्मिपिणी के वाद ग्रवमिपिणी ग्राती है, इस कालचक की ग्रयेक्षा मे लोक का ग्रशाइवत होना भी सिद्ध है।'

ब्रात्मा ग्रौर शरीर की भिन्नता-ग्रभिन्नता

इस अनेकान्तवाद की सुरिभ से समस्त समस्या-रूपी दुर्गन्ध दूर हो सकती है। जीव और शरीर की भिन्नता के विषय में भी भारतीय संस्कृति में विविध विचारधाराएं प्रचलित हैं। जैसे—चार्वाक्-दर्शन ने आत्मा को शरीर से भिन्न स्वीकार नहीं किया, अर्थात् आत्मा और शरीर एक है। शरीर का नाश होते ही आत्मा का विलय हो जाता है, अतः पुनरागमन भी नहीं है। कुछ-एक दार्शनिकों ने आत्मा और शरीर का एकान्त भिन्नत्व स्वीकार किया है, और दूसरों ने एकान्त अभिन्तत्व। इस समस्या को सुलभाते हुए भगवान् महावीर ने कहा है—'आत्मा³ कथंचित् शरीर से भिन्न भी है और अभिन्न भी। आत्मा रूपी भी है और अरूपी भी है।' आत्मा को यदि शरीर से कथंचित् भिन्न न माना जाये तो एक वहुत वड़े दोष का समागम असम्भव नहीं है, धर्यात् यदि शरीर के नाश के साथ-साथ आत्मा का नाश भी मान लिया जाये तो फिर स्वर्ग, नरक, मोक्ष व पुनर्जन्म आदि मान्यताएं निरर्थक हो जायेंगी। परन्तु आगम आदि प्रमाणों से स्वर्गादि का निरूपण सिद्ध है; अतः आत्मा को जड़ से कथंचित् पृथक् मानना निर्ववाद सिद्ध है। दूसरी विचारधारा है कि आत्मा शरीर से एकान्त भिन्न है। यह भी न्यायसंगत नहीं; चूँकि आत्मकृत कर्मों का सुख-दु:खादि फल शरीर के द्वारा ही भोगा जाता है। आत्मा शरीर से यदि एकान्त भिन्न हो तो शरीर पर प्रहार आदि लगने पर आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए। अतः कथंचित् भिन्नत्व स्वीकार कर लेना असंगत नहीं होगा। आत्मा को रूपी-अरूपी बताने का भी तात्पर्य यह है कि क्यान्म-संशिल्ट आत्मा मूर्त है, अन्यथा अमूर्ग।

विश्व की सान्तता-ग्रनन्तता

एक प्रश्न यह भी खड़ा हुआ कि लोक सान्त है या अनन्त ? तब किसी दर्शन ने उसे केवल सान्त माना, तो किमी ने केवल अनन्त । लोक की सान्तता और अनन्तता के विषय में भगवान् वृद्ध का सिद्धान्त तो अव्याकृत रहा; परन्तु भगवान् महावीर ने अनेकान्तवाद का आश्रय लेकर अपना अपूर्व मार्ग जनता के सामने अस्थापित किया । 'लोक इव्य की अपेक्षा मे मान्त है और भाव अर्थान् पर्यायों की अपेक्षा से अनन्त है । काल की दृष्टि मे लोक अनन्त है, अर्थान् शाञ्चत

१ सासए लोए जमाली ! जन्त कयावि णासी णो कयावि ण भवति, ण कयावि ण भविस्सइ, भुवि च भवइ य भविस्सइ य, घुवे णितिए सासए ग्रक्खए ग्रव्वए ग्रवट्ठिए णिच्चे । ग्रसासए लोए जमाली ! जग्रो ग्रोसप्पिणी भवित्ता उसिप्पिणी भवद, उसिप्पिणी भवित्ता ग्रोसप्पिणी भवइ ।

⁻⁻⁻ बही, हा६।३८७

२ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।

३ 'ग्राया भन्ते ! कार्ये, ग्रन्ने कार्ये ?' 'गोयमा ! आयावि कार्ये श्रन्नेवि कार्ये ।' 'रूवि भन्ते ! कार्ये, ग्ररूवि कार्ये ?' 'गोयमा ! रूविपि कार्ये ग्ररूविपि कार्ये ।'

४ एवं खलु मए खंदया ! चउव्विहे लोए पन्नत्ते तंजहा—दव्वग्रो, खेत्तग्रो, कालग्रो, भावग्रो। दव्वग्रोणं एगे लोए सग्रन्ते '''भावग्रोणं लोए ग्रणंत्ता । खंदया ! दव्वग्रो लोए सग्रंते, खेत्तग्रो लोए सग्रंते, कालतो लोए ग्रणंते, भावग्रो लोए प्रणंते ।

है, क्योंकि ऐसा कोई काल नहीं जिसमें लाक का ग्रस्तित्व न हो; किन्तु क्षेत्र की दृष्टि से लोक सान्त है। इस तरह, 'जीव' सान्त भी है ग्रौर ग्रनन्त भी । द्रव्य तथा क्षेत्र की अपेक्षा से तो जीव सान्त है ग्रौर काल की अपेक्षा से अनन्त है; प्रर्थात् भूतकाल में जीद था, वर्तमान में जीव है ग्रौर भविष्य में जीव रहेगा। भाव ग्रर्थात् पर्यायों की दृष्टि मे भी जीव ग्रनन्त है।'

तत्त्वों की एकता-ग्रनेकता

भगवान् महावीर ग्रपनी बहुमुखी ग्रनेकान्त दृष्टि से हरएक दर्शन का समन्यय करने के लिए सजग थे। इसके विपरीत ग्रहेतवादियों ने एक ब्रह्मा श्रथित् ग्रात्मा को ही स्वीकार किया—सर्वत्र एक ही ग्रात्मा का प्रतिबिम्ब है; जैसे जल में एक ही चन्द्रमा का प्रतिविम्ब प्रतिभासित होता है। इस विषय में भगवान् महावीर ने ग्रनेकान्त-दृष्टि से सत्य का प्रतिपादन किया है—'ग्रात्मा एक है, चूँ कि सभी जीवों का मूल स्वरूप सदृश है। इस दृष्टिकोण से जीव एक है ग्रौर स्वरूप-पर्याय की ग्रपेक्षा से ग्रनेक। दूसरे दार्शनिकों ने परमाणु को भी एकान्त ग्रनित्य ग्रथवा एकान्त नित्य माना, परन्तु भगवान् महावीर ने कहा—परमाणु पुद्गल कथंचित् नित्य है ग्रौर कथंचित् ग्रनित्य। द्रव्य की ग्रपेक्षा से नित्य ग्रौर वर्णग्रवादि पर्यायों की ग्रपेक्षा से ग्रनित्य। ऐ ऐसे ही धर्मास्तिकाय को द्रव्य-दृष्टि से एक होने के कारण सर्व-स्तोक कहा ग्रौर उसी एक धर्मास्तिकाय को ग्रपने से ही ग्रसंख्यात गुण भी कहा; क्योंकि द्रव्य-दृष्टि के प्राधान्य से एक होते हुए भी प्रदेश के प्राधान्य से धर्मास्तिकाय ग्रमंख्यात भी है। इ

स्याद्वाद संशयवाद नहीं

जैन दर्शन की यह मान्यता रही है कि प्रत्येक पदार्थ अनन्त अमीं का पिण्ड है। अनन्त धर्मों का एक ही साथ निर्वाचन नहीं हो सकता। दूसरे धर्मों में उपेक्षा-भाव रहते हुए एक धर्म का निश्चित रूप से निरूपण करना स्याद्वाद है। अनेकान्त वाच्य है और स्याद्वाद वाचक है। अमुक निश्चित अपेक्षा में घट अस्ति ही है और अमुक निश्चित अपेक्षा में घट-नास्ति ही है। 'स्यान्' का अर्थ न तो 'शायद' है, न 'सम्भवनः' और न 'कदाचिन्' ही। 'स्यान्' राब्द मुनिश्चित दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस शब्द के अर्थ को प्राचीन मतवादी दार्शनिकों ने प्रामाणिकता में समभने का प्रयास तो नहीं किया, किन्तु आज भी वैज्ञानिक दृष्टि की दुहाई देने वाले दर्शन-लेखक उसी आन्त परम्परा का पोषण करते आते हैं।

१ जे विय खंदया ! जीवे सम्रंते, जीवे म्रणंते, जीवे तस्सवियणं एयमट्ठे। एवं खलु जाव दब्बम्रोणं एगे जीवे सम्रन्ते, खेत्त-म्रोणं जीवे म्रसंखेज्ज पएसिए म्रसंखेज्ज पएसो गाढ़े म्रात्य पुण से म्रंते, कालम्रोणं जीवे न कयावि न म्रासी जाव निच्चे, नित्य पुण से म्रंते, भावम्रोणं जीवे म्रणंता णाण पण्जवा, म्रणंता दंसण पण्जवा, म्रणंता चरित्त पण्जवा, म्रणंता म्रगुरु लहुय पज्जवा, नित्य पुण से म्रंते।

[—]वही, ३।१।६०

२ एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति।

३ एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः।

४ एगे भ्राया ।

प्र 'परमाणु पोग्गलेणं भन्ते ! किं सासए, ग्रसासए ?' 'गोयमा ! सिय सासए, सिय ग्रसासए ।' 'श्रसासए केणट्ठेण ?' 'गोयमा ! दव्वट्ठ्याए सासए, वन्तपज्जवेहि ग्रसासए ।'

[—]भगवती सूत्र, १४-४-५१२

६ एगे धम्मत्यि काए, गोयमा । सव्वत्या वे दःवट्ठयाए, से चेव पएसट्ठयाए भ्रतंखेज्ज गुणे ।

⁻⁻⁻ प्रज्ञापनासूत्र, पद ३, सू० ५६

७ म्रतन्तधर्मात्मकं वस्तु प्रमाणविषयस्त्विह ।

डा० देवराज द्वारा किया गया स्यात् शब्द का 'कदाचित्' अनुवाद भी भ्रामक है। प्रो० बलदेव उपाध्याय ने लिखा है—"यह अनेकान्तवाद संशयवाद का रूपान्तर नहीं है। आप उसे सम्भववाद कहना चाहते हैं, परन्तु 'स्यात्' का अर्थ 'सम्भवतः' करना भी न्यायसंगत नहीं है। 'स्यादित घटः' अर्थात् स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से घट है ही, 'स्यानास्ति घटः' पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से घट नहीं है। जब स्याद्वाद स्पष्ट रूप से यह कह रहा है कि 'स्यादित्त' यह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इस स्व-चतुष्टय की अपेक्षा से है ही, तो यह निश्चित अवधारण है। अतः यह न सम्भववाद है और न अनिश्चयवाद ही, किन्तु खरी अपेक्षायुक्त निश्चयवाद है।"

वैदिक ग्राचार्य शंकराचार्य ने 'शांकर-भाष्य' में स्याद्वाद को संशय-रूप लिखा है, जिसके संस्कार ग्राज भी कुछ विद्वानों के मस्तिष्कों में निहित हैं। प्रो० फणिभूषण ग्रधिकारी ने स्पष्ट लिखा है—"जैन धर्म के स्याद्वाद-सिद्धान्त को जितना ग़लत समभा गया है, उतना ग्रन्य किसी भी सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी दोष से मुक्त नहीं हैं। उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति ग्रन्याय किया है। यह वात ग्रन्य पुरुषों के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुभे कहने का ग्रधिकार है तो मैं भारत के इस महान् विद्वान् के लिए तो ग्रक्षम्य ही कहूँगा, यद्यपि मैं इस महर्षि को ग्रतीव ग्रादर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है उन्होंने इस धर्म के दर्शनशास्त्र के मूल ग्रन्थों के ग्रध्ययन की परवाह नहीं की।" जिन्होंने इस स्याद्वाद का गम्भीरता से ग्रध्ययन कर लिया है, उन्होंने तो स्याद्वाद को संशयवाद का रूप न देकर संशय-विच्छेदवाद का रूप दिया है। जैनाचार्यों ने तो बार-बार इस बात की घोषणा की है कि स्याद्वाद संशयवाद नहीं है ग्रौर ऐसा कोई दर्शन ही नहीं, जो किसी न किसी रूप में स्याद्वाद को स्वीकार न करता हो। सभी दर्शनों ने ग्रपने-ग्रपने ढंग से स्याद्वाद को स्वीकार तो किया है, किन्तु उसका नाम लेने पर दोष बताने लग जाते हैं।

पाश्चात्य विद्वान् डा० थामस का कहना है—"स्याद्वाद-सिद्धान्त बड़ा गम्भीर है। यह वस्तु की भिन्न-भिन्न स्थितियों पर ग्रच्छा प्रकाश डालता है। स्याद्वाद का ग्रमर सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में बहुत ऊँचा सिद्धान्त माना गया है। वस्तुतः स्याद्वाद सत्य ज्ञान की कुञ्जी है। दार्शनिक क्षेत्र में स्याद्वाद को सम्राट् का रूप दिया गया है। स्यात्-शब्द को एक प्रहरी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता है। यह ग्रविवक्षित धर्मों का मंरक्षक है, मंशयादि शत्रुग्रों का संरोधक व भिन्न दार्शनिकों का संपोषक है।"

जिन दार्शनिक व्यक्तियों की भाषा स्याद्वादात्मक है, उन व्यक्तियों को कोई भी दर्शन भ्रमजाल के चक्र में नहीं फँसा सकता। एक स्थान में भगवान् महावीर के समक्ष यह प्रश्न श्राया था कि भिक्ष-साधु कैसी भाषा का प्रयोग करे ? प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान् ने कहा—'साधु को विभज्यवाद'—स्याद्वादात्मक भाषा का प्रयोग करना चाहिए।' टीका-कारों ने भी विभज्यवाद का श्रर्थ श्रनेकान्तवाद—स्याद्वाद ही किया है। यदि श्राग्रह—पक्षपात-रूपी तैमिरिक पोष से परिवेदित होकर स्याद्वाद के सिद्धान्त का निरीक्षण किया जायेगा, तो निश्चित ही उसको सत्यासत्य पदार्थों का श्राभास न होगा।

समन्वय का श्रेष्ठ मार्ग

प्रत्येक दार्शनिक, धार्मिक व सांसारिक समस्या का समाधान इसी ग्रनेकान्तवाद से हम कर सकते हैं। पिता को पुत्र, पुत्र को पिता, छोटे को बड़ा, बड़े को छोटा, यदि कहने का ग्रधिकार है तो केवल ग्रनेकान्त-दृष्टि से ही। यदि ग्रनेकान्त-दृष्टि को न्यायाधीश के पद पर बैठा दिया जाये, तो विरोधी वाद मुद्द-मुद्दाएलों का फैसला बहुत सन्दर ढंग से हो सकता है ग्रीर समभौता भी उचित रूप में सम्भव है। पूर्वकालीन युग में समन्तभद्र, सिद्धसेन ग्रादि दार्शनिकों ने ग्रनेकान्त दृष्टि

१ पूर्वी श्रौर पश्चिमी दर्शन, पृ० ६५

२ भारतीय दर्शन, पृ० १७३

३ म्रनेकान्त व्यवस्या की ग्रन्तिम प्रशस्ति, पृ० ८७

४ भिक्त विभन्जवायं च वियागरेज्जा ।

के अनुपात से ही सत्-ग्रसत्, नित्यानित्य, भेदाभेद, ढ़ैताढ़ैत, भाग्य-पुरुषार्थ ग्रादि विविध ढ़ैधों में पूर्ण सामंजस्य स्थापित किया और मध्य-कालीन युग में अकलंक, हरिभद्र ग्रादि अनेक तार्किकों ने अंशतः पर-पक्ष का खण्डन करके भी उसी अनेकान्त दृष्टि का प्रसारकिया।

भारतीय दर्शनशास्त्रों में ग्रनेकान्त दृष्टि के ग्राधार से ही वस्तु-स्वरूप के प्ररूपक जैन दर्शन को हम विचार-विकास की चरम रेखा कह सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक वस्तु-स्थिति स्पष्ट होती नहीं, तब तक विवाद बढ़ता ही जाता है। जब वह वस्तू अनेकान्त दृष्टि से अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है, तब वादों का स्रोत अपने-आप मुख जाता है। जैन तत्त्व ज्ञान का विशाल भवन अनेकान्तवाद के सिद्धान्त पर अवलिम्बित है। जैन दर्शन का जीवन ही नहीं, अपितु इसे समस्त दर्शनों का जीवन कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी। पूर्ववर्ती जैन आचार्यों ने अपनी सर्वसमन्वयात्मक उदार भावना का परिचय देते हुए लिखा है--"एकान्त वस्तुगत धर्म नहीं है किन्तु बुद्धिगत है, अतः बुद्धि के शुद्ध होते ही एकान्त का नामो-निशान भी नहीं रहेगा। जैनेतरों की सर्व दिष्टयाँ अनेकान्त-दृष्टि में वैसे ही मिलती हैं जैसे भिन्न-भिन्न दिशाओं से आने वाली विभिन्न निदयाँ समुद्र में ।" प्रसिद्ध विद्वान् उपाध्याय यशोविजयजी के शब्दों में- 'एक सच्चा अनेकान्तवादी किमी भी दर्शन से द्वेष नहीं कर सकता। वह सम्पूर्ण नयरूप-दर्शनों को इस प्रकार वात्सल्य की दृष्टि से देखता है जैसे कोई पिना ग्रपने पुत्रों को देखता है। क्योंकि ग्रनेकान्तवादी की न्यूनाधिक बुद्धि नहीं हो सकती। वास्तव में सच्चा शास्त्रज कहे जाने का ग्रधिकारी वही है, जो स्याद्वाद का ग्रवलम्बन लेकर सम्पूर्ण दर्शनों में समान भाव रखता है। वास्तव में मध्यस्थ भाव ही शास्त्रों का गृढ़ रहस्य है। यही धर्मवाद है। मध्यस्थ भाव रहने पर शास्त्रों के एक पद का ज्ञान भी सफल है, अन्यथा करोड़ों शास्त्रों के पढ़ जाने से भी कोई लाभ नहीं है।' हिरभद्र सूरी ने लिखा है 3— "ग्राग्रही व्यक्ति ग्रपने मत-पोषण के लिए युक्तियाँ ढुँढ़ता है, युक्तियों को अपने मत की भ्रोर ले जाता है; पर पक्षपात-रहित मध्यस्थ व्यक्ति युक्ति-सिद्ध वस्तु-स्वरूप को स्वीकार करने में ग्रपने ज्ञान की सफलता मानता है।" ग्रनेकान्त दर्शन भी यही सिखाता है कि युक्ति-सिद्ध वस्तु-स्वरूप की ग्रोर ग्रपने मत को लगाग्रो, न कि ग्रयूक्ति-सिद्ध वस्तुस्वरूप में । श्रतः ग्राग्रह-बृद्धि का निराकरण करके सत्य पर पहुँचना ही एक निर्णीत फल है। किन्तु जो खींचातानी करता है, ग्रपने ही को सच्चा मानता है, उसके लिए तत्त्वरूपी नवनीत का रसास्वादन कहाँ!

एक^४ को ढीला छोड़ेगा श्रौर दूसरे को तानेगा ,तब ही नवनीत निकलेगा श्रौर यदि एक ही को खींचकर बैठ जाये

१ उदघाविव सर्वसिन्धवः समुदीर्णास्त्विय नाय बृष्टयः ।
 न च तासु भवान् प्रदृश्यते श्रविभक्तासु सरित्स्विवोदिधः ।)

२ यस्य सर्वत्र समता नयेषु तनयेष्विव । तस्यानेकान्तवादस्य क्व न्यूनाधिक शेमुषी ॥ तेन स्याद्वादमालम्ब्य सर्वदर्शनतुल्यताम् । मोक्षोदेशा विशेषेण यः पश्यति स शास्त्रज्ञः ॥ माध्यस्यमेव शास्त्रार्थो येन तच्चारु सिद्धचित । स एव धर्मवादः स्यादन्यद् बालिशवल्गनम् ॥ माध्यस्यसहितं ह्येकपदज्ञानमि प्रभा । शास्त्रकोटिव्यंवान्या तथा चोक्तं महात्मना ॥

३ म्राग्रही बत निनीषित मुक्ति, तत्र यत्र मितरस्य निविष्टा। पक्षपातरहितस्य तु युक्तियंत्र तत्र मितरिति निवेशम्।।

४ एकेनाकर्षयन्ती श्लययन्ती वस्तुतत्त्विमतरेण। स्रन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्याननेत्रमिव गोपी।।

तो क्या नवनीत सम्भव है ? वैसे ही यदि कोई एक ही दृष्टि का अवलम्बन ले करके बैठ जाये तो वह सत्य के शिखर पर नहीं पहुँच सकता। अतः हर एक को एकान्त-दृष्टि का परिहार करके अनेकान्तरूपी मानसरोवर में कीड़ा करनी चाहिए। स्यादाद के इस उदार सिद्धान्त से समस्त दर्शनों का समन्वय सहज ही हो सकता है। इस तरह अनेकान्त-दृष्टि-कोणों में जैनाचार्यों ने देखा कि प्रत्येक बाद मुयुक्तिक होने के कारण अमुक-अमुक दृष्टि से अमुक-अमुक सीमा तक यथार्थ है। दार्शनिक जगन् के लिए जैन दर्शन की यह देन सर्वथा अनुपम व अद्वितीय है। अनेकान्तवाद व स्याद्वाद-सिद्धान्त के द्वारा विविधता में एकता व एकता में विविधता का दर्शन करा कर जैन दर्शन ने विश्व को नवीन दृष्टि प्रदान की है। भारतीय दर्शनशास्त्र सचम्च इस अद्वितीय सत्य को पाये बिना अपूर्ण रहता।

दक्षिण मारत में जैन धर्म

श्री० के० एस० धरणेन्द्रैया, एस० ए०, बी० टी० निर्देशक, साहित्य एवं संस्कृति-विकास संस्थान, मैसर राज्य, बंगलौर

बाहुबली (गोम्मटेश्वर)

जब हम दक्षिण भारत में जैन धर्म के विषय में चिन्तन करते हैं तो सहसा हमें स्मरण हो ग्राता है कि जैन धर्म तीर्थकरों के देश से भगवान् गोम्मटेश्वर (बाहुबली) के देश में ग्राया। जब प्रथम तीर्थकर भगवान् ऋषभनाथ ने ग्रपना राज्य ग्रपने पुत्रों को बाँटा, तब सम्भवतः दक्षिण भारत का राज्य बाहुबली (श्री गोम्मटेश्वर) को दिया गया। दक्षिण भारत में एक स्थान है, जिमे बोदान कहते हैं। यह हैदराबाद कर्णाटक में है। यह समक्ता जाता है कि यही पौदानपुर है जो बाहुबली की राजधानी थी। दक्षिण भारत में बाहुबली की श्रनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। उनमें से उल्लेखनीय मूर्तियाँ श्रवण बेलगोला, करकाला, बेन्र ग्रौर गोम्मटागिरि (मैसूर नगर के निकट) में हैं।

भद्रबाहु स्वामी ग्रौर चन्द्रगुप्त मौर्य

उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों से यह जात होता है कि शृतकेवली भद्रवाहु स्वामी ईसा-पूर्व तीसरी शताब्दी में उत्तर भारत में दक्षिण भारत द्याये, जब कि उनकी भिवष्यवाणी के द्यनुसार उत्तर भारत में वारह वर्ष का दुष्काल पड़ने वाला था। दक्षिण भारत उस समय शान्ति और समृद्धि का देश था, इसिलए उन्होंने द्यपने द्यनुयायियों को प्रपने साथ दक्षिण बले द्याने का परामर्श दिया। जहाँ वे तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित द्याचार-नियमों का भंग न करते हुए धर्म के मिद्धान्तों का अनुसरण कर सके। दक्षिण का प्रवास करने वाले उनके अनुयायियों में सबसे प्रमुख मौर्य सम्प्राट् चन्द्रगुष्त थे, जिन्होंने अपने राज्य और समस्त पाथिव सम्पदा का परिन्याग करके मन्याम ले लिया और जैन श्रमण (माधु) वन गए। वे अपने १२,००० अनुयायियों को साथ लेकर, जिनमें साधु और गृहस्थ दोनों ही थे, अपने आध्यात्मिक गुरु श्री भद्रवाहु स्वामी के साथ दक्षिण की ओर चल पड़े। चलते-चलते वे अन्त में उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ ग्राज भी श्रवण बेलगोला का ऐतिहासिक स्थल स्रवस्थित है।

उस समय श्रवण बेलगोला में श्री गोम्मटेश्वर की मूर्ति नहीं थी। श्राज वहाँ दो पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर होती हैं—
एक बड़ी और दूसरी छोटी। छोटी पहाड़ी का नाम चन्द्रगिरि है और उसका नामकरण महान् सम्राट् चन्द्रगुप्त के नाम पर
हुग्रा था। इसी पहाड़ी पर श्री भद्रवाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त ग्राये थे ग्रीर कुछ समय के लिए उन्होंने वहाँ निवास किया था।
इस भाग को उस समय संस्कृत में 'कटवप्र' और कन्नड़ में 'कलबोप्पू' कहने थे। वहाँ श्री भद्रवाहु स्वामी एक वड़ी चट्टान
के नीचे गुफा में तपस्या करने थे। इसी गुफा में उन्होंने देहत्याग किया था। कहा जाता है—राजवंशी शिष्य चन्द्रगुप्त ने
ग्रपने गुरु के पद-चिह्न उस चट्टान के नीचे खुदवा दिये थे। ग्राज भी सहस्रों भक्त प्रतिवर्ष श्रवण वेलगोला की यात्रा करने
ग्राते हैं। चन्द्रगिरि पर, चन्द्रगुप्त के नाम पर एक ग्रत्यन्त प्राचीन जैन मन्दिर भी है जिमे 'चन्द्रगुप्त वसदि' कहने हैं।

श्रमण चन्द्रगृप्त भ्रपने गुरु के देहावसान के पश्चात् लगभग बारह वर्ष तक जैन धर्म का प्रचार करते रहे । मैसूर राज्य में ऐसे शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह जात हुआ है कि भद्रबाहु स्वामी और श्रमण चन्द्रगृप्त कन्नड़ प्रदेश में आये थे और उन्होंने जैन सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित भ्रहिसा का प्रचार किया था ।

भगवान् महावीर श्रौर राजा जीवन्धर

एक परम्परा के अनुसार यह भी माना जाता है कि भद्रबाहु स्वामी और चन्द्रगुप्त के दक्षिण-आगमन के पूर्व भी वहाँ जैन धर्म विद्यमान था। वर्तमान कन्नड़ प्रदेश को उस समय हेमांगद प्रदेश कहते थे और उस प्रदेश में भगवान् महावीर के समकालीन जीवन्धर नामक राजा राज्य करते थे। यह भी ज्ञात होता है कि भगवान् महावीर के समवसरण की रचना जीवन्धर के राज्य में दक्षिण भारत में हुई थी और राजा जीवन्धर भगवान् महावीर के दर्शन करने के पश्चात् राज्य त्याग कर जैन साधु बन गए थे। उन्होंने उत्कट तपस्या की और अन्त में मोक्ष प्राप्त किया।

तमिल प्रदेश ऋौर तमिल भाषा

विशाखाचार्य

श्री भद्रबाहु स्वामी ने अपने जिन शिष्यों को दक्षिण में भेजा था, उनमें सबसे प्रमुख विशाखाचार्य थे। वे तिमल प्रदेश में गये और उन्होंने वहाँ जैन धर्म का प्रचार किया। इतिहास बताता है कि जैन धर्म सारे तिमल प्रदेश में फैल गया था और वहाँ के अनेक राजाओं ने जैन धर्म को अंगीकार किया था। अनेक शताब्दियों तक जैन धर्म राज्य-धर्म के रूप में रहा। जैनों ने तिमल भाषा में समृद्ध साहित्य की रचना की और उस भाषा को व्याकरण, गद्य और पद्य की अनेक रचनाएं प्रदान कीं।

कुन्दकुन्दाचार्य भ्रौर कुरल

तिमल-साहित्य के सब से महान् ग्रन्थ 'कुरल' की रचना जैनाचार्य कुन्दकुन्द ने ही की है, जो ईसा की प्रथम शताब्दी में मद्रास नगर के निकट पोन्नूर की पहाड़ियों पर रहते थे। यद्यपि यह कहा जाता है कि कुरल की रचना श्री तिरुवल्लुवर ने की है, किन्तु दिवंगत प्रोफेसर ए० चक्रवर्ती ने ग्रान्तरिक ग्रौर बाह्य प्रमाणों के ग्राधार पर यह सिद्ध कर दिया है कि यह ग्रन्थ जैन ग्राचार्य ने ही लिखा है। कुछ विवरणों से, जिनमें ग्रधिकांश मौिखक हैं, ज्ञात होता है कि श्री तिरुवल्लुवर एक निम्नजातीय हिन्दू थे, किन्तु ग्रपने समय के एक ग्राध्यात्मिक शक्ति ग्रौर बुद्ध-सम्पन्न ग्रत्यन्त प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वे श्री कुन्दकुन्दाचार्य के महान् व्यक्तित्व के प्रति ग्राक्षित हुए ग्रौर कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको ग्रपना शिष्य बना लिया। ग्रपनी रचना 'कुरल' ग्रपने शिष्य तिरुवल्लुवर को सौंपते हुए कुन्दकुन्दाचार्य ने उनको ग्रादेश दिया—''देश में श्रमण करो ग्रौर इस ग्रन्थ के सार्वभौम नैतिक सिद्धान्तों का प्रचार करो।'' साथ-साथ ग्राचार्य ने ग्रपने शिष्य को चेतावनी भी दी—''देखो ! ग्रन्थ के रचयिता का नाम प्रकट मत करना। क्योंकि यह ग्रन्थ मानवता के उत्थान के लिए लिखा गया है, ग्रात्म-प्रशंसा के लिए नहीं।'' श्री तिरुवल्लुवर ने ग्रपने गुरु के इस ग्रादेश का पालन किया ग्रौर इस महान् ग्रन्थ के रचयिता का नाम कभी प्रकट नहीं किया। 'कुरल' में चार में से तीन पुरुषार्थों—धर्म, ग्रर्थ श्रीर काम की चर्चा की गई है। उसमें चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा नहीं है।

'कुरल' का प्रारम्भ वर्षा की दानशीलता के वर्णन से होता है। उसमें बताया गया है कि विश्व में वर्षा ही सब रसों का मूलकारण है। उस ग्रन्थ में दाम्पत्य जीवन के सुख का वर्णन भी किया गया है। उसी ग्रन्थ में सर्वोच्च प्रेम का वर्णन भी किया गया है श्रीर बताया गया है कि वह किस प्रकार मानव-समाज के सभी पहलुक्यों को प्रभावित करता है। उसमें

१. एक किंवदन्ती के अनुसार श्री कुन्दकुन्दाचार्य जिन्होंने 'समयसार' और 'प्रयचनसार' नामक ग्रन्थों की रचना की है, जिन शासन देवों की सहायता से विदेह-क्षेत्र गये थे और तत्र विद्यमान भगवान् श्री सीमन्घर स्वामी से जैन सिद्धाः तों के विषय में अपनी शंकाश्रों का निवारण किया था। उसके पश्चात् ही उन्होंने जैन सिद्धान्त-विषयक अपनी रचनाश्रों को पूर्ण किया था।

न केवल मनुष्यों को, श्रिपितु पशुग्रों और निम्न श्रेणों के जीवों को भी मनुष्यों के तुल्य माना गया है और ग्रन्थ में सर्वत्र अहिंसा, सत्य, ग्रस्तेय, ब्रह्मचर्य ग्रौर ग्रपरिग्रह की शिक्षाएं भरी पड़ी हैं। ये ग्राचार के पाँच मूलभूत सिद्धान्त हैं, जिनकी इस महान् ग्रन्थ में शिक्षा दी गई है ग्रौर जो सर्वव्यापी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। उसमें राजा के कर्तव्यों ग्रौर जासन-कला की भी शिक्षा दी गई है। विश्व के साहित्य में शैली ग्रौर विषय की दृष्टि से यह ग्रपूर्व ग्रन्थ है।

तमिल-साहित्य

तिमल-साहित्य में जैनाचार्यों के लिखे हुए अनेक ग्रन्थ हैं। तोलकिष्यिम् एक तिमल-व्याकरण है। शिल्पाधिकरण तिमल-साहित्य की एक और महान् रचना है, जिसे चेरा राजसंन्यासी इलंगो ने लिखा है। मिणमेखतई की रचना
सत्तन ने की है। उसमें देवताओं के समक्ष किये जाने वाले पशु-विल के आयोजनों का परिहास किया गया है। एक और
ग्रन्थ 'नालियर' में आठ सौ जैन साधुओं द्वारा रचित दार्शनिक क्लोक हैं। उन साधुओं को उस समय के एक राजा ने
रात-भर में तिमल-प्रदेश छोड़कर चले जाने का आदेश दिया था; तब प्रत्येक साधु ने एक-एक क्लोक की रचना की और
सब साधु अपने निवास-स्थान पर उन पद्ध-संग्रहों को छोड़कर उसी रात को देश से बाहर चले गए। कुछ विद्वानों ने उन
पद्धों को संग्रहीत करके प्रकाशित किया और इसी संग्रह को 'नालियर' कहते हैं। इसका अग्रेजी में अनुवाद भी हुमा है
और उन पर विस्तृत टीकाएं और विद्वत्तापूर्ण भूमिकाएं लिखी गई हैं। जैनाचार्यों द्वारा लिखे हुए तिमल के सैकड़ों ग्रन्थ
हैं। इन ग्रन्थों ने तिमलवासियों के जीवन और भाषा पर गहरा प्रभाव डाला है।

कन्नड़ प्रदेश ऋौर कन्नड़ भाषा

श्रव हम कन्नड़ प्रदेश और उसकी भाषा की चर्चा करेंगे, जिसे जैनाचार्यों, राजाओं, सामन्तों, मन्त्रियों, किवयों, कलाकारों और दार्शनिकों ने समृद्ध बनाया है। जैन कन्नड़ ग्रन्थों में हमारी दृष्टि जिन तीन प्रसिद्ध जैन सन्तों की भ्रोर जाती है, वे हैं—समन्तभद्र, पूज्यपाद और किव परमेष्ठी। यद्यपि इन सन्तों द्वारा कन्नड़ भाषा में रचित कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुग्रा है, किन्तु प्रत्येक जैन कन्नड़ किव ने अपनी रचना में इन तीनों जैन सन्तों के नामों का उल्लेख अवश्य किया है।

शिवकोट्याचार्य

कन्नड़ भाषा का एक गद्य ग्रन्थ 'वहुराघने' (वृद्धराधना) है। उसमें महान् पूर्वजों को श्रद्धांजिल भेंट की गई हैं। इस ग्रन्थ में उन्नीस जैन सन्तों की गुणगाथाएं हैं और यह श्रत्यन्त प्राचीन कन्नड़-गद्य में लिखा गया है। यह ईसा की पाँचवीं शताब्दी का माना जाता है, यद्यपि उसकी रचना-तिथि के विषय में श्रव भी विवाद है। उसे शिवकोट्याचार्य नामक जैन सन्त ने लिखा है।

नृपतुंग, जिनसेनाचार्य और वीरसेनाचार्य

कन्नड़ भाषा का पहला काव्य-ग्रन्थ जहाँ तक पता चला है 'किव राजमार्ग' है। इस ग्रन्थ के रचियता नृपतुंग हैं। वह राष्ट्रकूट वंश के प्रथम सम्राट् थे। वह ग्रमोघवर्ष ग्रौर ग्रितिशयधवल के नाम से भी विख्यात थे। श्री जिन-सेनाचार्य ग्रौर वीरसेनाचार्य उनके ग्राध्यात्मिक गृरु थे। जिनसेनाचार्य ने 'महापुराण' की रचना की है, जो संस्कृत का एक श्रेष्ठ ग्रन्थ है। उसमें प्रथम तीर्थकर ग्रादिनाथ (ऋषभनाय) की जीवन-गाथा सुन्दर ग्रौर सरल शैली में लिखी गई है। घवल, जयधवल ग्रौर महाघवल नामक ग्रन्थ वीरसेनाचार्य द्वारा लिखे गए है। वे षश्वण्डागम की टीकाएं हैं। इन ग्रन्थों का हिन्दी-ग्रनुवाद ग्रब प्रकाशित हो चुका है। ये ग्रन्थ जैन दर्शन के सिद्धान्तों के विशाल संकलन हैं।

कन्नड़ भाषा के पद्य-ग्रन्थ 'कविराजमार्ग' के रचियता नृपतुंग ने अपने ग्रन्थ में कन्नड़ प्रदेश के विस्तार का वर्णन करते हुए लिखा है कि कावेरी नदी उसकी दक्षिण सीमा और गोदावरी नदी उसकी उत्तरी सीमा बनाती है। उन्होंने कन्नड़वासियों की बौद्धिक प्रतिभा और ग्रन्य विशिष्टताओं की सराहना की है। इस ग्रन्थ में ईसा की ६वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती कन्नड़ कवियों का परिचय दिया गया है । उनमें से कुछ ने पद्य श्रौर कुछ ने गद्य में रचना <mark>की है । उनके ग्र</mark>न्थों का श्रभी तक पता नहीं लग पाया है ।

म्रादि पम्पा (ई० ६०१-६४१)

यादि पम्पा कन्न इ-साहित्य का पिता माना जाता है। उनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं 'म्रादिपुराण' ग्रौर 'पम्पा भारत' हैं। प्रथम रचना में ग्रादिनाथ (ऋषम स्वामी) ग्रौर उनके महान् पुत्र भरत ग्रौर वाहुवली (गोम्मटेश्वर) की जीवन-गाथा प्रस्तुत की गई है ग्रौर दूसरी रचना में व्यास भारत का वर्णन है। व्यास महिंप ने पाण्डवों की जो कथा लिखी है, उसी को ग्राधार माना गया है। पम्पा ने दुर्योधन ग्रौर कर्ण का पात्रालेखन महाभारत के सर्वोत्तम वीरों के रूप में किया है। पम्पा राष्ट्रकूटों के सामन्त ग्ररिकेसरी के प्रधान मन्त्री, प्रधान मेनापित ग्रौर राजकिव थे। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में राजनीतिज्ञता, साहस, विद्वत्ता ग्रौर काव्य-प्रतिभा के ग्रभूतपूर्व गुणों का सुन्दर समन्वय हुग्रा था। पम्पा के पूर्वज ब्राह्मण थे ग्रौर उनके महाप्रपिता माधव सोमयाज्ञी ने ग्रनेक यज्ञ किये थे। पम्पा के पिता ग्रभिराम देवराया ने वैदिक धर्म छोड़कर जैन धर्म ग्रंगीकार किया। पम्पा ने ग्रपने ग्रन्थ 'भारत' में यह ग्रर्थमूचक बात लिखी है कि मेरे पिता ने ग्रपना धर्म-परिवर्तन करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया; कारण, भारत की जातियों में ग्रग्नणी ब्राह्मण जाति के व्यक्ति के लिए जैन धर्म ही सबसे ग्रधिक मान्य ग्रौर अनुकरणीय हो सकता है। इससे हम यह ग्रनुमान लगा सकते हैं कि उस समय लोगों को धर्म की स्वतन्त्रता प्राप्त थी। ई० ६४१ में जव उनकी ग्रवस्था ३६ वर्ष थी, उन्होंने ग्रपनी सर्वश्रेष्ट रचनाएं लिखीं। ग्राज भी कन्नइ-साहित्य में उनकी इन रचनाग्रों का ग्रभूतपूर्व स्थान है। उनके बाद के प्रत्येक किया है। कन्नइ-साहित्य के ग्रनेक समालोचकों ने उनको कन्नइ-साहित्य का पिता घोषित किया है।

१०वीं से १६वीं शताब्दी के कवि

कर्णाटक के जैन और अजैन सम्राटों की संरक्षकता में ईसा की १०वीं से १६वीं शताब्दी के मध्य जैन कि फूले-फले। राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, होयशालों, गंगों आदि के राजदरवारों में वे सम्मानित हुए। इन जैन किवयों ने कन्नड़ भाषा में अनेकानेक महान् ग्रन्थों की रचना कर कन्नड़-साहित्य को समृद्ध किया है। उनमें पून्ना (ई० ६५०), रण्णा, जन्ना, केशीराज, नेमिचन्द्र, अग्गल, मधुर, न्यायसेन, गुणवर्मा, मिल्लकार्जुन, नगराज, रत्नाकर आदि के नाम लिये जा सकते हैं। पून्ना (६५० ई०) ने राष्ट्रकूट सम्राट् कृष्ण (कान्नड़ा) के राजदरवार को सुशोभित किया और 'शान्तिपुराण' की रचना की, जिसमें १६वें तीर्थकर शान्तिनाथ का जीवन है। उन्होंने एक ग्रन्थ भुवनैकरामाभ्युदय की रंचना भी की, जिसका अभी पता नहीं चला है।

रण्णा (ई० ६४६) को चालुक्य सम्राट् तैलप ने 'किव-चक्रवर्ती' की उपाधि प्रदान की थी। रण्णा बीजापुर जिले के मुधोल नामक स्थान से दक्षिण में ग्राये ग्रीर चामुण्डराय का संरक्षण प्राप्त किया, जो गंग राजाग्रों के प्रधान मन्त्री ग्रीर प्रधान सेनापित थे। चामुण्डराय ने ही ई० ६६३ में श्रवण बेलगोला में गोम्मटेश्वर की विशाल मूर्ति की स्थापना की थी। रण्णा चामुण्डराय के मित्र थे। वह श्रवण बेलगाला में गोम्मटेश्वर की मूर्ति की स्थापना के समय उनके साथ थे। श्रवण बेलगोला की छोटी पहाड़ी चन्द्रगिरि पर चामुण्डराय ग्रीर रण्णा दोनों ने ग्रपने नाम खुदवाये हैं। रण्णा ने 'परशुरामचरित्र' नामक एक ग्रन्थ की रचना की है। इसे चामुण्डराय का जीवन-चरित्र माना जाता है, जिनको 'समरपरगुराम' की उपाधि मिली थी। इस ग्रन्थ का ग्रभी पता नहीं चला है। चामुण्डराय स्वयं एक विद्वान् ग्रीर विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने कन्नड गद्य में एक श्रेटठ ग्रन्थ की रचना की है, जिसमें तिरसठ महापुरुषों के जीवन-चरित्र हैं। उसका नाम है 'तिषिटशलाकापुरुषपुराण'। 'वड्डाराधने' नामक गद्य-रचना के वाद कन्नड गद्य-साहित्य के इतिहास में इस पुराण का विशिष्ट स्थान है। रण्णा ने कन्नड में दो महान् ग्रन्थ लिखे हैं—'ग्रजितनाथ पुराण' ग्रीर 'गदायुद्ध'। प्रथम में द्वितीय तीर्थकर का जीवन-चरित्र है ग्रीर दूसरे में महाभारत की महत्त्वपूर्ण घटनाग्रों का संक्षिप्त वर्णन है। इस

रचना की विशिष्टता यह है कि रण्णा ने दुर्यांधन को स्रभागा नायक चित्रित किया है, जिसमें स्रनेक गुण थे, किन्तु स्रात्म-प्रशंसा और स्वाग्रह की एक दुर्वलता भी थी। रण्णा महाकवि की एक श्रीर संरक्षिका थी। इस राजमहिला का नाम स्रत्तिम्बे था, जिसके निर्देश पर किव ने 'स्रजितनाय पुराण' लिखा। स्रत्तिम्बे स्रपने लोकोपकारी कार्यों के कारण 'दान चिन्तामणि' कहलाती थीं। व्याकरणाचार्य नागवर्मा, केसिराज श्रौर भट्टाकलंक किसी भी भाषा के व्याकरणाचार्यों से कम नहीं हैं। जन्ना कन्नड़ के स्रत्यन्त प्रसिद्ध किव हुए हैं। वह होयशाला सम्राट् नृसिंहवल्लभ के प्रधान मन्त्री, प्रधान सेना-पति श्रौर राजकवि थे। उन्होंने दो श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना की है: स्रनन्ताथ पुराण (चौदहवें तीर्थकर का जीवन-चरित्र) श्रौर यशोधरा-चरित्र। दूसरा ग्रन्थ वास्तव में जैन धर्म का दर्पण है। उसमें ग्रहिमा के सिद्धान्त को स्रन्य किसी भी धर्म के सिद्धान्तों से श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है।

म्रभिनवपम्पा ग्रौर पम्पा रामायण

ई० १११५ में नागचन्द्र हए । वह बीजापुर में रहते थे, जिसे उस समय विजयपुर कहा जाता था । उन्होंने इस नगर के नाम का अपने ग्रन्थ 'मिल्लनाथपराण' में उल्लेख किया है। उनकी महानता उनकी श्रेष्ठ रचना पम्या रामायण में निहित है। नागचन्द्र अपने को अभिनवपम्पा कहते थे; अर्थान वे अपने को आदिपम्पा के समान ही महान मानते थे। उनकी विशिष्टता इसमें है कि उन्होंने रावण का महान वीर और करुणापात्र नायक के रूप में चित्रण किया है। उनके कथनानसार रावण ग्रहिंसा के सिद्धान्त का कट्टर अनुयायी था। उसके 'ग्रनन्तकेवली' नामक एक जैन गरु थे, जिनके चरणों में उसने 'परदारा-विरत' रहने की प्रतिज्ञा ली थी। दक्षिण से उत्तर भारत के अपने विस्तत अभियानों में वह अनेक ग्रति सन्दर स्त्रियों <mark>के समागम में</mark> ग्राया था, किन्तु अपने वत में दृढ रहा । उसके ग्रात्म-संयम का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि जब वह दूर्लघ्यपुर के राजा नलक्बेर की अति सुन्दर पत्नी उपरम्मा के सम्पर्क में आया और नलक्बेर को पराजित करके उसके अन्तःपूर में प्रविष्ट हुआ तो रानी उपरम्भा उस पर प्रेमासक्त हो गई । उस समय रावण ने उसे पावन चरित्र की महानता बताते हुए स्रपने पति के पास जाने श्रौर निष्कलंक जीवन बिताने का परामर्श दिया था । रावण की एकमात्र दुर्वलता यही थी कि वह सीता के प्रति प्रेमासक्त हो गया था और लेखक के अनुसार यह घटना ऐसी परिस्थितियों में हुई, जिन पर उसका कोई नियन्त्रण नहीं था। वह कर्म का भोग वन गया। कोई भी मानवीय शक्ति विधाता के लिखे को नहीं मिटा सकती। लेखक रावण के प्रति सदय होकर उसकी अवस्था पर सहानुभृति प्रकट करता है। निस्सन्देह रावण सीना को ग्रपनी राजधानी में ले ग्राता है और उसके हृदय को प्रेम से जीतने की चेष्टा करता है, किन्तु उसे सफलता नहीं मिलती। सीता ग्रपने पतिवृत धर्म पर दृढ़ रहती है। वह राम के अतिरिक्त ग्रन्य पुरुष का विचार ही नहीं कर सकती थी। जब रावण सीता को कहता है कि मैं राम को मार डाल्गा, तो सीता मूर्छित हो जाती है ग्रीर दीर्ध-काल तक उसे चेतना नहीं <mark>ब्राती । परिचारिकाएं, जो रावण ने सीता</mark> की देख-भाल करने के लिए छोड़ी थीं, थक कर हार जाती हैं । यह दु:खद दुश्य देख कर रावण का हृदय द्रवित हो जाता है। वह सीता के गुणों की सराहना करता है। जिस पर अपनी धमिकयों और प्रलोभनों का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसी सीता को पवित्र और शीलवती सती नारी के रूप में वह देखता है और अपन चरित्र की रक्षा करने के उसके प्रयत्नों की सराहना करता है। ग्रपने पति राम के प्रति सीता के ग्रगाध प्रेम ग्रौर भिक्त की वह सराहना करता है, अपने को सबसे बड़ा पापी कहकर आत्म-निन्दा करना है और अपने आस-पास के लोगों से कहता है-- 'मैंने एक पतिवता और शीलवती नारी सीता के प्रति जो ब्रा व्यवहार किया है, उसके लिए मुक्ते हार्दिक प्रचात्ताप है। वह घोषणा करता है--- भेरा विचार वदल गया है और मैं सीता को अपनी वहिन अथवा पूत्री सम भूंगा ग्रौर उसकी ग्रोर कुदिष्ट नहीं डाल्गा। इस प्रसंग में रावण की पत्नी मन्दोदरी हस्तक्षेप करती है ग्रौर ग्रपने पति से कहती है कि मुभ्ने सीता को राम के पास पहुँचा आने दीजिये, जो सीता को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं। किन्तू रावण ने इस सुभाव को स्वीकार नहीं किया। कारण-वह इस पृथ्वी पर किसी व्यक्ति के सामने कदापि भुक नहीं सकता था। वह राम से युद्ध करने का निश्चय करता है और घोषणा करता है कि राम और लक्ष्मण को युद्ध-भूमि में परास्त करने के बाद में सीता को उन्हें लौटा दुंगा। पम्पा रामायण में हमें रावण का यह अद्भुत चित्र देखने को मिलता है।

महाकवि रत्नाकर

रत्नाकर महाकवि जैन कन्नड़-साहित्य-क्षितिज के ग्रन्तिम जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। वह दक्षिण कनाड़ा जिले के मुड़िबद्री नामक तीर्थस्थान में ईसा की १६वीं शताब्दी में हुए हैं। उन्होंने दो ग्रन्थ लिखे हैं—भरतेशवंभव ग्रीर शतकत्रयी। प्रथम ग्रन्थ कन्नड़-साहित्य का महान् ग्रन्थ है। यद्यपि वह ग्राधुनिक कन्नड़ छन्द 'संगत्मा' में लिखा गया है, फिर भी शैली ग्रीर विषय की दृष्टि से ग्रदितीय है। कन्नड़ प्रदेश के घर-घर में उसका नाम पहुँचा हुग्रा है। भरतेशवंभव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र भरत का एक ग्रादर्श राजा के रूप में जीवन-चित्रण किया गया है। भरत में सम्राटों के ऐश्वयं ग्रीर सन्त के विनय एवं त्याग का संगम हुग्रा था। उनके व्यक्तित्व में भोग ग्रीर योग का, राजसी वंभव ग्रीर ग्राध्यात्मिक तेज का समन्वय दिखायी देता है।

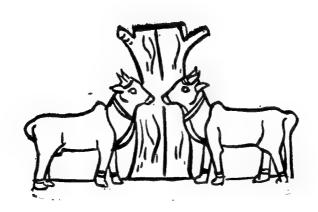
शतकत्रयी में लेखक ने कर्म ग्रौर ग्रात्मा के सम्बन्ध का दिग्दर्शन कराया है। उन्होंने नैतिकता-सम्बन्धी सार्वभौम नियमों का प्रतिपादन किया है।

उपसंहार

दक्षिण में जैन धर्म ने भारत की सांस्कृतिक सम्पदा, कला, साहित्य और दर्शन के विकास में भारी योग दिया है। गोम्मटेश्वर की मूर्ति भारतीय कला की श्रेष्ठता संसार के सामने प्रकट करती है और ग्रहिंसा का ग्रादर्श भी प्रस्तुत करती है, जो कि संसार के समस्त रोगों की रामबाण ग्रीषिष्ठ है।

ऐसे अनेक उत्साही विद्वानों की आवश्यकता है, जो जैन स्थापत्य कला (एल्लौरा और बदामी आदि) की और प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ और तिमल भाषाओं में जैन साहित्य की गहरी शोध करें तथा वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए उनमें छिपी गुप्त सम्पदा को प्रकाश में लायें। तेलगू भाषा में ऐसा जैन साहित्य अधिक नहीं है, जो प्रकाश में आया हो।

इस निवन्ध के अन्त में, मैं भारत के एक महान्तम इतिहासकार श्री विसेण्ट स्मिथ का यह कथन उद्धृत करूँगा—'जैन इतिहास में हमें धार्मिक उत्पीड़न का एक भी उदाहरण नहीं मिलता।'' जैन संस्कृति की यह प्रशंसनीय उपलब्धि है।

[?] There is not a single instance of religious persecution in the annals of Jaina history.

निशीथ और विनयपिटकः एक समीक्षात्मक अध्ययन

मुनिश्री नगराजजी

भारतीय इतिहास का व्यवस्थित रूप भगवान् महावीर और भगवान् बुद्ध के काल से बनता है। दोनों ही युग-पुरुषों की वाणी के संकलन गणिपटक (जैनागम) और त्रिपटक (बौद्धागम) जहाँ धर्म-साधना के प्रेरक ग्रन्थ हैं, वहाँ वे पच्चीस सौ वर्ष पूर्व की सामाजिक, राजनैतिक व ग्रार्थिक स्थितियों का ब्यौरा देने वाले इतिहास-ग्रन्थ भी हैं। जैनागमों ग्रौर वौद्धागमों का संयुक्त-ग्रध्ययन तो दोनों परम्पराग्रों के ऐतिहासिक सम्बन्धों पर व उनके सम ग्रौर विषम स्वरूपों पर श्रनोखा प्रकाश डालता है। गवेषक उससे बहुत सारे नये तथ्य ग्रासानी से पा सकते हैं। निशीथ ग्रौर विनयपिटक जैन ग्रौर बौद्ध परम्पराग्रों के समकक्ष ग्रन्थ हैं। दोनों का ही विषय प्रायश्चित्त-विधान है। जैनका तुलनात्मक ग्रध्ययन रोचक ही नहीं, ग्रिपतु ज्ञानवर्धक भी होगा, ऐसी ग्राशा है।

निशीथ

जैन स्रागम प्रचलित विभाग-कम के स्रनुसार चार प्रकार के हैं—संग, उपांग, मूल और छेद। छेद-विभाग में निशीय एक प्रमुख स्रागम है। इसकी स्रपनी कुछ स्वतन्त्र विशेषताएं हैं। इसका स्रध्ययन वही साधु कर सकता है, जो तीन वर्ष से दीक्षित हो सौर गाम्भीयं गुणोपेत हो। प्रौढ़ता की दृष्टि से कक्षा में बाल वाला १६ वर्ष का साधु ही निशीय का वाचक हो सकता है। निशीय का ज्ञाता हुए बिना कोई साधु स्रपने सम्बन्धियों के घर भिक्षार्थ नहीं जा सकता स्त्रौर न वह उपाध्यायादि पद के उपयुक्त भी माना जा सकता है। साधु-मण्डली का स्रगुस्रा होने में स्रौर स्वतन्त्र विहार करने में भी निशीय का ज्ञान स्रावश्यक माना गया है। क्योंकि निशीयज्ञ हुए बिना कोई साधु प्रायश्चित्त देने का स्रधिकारी नहीं हो सकता। इन सारे विधि-विधानों से निशीय की महत्ता भली-भाँति व्यक्त हो जाती है।

रचनाकाल और रचयिता

परम्परागत धारणाश्रों के अनुसार सभी आगम भगवान् श्री महावीर की वाणीरूप हैं। अंग आगमों का संकलन पंचम गणधर व भगवान् श्री महावीर के उत्तराधिकारी श्री सुधर्मास्वामी के द्वारा हुआ। अंगेतर आगमों का संकलन वहुश्रुत व ज्ञान-स्थिवर मुनियों द्वारा हुआ। निशीथ भी अंगेतर आगम है; अतः वह स्थिवरकृत है, ऐसा कहा जा सकता है। पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह भगवान् महावीर की वाणी से कहीं दूर चला गया है। अर्थागम रूप से सभी आगम भगवत्प्रणीत हैं। सूत्रागम रूप से वे गणधरकृत या स्थिवरकृत हैं। आगम-प्रणेता स्थिवर भी पूर्वघर होते हैं। उनका प्रणयन उतना ही मान्य है, जितना गणधरों का। अब प्रश्न रहता है, रचियता के नाम और रचनाकाल का। भाष्य, चूर्णि व निर्युक्ति से रचियता के सम्बन्ध में अनेक अभिमत निकलते हैं। निशीथ का अन्य नाम 'आचार प्रकर्प' व 'आचा-

१ निशीय चूर्णि गा० ६२६५; व्यवहार भाष्य, उद्देशक ७, गा० २०२-३; व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, गा० २०-२१

२ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ६, सू० २, ३

३ ब्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सू० ३

४ व्यवहार सूत्र, उद्देशक ३, सू० १

राप्र' है । ग्राचारांग चूर्णि के रचियता ने इस सम्बन्ध से चर्चा करते हुए 'स्थविर' शब्द का ग्रर्थ गणधर किया है । प्राचा-रांग निर्युक्ति की थेरेहि (गा० २८७) के 'स्थविर' शब्द की व्याख्या शिलांक ने इस प्रकार की है--'स्थविरै: श्रतवद्ध-इचतुर्दशपूर्वविद्भिः । यहाँ श्रुतवृद्ध, चतुर्दशपूर्वधर मुनि को स्थविर कहा है । पंचकल्प भाष्य की चूर्णि में बताया गया है—इस 'ग्राचार-प्रकल्प' का प्रणयन भद्रबाहु स्वामि ने किया है । निशीथसूत्र की कतिपय प्रशस्ति-गाथाग्रों के अनुसार इसके रचियता विशाखाचार्य प्रमाणित होते हैं। इस प्रकार निशीथ के सम्बन्ध से किसी एक ही कर्ता-विशेष को पकड पाना कठिन है। तत्सम्बन्धी मतभेदों का कारण निशीथ की ग्रपनी ग्रवस्थित भी हो सकती है। ऐतिहासिक गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि निशीथसूत्र प्रारम्भ में ग्राचारांग सूत्र की चूला-रूप था। ऐतिहासिक त्राधारों से यह भी स्पष्ट होता है कि स्राचारांग स्वयं प्रथम नव स्रव्ययनों तक ही गणधर-रचित द्वादशांगी का प्रथम स्रंग था; कमशः स्थिवरों ने इसके ब्राचार-सम्बन्धी विधि-विधानों का पल्लवन किया और प्रथम, द्वितीय, तृतीय चुलिकाब्रों के रूप में उन्हे इस श्रंग के साथ संलग्न किया। साधुजन श्राचार-सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करे तो उनके लिए प्रायश्चित्त-विधान का एक स्वतन्त्र प्रकरण स्थिविरों ने बनाया और चूला के रूप में ग्राचारांग के साथ जोड़ दिया । यह प्रकरण नवें पूर्व के 'ग्राचारवस्तु' नाम के विभाग से निकाला गया था । इसका विषय ग्राचारांग में सम्बन्धित था, ग्रतः वहीं वह एक चला के रूप में संयुक्त किया गया । निशीथ का एक नाम 'क्राचार' भी है; हो सकता है, वह इसी बात का प्रतीक हो । त्रागे चल कर स्थविरों हारा गोप्यता ब्रादि कारणों से वह चूला ब्राचारांग से पुनः पृथक् हो गई। उसका नाम निजीथ रखा गया और वह निशीथ एक स्वतन्त्र आगम के रूप में छेद-सूत्र का एक प्रमुख अंग बन गया । कर्ता के सम्बन्ध में नाना धारणाएं चूर्णि और भाष्य में मिल रही हैं। विभिन्न अपेक्षाओं से हो सकता है, वे सभी सही हों। इस घटनात्मक इतिहास में किभी अपेक्षा से उसके कर्ता भद्रबाहु मान लिये गए हों और किसी अपेक्षा से विशाखाचार्य मान लिये गए हों ।

ऐतिहासिक दृष्टिपात से निशीथमूत्र का रचनाकाल बहुत प्राक्तन प्रमाणित होता है। विद्वहर श्री दलमुख मालविणया के मतानुसार³—यह भद्रवाहुकृत हो या विशाखाचार्य-कृत, वीर-निर्वाण से १५० व १७५ वर्षों के अन्तर्गत ही रचा जा चुका था। अस्तु, यह माना जा सकता है, यह ग्रन्थ अर्थागम रूप से २५०० वर्ष तथा मूत्रागम रूप से २३०० वर्ष प्राचीन है।

'निशीथ' शब्द का स्रभिश्राय

निशीथ शब्द का मूल आधार 'निसीह' शब्द है। कुछेक ग्रन्थकारों ने 'णिसिहिय,' 'णिसीहिय' और 'णिसेहिय' नाम में इस ग्रागम को ग्रिमिच्यक्त किया है तथा इसका सम्बन्ध संस्कृत के 'निपिद्धिका' शब्द में जोड़ा है। इसका ग्रिमि-प्राय होता है, निषेधक शास्त्र। यह व्याख्या मुख्यतः दिगम्बरीय धवला, जय धवला, गोम्मटसारटीका ग्रादि ग्रन्थों की है।

१ एयाणि पुण ग्रायारग्गाणि ग्रायारा चेव निज्जूढाणि । केण णिज्जूढाणि ? थेरेहि (२८७) भेरा-गणधराः । ---श्राचारांग चूर्णि, पु० ३३६

२ दंसणचिरत्तजुत्तो, जुत्तो गुत्तीसु सञ्जणिहएसु ।
नामेण विसाहगणी, महत्तरश्रो गुणाण मंजूसा ॥१॥
कित्तीकंतिपिणद्धो, जसपत्तो (वो) पड़हो तिसागरिनरूद्धो ।
पुणरूत्तं भमई मींह, सिस्व्व गगणं गुणं तस्स ॥२॥
तस्स लिहियं निसीहं, घम्मचुरावरणपवरपुज्जस्स ।
श्रारोगां धारणिज्जं सिस्सपिसस्सोवभोज्जं च ॥३॥

^{—-}निज्ञीयसूत्रम्, चतुर्थ विभाग, पृ० ३६५

३ निज्ञीय सूत्रम्, चतुर्य भाग में, 'निज्ञीयः एक ग्रध्ययन', प० २५

पश्चिमी विद्वान् वेवर ने भी इसी अर्थ को मान्यता दी है।

तत्त्वार्थ भाष्य में 'निसीह' बब्द का संस्कृत-रूप 'निशीय' माना है। निर्युक्तिकार ने भी यही ग्रर्थ ग्रभिन्नेत माना है। चूणिकार के मतानुसार निशीय शब्द का ग्रर्थ है—ग्रप्रकाश। ग्राचार्य हेमचन्द्र कहते हैं, 'निशीयस्तवर्धरान्नो' ग्रथित् निशीय शब्द का ग्रथं है—ग्रप्रकाश । ग्राचार्य हे मान्य हस ग्रागम का नाम है 'निषेधक,' तो एक मान्यता के ग्रनुसार इसका नाम है, 'ग्रप्रकाश्य'। निशीयसूत्र के ग्रन्तर्गत जो विषय है उसके साथ दोनों ही नामों की संगति बैठ सकती है। सभा में इसका वाचन न किया जाये, इस चिरमान्यता के ग्रनुसार वह ग्रप्रकाश्य ही है। ग्रीर इसमें ग्रकरणीय कार्यों की तालिका है, ग्रतः यह निषेधक भी है। फिर भी यथार्थ रूप में निषेधक ग्रागम ग्राचारांग को ही मानना चाहिए, जिसकी भाषा है—साधु ऐसा न करें।

निशीथसूत्र की भाषा श्रादि से अन्त तक एकरूप है और वह यह कि साधु अमुक कार्य करे तो अमुक प्रकार का प्रायश्चित्त । इस दृष्टि से 'निषेधक' की अपेक्षा 'अप्रकाश्य' अर्थ यथार्थता के कुछ अधिक निकट हो जाता है । निशीथ में कामभावना-सम्बन्धी कुछेक प्रकरण ऐसे हैं जो सचमुच ही गोष्य हैं । इस दृष्टि से भी उसका 'अप्रकाश्य' अर्थ संगत ही है ।

मूल श्रौर विस्तार

निशीथसूत्र मूलतः न श्रतिविस्तृत है, न श्रित मंक्षिप्त । इसमें बीस उद्देशक हैं । प्रत्येक उद्देशक का विषय कुछ सम्बद्ध है, कुछ प्रकीर्णक है । श्रित्तम उद्देशक में प्रायिश्वत्तकरने के प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है । भाषा श्रन्य जैन ग्रागमों की तरह ग्रर्धमागधी है । बहुत स्थलों पर भाव ग्रित संक्षिप्त है । उनकी यथार्थता को समभने के लिए अपेक्षाएं खोजनी पड़ती हैं । उदाहरणार्थ—'जो साधु ग्रपने ग्रांखों के मैल को, कानों के मैल को, दांतों के मैल को व नाखूनों के मैल को निकालता है, विशुद्ध करता है, निकालते व विशुद्ध करते किमी ग्रन्य को ग्रच्छा समभता है, तो उसे लघु मासिक प्रायिवत्त ग्राता है । जो साधु ग्रपने शरीर का स्वेद, विशेष स्वेद, मैल, जमा हुग्रा मैल निकाले, शुद्ध करे, निकालते हुए को, विशुद्ध करते हुए को ग्रच्छा जाने, तो वह मासिक प्रायिवत्त का भागी होता है ।' जो साधु दिन का लाया हुग्रा ग्राहार दिन को भोगवे, तो वह गुरु चातुर्मासिक प्रायिवत्त का भागी होता है ।' यहाँ शोभा, ग्रासिकत, 'प्रथम प्रहर का चतुर्थ प्रहर में' ग्रादि निमित्त ऊपर से न जोड़े जायें तो भाव बुद्ध-गम्य नहीं बनते । बीस उद्देशकों में कुछ मिलाकर १६५२ बोल हैं, ग्रर्थात इतने कार्यो पर प्रायिवत्तत्त-विधान है ।

भाव-भाषा संक्षिप्त है, इसलिए आगे चलकर आचार्यों द्वारा इस पर चूणि, निर्युक्ति, भाष्य आदि लिखे गए। इस प्रकार कुछ मिलाकर यह एक महाग्रन्थ बन जाता है। तथापि आगम रूप से मूल निर्शाथ ही माना जाता है। व्याख्याएं कहीं-कहीं तो मूल आगम की भावना से बहुत ही दूर चली गई हैं। अतः वे जैन परम्परा में सर्वमान्य नहीं हैं। परन्तु प्रस्तुत निबन्ध में मूल आगम ही विवेचन और समीक्षा का विषय है।

श This name (निसीह) is explained strangely enough by Nishitha though the character of the contents would lead us to expect Nisheda (निषेत्र)

⁻⁻⁻इन्डियन एण्टीक्वेरी, भा० २१, पृ० ६७

२ णिसीहमप्रकाशम्।

[—] निशीय चूणि, गाथा ६८, १४८३

३ म्रभिधानचिन्तामणिनाममाला, द्वितीय काण्ड, इलोक ५६

४ निशीयसूत्र, उद्देशक ३, बोल ६६-७०

५ वही, उद्देशक ११, बोल १७६

विनयपिटक

बौद्ध धर्म के ग्राधारभूत तीन पिटकों में एक विनयपिटक है। पारम्परिक धारणाग्रों के त्रनुसार बुद्ध-निर्वाण के ग्रनन्तर ही महाकाक्ष्यप के तत्त्वावधान में प्रथम बौद्ध संगीति हुई ग्रौर वहीं त्रिपिटक साहित्य का प्रथम प्रणयन हुग्रा। विनयपिटक के ग्रन्तिम प्रकरण 'चुल्लवग्ग' में विनयपिटक की रचना का ब्यौरा निम्न प्रकार से दिया है :

तब त्रायुष्मान् महाकश्यप ने भिक्षुत्रों को सम्बोधित किया—'ग्रावुसो! एक समय मैं पाँच सौ भिक्षुत्रों के साथ पावा ग्रौर कुसीनारा के बीच रास्ते में था। तब ग्रावुसो! मार्ग से हटकर मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा। उस समय एक ग्राजीवक कुसीनारा से मन्दार का पुष्प लेकर पावा के रास्ते में जा रहा था। ग्रावुसो! मैंने दूर से ही ग्राजीवक को ग्राते देखा। देखकर उस ग्राजीवक से यह कहा—"ग्रावुस! हमारे शास्ता को जानते हो?"

"हाँ भ्रावुसो! जानता हूँ, भ्राज सप्ताह हुआ, श्रमण गौतम परिनिर्वाण को प्राप्त हुआ। मैंने यह मन्दारपुष्प वहीं से लिया है।" भ्रावुसो! वहाँ जो भिक्ष अवीतराग (=वैराग्य वाले नहीं) थे; (उनमें) कोई-कोई बाँह पकड़ कर रोते थे। कटे पेड़ के सदृश गिरते थे, लोटते थे—भगवान् बहुत जल्दी परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। किन्तु जो वीतराग भिक्षु थे, वे स्मृति सम्प्रजन्य के साथ स्वीकार (=सहन) करते थे—संस्कार (=कृत वस्तुएं) अनित्य हैं, वह कहाँ मिलेगा!"

"उस समय ग्रावुसो! सुभद्र नामक एक वृद्ध प्रव्नजित उस परिषद् में बैठा था। तब वृद्ध प्रव्नजित सुभद्र ने उन भिक्षुग्रों को यह कहा—'ग्रावुसो! मत शोक करो, मत रोग्रो। हम सुयुक्त हो गए। उस महाश्रमण से पीड़ित रहा करते थे। यह तुम्हें विहित नहीं है। ग्रव हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जो नहीं चाहेंगे उसे न करेंगे।" ग्रच्छा हो ग्रावुसो! हम धर्म ग्रौर विनय का संगान (= साथ पाठ) करें, सामने ग्रधमं प्रकट हो रहा है, धर्म हटाया जा रहा है; ग्रविनय प्रकट हो रहा है, विनय हटाया जा रहा है। ग्रधमंवादी बलवान् हो रहे हैं, धर्मवादी दुर्बल हो रहे हैं, विनयवादी हीन हो रहे हैं।"

"तो भन्ते ! (ग्राप) स्थविर भिक्षुग्रों को चुनें।" तब ग्रायुष्यमान् महाकाश्यप ने एक कम पाँच सौ ग्रर्हत् चुने। भिक्षुग्रों ने ग्रायुष्यमान् महाकाश्यप से कहा:

"भन्ते! यह ग्रानन्द यद्यपि शैक्ष्य (ग्रन्-ग्रर्हत्) है, (तो भी) छन्द (=राग) द्वेष, मोह, भय, ग्रगित (=बुरे मार्ग) पर जाने के ग्रयोग्य है। इन्होंने भगवान् के पास बहुत धर्म (=सूत्र) ग्रौर विनय प्राप्त किया है, इसलिए भन्ते! स्थिवर ग्रायुष्मान् को भी चुन लें।"

तब ग्रायुष्मान महाकाश्यप ने भ्रायुष्यमान् श्रानन्द को भी चुन लिया। तब स्थविर भिक्षुश्रों को यह हुग्रा—'कहाँ हम धर्म ग्रौर विनय का संगायन करें ?' तब स्थविर भिक्षुश्रों को यह हुग्रा—

"राजगृह महागोचर (=समीप में बहुत वस्ती वाला) बहुत शयनासन (वास-स्थान) वाला है, क्यों न राज-गृह में वर्षावास करते हम धर्म ग्रौर विनय का संगायन करें। (किन्तु) दूसरे भिक्षु राजगृह मत जावें। तब ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया:

क्राप्ति—"ग्रावुसो! संघ सुने, यदि मंघ को पसन्द है, तो संघ इन पाँच सौ भिक्षुग्रों को राजगृह में वर्षावास करते धर्म ग्रौर विनय का संगायन करने की सम्मिति दे। ग्रौर दूसरे भिक्षुग्रों को राजगृह में नहीं बसने की।" यह क्राप्ति (=सूचना) है।

श्रनुश्रावण—''भन्ते ! संघ मुने, यदि संघ को पसन्द है । जिस श्रायुष्मान् को इन पाँच सौ भिक्षश्रों का संगायन करना, श्रौर दूसरे भिक्षश्रों का राजगृह में वर्षावास न करना पसन्द हो, वह चुप रहे; जिसको नहीं पसन्द हो, वह बोले ।

"दूसरी बार भी०।

"तीसरी बार भी०।

१ बिनयपिटक, चुल्लबग्ग, पञ्चशतिका-स्कन्भक

धारणा—'संघ इन पाँच सौ भिक्षुत्रों के तथा दूसरे भिक्षुत्रों के राजगृह में वास न करने से सहमत है, संघ को पसन्द है, इसलिए चुप है—यह धारणा करता हुँ।"

तव स्थविर भिक्षु धर्म ग्रौर विनय के संगायन करने के लिये राजगृह गए। तव स्थविर भिक्षुग्रों को हुग्रा---

"श्रावुसो ! भगवान् ने टूटे-फूटे की मरम्मत करने को कहा है । अच्छा श्रावुसो ! हम प्रथम मास में टूटे-फूटे की मरम्मत करें , दूसरे मास में एकत्रित हो धर्म और विनय का संगायन करें ।"

तब स्थविर भिक्षुत्रों ने प्रथम मास में टूटे-फूटे की मरम्मत की।

श्रायुष्मान् श्रानन्द ने — बैठक (=सिन्निपात) होगी, यह मेरे लिए उचित नहीं कि मैं शैक्ष्य रहते ही बैठक में जाऊँ। (सोच) बहुत रात तक काय-स्मृति में बिताकर, रात के भिनसार को लेटने की इच्छा से शरीर को फैलाया, भूमि से पैर उठ गए, और सिर तिकया पर न पहुँच सका। इसी बीच में चित्त श्रास्त्रवों (= चित्तमलों) से श्रलग हो, मुक्त हो गया। तब श्रायुष्मान् श्रानन्द श्रहंत् होकर ही बैठक में गये।

ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने संघ को ज्ञापित किया-

"ग्रावुसो ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है तो मैं उपालि से विनय पूर्छू ?"

त्रायुष्मान् उपालि ने भी संघ को ज्ञापित किया~~-~~--

"भन्ते ! संघ सुने, यदि संघ को पसन्द है, तो मैं श्रायुष्मान् महाकाव्यप से पूछे गए विनय का उत्तर दूँ ?"

श्रव श्रायुष्मान् महाकाश्यप ने श्रायुष्मान् उपालि को कहा-

"ग्रावुस उपालि ! प्रथम-पाराजिका कहाँ प्रज्ञप्त की गई ?"—"राजगृह में भन्ते !"

"किसको लेकर ?"—"सुदिन्न कलन्द-पुत्त को लेकर्]।"

"िकस वात में ?"—"मैथुन-धर्म में ।"

तव स्रायुष्मान् महाकाश्यप ने स्रायुष्मान् उपालि को प्रथम पाराजिका की वस्तु (— कथा) भी पूछी, निदान (— कारण) भी पूछा, पुद्गल (— व्यक्ति) भी पूछा, प्रज्ञप्ति (— विधान) भी पूछी, स्रनुप्रज्ञप्ति (— सम्बोधन) भी पूछी, स्रापत्ति (— दोष-दण्ड) भी पूछी, स्रन्-स्रापत्ति भी पूछी।

"ब्रावुस उपालि ! द्वितीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?"—"राजगृह में, भन्ते !"

"िकसको लेकर ?"—"धनिय कुम्भकार-पुत्र को ।"

तव स्रायुष्मान् महाकश्यप ने स्रायुष्मान उपालि को द्वितीय पाराजिका की वस्तु (— कथा) भी पूछी, निदान भी० स्रनापत्ति भी पूछी। "स्रावृस उपाली! तृतीय पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?"— "वैशालि में, भन्ते!"

"िकसको लेकर ?"—"बहुत से भिक्षुग्रों को लेकर।"

"िकस वस्तु में ?"—"मनुष्य-विग्रह (==नर-हत्या) के विषय में ।"

तब ग्रायुष्मान् महाकाश्यप ने ०।---

"ग्रावुस उपालि ! चतुर्थं पाराजिका कहाँ प्रज्ञापित हुई ?'' | '' वैशाली में, भन्ते !''

"िकसको लेकर ?"—"वग्गु-मुदा-तीरवासी भिक्षुग्रों को लेकर।"

"िकस वस्तु में ?"—"उत्तर-मनुष्य-धर्म (=िदव्य-शिक्त) में।"

तब स्रायुष्मान् काश्यप ने०। इसी प्रकार मे दोनों। भिक्षु, भिक्षुणी के विनय को पूछा। स्रायुष्मान् उपालि पूछे का उत्तर देते थे।"

ऐतिहासिक दृष्टि से

प्राचीन धर्म-ग्रन्थों के रचना-सम्बन्ध से पारम्परिक कथन और गवेषणात्मक ऐतिहासिक कथन बहुधा भिन्न-

भिन्न ही तथ्य प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ विनयपिटक की भी, यही स्थिति है। कुछ-एक विद्वानों की राय में तो प्रथम संगीति की बात ही निर्मुल है। ग्रोल्डनवर्ग का कथन है कि 'महापरिनिव्वाणसूत्त' में उक्त संगीति के विषय में काई उल्लेख नहीं है। ग्रतः इसकी वात एक कल्पना-मात्र ही रह जाती है। फ्रेंक भी इसी बात का समर्थन करते हैं --- 'प्रथम संगीति को मानने का ग्राधार केवल चुल्लवग्ग ग्यारहवाँ, वारहवाँ प्रकरण है। यह ग्राधार नितान्त पारम्परिक है ग्रौर इसका महत्त्व मनगढुन्त कथा से अधिक नहीं है।' परन्तु डा० हर्मन जेकौबी उक्त कथन से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है, महापरिनिव्वाणसूत्त में इस प्रमंग का उल्लेख करना कोई आवश्यक ही नहीं था।³ कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि चल्लवरंग के उक्त दो प्रकरण वस्तृतः महापरिनिव्वाणसूत्त के ही ग्रंग थे ग्रौर किसी समय चल्लवरंग के प्रकरण बना दिये गए हैं। अबस्त्रस्थित यह है कि चुल्लवग्ग के उक्त दो प्रकरण भाव-भाषा की दृष्टि से उसके साथ नितान्त ग्रसम्बद्ध से हैं। महापरिनिव्वाणमूत्त के साथ भाव-भाषा की दृष्टि से उनका मेल ग्रवश्य बैठता है। 'संयुक्तवस्तू' नामक ग्रन्थ में परिनिर्वाण ग्रौर मंगीति का वर्णन एक साथ मिलता है। इससे यह यथार्थ माना जा सकता है कि उक्त दो प्रकरण 'महापरिनिव्वाणसत्त' के ही ग्रंग रूप थे। इन ग्राधारों से संगीति की वास्तविकता संदिग्ध नहीं मानी जा सकती, पर उस संगीति के कार्यक्रम के विषय में अवस्य कुछ चिन्तनीय रह जाता है। उस संगीति में क्या-क्या संगृहीत हुआ इस सम्बन्ध से विद्वत-समाज में अनेक धारगाएं हैं। प्रो० जी० सी० पाण्डे के कथनानुसार विनयपिटक व सूत्तपिटक का समग्र प्रणयन उस सीमित समय में हो सका, यह असम्भव है। ^४ निष्कर्ष-रूप में यह कहा जा सकता है कि विनयपिटक में दो संगीतियों का उल्लेख है, पर तीसरी संगीति का नहीं; जिसका समय ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी का माना जाता है। सम्राट् ग्रशोक का भी इसमें कोई वर्णन नहीं है, जो कि ईस्वी-पूर्व २६६ में राजगही पर बैठे थे। घरतः इसमे पूर्व ही विनयपिटक का निर्माण हो चुका था, यह असंदिग्ध-सा रह जाता है। विनयपिटक का वर्तमान विस्तृत स्वरूप प्रो० जी० सी० पाण्डे के मतानुसार कम-से-कम पाँच बार अभिवर्धित होकर ही बना है।⁸

निशीथसूत्र का रचनाकाल भगवान् महावीर के निर्वाण-काल से १५० या १७५ वर्ष के लगभग प्रमाणित होता है, जो कि ईस्वी-पूर्व ३७५ या ३५० का समय था। विनयपिटक का समय ई०-पू० ३०० के लगभग का प्रमाणित होता है। तात्पर्य हुन्रा, दोनों ही ग्रन्थ ई०-पू० चौथी शताब्दी के हैं।

भाषा-विचार

जैन त्रागमों की भाषा त्रर्धमागधी और बौद्ध त्रिपिटकों की भाषा पालि कही जाती है। दोनों ही भाषात्रों का मूल माँगधी है। किसी युग में यह प्रदेश-विशेष की लोकभाषा थी। स्राज भी बिहार की बोलियों में एक का नाम मगही है। भगवान् श्री महावीर का जन्म-स्थान वैशाली (उत्तर-क्षेत्रीय कुण्डपुर) स्रौर भगवान् बुद्ध का जन्म-स्थान लुम्बिनी था। दोनों स्थानों में सीधा सन्तर दो सौ पचास मील का माना जाता है। स्राज भी दोनों स्थानों की बोली लगभग एक है। वैशाली की बोली पर कुछ मैथिली भाषा का स्रौर लुम्बिनी (नेपाल की तराई में रूफिनदेई नाम का गाँव) की बोली पर स्रवधी भाषा का प्रभाव है। दोनों स्थानों की भाषा मुख्यतः भोजपुरी कही जाती है। स्राज की मगही स्रौर भोजपुरी करान्यान् प्राचीन मागधी की मन्तान मानते हैं। हो सकता है भगवान् महावीर स्थार भाषान् बुद्ध दोनों की मानृभाषा

Introduction to the Vinya Pitaka XXV—XXIX. Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellshaft, 1898, pp. 613-94.

² Journal of the Pali Text Society, 1908, pp. 1-80.

³ Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1880, p. 184ff

Y Finst & Obermiler, Indian Historical Quarterly, 1923; S. K. Dutt, Early Buddhist Monachism, p. 337

u Studies in the Origins of Buddhism, p. 10

History of Buddhist Thought by Edward J. Thomas, p. 10

Studies in the Origins of Buddhism by, G. C. Pande, p. 16,

एक मागधी हो रही हो। शास्त्रकारों ने इसे अर्धमागधी कहा है।

श्चर्षमागधी कहलाने के अनेक कारण माने जाते हैं, प्रदेश-विशेष में बोला जाना, अन्य भाषाओं से मिश्रित होना², आगमधरों का विभिन्न भाषा-भाषी होना ब्रादि।

जैन और बौद्ध दोनों ही परम्परात्रों के आगम शताब्दियों तक मौिखक परम्परा से चलते रहे। बौद्धागम २४ और जैनागम २६ पीढ़ियाँ बीत जाने के पश्वात लिखे गए हैं। तब तक आगमधरों की मातृभाषा का प्रभाव उन पर पड़ता ही रहा है। आगमों की लेखबद्धता से भाषाओं के जो निश्चित रूप बने हैं,वे एक-दूसरे से कुछ भिन्न हैं। एक रूप का नाम पालि है और दूसरे रूप का नाम अर्थमागधी। दोनों विभिन्न कालों में लिखे गए, इसलिए भी भाषा-सम्बन्धी अन्तर पड़ जाना सम्भव था। भगवान् बुद्ध के वचनों को पालि कहा गया है। इसलिए जिस भाषा में वे लिखे गए, उस भाषा का नाम भी पालि हो गया। समग्र आगम साहित्य के साथ निशीथ और विनयपिटक का भी यही भाषा-विचार है। निम्न दो उदा-हरणों से दोनों शास्त्रों की भाषा और शैली और अधिक समभी जा सकती है कि वे परस्पर कितनी निकट हैं:

"जे भिक्कू णवे इमे पिडिग्गहं लद्धे तिकट्टु, तेलेण वा, घएण वा, णवणीएण वा, वसाएडज वा, मंकेडज वा, भिलिंगेडज वा, मक्कंतं वा, भिलिंगेतं वा, साइडजइ ॥ जे भिक्कू णमे इवे पिडिग्गहं लद्धे तिकट्टु लोद्धेण वा कक्केण वा, चुण्णेण वा, णहाणेण वा, जाव साइडजइ ॥ जे भिक्कू णमे इवे पिडिग्गहं लद्धे तिकट्टु, सीउदग वियडेण वा, उसिणोदग वियडेण वा उच्छोलेडज वा, पघोवेडज वा, उच्छोलेतं वा, पघोवेतं वा, साइडजइ ॥"

'जो साधु मुफ्ते नवा पात्र मिला है,ऐसा विचार कर उस पर तेल, घृत, मक्खन, चरवी एक बार लगावे, वारम्वार लगावे, लगाने को अच्छा जाने, उसे लयु चानुर्मासिक प्रायश्विन । जो साधु नवा पात्र मिला है, ऐसा विचार कर उसे लोद्रक, कोप्टक पद्म-चूर्ण, आदि द्रव्यों से रॅगे, रॅगने को अच्छा जाने, उसे लघु चानुर्मासिक प्रायश्चिन । जो साधु मुफ्ते नवा पात्र मिला है ऐसा विचार कर उसे अचिन (धोवण) ठंडे पानी कर, अचिन गरम पानी कर धोवे, वारम्वार धोवे, धोते को अच्छा जाने, उसे लघु चातुर्मासिक प्रायश्चिन ।'

"यो पन भिक्खु जातरूपरजतं उग्गण्हेय्य वा उग्गण्हापेय्य वा उपनिक्कित्तं वा सादियेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । यो पन भिक्खु नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जेय्य, निस्सग्गियं पचित्तियं ति ।"²

'जो कोई भिक्षु साना या रजन (चाँदी म्रादि के मिक्के) को ग्रहण करे या ग्रहण करावे या रखे हुए का उपयोग करे. तो उसे 'निस्सग्गिय पाचित्तिय है ।

जो कोई भिक्षु नाना प्रकार के रूपयों (=रूपिय =िमनका) का व्यवहार करे, उसको 'निस्सग्गिय पाचित्तिय है।'

? भगवं च णं ब्रद्धमागहीए भासाय वम्ममाइलइ।

—समवायांग सूत्र, पृ० ६०

तए णं समणे भगवं महावीरे कूणिग्रस्स रण्णो भिभिसारपुत्तस्स ...... श्रद्धमागहाए भासाय भासइ ..... सावि य णं श्रद्धमागहा भासा तींस सन्वींस श्रारियमणारियाणं श्रप्पणे सभासाए परिणामेणं परिणमइ ......

—ग्रौपपातिक सूत्र

२ मगदद्धविसयभासाणिबद्धं ब्रद्धमागहं, ब्रट्ठारसदेसी भासाणिमयं वा ब्रद्धमागहं।

—निशीय चूर्णि

- 3 Studies in the Origins of Buddhism by G. C. Pande, p. 573
- ४ निशीय सूत्र, उद्देशक १४, बोल १२, १३, १४
- ५ विनयपिटक, पाराजिक पालि, ४-१६, १२४, १३०

विषय-समीक्षा

'निशीय' के विषय में आगमिक विधान है—कम-से-कम तीन वर्ष की दीक्षा-पर्याय वाला भिक्षु उसका अध्ययन कर सकता है। निशीय व अन्य छेद-सूत्र गोप्य हैं। अतः उनका परिषद् में वाचन नहीं होता और न कोई गृहस्थ विशेष सूत्रागम रूप से उसे पढ़ने का अधिकारी होता है। बौद्ध परस्परा के अनुसार विनयपिटक के विषय में भी यह मान्यता है कि वह संघ में दीक्षित भिक्ष को ही पढ़ाया जाना चाहिए।

माधारणतया इस प्रतिवन्ध विधान को ग्रनावस्यक ग्रीर संकीर्णता का द्योतक माना जा सकता है, किन्तु वास्तव में इसके पीछे एक ग्रर्थपूर्ण उद्देश्य सन्तिहित है। इन ग्रन्थों में मुख्यतया भिक्षु-भिक्षुणियों के प्रायिश्वन्त-विधान की चर्चा है। संघ है, वहाँ नाना व्यक्ति हैं। नाना व्यक्ति हैं। वहाँ नाना स्थितियाँ भी होती हैं। भगवान् श्री महावीर ने कहा—ग्राचार-दृष्टि से एक साधु पूर्णिमा का चाँद है तो एक प्रतिपदा का। तात्पर्य हुग्रा—भिक्षु-संघ का ग्रभियान साधना की उच्चतम मंजिल की ग्रोर वढ़ने वाला है। पर उस ग्रभियान के सभी सदस्य ग्रपनी गित में कुछ भी न्यूनाधिक न हों, यह स्वाभाविक नहीं है। एक साथ चलने वालों में कोई पीछे भी रह सकता है, कोई लड़खड़ा भी सकता है ग्रीर कोई गिर भी सकता है; गिरा हुग्रा पुनः उठ कर चल भी सकता है। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए संघ-प्रवर्नकों ग्राँग संघनायकों को अनुभूत ग्राँग ग्राइकित विधि-विधान सभी घड़ देने पड़ते हैं। ग्रप्रौढ़ व्यक्ति के लिए उन सबका ग्रध्ययन नाना विचिकित्साएं पैदा करने वाला वन सकता है। वह उमे संघ के नैतिक पत्त का ऐतिहासिक ब्यौरा मान सकता है। इत्यादि कारणों से शास्त्र-प्रणेतात्रों ने यदि इस प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने की ग्राज्ञा सर्वसाधारण को नहीं दी, तो वह किसी ग्रमंगित का प्रभाव नहीं है। उनका ध्येय पाप को छिपाने का नहीं, पाप के विस्तार को रोकने का है।

निशीथ और विनयपिटक दोनों ही शास्त्रों में ग्रब्रह्मचर्य के नियमन पर खुल कर लिखा गया है। साधारण दृष्टि में वह ग्रमामाजिक जैमा भले ही लगता हो; पर शोध के क्षेत्र में गवेषक विद्वानों के लिए विधि-विधान व चिन्तन के नाना द्वार खोलने वाले हैं।

निशीथमूत्र के ब्रह्मचर्य मम्बन्धी कुछेक विधान इस प्रकार हैं :

- १. जो साधु हस्तकर्म करता है, करने को ग्रच्छा समक्षता है; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त ।²
- २. जो माधु अंगुलि ब्रादि से शिश्त को संचालित करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित्त।
- जो माधु शिक्त का मर्दन करे, बारस्वार मर्दन करे, मर्दन करते को अच्छा जाने; उसे गुरु मासिक प्रायदिचत्त ।
- ४. जो साधु शिश्न का तेल आदि ने मर्दन करे, करते को अच्छा समक्रे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।^१
- ४. जो साधु जिस्त पर पीठी करे, करते को अच्छा समभे; उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।
- ६. जो साधु शिब्न का बीत या उष्ण पानी से प्रक्षालन करे, करते को अच्छा समभे, उसे गृह मासिक प्रायदिचन ।
- э. जो साधु शिइन के अग्रभाग को उद्घाटित करे, करने को ग्रच्छा समभे, उसे गुरु मासिक प्रायब्चिन । দ
- १ विनयपटिक, पाराजिक पालि. श्रामुख, ले० भिक्षु जगदीश काश्यप, पृ० ६
- २ निशीयसूत्र, उद्देशक १, बोल १
- ३ वही, उद्देशक१, बोल २
- ४ वही, उद्देशक १, बोल ३
- प्र वही, उद्देशक १, बोल ४
- ६ वही, उद्देशक १, बोल ५
- ७ वही, उद्देशक १, बोल ६
- ८ वही, उद्देशक १, बोल ७

- जो माध् शिक्त को मूँबता है, मूँबते को अच्छा समक्षता है, उसे ग्रु मासिक प्रायदिवत्त ।
- ह. जो साबु शिश्त को ऋतित छिद्र-विशेष में प्रक्षिप्त कर <mark>शुक्</mark>रात करे, करते को श्रच्छा समक्षे, उसे गुरु मासिक प्रायश्चित ।^२

स्त्रियों के सम्बन्ध से कुछ एक त्रिवान इस प्रकार किये गए हैं :

- जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की प्रार्थना करे, करते को ब्रच्छा समभे; उसे गृह चातु-मांसिक प्रायश्चित ।³
- २. जो साथु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री के जननेन्द्रिय में श्रंगुलि श्रादि डाले, डालते को श्रच्छा समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायदिचत्त ।^४
- ३. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से शिब्त का मर्दन कराये, कराते को श्रच्छा समभेः उसे गुरु चातु-र्मासिक प्रायिक्चन ।^४
- ४. <mark>जो माधु माना-समान इन्द्रियों वाली स्</mark>त्री से सम्भोग की इच्छा कर लेख लिखे या लिखने को ग्रच्छा जाने ; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित्त ।^६
- ५. जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री से सम्भोग की इच्छा कर अठारहसरा, नौसरा, मुक्ताविल, कनका-विल स्नादि हार व कृण्डल स्नादि स्नाभूषण घारण करे,करने को स्नच्छा समभे; उसे गृह चातुर्मासिक प्रायश्चित्त।
- जो साधु माता-समान इन्द्रियों वाली स्त्री को सम्भोग की इच्छा से शास्त्र पढ़ावे तथा पढ़ाते को ग्रच्छा समभे; उसे ग्र चातुर्मासिक प्रायिक्चन।
- उ. जो माधु ग्रपनी गच्छ की साध्वी तथा श्रन्य गच्छ की साध्वी के साथ विहार करता हुशा कभी श्रागे-पीछे रहे, तब साध्वी के वियोग से दुःखित होकर हथेली पर मुँह रखकर श्रार्च ध्यान करे, करते को श्रच्छा समभे; उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायश्चित ।^६

इस प्रकार निशीय उद्देशक छः, सात व ब्राठ में अनेकानेक विधान अब्रह्मचर्य के सम्बन्ध से लिखे गए हैं।

विनयपिटक में भ्रबह्यचर्य-सम्बन्धी विधान

निशायमुत्र की गैला के ही विनयपिटक में शब्रह्मचर्य-सम्बन्धी मुक्त विधान मिलते हैं :

- १. जो भिक्षु भिक्षु-नियमों से युक्त होते हुए भी अन्ततः पशु से भी मैथुन धर्म का सेवन करे, वह 'पाराजिक' होता है तथा भिक्ष्यों के साथ न रहने लायक होता है। 3°
- २. स्वप्त के ग्रतिरिक्त जान-व्भक्तर शुक्त-(वीर्य)मोचन करना 'संघादिसेस है । ^{13}

१ निशीयसूत्र, उद्देशक १, बोल द

२ वही, उद्देशक १, बोल ६

३ वही, उद्देशक ६, बोल १

४ वही, उद्देशक ६, बोल २

५ वही, उद्देशक ६, बोल ४

६ वही, उद्देशक ६, बोल १३

७ वही, उद्देशक ७, बोल ८-६

द वही, उद्देशक ७, बोल दद

६ वही, उद्देशक ८, बोल ११

१० विनयपिटक, भिक्खु पात्तिमोक्ख, पाराजिक, १-१-२१

११ वही, भिक्खु पात्तिमीक्ब, संघादिसेस, २-१-३

- ३. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री के हाथ या वेणी को पकड़ कर या किसी स्रंग को छूकर शरीर का स्पर्श करना संघादिसेस है।
- ४. किसी भिक्षु का विकारयुक्त चित्त से किसी स्त्री से ऐसे अनुचित वाक्यों का कहना, जिनको कि कोई युवती से मैथन के सम्बन्ध से कहता है; संघादिसेस है। व
- प्र. किसी भिक्षु का बैकारिक चित्त से किसी स्त्री को यह कहना कि सभी सेवाग्रों में मर्वश्रेष्ठ मेवा यह है कि तू मेरे जैमे सदाचारी, ब्रह्मचारी को सम्भोगिक सेवा दे; संघादिसेस है।

संघादिमेस का तात्पर्य है कुछ दिनों के लिए संघ द्वारा संघ से वहिष्कृत कर देना।

- ६. जो कोई साधु संघ की सम्मति के विना भिक्षणियों को उपदेश दे, उसे 'पाचित्तिय' है। ४
- ७. सम्मति होने पर भी जो भिक्षु सूर्यास्त के वाद भिक्षुणियों को उपदेश दे, उसे पाचित्तिय है। १
- जो कोई भिक्षु ग्रतिरिक्त विशेष ग्रवस्था के भिक्षुणी-ग्राथम में जाकर भिक्षुणियों को उपदेश करे, तो उमे
  पाचित्तिय है; विशेष ग्रवस्था से तात्पर्य है—भिक्ष्णी का रुग्ण होता।⁵
- ह. जो कोई भिक्ष भिक्ष्णी के साथ अकेने एकान्त में बैठे, उसे पाचित्तिय है।"

निशीयसूत्र में भिक्षु ग्रौर भिक्षुणियों के लिए ब्रह्मचर्य-सम्बन्धी पृथक्-पृथक् प्रकरण नहीं हैं। भिक्षुग्रों के लिए जो विधान हैं, वे ही उत्तरकर भिक्षणियों के लिए भी समभ लिये जाते हैं।

विनयपिटक में सभी प्रकार के दोषों के लिए 'भिक्ख पानिमोक्ख' श्रौर 'भिक्ख गी पानिमोक्ख' नाम से दो पृथक-पृथक् प्रकरण हैं। 'भिक्ख णी पानिमोक्ख' के कुछ विधान इस प्रकार हैं:

- १. कोई भिक्षुणी कामासक्त हो, ग्रन्ततः पशु मे भी यौन धर्म का मेवन कर लेती है, वह 'पाराजिका' होती है, ग्रथित संघ मे निकाल देने योग्य होती है। ^प
- २. जो कोई भिक्षुणी किसी पाराजिक दोष वाली भिक्ष्युणी को जानती हुई भी संघ को नहीं बताती, वह 'पाराजिका' है।^६
- ३. जो कोई भिक्षुगी स्रासिक्त भाव से कामातुर पुरुष के हाथ पकड़ने व चहर का कोना पकड़ने का स्रानन्द ले, उसके साथ खड़ी रहे, भाषण करे या स्रपने शरीर को उस पर छोड़े, तो वह 'पाराजिका' होती है। '°

भिक्षुणियाँ यदि दुराचारिणी, बदनाम, निन्दित बन भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करतीं और एक-दूसरे के दोषों को ढाँकतीं (बुरे) संसर्ग में रहती हों, तो (दूसरी) भिक्षुणियाँ उन भिक्षुणियों को ऐसा कहें— "भिगिनिक्रो ! तुम सब दुरा-चारिणी, बदनाम, निन्दित बन, भिक्षुणी-संघ के प्रति द्रोह करती हो और एक-दूसरे के दोषों को छिपाती (बुरे) संसर्ग में रहती हो। भिगिनियों का संघ तो एकान्त शील और विवेक का प्रशंसक है।" यदि उनके ऐसे कहने पर वे भिक्षुणियाँ अपने दोषों को छोड़ देने के लिए कहें ियदि तीन बार तक

१ विनयपिटक भिक्खु पातिमोक्ख, संघादिसेस, २-२-३७

२ वही, भिक्ख पातिमोक्ख, संघादिसेस, २-३-५१

३ वही, भिक्लु पातिमोक्ल, संघादिसेस, २-४-५८

४ वही, पाचित्तिय, २१

५ वही, पाचित्तिय, २२

६ वही, पाचित्तिय, २३

७ वही, पाचित्तिय, ३०

द वही, भिक्खुणी पातिमोक्ख, पाराजिक, १

६ वही, भिक्बुणी पातिमोक्ख, पाराजिक, ६

१० वही, भिक्खुगी पातिमोक्ख,पाराजिक, द

कहने पर वे उन्हें छोड़ दें, तो यह उनके लिए ग्रच्छा है, नहीं तो वे भिक्षुणियाँ भी संघादिसेस हैं।⁹

- १. जो भिक्षुणी <mark>प्रदीपर</mark>हित रात्रि के अन्धकार में अकेले पुरुष के साथ अकेली खड़ी रहे या बातचीत करे , उसे पाचित्तिय है । ^२
- २. जो भिक्षुणी गृह्य स्थान के रोम वनवाये, उसे पाचित्तिय है। 3
- ३. जो भिक्षणी अप्राकृतिक कर्म करे, उसे पाचित्तिय है। ^४
- ८ जो भिअुणी यौन-सुद्धि में दो भ्रंगुलियों के दो पोर से ग्रधिक काम में ले तो, उसे पाचित्तिय है। ^१

प्रस्त हो सकता है, सास्त्र-निर्मातात्रों ने यह असामाजिक-सी आचार-संहिता इस स्पष्ट भाव-भाषा में क्यों लिख दी। यह निविवाद है कि लिखने वाले मंकोचमुक्त थे। इस विषय में संकोचमुक्त दो ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं— एक वे, जो ग्रथम होते हैं; दूसरे वे, जो परम उत्तम होते हैं, जिनकी वृत्तियाँ इस विषय के श्राकर्षण-विकर्षण से रहित हो चुकी हैं। शास्त्र-निर्माता दूसरी कोटि के लोगों में से हैं। संकोच भी कभी-कभी ग्रपूर्णना का द्योतक होता है। समवृत्ति वाले लोगों में मुक्तता स्वाभाविक होती है। कहा जाता है-तीन ऋषि एक बार किसी प्रयोजन से देव-सभा में इन्द्र के दाहिनी श्रोर ससम्मान बैठे हुए थे और सभा का सारा दृश्य उनके सामने था। देखते-देखते अप्सराक्षी का नृत्य शुरू हुआ। अप्सराभ्रों की रूप-रागि को देखते ही किनष्ट ऋषि ने अपनी आखें मृद ली और ध्यानस्थ हो गए। नृत्य करते-करते ग्रप्सराएं मद-विह्वल हो गई और उनके देवदृष्य इधर-उधर विखर गए । इस ग्रशिष्टना को देख मध्यम ऋषि ग्राँखें मुँद कर ध्यानस्थ हो गए। ग्रप्सराग्रों का नृत्य चालु था। देखते-देखते वे सर्वथा वस्त्रविर्हीन होकर नाचने लगीं। ज्येष्ठ ऋषि ज्यों-के-त्यों बैठे रहे। इन्द्र ने पूछा —'इस नृत्य को देखने में ग्रापको तनिक भी संकोच नहीं हुग्रा, त्या कारण है ?' ऋषि ने कहा─'मुफे तो इस नृत्य के उतार-चढ़ाव में कुछ अन्तर लगा ही नहीं । मैं तो आदि क्षण से लेकर श्रव तक श्रपनी सम स्थिति में हूँ।' इन्द्र ने कहा—'इन दो ऋषियों ने क्रमशः श्रांखें क्यों मुद ली ?' ज्येष्ठ ऋषि ने कहा— 'वे श्रभी साधना की सीढ़ियों पर हैं। मंजिल तक पहुँचने के बाद इनका भी सकोच मिट जायेगा।' ठीक यही स्थिति प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में सोची जा सकती है । साधारण पाठकों को लगता है, ज्ञानियों ने विषय को इतना खोल कर क्यों लिखा; परन्तु ज्ञानियों के अपने मन में संकोच करने का कोई कारण भी तो शेष नहीं था। दूसरी बात संघ-व्यवस्था के लिए यह ब्रावब्यकता का प्रश्न भी था । देश के ब्रधिकाश लोग भने होते हैं, पर कुछ एक चौर-लुटेरे ब्रौर व्यभिचारी <mark>त्रादि प्रसामा</mark>जिक तत्त्व भी रहते हैं । राजकीय प्राचार-संहिता में यही तो मिलेगा न—स्रमुक प्रकार की चोरी करने वार्त को यह दण्ड, अमुक प्रकार का व्यभिचार करने वाले का यह दण्ड । साधुओं का भी एक समाज होता है। सहस्रों के समाज में अनुपात से असाबूता के उदाहरण भी घटित होते हैं। उस चारित्रणील साधु-समाज की संघीय शाचार-सहिता में उक्त प्रकार के नियम अनावश्यक और अस्वाभाविक नहीं माने जा सकते।

प्रायश्चित्त-विधि

प्रायश्चित्त और प्रायश्चित्त करने के प्रकार, दोनों परम्पराधों में बहुत ही मनोवैज्ञानिक हैं। जैन परम्परा में प्रायश्चित्त के मूख्यतया निम्नोक्त दस भेद हैं:

१. म्रालोयणा (म्रालोचना) निवेदना तल्लक्षणं शुद्धि यदर्हत्यतिचारजातं तदालोचना-लगे दोष का गुरु के

१ विनयपिटक भिक्खुणी पातिमोक्ख, संघाविसेस, १२

२ वही, भिक्लुणी पातिमोक्ल, पाचित्तिय, ११

३ वही, भिक्खुखी पातिमोक्ख, पाचितिय, २

४ वही, भिक्खणी पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ३

५ वही, भिक्लुणी पातिमोक्ल, पाचित्तिय, ५

६ ठाणांग सूत्र, ठा० १०

पास यथावत् निवेदन करना ग्रालावना-प्रायश्वित है, उससे मानसिक मलिनता का परिष्कार माना गया है ।

- २. पड़िक्कमण (प्रतिक्रमण) मिथ्या दुःकृतं—पह प्रायय्वित्त सायक स्वयं कर सकता है। इसका ग्रभिप्राय है—मेरा पाप मिथ्या हो।
  - ३ तदुभयं ग्रालोचना ग्रौर प्रतिक्षपण दोनों मिलकर तदुभयं प्रायिकन है।
  - ४. विवेग (विवेक) ग्रशुद्ध नक्तादि (यागः -- श्राधाकर्म ग्रादि श्रशुद्ध श्राहार का त्याग ।
  - (व्युत्सर्ग) कायोः सर्ग—यह प्रायिवचन ध्यानादि से सम्पन्न होता है।
  - ६. तब (तरस्) निविकृतिकादि—इथ, दही स्रादि विगय वस्तु का त्याग तथा स्रन्य प्रकार के तप ।
- ७. छेय (छेर) प्रज्ञज्यापर्याय ह्र स्वीकरगन् —दीआ-पर्याय को कुछ कम कर देना । उन प्रायब्वित्त से जितना समय कम किया गया है, उस श्रविध में बने हुए छोटे साधु दीक्षा-पर्याय में उन दोगी साधु से बड़े हो जाते हैं।

  - स्रजवहुप्या (अतवस्थाप्य) कृततासो वतारोपणम्—तप-विशेष के पश्चात् पुनर्दीक्षा ।
- **१०. पाराञ्चिय (पाराञ्चिक) लिङ्गः दिभेदम्**—इस प्रायश्चित्त में संघ-बहिष्कृत साधु एक स्रविध-विशेष तक साधु-वेश परिवर्तित कर जन-जन के बीच स्रपनी स्रात्म-निन्दा करना है, उसके बाद ही उसकी पुनर्दीक्षा होती है।

व्याख्या-प्रत्यों में इन दशों प्रायश्चित्तों के विषय में भेद-प्रभेदात्मक विस्तृत व्याख्याएं हैं। निशीथ सूत्र में मासिक ग्रौर चातुर्नासिक प्रायश्चित्तों का ही विधान है। इनका सम्बन्ध ऊपर बताये गए सानवे प्रायश्चित्त 'छेंद्र' से है। मासिक प्रायश्चित्त ग्रथीत् एक मास की संयम-पर्याय का छेद। 'छेद्र' प्रायश्चित्त छठे भेद 'तप' में भी बदल जाता है। इसमे दोशी साथु संयम-पर्याय का छेद न कर तप-विशेष से श्रामी शुद्धि करता है। दोष की तरतमता से मासिक श्रायश्चित्तों में गृह श्रौर लबू दो-दो भेद हो जाने हैं।

विनयपिटक में समग्र दोषों को ब्राठ भागों में बाँटा गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :

भिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्षुणी के लिए = दोष 'पाराजिक' हैं।

भिक्षु के लिए १३ दोष, भिक्षुणी के लिए १७ दोष 'संघादिलेस' है।

भिक्षु के लिए २ दोप 'ग्र**नियत**' हैं।

भिक्षु के लिए ३० दोष, भिक्षुणी के लिए ३० दोष 'निसग्गिय पाचित्तिय' हैं।

भिक्षु के लिए ६२ दोष, भिक्षुणी के लिए १६६ दोष 'पाचित्तिय' हैं।

भिक्षु के लिए ४ दोष, भिक्षुणी के लिए = दोष 'पाटिदेसनिय' है।

भिक्षु के लिए ७५ वातें, भिक्षुणी के लिए ७५ वातें 'सेखिय' है।

भिक्षु के लिए अवानें, भिक्षुणी के लिए अवानें 'ग्र<mark>िधकरण-समथ</mark>' है।

दोप की तरतमता के अनुसार प्रायश्चित्तों का स्वरूप मृदु और कठोर है।

'पाराजिक' में भिक्षु सदाके लिए संघ से निकाल दिया जाता है।

'संघादिसेस' में कुछ अवधि के लिए दोपी भिक्षु संघ से पृथक् कर दिया जाता है।

'ग्रनियत' में संघ विश्वस्त प्रमाण से दोप-निर्णय करता है ग्रौर दोपी को प्रायश्चित्त कराता है ।

'निस्सिग्यि पाचित्तिय' में दोषी भिक्षु-संघ या भिक्षु विशेष के समक्ष दोष स्वीकार करता है ग्रौर उसे छोड़ने को नत्पर होता है ।

'पाचित्तिय' में भिक्ष ब्रात्मालीचनपूर्वक प्रायश्चित करता है।

'पाटिदेसनीय' में दोपी भिक्षु-संघ के समक्ष दोप स्वीकार करता है ग्रौर क्षमा-याचना भी करता है।

'सेखिय' में शिक्षा-पद हैं। उन व्यवहारिक शिक्षा-पदों का लंघन भी दोप है।

'म्रधिकरण-समय' में उत्पन्न कलह की शान्ति के ग्राचार बतलाये गए हैं । उनका लंबन करना भी दोष है ।

दोषी साधु प्रायिक्ति कैसे करे, इस विषय में दोनों परम्पराग्रों के ग्रपने-ग्रपने प्रकार है। जैन परम्परा के ग्रन्मार प्रायिक्ति कराने के ग्रविकारी ग्राचार्य व गुरु है। वे बहुश्रुत व गाम्भीर्यादि अनेक गुणों के धारक होने चाहिए। एक साधु की आलोचना वे दूसरे साधु को बताने के ग्रविकारी नहीं होते। व्यवहार-सूत्र में बताया गया है— दोषी माधु ग्रपने याचार्य व उपाध्याय के पास शहयरहित होकर प्रालोचना करे। ग्राचार्य या उपाध्याय निकट नहीं, तो ग्रपने गण के प्रायिक्ति वेता साधु के पास वह ग्रालोचना करे। यदि ऐसा भी सम्भव न हो तो बन्य गण के शास्त्रज्ञ साधु के पास वह ग्रालोचना करे। एमा भी सम्भव न हो तो किसी बहुश्रुति पार्थ्वस्य के पास वह ग्रालोचना करे। पार्थ्वस्य साधु कातात्पर्य है—जो साधु का वेप तो धारण किये रहता है पर ग्राचार का यथावत् पालन नहीं करता। ऐसा भी संयोग न हो तो ऐसे धावक के पास ग्रालोचना करनी चाहिए, जो पहले साधु-जीवन में रह चुता हो ग्रीर प्रायिक्ति—विधि का जाता हो। ऐसा भी संयोग न हो तो किसी समभावी देवता के पास ग्रालोचना करे। यह भी सम्भव न हो तो वह साधु शूत्य ग्ररण्य में चला जाये ग्रीर पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर ग्रिरहन्त व मिद्धों को नमस्कार करे; उनकी साधी ग्रहण कर तीन वार ग्रपने दोष का उच्चारण करे ग्रीर ग्रारम-निन्दा करता हुग्रा ग्रपनी धारणा के ग्रन्मार प्रायिक्ति ग्रहण करे। व

जैन विधि में व्यक्तिपरता और गोप्यता को जहाँ प्रधानता दी गई है, वहाँ बौद्ध परस्परा में साधु-समुदाय के सामने प्रायक्तिताग्रहण का विधान किया गया है । वहां प्रायक्तित्त-विधि का व्यवस्थित रूप निम्न प्रकार से है :

प्रत्येक माम की कृष्णा चतुर्दकी और पूर्णमासी को तत्रस्थ सभी भिक्षु उपोसथागार में एकितत होते हैं। भगवान् बुद्ध ने ग्रपना उत्तराधिकारी संघ को बताया, ग्रतः कोई निब्चित ग्रावार्य नहीं होता। किसी प्राज्ञ भिक्ष को सभा के प्रमुख पद पर नियुक्त किया जाता है। तदनन्तर 'पातिमोक्ख' का बाचन होता है। प्रत्येक प्रकरण की पूर्ति में पूछा जाता है— 'उपस्थित सभी भिक्षु उक्त बातों में गुद्ध है ?' कोई भिक्षु खड़ा होकर तत्सम्बन्धी ग्रपने किसी दोष की ग्रालोचना करना चाहता है, तो संघ उस पर विचार करता है और उसकी गृद्धि कराता है। दूसरी बार फिर पूछा जाता है, 'उपस्थित सभी भिक्षु इन सब बातों में गुद्ध है ?' इस प्रकार तीन बार पूछकर मान लिया जाता है, सब शुद्ध है। तदनन्तर इसी कम से एक-एक कर ग्रागे के प्रकरण पढ़े जोते है। इसी प्रकार भिक्षुणियाँ 'भिक्खुणी पातिमोक्खं का बाचन करती है। रे जैन और बोद्ध, दोनों परस्पराग्रो की प्रायव्वित्त-विधियाँ पृथक्-पृथक् प्रकार की है, पर दोनों में ही मनोबज्ञानिकता ग्रवस्य है। प्रायद्वित्त करने बाले के लिए हृदय की पित्रत्रता और मरलता दोनों ही विधियों में ग्रपेक्षित मानी गई है।

ग्राचार-पक्ष

निर्माय और विनयपिटक के संविधानों से दोनों ही परम्पराओं की आचार-सहिता भली भांति स्पष्ट ही जाती है। दोनों के संयुक्त अध्ययन में ऐसा लगता है, आचार की ये दोनों सिन्ताएं कहीं-कहीं एक-दूसरे के बहुत निकट हो जाती हैं तो कहीं एक-दूसरे से बहुत दूर। हिंसा, असत्य, चोरी, मैधुन और पिग्नह दोनों ही गाम्बों में कठोरता से विजित किये गए हैं। इनके न्यूनाधिक सेवन पर प्रायदिचत्त भी न्यूनाधिक रूप से बताया गया है। कुल मिला कर निर्धाध के विधान अहिंसा, सत्य आदि के पालन की सूक्ष्मता तक पहुंचते हे, विनयपिटक के विधान कुछ अधों से बहुत ही स्थूल और व्यावहारिक मात्र रह जाते हैं। दोनों परम्पराधों की आचार-सहिता में यह मौलिक अन्तर है ही। जैन भिक्ष वी अहिंसा पृथ्वी, पानी, वनस्पति. वायु और अग्नि तक भी अनिवार्थ होकर पहुंचती है। निर्धाध में पृथ्वी, पानी आदि की हिंसा के सम्बन्ध से अनेकों मासिक तथा चातुर्मासिक प्रायदिचत्त के विधान मिराते हैं। विशोध के विधि-विधानों में व्यावहारिक पक्ष गाँण और अहिंसा, सन्य आदि रूप सैडान्तिक पक्ष प्रमुख हैं। विनयपिटक में सैढान्तिक पक्ष से भी अधिक संघ-व्यवस्था-रूप व्यावहारिक पक्ष प्रमुख है।

१ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १, बोल ३४ से ३६,

२ विनयपिटक, निवान

जैन-परम्परा के अनुसार पानी-मात्र जीव है। साधु नदी, तालाव, वर्षा, कुएँ आदि के पानी का उपयोग नहीं करता। पानी मात्र सस्त्रोपहत अर्थात् अचित (अजीव) होकर ही साधु के लिए व्यवहार्य वनता है,। विनयपिटक में अहिंसा की दृष्टि केवल अनद्याने पानी तक पहुँची है। वहाँ जान-वूभकर प्राणि युक्त (अनद्याने) पानी पीने वाले भिक्षु को पाचित्तिय दोप बताया है। जैन भिक्षु के लिए स्नानमात्र विजत है। वह अचित पानी से भी सर्वस्नान और देहस्नान नहीं करता। विनयपिटक में पन्द्रह दिनों से पूर्व स्त्रान करने को 'पाचित्तिय' कहा है। उसमें भी ग्रीष्म ऋतु आदि अपवाद-रूप हैं। वौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नदी आदि में स्नान करने की भी व्यवस्थित आचार-संहिता है। तात्पर्य पृथ्वी, पानी, वनस्पति आदि के सम्बन्ध से जैनाचार और वौद्धाचार एक-दूसरे से अत्यन्त भिन्न रह जाते हैं।

वस्त्र के सम्बन्ध से निशीय सूत्र में अपने लिए बनाए गए या अपने लिए खरीदे गये वस्त्र को कोई ग्रहण करे तो उमे लबु चातुर्मासिक प्रायदिचत बनाया गया है। विनयपिटक की व्यवस्था है—कोई राजा, राजकर्मचारी या गृहस्थ धन देकर अपने दूत को भिक्षु के पास भेजें, वह दूत भिक्षु से जाकर कहे—'भन्ते! आपके लिए यह चीवर का धन है, आप इसे ग्रहण करें।' तब उस भिक्षु को दूत से कहना चाहिए—'श्रावुस! हम चीवर के धन को नहीं लेते, समयानुसार चीवर ही लेते हैं।' वह दूत किसी उपासक को चीवर लाकर देने के लिए वह धन दे दे, तो भिक्षु को अधिक-से-श्रधिक तीन बार उसे चीवर की बात याद दिलानी चाहिए और कहना चाहिए,—'उपासक! मुफे चीवर की श्रावश्यकता है।' इतने पर भी वह चीवर प्रदान न करे तो अधिक-से-श्रधिक और तीन बार और उसके पास जाकर उसे याद दिलाने की दृष्टि से खड़ा रहना चाहिए। इतने तक वह उपासक चीवर प्रदान करे तो ठीक; इससे अधिक प्रयत्न कर यदि भिक्षु चीवर को प्राप्त करे तो उसे निस्सिग्गिय पाचित्तिय है। उस भिक्षु का कर्तव्य है, वह उस अर्थदाता के पास जाकर कहे—श्रायुष्मान्! तुम्हारा धन मेरे काम का नहीं हुआ। अपने धन को देखो, वह नष्ट न हो जाये। प

निशीथ का विधान है—कोई साधु ग्राहार, पानी, ग्रीपिध ग्रादि रात भर-भी संगृहीत रखता है तो उसे गुरु चातुर्मासिक प्रायिक्ति । विनयिपटक का विधान है—'भिक्षुग्रों ! घी, मक्खन, तेल, मधु, खांड ग्रादि रोगी भिक्षुग्रों को सेवन करने लायक पथ्य-भेपज्य को ग्रहण कर ग्राधिक-से-ग्राधिक सप्ताह भर रखकर, भोग कर लेना चाहिए। इसका ग्राति-क्रमण करने पर उसे निस्सग्गिय-पाचित्तिय है। निशीय में भिक्षु के लिए रात्रि-भोजन विज्ञ है। विनयिपटक के ग्रनु-सार जो कोई भिक्षु विकाल (मध्याह्न के बाद) में खाद्य भोजन खाये, उसे पाचित्तिय है।

विशेष भोज्य पदार्थों को माँग कर लेना जैन परम्परा में निषिद्ध है। विनयपिटक में भी घी, मक्खन, तेल, दूध, दही स्रादि विशेष पदार्थों को भिक्षु माँग कर ले तो उसे पाचित्तिय वताया है। $^{\epsilon}$

जैन परम्परा के अनुसार साधु भोजन को भिक्षा-रूप से अपने पात्र में ग्रहण करता है और अपने उपाश्रय में आकर या किसी उपयुक्त एकान्त स्थान में भोजन करता है। बौद्ध परम्परा के अनुसार बौद्ध भिक्षु आमन्त्रण पाकर गृहस्थ के घर भोजन के लिए जाता है। विनयपिटक के से लिय प्रकरण में भिक्षु-भिक्षुणी को गृहस्थ के घर में किस संयत गति-विधि से जाना व बैठना चाहिए, इस विषय में बहुत ही ब्यवस्थित शिक्षा-विधान है। भोजन करने सम्बन्धी शिक्षा-पद

- १ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६२
- २ दशवैकालिक सूत्र, ऋध्ययन ६, गाथा ६१-६४
- ३ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ५७
- ४ निशीय सत्र, उद्देशक १८, बोल ३५
- ५ विनयपिटक, भिक्लु पातिमोक्ल, निस्सग्गिय पाचित्तिय, १०
- ६ निशीय सुत्र, उद्देशक ११, बोल १७६ से १८३
- ७ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, निस्सग्गिय पाचित्तिय, २३
- 🗕 वही, भिक्लु पातिमोक्ल, पाचित्तिय, ३७
- ६ वही, भिक्लु पातिमोक्ल, पाचित्तिय, ३६

रोचक ग्रौर समुचित सभ्यता सिखलाने वाले हैं । इस सम्बन्ध में भिक्षुणी की प्रतिज्ञाएं है :

- १. ग्राम को बिना मुँह तक लाये मुख के द्वार को न खोलुँगी।
- २. भोजन करते समय सारे हाथ को मुँह में न डाल्ँगी।
- ३. ग्रास पड़े हुए मुख से बात नहीं करूँगी।
- ८ ग्रास उछाल-उछाल कर नहीं खाऊँगी।
- ५. ग्रास को काट-काटकर नहीं खाऊँगी।
- ६. न गाल फुला-फुला कर खाऊँगी।
- न हाथ भाड-भाड कर खाऊँगी।
- न जुठन विखेर-विखेर कर खाऊँगी।
- ६. न जीभ चटकार-चटकार कर खाऊँगी।
- १०. न चप-चप करके खाऊँगी।⁹

ये प्रतिज्ञाएं 'भिक्ख्पातिभोक्ख' में भिक्षुओं के लिए भी हैं। भिक्षणियों के लिए लहमुन की वर्जना भी की गई है। ^९

दीक्षा-प्रसंग

दीआ किम वयोमान में दी जा मकती है, इस विषय से दोनो परम्पराग्नों के विधान बहुत ही भिन्न है। जैन परम्परा में जन्म से ग्राठ वर्ष से कुछ ग्रधिक उम्र वाले की दीक्षा का विधान किया गया है। इससे पूर्व दीक्षा देने वाले को प्रायिक्ष्मत कहा है। विनयपिटक का कथन है—यदि भिक्ष जानते हुए बीम वर्ष से कम उम्र वाले व्यक्ति को उपसम्पन्न (दीक्षित) करे, तो वह दीक्षित श्रदीक्षित है। भगवान् श्री महाबीर ग्रीर बुढ़ लगभग एक ही युग व एक ही क्षेत्र में थे। दोनों ही श्रमण-संस्कृति की दो धाराग्नों के नायक थे। दीक्षा-वयोमान का यह मौलिक भेद ग्रवच्य ही ग्रादचयोंत्पादक है। वयस्क दीक्षा ग्रीर दीक्षा का प्रकृत उस समय भी समाज में रहा होगा। यदि ऐसा ही था तो एक संघ ने उसे मान्यता दी ग्रीर एक संघ ने उसे मान्यता नहीं दी, इसका क्या कारण ?

ग्रत्पवयस्क की दीक्षा का विधान ही भगवान् श्री महावीर ने किया; यही नहीं, उन्होंने ग्रितमुक्तक कुमार को ग्रत्पावस्था में दीक्षित भी किया। वह घटना इस प्रकार है—प्रथम गणधर गौतम गौचरी करने पोलासपुर नगर में घूम रहे थे। ग्रचानक ग्रतिमुक्तक नामक एक वालक ने श्राकर उनकी ग्रंगुली पकड़ी ग्रौर कहा—मेरे यहां भिक्षा के लिए चिलए। बालहठ कैमें टलता! गणधर गौतम ने उसके घर जाकर भिक्षा ली। भिक्षा लेकर मुड़े, तो बालक भी उनके साथ-साथ चल पड़ा। मार्ग में ग्रतिमुक्तक ने पूछा—'श्राप कहां जा रहे हो?' गणधर गौतम ने कहा—'परम शान्ति के उद्भावक भगवान् श्री महावीर के पास।' ग्रतिमुक्तक ने कहा—'मुफे भी शान्ति चाहिए; मैं भी वहीं जाऊंगा।' इस प्रकार वह उद्यान में ग्राया ग्रौर यथाविधि भगवान् श्री महावीर के पास दीक्षित हुग्रा। उसी ग्रतिमुक्तक भिक्षु ने एक बार प्रमादवश ग्रपने पात्र से नदी में जल-कीड़ा की। स्थिवर भिक्षुग्रों ने उसे डाँटा। भगवान् महावीर ने उसे प्रायश्चित्त दे कर शुद्ध किया ग्रौर कहा—'ग्रतिमुक्तक ग्रभी ग्रज-जैसा लगता है, किन्तु यह इसी जीवन में यथाकम कैवल्य व निर्वाण प्राप्त करेगा।'

भगवान् श्री महावीर ने यह भी निरूपण किया है कि ग्राठ वर्षों से कुछ ग्रधिक वय वाला वालक उसी वय में

१ विनयविटक, भिक्खुणी पातिमोक्ख, सेखिय, ४१-५०

२ वही, भिक्लुणी पातिमोक्ल, पाचित्तिय, १

३ व्यवहार सूत्र, उद्देशक १०, बोल २४

४ विनयपिटक, भिक्खु पातिमोक्ख, पाचित्तिय, ६५

प्र भगवती सूत्र

कैवल्य और मोक्ष प्राप्त कर सकता है । इससे पूर्व साबुत्व, कैवल्य और मोक्ष तीनों ही अप्राप्य हैं । दीक्षा-ग्रहण में माता, पिता आदि की आज्ञा भी आवश्यक होती है ।

बौद्ध परम्परा के दीक्षा-सम्बन्धी विधानों का इतिहास और अभिप्राय विनयपिटक में भी मिल जाता है। राजगृह नगर में सबह बालक परस्पर मित्र थे। उपालि उन सबमें मुखिया था। एक दिन उपालि के माता-पिता सोचन
लगे—उपालि को किस मार्ग पर लगाना चाहिए, जिससे हमारी मृत्यु के बाद भी बह सुन्धी बना रहे। पहले इन्होंने
सोचा—यदि लेखा सीख जाये तो वह सदा सुन्धी रह सकेगा। फिर उनके मन में आया—लेखा मीन्वने में तो उमर्गा
उगुलियाँ दुखंगी। इस प्रकार अनेकों विकल्प सोचे, पर कोई भी विकल्प निरापद नहीं लगा। अन्त में सोचा—ये बाक्यपुत्रीय श्रमण सुन्ध-ही-सुन्ध में रहते हैं। ये अच्छा भोजन करते हैं व अच्छे निवासों में रहते हैं। वधों न उपालि भिक्ष दनकर
इनके साथ रहे ? हम मर भी जायेगे, तो यह तो सदा सुन्धी ही रहेगा।

उपालि भी एक ब्रोर बैठा इस वार्तालाप को सुन रहा था। वह तत्काल ब्रपनी सिव-मण्डती से गया ब्रौर बोला—'श्राश्रो ब्रायों! हम सब बाक्यपुत्रीय श्रमणों के पास प्रव्रजित हो सदा के लिए मुखी हो जायें। सब सहसत हो गये। अन्त में माता-पिताश्रों ने भी सबकी समरुचि देखकर सहर्ष उन्हें दीक्षित होने की ब्राजा दी। वे भिक्षुयों के पास ब्राये और दीक्षित हो गए। दिन में वे मुख से रहते। रात को सबेगा होने से पूर्व ही भूख से व्याकुल होकर वे रोते ब्रौर कहते—'खिचड़ी दो! भात दो!! खाना दो!!!' तब भिक्षु ऐसा कहते थे—'ठहरो ब्रावृसो! सबेरा होने ही यवाग (पतली खिचड़ी या दिलया) हो तो पीना, भात हो तो खाना, रोटी हो तो भोजन करना। यह सब न हो, तो भिक्षा करके खाना।' इस प्रकार भिक्षु उन्हें समभाते पर भूख की क्या दवा! वे तिलिमलाने ब्रौर बिस्तरों पर इधर-उधर लुटकते।

एक दिन भगवान् बुद्ध को इस बात का पता लगा। उन्होंने भिक्षुश्रों को एकत्रित किया और कहा—'भिक्षुश्रों! वोस वर्ष से कम उन्न का पुरुष सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास, साँप-विच्छू श्रादि के कप्टों को सहने मे असमर्थ होता है। कटोर दुगगत के बचनों और दुःखमय, तीव्र, खरी, कटु, प्रतिकूल, श्रप्रिय, प्राण हरने वाली उत्पन्न हुई शारीरिक पीड़ाश्रों को सहन न करने वाला होता है। भिक्षुश्रों! उन्हों सब कारणों से मैं नियम करता हूं कि बीस वर्ष से कम के व्यक्तियों को उपसम्पदा नहीं देनी चाहिए। व

तब से भिक्षु बनाने का नियम बीम वर्ष का हो गया। पर समय-समय पर ऐने प्रसंग ग्राने तमे कि ग्रन्त में बालकों को भी संब-सम्बद्ध करने का ग्रन्य मार्ग भगवान् बुद्ध को निकालना पड़ा। वह था—धामणेर बनाना। एक बार घटना-विदेष पर नियम बना दिया गया—पन्द्रह वर्ष से कम ग्रायु वाले बच्चे को शामणेर नहीं बनाना चाहिए। जो बनायेगा, उसे दुक्कट्ट का दोष होगा। पुनः एक प्रसंग ऐसा ग्राया जिससे पन्द्रह वर्ष से कम ग्रायु वाले बच्चे को भी धामणेर बनाने का विधान करना पड़ा:

श्रायुष्मान् श्रानन्द का एक श्रद्धानु परिवार महामारी में मर गया । केवल दो बच्चे बच गए । श्रानन्द को उनकी श्रनाथ श्रवस्था पर दया श्राई । उसने सारी स्थिति भगवान् बुद्ध के पास रखी । भगवान् बुद्ध ने कहा—'श्रानन्द ! क्या वे बालक कौवा उड़ाने लायक हैं ?' श्रानन्द ने कहा—'हाँ, हैं भगवान् !' तब भगवान् बुद्ध ने एकत्रित भिक्षणों में कहा—भिक्षणों ! कौवा उड़ाने में समर्थ पन्द्रह वर्ष से कम उन्न के बच्चे को श्रामणेर बनाने की श्रनुमित देता हूं ।

राहुल को श्रामणेर प्रव्रज्या देने की बात बहुत ही रोचक है। उसी घटना से माता-पिता की ब्राज्ञा का नियम निष्पन्त हुआ। एक बार भगवान् बुद्ध राजगृह से बिहार कर कपिलवस्तु में आये। वह उनकी जन्मभूमि थी। भगवान् के पिता

१ भगवती सूत्र, शतक ८, उद्देशक १०

२ विनयपिटक, महावग्ग, महास्कन्धक, १-३-६

३ वही, महावगा, महास्कन्धक, १-३-७

४ वही, सहावग्ग, महास्कन्धक, १-३-६

चुद्धोदन व उनकी पत्नी व राहुल ग्रादि पारिवारिक जन वहाँ रहते थे । भगवान् बुद्ध नगर के बाहर न्यग्रोधाराम में ठहरे ।

एक दिन प्रातःकाल पात्र, चीवर लेकर शुद्धोदन के घर भी श्राये श्रौर विद्याये गए श्रानन पर बैटे। तव राहुलन माता देवी ने राहुलकुमार को कहा—'पुत्र! यह तेरे पिता हैं। तू इनसे श्रपनी दाप्रज (विरासत) मांग!ं राहुल युद्ध के निकट गया श्रौर बोला—'श्रमण, तेरी छाया सुख्नय हैं। युद्ध श्रासन ने उटकर चले। राहुल भी उनके पीछे-पीछे चला। मार्ग में वह रह-रहकर कहता— 'श्रमण! मुभे दायज दे! श्रमण मुभे दायज दे!! बुद्ध ने श्रपने प्रमुख लिष्य मारिपुत्र से कहा—'सारिपुत्र! राहुल कुवार को श्रामणेर प्रवच्या दो।' सारिपुत्र ने वैसा ही किया। इतने में श्रुद्धोदन स्वयं वहाँ श्रा गए श्रौर बोते —'भगवन्! में एक वर चाहता हूं, वह यह है कि भगवान् के प्रवजित होने पर मुभे बहुत दुःख हुग्रा था। राहुल के प्रवजित होने में उसी दुःख की पुनरावृत्ति हुई है। भन्ते! पुत्र-प्रेम मेरी चमड़ी छेद रहा है, मांस छेद रहा है, तम छेद रहा है, श्रस्थ छेद रहा है, मैं घायल हो रहा हूं। श्रच्छा हो भन्ते! भिक्षु लोग माता-पिता की श्रन्मित के बिना किसी को भी प्रवजित न करे।'

भगवान् बुद्ध ने शुढ़ोदन को धर्म-कथा कही । वे भगवान् का श्रमिवादन कर चले गए । भिक्षुश्रो को एकवित कर भगवान् ने कहा—'भिक्षुश्रो ! माना-पिता की श्रनुमित के विना पुत्र को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए । जो प्रव्रजित करेगा, उसे दुक्कट्ट का दोष होगा।''

उक्त प्रकरणों से जैन और बौद्ध दोनों ही परम्परान्नों के दीक्षा-सम्बन्धी स्निमन प्रकट हो। जाने है। भगवान् श्री महाबीर ने स्नाठ वर्ष से कुछ स्रक्षिक की स्नवस्था वाले वालक को दीक्षित करने का विधान किया है। भगवान् बुद्ध ने काक उड़ाने में समर्थ वालक को श्रामणेर बनाने का विधान किया है। श्रामणेरता भिक्षुत्व की ही एक पूर्वावस्था है। कुल भिला कर यह माना जा सकता है, धर्माचरण में बात्यावस्था को दोनों ने ही सर्वथा बाधक नहीं माना है।

धर्म-संघ में स्त्रियों का स्थान

भगवान् श्री महाबीर ने एक साथ साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका रूप चतुर्विध सघ की स्थापना की । विनय-पिटक के अनुसार बौद्ध धर्म संघ में पहले-पहल भिक्षणियों का स्थान नहीं था । वह स्थान कैसे बना इसका विनयपिटक में रोचक वर्णन है—

एक बार भगवान् बुद्ध किपलवस्तु के त्यग्रोधाराम में रह रहे थे। भगवान् की मौसी, प्रजापित गौतमी, उनके पास ब्रायी और बोली—'भगवन्! अपने भिक्षु संघ में स्त्रियों को भी स्थान दें!' भगवान् बुद्ध ने कहा—'यह मुर्फे ब्रच्छा नहीं लगता।'गौतमी ने दूसरी बार और तीसरी बात दोहरायी, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला।

कुछ दिनों बाद जब भगवान् बुद्ध वैद्याली में विहार कर रहे थे, गौतमी भिक्खुणी का वेप बनाकर अनेकों शाक्य स्त्रियों के साथ आराम में पहुँची। आनन्द ने उसका यह हाल देखा। दीक्षा-ग्रहण की आनुरता उसके हर अवयव से टपक रही थी। आनन्द को दया आयी। वह भगवान् बुद्ध के पास पहुँचा और निवेदन किया—'भगवन्! स्त्रियों को भिक्षु-संघ में स्थान दें!' कमशः तीन वार कहा, पर कोई परिणाम नहीं निकला। अन्त में कहा—'यह महाप्रजापित गौनमी है, जिसने मानृ-वियोग में भगवान् को दूध पिलाया है। यतः अवदय इसे प्रक्रज्या मिले!'

अन्त में भगवान् बुद्ध ने स्नानन्द के स्रनुरोध को माना और कुछ बर्ती के साथ उसे उपसम्पदा देने की स्नाजा दी। उनमें एक बर्त थी—सौ वर्ष की उपसम्पन्न भिक्षुणी को भी उसी दिन के उपसम्पन्न भिक्षु को वन्दन करना होगा।

उपसम्पन्न गौतमी ने आनन्द के पास प्रश्न उठाया—भिक्षु और भिक्षुणी दीक्षा-पर्याय के अनुसार एक-दूसरे को वन्दन करं, यह सुन्दर होगा। आनन्द ने भगवान् बुद्ध के पास जाकर गौतमी की बात कही। भगवान् बुद्ध ने कहा— 'श्रानन्द! यह सम्भव नहीं है कि तथागत (बुद्ध) स्त्रियों को अभिवादन करने की आज्ञा दे। दूसरे असम्यग् प्ररूपित धर्मी

१ विनयपिटक, महावग्ग, महास्कन्धक, १-३-११

२ वही, चुल्लवाग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-२

में भी स्त्रियों को ग्रभिवादन करने का विधान नहीं है । मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ?''

इतना ही नहीं, भगवान् बुद्ध ने भिक्षुग्रों को एकत्रित करके कहा—'भिक्षुग्रों! भिक्षुणियों को श्रभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ना ग्रादि नहीं करना चाहिए। जो करेगा, उसे दुक्कट्ट का दोप होगा।

इम प्रकरण में ग्रहाई हजार वर्ष पूर्व नारी जाति के सम्बन्ध में समाज की जो वढ़मूल धारणा थी, उसका भली-भाँति पता लग जाता है। साध्वियाँ साधु-वर्ग को वन्दन करें, यह रीति जैन परम्परा में भी ज्यों-की-त्यों है। जैन परम्परा में साध्वी को ग्राचार्यपद की ग्रधिकारिणी माना है, परन्तु वह इस स्थिति में कि साधु मध में कोई साधु इसके योग्य न हो ग्रौर साध्वी योग्य होने के माथ साठ वर्ष की प्रव्रजिता भी हो। ये सब विधि-विधान इस बात के द्योतक हैं कि पुरुष-समाज नारी-ममाज को ग्रपने ही समान योग्य समभने में सदा ही हिचकता रहा है। ग्राश्चर्य की बात यह है—प्रजापित गौतमी ने भिक्षु ग्रौर भिक्षणियों के पारस्परिक बन्धन का प्रश्न भगवान् बुद्ध के सामने ग्राज में ग्रहाई हजार वर्ष पूर्व ही उठा लिया था। कम ग्राश्चर्य यह भी नहीं है कि ग्राज ग्रहाई हजार वर्षों के बाद भी यह प्रश्न धर्म-मंघों के सामने ज्यों-का-त्यों खड़ा है।

सिंह सेनापित जैन से बौद्ध

श्राचार और प्रायश्चित्त-सम्बन्धी ग्रन्थ होने के कारण निशीथ और विनयपिटक दोनों ही झास्त्री में परमत की चर्चा विशेषतः नहीं है। विनयपिटक में सिंह सेनापित का वर्णन स्वमत-प्रशंसा ग्राँर परमत-कुरमा का द्योतक है। जैन शास्त्रों में सिंह सेनापित का कहीं नामोल्नेत्व नहीं है। विनयपिटक के अनुसार मिह सेनापित भगवान् श्री महावीर का दृढ़ उपासक था। यत्र-तत्र गौतम बुद्ध की प्रशंसा मुनकर वह भगवान् महावीर के निषेध करते हुए भी गौतम बुद्ध के पाम चला गया। प्रभावित होकर बौद्ध हो गया। भगवान् बुद्ध और भिश्च-समुदाय को अपने घर भोजन के लिए ले गया; विविध प्रकार के भोजन में मांस की भी व्यवस्था थी। जैन श्रमणों ने नगर में झाते-जाते इस बात की झालोचना की कि श्रमण गौतम अपने लिए पकाये मांस का भी जान-बूभ कर भोजन करता है। यह चर्चा सिंह सेनापित के कानों में भी पहुँची। उसने कहा—"ये निर्गन्थ सदा ही श्रमण गौतम की निन्दा करते रहते हैं।" इस घटना-प्रसंग से भगवान् बुद्ध ने यह नियम बनाया—"जान-बूभकर अपने उद्देश्य से बने मांस को नही खाना चाहिए। जो खायेगा, उसे दुक्कट्ट का दोष होगा। "ये विवरण भाव-भाषा की दृष्टि से सामप्रदायिक रंग से रंगा है; फिर भी खड़ाई हजार वर्ष पूर्व के सामप्रदायिक मनोभावों का एकरंगा चित्र तो हमारे सामने प्रस्तुत हो ही जाता है। बौद्ध भिक्षु-मंघ की मांसाहार-परस्परा का भी यह एक ज्वलन्त उदाहरण है।

संयुक्त ग्रध्ययन

प्रस्तुत निवन्ध निर्द्याथ और विनयपिटक के संयुक्त अध्ययन का एक प्रकरण-मात्र ही माना जा सकता है। दोनों ही शास्त्रों में अनेकानेक स्थल हैं, जो हरेक पाठक के चिन्तन को उत्प्रेरित करते हैं। निर्शाथ की तरह व्यवहार मूत्र आदि अन्य छेद-सूत्रों का तुलनात्मक अध्ययन विनयपिटक के साथ हो तो इतिहास और संस्कृति के अन्वेषण में एक नया राजमार्ग खुल सकता है। आशा है, तटस्थ गवेषक इस और ध्यान देंगे।

१ विनयपिटक, चुल्लवग्ग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-४

२ वही, चुल्लवग्ग, भिक्षुणी स्कन्धक, १०-१-४

३ वहीं, महावरग, भेषज्य स्कन्धक, १-४-५, ६

बौद्ध धर्म में आय सत्य और ऋष्टांग मार्ग

श्री केशवचन्द्र गुप्त, एम०, ए०, एल-एल० बी० उपाध्यक्ष, महाबोधि सोसाइटी

वौद्ध साहित्य का सामान्य अनुशीलन करने वाला पाठक भी वहाँ प्रयुक्त शिक्षाओं के वर्गीकरण और श्रेणी के विभाजनकी प्रणाली से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। निर्वाण के पथ पर सफलतापूर्वक आगे वहने की प्रक्रिया की आव्चर्यजनक व्याख्याएं वहाँ दी गई हैं। उनको सम्यक्तया समभने के लिए राजकुमार गौतम सिद्धार्थ द्वारा ज्ञान-प्राप्ति की ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक भूमिका को स्मरण रखना आवश्यक होगा। उनकी पवित्र आत्मा ने दुःव और शोक से परिपूर्ण जीवन की कठोर वास्तविकताओं के सामने विद्रोह किया। वे प्रयोजनहीन कियाकाण्ड के विरुद्ध थे। उनकी धारणा थी कि धनिकों और शक्तिशालियों का ऐक्वर्य उन्हें उस क्षेत्र के निकट नहीं पहुँचा सकता, जहाँ वास्तविक सुखशालित का राज्य है। गौतम को ऐसे साधनों और उपायों का आविष्कार करने की तीव्र उत्कण्ठा थी, जिनके आरा मनुष्य शोक, कष्ट और दुःखों के जीवन-चक्र से मुक्त हो सके। इस संकल्प से जिज्ञामु राजकुमार के हृदय की आत्यन्तिक उदारता प्रकट होती है, जिन्होंने अपने वन्धु-प्राणियों की मुक्ति के लिए मांमारिक ऐक्वर्य और राज-पाट का त्याग कर दिया।

बुद्ध के ऐतिहासिक श्रभिनिष्कमण की मनोवैज्ञानिक भूमिका थी—सर्वव्यापी मैत्री ग्रौर करुणा। श्रहिमा उसका मूल स्रोत था—जिमका श्रथं होता है, किसी भी परिस्थिति में किसी के प्रति शत्रुता न वरनने की सतत भावना।

बुद्ध की करुगा पारमाथिक है—देश-काल में बाधित नहीं है। एक बौद्ध को जिन तीन शरण-स्थलों की खोज रहती है, उनमें मे एक शरण-स्थल संघ है। इस अनुशासित धर्म-प्रचारकों के संघ का कार्य धर्म (दूसरे शरण-स्थल) के सत्यों का प्रचार करना होता है।

चार ऋार्य सत्य

दु:खों को देखकर प्रारम्भ में राजकुमार सिद्धार्थ का हृदय द्रवित होता है। ज्ञान प्राप्त होने पर वे दु:ख को जीवन का मौलिक सत्य स्वीकार करते हैं। दु:ख को उन्होंने प्रथम ग्रार्थ सत्य कहा है। ग्रार्थ मत्य का तात्पर्य है— मौलिक ग्रनिवार्थ मत्य। यदि बौद्ध धर्म इस ग्रनुभूति तक ही सीमिन रह जाना नो वह निराझाबाद का प्रतिपादक-मात्र होता। किन्तु भगवान् बुद्ध ने पता लगाया कि दु:खों की वेदना से मुक्ति भी सत्य है—मौलिक ग्रौर ग्रनिवार्य सत्य है। यह ग्रार्य सत्य है। दु:खों का मूल कारण उतना ही मत्य है जितने कि दु:खमूलक जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति दिलाने वाले साधन।

वौद्ध धर्म की मुलभूत शिक्षाएं इस अनुभूति में निहित हैं, जिसे जीवन के चार आर्य सत्य—मौलिक अनिवार्य सत्य कहा गया है। वे इस प्रकार हैं:

- १. दःख--कष्ट ग्रौर गोक,
- २. दु:खका मुल,
- ३. दःख का निवारण,
- ४. दःख-निवारण के उपाय।

प्रथम ग्रार्य सत्य—दुःख

दुःस का वास्तविक स्वरूप वया है ? विश्लेषणात्मक चिन्तन और सम्यग्-ज्ञान के द्वारा हमें यह विदित होता है कि जीवन में मनुष्य ऐमे शारीरिक और मानसिक अभ्यास एवं विचारों का ग्रहण तथा संचय करता है, जिनमें दुःस और वेदना छिपी रहती है। उनके जनक हम स्वयं ही होते हैं। जिस प्रकार कोई ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ के एक स्कन्ध अथवा अध्याय में सापेक्ष और विखरे हुए विचारों का संकलन करता है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी अपने जीवन के स्कन्ध अथवा अध्याय में वेदनाओं, अनुभृतियों, स्मृतियों और संस्कारों का संचय करता है। इन सवका समुच्चय ही व्यक्ति का जीवन होता है।

इन समुच्नयों का वाहन केवल देह ग्रर्थान् स्यूल शरीर ही नहीं, ग्रिपिनु उपादान ग्रर्थान् संस्कार भी होते हैं। देह ग्रीर उपादान उस वृक्ष के स्कन्ध हैं, जिन पर दुःख के फल लगते हैं।

देह स्रथवा स्थूल शरीर—१. स्प, २ वेदना, ३. मंज्ञा, ४. मंस्कार स्रौर ४. विज्ञान—इन पाँच के समुच्चय से उत्पन्न होता है।

ह्नप अथवा जगत् का भौतिक स्वरूप चार तन्वों—पृथ्वी, जल. अग्नि (तेज) और वायु, रारीर की पाँच इन्द्रियों, लिंग-संस्कारों, मनोदशा और ज्ञानेन्द्रियों का समुख्यय होता है।

इस प्रकार सब प्रकार के बारीरिक ब्रौर मानसिक दुःख 'दुःख' के ब्रन्तर्गत हैं। उपादानों का संचय जन्म, रोग, मृत्यु, बोक, पश्चात्ताप, दुःख, निराबा ब्रौर वियोग मे होता है। अपने प्रवाह में जीवन इन बित्तयों का संचय ब्रौर संग्रह करता है तथा स्कन्ध ब्रथवा वृक्ष का घड़ निर्माण करता है; उसे ही हम जीवन कहते हैं। साहित्य में स्कन्ध उसे कहते हैं, जिपमें 'विचारों का संकलन किया जाता है।

दूसरा ग्रायं सत्य-दुःख का मूल

दूसरा द्यार्य सत्य है—दुः खों का मूल । दुः खों का मूल कारण तन्हा अथवा तृष्णा है । उसका उद्भव 'कर्म-चेतना' ग्रौर 'प्रनीत्यसमृत्याद' से होता है । कर्म-चेतना का ग्रर्थ होता है —कर्म करने के लिए चैतन्य की उत्कट ग्रभि-लापा। प्रतीत्यसमृत्याद का ग्रर्थ है—बाह्य विषयों पर निर्भर तृष्णा की उत्पत्ति का कारण । हमें ग्रपने दैनिक जीवन में इन्द्रियों के सुखोपभोग की इच्छा होती है, जिसमे हममें भव तृष्णा उत्पन्त होती है । जिस प्रकार हमें ऐन्द्रिय विषयों स मुक्ति की तृष्णा (विभव तृष्णा) होती है, उसी प्रकार हम शाश्वत जीवन की भी तृष्णा करते हैं । जिस प्रकार हम इन्द्रियों की मरीचिका के पीछे दौड़ने हैं, उसी प्रकार हम जब पार्थिव सुखोपभोग की व्यर्थता समभ जाते हैं तो ग्रलौकिक जीवन की ग्रोर दौड़ते हैं ।

तीसरा ग्रायं सत्य-निर्वाण

तीमरा श्रार्य सत्य निर्वाण है। यह श्रनिवार्य सत्य है, जिसका सम्बन्ध उस प्रयत्न से है, जिसे हम जीवन कहते हैं।

यह विवाद का विषय रहा है—क्या निर्वाण सिक्य दशा है अथवा सम्पूर्ण विनाश की दशा ? क्या वह पूर्ण शून्यावस्था है, अथवा शोक और पुनर्जन्म से मुक्त शाश्वत अवस्था ? यदि वह शाश्वत आनन्द की सिक्य दशा है, तो निर्वाण की बौद्ध कल्पना भगवद्गीना की ब्रह्म-निर्वाण की कल्पना के समकक्ष ठहरनी है। किन्तु बुद्ध ने शाश्वत आत्मा की कल्पना को स्वीकार नहीं किया, इसलिए कठिनाई उत्पन्न होती है।

महान् बौद्ध दार्शनिक किव अञ्बद्धोष का अभिमत है कि निर्वाण यून्य अवस्था है—वहाँ अस्तित्व ही असद्-अवस्था को प्राप्त हो जाता है। एडविन आनोंल्ड ने अपनी कविता में कहा है:

यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ नाग है;

उनसे कहो कि वे भूठ बोलते हैं। यदि कोई कहते हैं कि निर्वाण का ग्रर्थ जीवन है; उनसे कहो कि वे भूल करते हैं। वे नहीं जानते कि दीपक टूट जाने के बाद प्रकाश नहीं चमकता निर्वाण जीवनातीत ग्रौर समयातीत ग्रानन्द है।

वास्तव में निर्वाण सून्य नहीं है, प्रत्युत ऐसी स्रवस्था है जिसका वर्णन स्रथवा कत्पना नहीं की जा सकती। यह विचार केवल कवि का ही नहीं है।

महान् पाद्यात्य विद्वान् मेक्स मूलर ने पूर्ण उत्साह और उसंग के साथ कहा था कि निर्वाण मनुष्य की पूर्ण अवस्था है, न कि उसका विलय अथवा ज्न्यावस्था। वे प्रव्न करते हैं—'क्या जो धर्म हमको ज्न्यावस्था में पहुँचा देता है, वह धर्म जीवित भी रह सकेगा?'

डा० ग्रोत्डनवर्ग, जो यद्यपि इस निष्कर्ष को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं, फिर भी विपरीत धारणा रखने वालों को चनौनी देते हुए कहते हैं—

"निर्वाण के विषय में एक विकल्प यह है कि वह शून्य है; श्रौर दूसरा विकल्प यह है कि वह सर्वोच्च श्रानन्द का प्रतीक है। दोनों ही विकल्पों के पक्ष में नाना प्रकार के नर्क दिये जाते हैं। किन्तु मुभे कम श्राब्चर्य नहीं हुश्रा जब मैंने यह पाया कि पूर्ण सन्य न इस विकल्प के पक्ष में है श्रौर न उस विकल्प के पक्ष में।" यह स्पष्ट है कि श्रोल्डनवर्ग पूर्ण नाश के सिद्धान्त का समर्थन नहीं करते।

मुप्रसिद्ध बाँद्ध विद्वान् रीस डेविड्स के अनुसार :

"निर्वाण वह स्रवस्था है, जिसमें मन और हृदय पाप-पाग से मुक्त हो जाता है, अन्यथा कर्म के महान् रहस्य के अनुसार पुन: व्यक्तिगत जीवन धारण करना आवश्यक हो जाता है। " अतः निर्वाण मन की पाप-रहित गान्त दशा का ही नाम है और उसकी व्यास्या ही करना हो तो 'पिवित्रता' उसका सर्वोत्तम पर्याय हो सकती है। बौद्ध कल्पना के अनुसार पूर्ण शान्ति, पूर्ण मंगल और पूर्ण विवेक को निर्वाण कहना चाहिए।"

बौद्ध धर्म के ग्रधिकारी विद्वान् डॉ० थामस कहते हैं :

"इस विचार पर चर्चा करना ग्रनावश्यक है कि निर्वाण का अर्थ व्यक्ति का नाश होता है। बौद्ध धर्म के ग्रन्थों में इस विचार का कहीं समर्थन नहीं मिलता; उनमें उसके वास्तविक अर्थ को अकट करने वाली अचुर सामग्री है और वह यह कि निर्वाण-ग्रवस्था में कामनाएं शान्त हो जानी हैं। रीस डेविड्स का भी हमेशा यही ग्राग्रह रहा है। उनमें वहुधा कामनाओं की तुलना ग्रन्नि में की गर्ड है ग्रीर कामनाओं को सचेत करना ग्रन्नि में ईधन डालने के समान कहा गया है।"

भारतीय लेखक, जिनमें डा० बी० सी० ला जैसे विद्वान् भी हैं, शून्य को ग्रम्तित्वहीनता का पर्याय नहीं मानते। डा० ला० ने ग्रपने कथन को 'विद्युद्धि-मार्ग', 'मिलिन्द प्रश्न' श्रीर ग्रन्य बौद्ध ग्रन्थों से पुष्ट किया है। हम निश्चयपूर्वक यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह धारणा सत्य नहीं है कि बौद्ध धर्म निष्क्रियता, नकारात्मकता अथवा निराणावाद का पोषण करता है।

जब हम 'बुद्ध' शब्द का उपयोग करते है, तो हम भ्रान्ति के प्रकट दलदल में फॅस जाते हैं। बुद्धत्व का ग्रर्थ होता

Say unto them they lie;

If any teach Nirvana is to live,

Say unto them they err; not knowing this,

Nor what light shines beyond their broken lamps,

Nor lifeless timeless bliss.

[?] If any teach Nirvana is to cease,

है, जीवन ग्रीर उसके ब्यवहार के शाश्वन सत्यों का पूर्ण ज्ञान । बुद्ध ने जगन् की वह मार्ग दिखाया, जिस पर चलकर मानवता भ्रम के ग्रावरण को चीर सकती है । उनकी चेतना ने शाश्वन ज्योति प्रकाशित की । क्या निर्वाण का ग्रर्थ पूर्ण ज्ञान के उस दीप का बुभना हो सकता है ? प्रकाश का ग्रन्थकार ग्रार शाश्वन सत्य की चेतना को शाश्वन निद्रा मानना एक भयंकर विरोधी कल्पना प्रतीन होती है ।

मानयता का उत्थान करने वाली बुद्ध की शिक्षाओं से मेरे विचार की पुष्टि होती है। ऋहिंसा के विकास में ही बुद्ध ऋहेंत की अवस्था को प्राप्त हुए थे। क्या यह सब 'सून्य' की प्राप्ति के लिए था ?

रवीन्द्रनाथ की किव-प्रकृति ने बुद्ध के जीवन के इस पहलू में अपूर्व प्रकाश की छटा देखी थी और बुद्ध का यही पहलू हमें ग्राकिवत करता है। बुद्ध के मानस की इस करुणामूलक पृष्ठभूमि का, जिसे 'ब्रह्म-विहार' कहते हैं, वर्णन करते हुए किववर रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है:

"द्रह्म-विहार का पाठ कोई प्रवचन नहीं था और न ही नैनिक मिद्धान्तों का सामान्य प्रतिपादन । हम जानते हैं कि उनके जीवन में वह साकार रूप में विकसिन हुया । सर्वव्यापी सदा जागृत दया की भावना कोई स्रावश्यकता में प्रेरित वस्तु नहीं थी । वह किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई थी । वह मैत्री-भावना थी । वह मानव-चर्चा का विषय नहीं थी । वह सत्य के रूप में प्रकट हुई । यह भावना मानवता के कोबागार में सदा-सर्वदा सुरक्षित रहेगी।"

चतुर्थ स्रायं सत्य-प्रव्टांग मार्ग

चतुर्थ ग्रार्य सत्य है—दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्। यह है 'श्रष्टांग मार्ग', जो दुःख के निरोध की ग्रोर ले जाने वाला मार्ग है। जीवन के शाश्वत सहचर दुःख का मूल स्रोत मनुष्य के मानसिक बन्धनों ग्रीर शारीरिक ग्राकांक्षाग्रों में निहित है। जीवन नाना पथों ग्रीर पाइंडिगों से यात्रा करना है। ग्रास-नाम की फाड़ियों से निरन्तर ग्रपमान ग्रीर ग्राकमण होते रहते हैं। जिससे ग्रन्त में पथ दुःखदायी हो जाता है ग्रीर इस प्रकार पुनः एक नया पथ खुलता है। समस्या ऐसा पथ चुनने की होती है, जो यात्री को यात्रा के लक्ष्य तक पहुँचा दे।

भगवान् बुद्ध ने मानवता के लिए जिस पथ का निर्माण किया है, उसे अप्टांग मार्ग कहते हैं। धम्मपद में कहा गया है—जिस प्रकार सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों में आँखें खोल कर चलने वाला मनुष्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब मार्गों में अष्टांग मार्ग श्रेष्ठ है।

अप्टांग मार्ग में निम्न वातों का समावेश होता है :

- **१. सम्यक् दृष्टि**—सम्पूर्ण व्यापक श्रखण्ड दृष्टि श्रीर ज्ञान ।
- २. सम्यक् संकल्प---मार्ग निर्धारित करने के वाद उस पर चलने का पूरा अपरिवर्तनीय आग्रह। इन दोनों का प्रजा अर्थात् विवेक में समावेश होता है
  - ३. सम्यक् वाचा मही भाषण, सम्पूर्ण भाषण, श्रर्थात् हम ऐसा कोई शब्द न वोलें, जो निर्वाण के श्रादर्श के श्रन्पयक्त हो।
  - ४. सम्यक् कर्मान्त -- पूर्ण निर्देशित कर्म । केवल नैतिक सिद्धान्तों के ज्ञान से उस व्यक्ति को कोई लाभ नहीं हो सकता, जिसके कर्म धर्म और श्रादर्शों के विपरीत हों ।
  - सम्यक् ग्राजीव—ग्रनुचित ग्राजीविका को छोड़ना।

इन तीनों प्रयत्नों का समावेश शील अर्थात् नैतिक सदाचार में होता है।

- **६. सम्यक् व्यायाम**—कुशल धर्मों के सिद्धान्त और दृष्टिकोण को व्यवहार में लाने के लिए सम्पूर्ण और सही पुरुषार्थ।
- ७. सम्यक् समृति---सम्पूर्ण एकाग्रता ।
- **८. सम्यक् समाधि** —कामादि भावों से रहित होकर उन ग्रादर्श विषयों पर ध्यान केन्द्रित करना, जो निर्वाण-प्राप्ति में सहायक हों।

यन्तिम तीनों का समावेश योग श्रीर ध्यान की समान समाधि ग्रथवा एकाग्रत(की श्रेणी मे होता है।

पंचशील

ग्रप्टांग-मार्ग के अनुसरण का व्यावहारिक उपाय है—शील अर्थात् नैतिक नियमों का पालन। इनका भी विस्तृत वर्णन और वर्गीकरण किया गया है। इनको पंचशील कहा जाता है। यह स्पष्ट है कि शील के ग्राचरण का मम्बन्ध मनुष्य के ग्रपने वन्धुओं के प्रति होने वाले व्यवहार में है। पंचशील के पालन में व्यक्ति को बल और मानिमक मौन्दर्य उपलब्ध होता है। इससे मनुष्य को निरर्थक ग्राचरणों और बन्धनों से मुक्त होने में महायता मिलनी है। मामाजिक दृष्टि-कोण से ये ग्राचार-नियम श्रेष्ठ हैं। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उन पर ग्राचरण करे, तो यह पृथ्वी स्वर्ग वन सकती है।

पंचशील इस प्रकार हैं :

- १. मैं किसी प्रागी की हिसा नहीं करूँ गा—इसे मैं अपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ ।
- २. मैं ऐसी कोई सम्पत्ति प्राप्त नहीं करूँगा, जो मुर्फ उसके मालिक से न्यायोजित रीति से नहीं मिली होगी ग्रौर इसे मैं ग्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करना हूँ।
  - ३. मैं काम-विषयक दुराचार नहीं करूँ गा ग्रौर इसे मैं ग्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूं।
  - ४. मैं ग्रमत्य भाषण नहीं करूँ गा ग्रौर इसे मैं ग्रपनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ ।
- प्र. मादक पेयों और श्रौपधियों का नेवन नहीं करूँगा श्रौर इसे मैं श्रगनी साधना का एक चरण स्वीकार करता हूँ।

इस मार्ग की ग्राठ वानों में किनना विवेक छिपा है, यह ग्रासानी से जात हो सकता है। जब तक मन्ष्य पार्थिव ग्रस्तित्व के ग्रनित्य स्वरूप को सम्पूर्णनया नहीं देख लेगा, तब तक वह मिथ्या कल्पना ग्रौर ग्रहंकार की भूलभुलैया से बाहर नहीं निकल सकता। साथ ही केवल दृष्टि भी कुछ काम नहीं ग्रा सकती, जब तक मनुष्य इन विचारों को व्यवहार में नहीं लाता। शील जीवन का व्यावहारिक मार्ग है।

मैंने संक्षेप में आर्य सत्यों और अध्टांग मार्ग की चर्चा की है। बुद्ध में पूर्वकालीन कुछेक भारतीय दर्शन और नैतिक आचार-संहिताओं के साथ तुलना करने में पता चलता है कि ये सिद्धान्त भगवद्गीता और उपनिषदों में भी विखरे पड़े हैं। भक्ति-परम्परा में मृष्टिकर्त्ता के रूप में ईश्वर को माना जाता है, किन्तु कट्टर बौद्ध मत के अनुसार बुद्ध ने ऐसे ईश्वर की सत्ता को मान्यता नहीं दी।

बुद्ध ने स्पष्ट और प्रभावशाली रूप में उन गुणों का वर्णन किया है, जो मानव की दृष्टि को उन्नत कर सकते हैं। विश्व के किसी भी व्यक्ति के लिए ये चार सत्य और अष्टांग-मार्ग हितकारी हैं। उनके वर्गीकरण का ग्राधार ग्रमाधारण है ग्रौर उनका व्यावहारिक ग्राचरण श्रवव्य ही मानवता को श्रन्थ वनाने वाले भ्रम के ग्रावरण को हटा कर मनुष्य को मोक्ष की श्रोर ले जायेगा।

जैन दर्शन व बौद्ध दर्शन में कर्म-वाद एवं मोक्ष

डा० वीरमणिप्रसाद उपाध्याय, एम० ए०, डी० लिट्, साहित्याचार्य, ग्रध्यक्ष— संस्कृत विभाग, गोरखपुर-विश्वविद्यालय

कर्म-विपाक का सिद्धान्त, सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति (चार्वाक को छोड़कर) ग्रौर दार्वितिक चिन्तन की मूल ग्राधार-भित्ति का निर्माण करता है। ऋग्वेद के समय से लेकर उपनिषदों, बुद्ध ग्रौर महावीर के वचनों तथा उनसे विकसित दर्शनों में ग्रौर सभी ग्रास्तिक सम्प्रदायों में इस सिद्धान्त का विकसित रूप उपलब्ध होता है। ग्रविद्या के हेतु कर्म उत्पत्न होते हैं, कर्म संस्कारों के जनक है, संस्कार कामना के हेतु हैं, कामना ही जीवन का स्रोत ग्रौर किया का द्वार है, ग्रौर कियाओं से सम्पूर्ण लौकिक विकल्प-जाल ग्रथित होता है। ये सभी विकल्प प्रपञ्च-रूप हैं ग्रौर प्रपञ्च जान-हेतुक हैं, जो परमतत्त्व (Absolute) के यथार्थ स्वरूप को मिलन ग्रौर ग्रावृत्त कर लेते हैं। ग्रजान से, जो कर्म का ही एक विशेष रूप है, ग्रमीमित सीमित रूप में प्रकट होता ग्रौर ग्रुद्ध मिलन रूप में भासित होता है। ग्राष्ट्रकोंनों ग्रौर जैन सम्प्रदाय में इसी को ही, जीव का बन्ध कहा जाता है। जैन दर्शन कर्म ग्रौर ग्रात्मिक ग्रवयवों के मिथः सम्मिश्रण को ही वन्ध रूप मानता है। ग्रैव दर्शनों में भी ग्राणव मलों से ही जीव का पशु-भाव सम्पन्त होता है। योग दर्शन ग्रौर सभी वौद्ध सम्प्रदायों में एक भव के कर्म दूसरे भव के हेतु माने गए हैं। प्रत्येक भव में पृथक्-पृथक् संस्कार ग्रौर ग्रविद्या प्रोद्भृत होते हैं। ये संस्कार या उपादान कर्महेतुक हैं। ये भव के हेतु हैं ग्रौर जाति को भव-प्रत्यय कहा गया है। इस प्रकार कर्म ही इस ग्रनादि भव-चक या प्रपञ्च-जाल के हेतु है। हम यहां संक्षेप में वौद्ध ग्रौर जैन कर्म-सिद्धानों के एक विशेष पक्ष को लेकर उनकी समीक्षा कर रहे है।

बौद्ध दर्शन में कर्मवाद

यह उपर बताया जा चुका है कि बौद्ध दर्शन कर्म को ग्रनादि भव-चक का हेतु मानता है। उसने लोक-वैचित्र्य का हेतु भी ग्रौर कुछ न मानकर कर्म को ही माना है। ये कर्म मामान्य का से दो प्रकार के माने गए हैं—चेतना या मानिसक कर्म (मनस्कार) ग्रौर चेतियत्वा कर्म, जिसकी उत्पत्ति में मानस कर्मों की अपेक्षा होती है। ये दूसरे प्रकार के कर्म कायिक ग्रौर वाचिक के भेद से दो प्रकार के माने गए हैं। ग्राश्रय, स्वभाव ग्रौर समुख्यान के विचार से भी विविध कर्मों के भेद सम्भव होते हैं। वसुबन्ध कृतकर्म ग्रौर उपचित कर्म में भेद मानते है। उन मञ्चित कर्मों को ही 'उपचित कर्म' कहते हैं, जो ग्रपना फल प्रसूत करना ग्रारम्भ कर देते हैं। बुद्धिपूर्वक किये गए कर्म 'उपचित कर्म' कर्ह जाते है। जो कर्म विपाक-दान मे नियत है, वही उपचित होता है; जो कर्म ग्रीनयत है, वह उपचित नहीं होता। जो कर्म ग्रममाप्त होते हैं वे उपचित न होकर 'कृत कर्म' की मंजा से सम्बोधित किये जाते हैं। दूसरे शब्दों में ग्रनियत विपाक कर्म ही 'कृत कर्म' कहे जाते हैं।

विगढ़ मानसिक कर्म, जिन्हे 'चेतना कर्म' की संज्ञा दी गई है, अपने अभीष्ट की प्राप्ति कायिक और वाचिक कर्मों के विना ही कर सकते हैं । मैत्री-चित्त इस मानस कर्म का एक निर्धारक हेतु है । इस चेतना से पृथक् कार्य-विज्ञष्तियाँ और वाग्-विज्ञष्तियाँ होती हैं । ये मानस कर्म से पृथक् उदित नहीं हो सकतीं । क्षणिक चेतना पौनःपृत्येन अभ्यासवश

१ स्रभिधर्म कोश, ४।१२०

कार्यविज्ञान्त के समुत्थान द्वारा गुरु होतो है । प्रयोग, मौल-प्रयोग, मौल-कर्म पथ और पृष्ठ—इन चतुर्विध हेतु-प्रत्ययो स कर्म की यह गुरुता प्राप्त होती है ।

विज्ञप्ति ग्रौर ग्रविज्ञप्ति के भेद से सभी कर्म दो प्रकार के होते हैं। विज्ञप्ति चित्त की ग्रिभिव्यक्ति करती है। ग्रविज्ञप्ति इसके विपरीत है। विज्ञप्ति ग्रौर ग्रविज्ञप्ति के भेद से उपर्युक्त कर्म द्विविध पाये गए हैं, जो पुनः कुशल-ग्रकुशल के दो स्थूल वर्गों में विभक्त किये गए हैं। व्यक्ति की चित्त-सन्तान ग्रौर मनः प्थिति के भेद से उसकी ग्रविज्ञप्तियाँ संवर-ग्रमंवर ग्रादि रूपों में व्यक्त होती है।

सभी कर्म ग्रपना-ग्रपना कर्म-फल उत्पन्न करते हैं ग्रौर ये कर्म-फल लोक-वैचित्र्य के हेतु हैं। सत्वों के कर्म का प्रभाव भाजन, लोक की निन्यता, ग्रस्थायिता, सम-त्रिपम परिणाम ग्रादि पर पड़ता है। ये कर्म-फल—कारण-हेतु में निवृत्त 'ग्रिधिपति फल,' सत्वा-हव्य कुशलाकुशलव्यतिरिक्त 'विपाक-फल,' ग्रौर 'सभाग' तथा 'सर्वत्रग' हेतुग्रों द्वारा प्रदत्त 'निष्यन्त फल', तीन प्रकार के होते है।

नियत कर्म त्रिविध बनाये गण हैं—-दृष्टधर्म वेदनीय, उपपद्य वेदनीय और अपरपर्याय वेदनीय । अनियत कर्म दो प्रकार के होने हैं —िनयत विपाक और अनियत विपाक ।

स्थितरवादी व्यक्ति की चेतना में ही कर्म का उद्भव मानते हैं। लोभ, दोष, मोह तथा इनके प्रतियोगी स्रलोभ स्रादि चेतना के निर्माणक तत्त्व (Constituents) हैं। जीवन वस्तुतः इन्हों में निहित है। संज्ञा,वेदना स्रौर चेतना इन त्रिविध प्रक्रियास्रों का संघात ही चित्त के रूप में उपलब्ध होता है। यह चित्त (चित्तना) तीन प्रकार का माना गया है—कुशल, अकुशल स्रौर स्रव्याकृत। कर्म भी कुशल-स्रकुशल स्रादि भेद में त्रिविध माने जाते हैं। कुशल कर्म शुभ विपाक दान में सामर्थ्य रखते हैं। इनके फल शोभन होते हैं। ये कर्म परार्थ स्रौर स्रात्मोत्मर्ग की भावना में स्रनुप्राणित होते हैं। पृथक् जतों के कर्म ही विपाक-दान-समर्थ होते हैं, किन्तु सर्हत् के कर्म ऐसे नहीं होते। इसीलिए उनके कर्मों को 'स्रक्रिय' (स्रिकिरिय) कहा गया है। स्रकुशल चित्त स्रशुभ भावनास्रों में संयुक्त रहता है स्रौर लोभ, दोष, मोह के त्रित्य में में किमी एक से स्रवश्य सम्बद्ध रहता है। स्रव्याकृत (स्रव्याकृत) चित्त किमी भी प्रकार के विपाक-दान में मामर्थ्य नहीं रखता। उसे निविपाक चित्त कहा जा सकता है। यह स्रहेतुक होता है स्रौर लोभ, स्रलोभ स्रादि पङ्विध हेतुस्रो में नियत नहीं होता। चित्त की त्रिविध भूमियाँ (परित्त, महग्गत, लोकुत्तर) स्वीकृत हैं स्रौर कमेण ये निर्वाग के स्रधिगम में महायक होती है। कर्मों के पृथक्-पृथक् कार्य होते हैं स्रौर उन्हीं के स्रनुसार उनका स्वरूप निर्धारित होता है। ये कर्म हैं—जनक, उपप्टस्भक, उपपीड़क स्रौर उपघातक।

संक्षेप में यह बौद्ध दृष्टिकोण से कर्मी का स्वरूप ग्रौर उनका वर्गीकरण है।

जैन दर्शन में कर्मवाद

जैन विचारधारा में आत्मा या जीव अपने वास्तविक रूप में अत्यन्त विमल और जान-स्वरूप होता है, जो अनेक आसवों और मलों से संयुक्त होकर विभिन्न रूपों में अनुभव और व्यवहार का विषय वनता है। कर्म-पुद्गल जीव के कपाय स्वरूप से नियत होते हैं और कर्म-पुद्गल कपायों का स्वरूप निर्धारित करते हैं। कर्म-पुद्गल और जीव का यह सम्बन्ध अनादि काल से प्रवाह रूप में चला आ रहा है।

यथार्थवादी ग्रौर ग्रनेकान्तिक विचारधारा रखने के कारण जैत व्यवहारनः लब्ध मन्य पर भी विज्वास रखने हैं। पुद्गल ग्रौर उनके धर्मों (modes and qualities) को व्यवहार में तब्प ग्रौर ग्रतब्प दोनों माना गया है ग्रौर इस प्रकार एकता ग्रौर भिन्नता के सहव्यापी सिद्धान्त (identity-cum-difference) का प्रतिपादन किया गया है। ग्रन्य दर्शनों के विभिन्न दृष्टिकोणों का ग्रतिकमण करते हुए जैन यह मानते है कि जिस प्रकार दूध में पानी मिल जाता

१ द्रष्टव्य, स्राचार्य नरेन्द्रदेव, बौद्ध धर्म दर्शन, पृष्ट ४५०-५७७; स्रभिधर्म कोश, कोशस्यान, ४

२ इसे 'शोभन' भी कहते हैं

है, उसी प्रकार कर्म-पूद्गलों के विभिन्न ग्रवयव जीव के स्वरूप से संयुक्त हो जाते है और इसी रूप में उसका बन्ध व्यपदिष्ट होता है। जीव की ग्रवगाहना तदाश्रयीभृत देह के परिणाम के साथ-साथ संकृचित होती है ग्रौर विकास को प्राप्त होती रहती है। जब जीव का स्वरूप श्रास्त्रवों स्रीर कषायों से इतना वासित हो जाता है कि वह अपने पूर्व स्वरूप में गृहीन नहीं हो सकता, तो कर्म-पूद्गल के ग्रवयव उसके (व्यवहारत: उपलब्ध) स्वरूप से सम्मिश्रित होकर गृहीत होते हैं । यही उसका बन्ध है । इसी रूप में कर्म और जीव का नादात्म्य भी सम्भव होता है । जबकि बौद्ध श्रमूर्त विज्ञान पर मुर्त कर्म का ब्रावरण स्वीकार न कर उसे ब्रमुर्त श्रविद्या और वासनाय्रों से उपप्लूत हुया मानते हैं, जैन ब्रमुर्त ग्रात्मा पर मूर्त कर्म के कपायों का ग्रावरण (या उनके ग्रवथवों का मेलन) स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे व्यवाहरत: उपलब्ध जगन् के ग्रस्तित्व का बौद्ध योगाचारियों की भान्ति निषेध नहीं करने । उनका ग्रभिप्राय है कि व्यवहारत: उपलब्ध मलों से ग्रमूर्त ग्रात्मा ग्रस्त हो सकता है; क्योंकि दोनों ब्यवहार के स्तर पर एकत्र उपलब्ध होते हैं । जैन दर्शन पूर्णतः ग्रनेकान्तवादी श्रौर स्याहादी है; ग्रतः वह कर्म को पूदगल रूप ग्रौर ग्रात्मा (जीव) से उनके वन्ध-क्षण में संयुक्त होने वाला मानता हैं। इसी दृष्टि से जीव का कार्मण बरीर सम्भव होता है। इस प्रकार कर्म-पुद्गल ब्रात्मा की विमल प्रवृति को मिलन बना देते हैं। जो कर्म-पूद्गल उसके जान तथा दर्शन को प्रावृत कर देने हैं, वे क्रमश: 'जानावरण' ग्रौर 'दर्शनावरण' की संज्ञा प्राप्त करते हैं । कर्म-पुद्गल का वह रूप, जो स्वाभाविक <mark>ग्रानन्द को रोककर भौ</mark>तिक सूखों श्रौर वेदना की प्रसृति करना है, 'वेदनीय कर्म' कहा जाता है । जो कर्म-पद्गल स्नात्मा के चरित्र-गण स्नौर श्रद्धा-गण को श्रावृत करते हैं, वे 'मोहनीय-कर्म' कहे जाते हैं। कर्म का जो रूप, अनन्त ग्रायुष्य को सीमित कर देता है, 'श्रायुष्य कर्म' कहलाता है और देह-विहीन तत्त्व को देहधारी बनाने वाले कर्म नाम-कर्म की संज्ञा से व्यवहृत होते हैं। उच्च-नीच गं.त्र को प्राप्त कराने वाले कर्म यदि 'गौत कर्म' कहे जाते हैं, तो जीव की अनन्त शक्तियों को रोकने और धन, मुख इत्यादि जैनागमों में वर्णित हैं। किन्तु स्थानाभाव के हेतु से उतके बारे में कुछ कहता यहाँ शक्य नहीं है।

जीव कर्म मे किस प्रकार सम्बद्ध होता है—इसकी जैन दर्शन में पाँच ग्रवस्थाएं वताई जाती हैं—ग्रौदियक ग्रौरशिमक, क्षायिक, क्षायोपशिमक ग्रौर पारिणामिक। इनमें से ग्रन्तिम ग्रवस्था ही जीव का वास्तिविक स्वरूप है, जो जान से न तो ग्रत्यन्त मिन्न ही है ग्रौर न नितान्त ग्रभिन्न भी। शे शेष भाव जीव की विभिन्न स्थितियाँ हैं, जो कर्म से उसके सम्बन्ध हो जाने के हेतु होती हैं। ग्रौदियक भावों में जीव कर्म के ग्रवयवों से पूर्णतः ग्रस्त रहता है, किन्तु शेप ग्रवस्थाएं ऐसी नहीं हो गि। जब कर्म कियाशीच नहीं रहता, तो उस ग्रवस्था को ग्रौपशिमक भाव कहते हैं। कर्म विषयों का जब नितान्त क्षय हो जाता है तो वही क्षायिक भाव कहलाता है। यही जीव के बन्ध-विगम रूप मोक्ष की ग्रवस्था है। क्षायोपशिमक भाव में इन दोनों भावों का सम्मिश्रित का होता है। इससे कुछ कर्म निरुद्ध हो जाते हैं ग्रौर कुछ वर्तमान रहते हैं।

जैन दर्शन में मोक्ष

जैन दर्शन यह मानता है कि कर्मों के बन्ध होने के पश्चात् व फल-प्रसूति के पूर्व कुछ समय तक वे स्रक्रिय रहते हैं। यह समय उनकी गब्दावली में 'श्रवाधाकाल' कहा जाता है। इस स्रवाधाकाल के विगत हो जाने पर वे फल-

- १ तत्त्वः थाधिगम सूत्र, ६-४, तथा वृत्ति
- २ देखिये-वही, दाप्र तया वृत्ति; Dr. Nathmal Tantia, Studies in Jain Philosophy p. 233ff.
- ३ जैन विचारघारा में श्रात्मा या जीव के स्वरूप के विस्तृत विवेचन के लिए, द्रष्टब्य, समयसार, मूर्ति देवी जैन ग्रन्य माला सीरीज में प्रकाशित
- ४ तत्त्वार्थसूत्र, २।१
- ४ देखिए—सर्वदर्शन संग्रह, ४।६ में उद्धृत चाक्य

प्रमवार्थ उदय की अवस्था में आते हैं। उनका यह उदय फल-विपाक की अवस्था तक रहता है और इसके परचात् वे आतमा में विलग हो जाते हैं। जैन दर्शन में कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम, आख़व कहे जाते हैं। इनका निरोध ही 'संवर' के नाम से वहाँ व्यपिदण्ड हुगा है। आख़व ही भव का हेनु है और संवर ही मोळ-प्राप्ति का प्रमुख कारण है। ऐन्द्रियिक विपयोपभोग की प्रवृत्तियों का निरोध ही संवर है। संवर द्वारा आत्मा में प्रवेश पाता हुगा कर्म निरुद्ध हो जाता है। अतः संवर द्वारा उनका निरोध कर, मन, वचन और शरीर की शुभ प्रवृत्ति द्वारा लगे हुए कर्मों का विच्छेद कर समस्त सांसारिक क्लेशों से आत्मा का मोळ सम्भव होता है। जो कर्म का उपचय आत्म-स्वरूप में समाविष्ट रूप में गृहीत हुगा था, उसकी तप के द्वारा निर्जर। (जला देना) तथा मानसिक, वाचिक और कायिक प्रवृत्तियों की गृप्ति और पाँच महावत ग्रादि से संवर करना—ये ही जैन दर्शन में जीव के वन्ध-विगम रूप मोक्ष की प्राप्ति के प्रमुख हेनु-भूत है। इनके सम्यक् ग्राचरण करने पर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है।

जैन 'ग्रहंन्' का सिद्धान्त भी इस संवर और निर्जरा की कल्पना से ग्रति निकट रूप से सम्बद्ध है। ग्रहंन् ग्रपनी सभी इच्छाश्रों को जला कर क्लेश सहन करते हुए सम्पूर्ण सांसारिक कामनाश्रों, कर्मों, सृख-दुःख, तृष्णा, ग्रादि का अय कर परम पद को प्राप्त करते हैं और निर्वाण लाभ करते हैं।

इस प्रकार जैन दर्शन संवर के साथ-साथ कमों के क्षय पर विशेष बल देते हुए निर्जरा तत्त्व को इसके क्षय का प्रधान कारण वतलाते हैं। जैन योग का इस दृष्टि से बड़ा ही महत्त्व है। यह जैनियों के स्राचार, चारित्रिक शुद्धि स्रीर साधना की पवित्रता का द्योतन करता है।

एक समीक्षा

बौद्धों का कर्म-सिद्धान्त यद्यपि पृथक् रूप मे उदित हुम्रा, तथापि वह जैन सिद्धान्तों से बहुत विलग न रह सका। वहाँ यद्यपि कर्म-विपाक का सिद्धान्त जैनों से कुछ पृथक् रूप में निबद्ध हुम्रा, तथापि लक्ष्य से एक होने के कारण वह बहुत कुछ समान रहा।

उत्तर यह बताया जा चुका है कि जैन कर्म-पुद्गलों के अवयवों के जीव के साथ अविभागापन्न हम में अतस्थान को ही बन्ध के नाम से व्ययदिष्ट करते हैं। बाँद्ध भी भंगान्तर या उक्त्यन्तर से इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 'बाँद्ध भी भंगान्तर या उक्त्यन्तर से इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। 'बाँद्धाङ्ग प्रतीत्यसमुत्पाद' के सिद्धान्त के मूल में कर्मवाद का सिद्धान्त ही प्रतिष्ठित हैं, जिसके निमित्त से सम्पूर्ण भव- चक्र, पुनर्जन्मादि की व्यवस्था और लोक में विचित्रता सम्भव होती है। क्लेंग और कर्म से बंधा हुआ विज्ञान-सन्तान पर-लोक की यात्रा करता है और इस प्रकार स्कन्धों से पृथक् रूप में अपने विज्ञुद्ध विज्ञान में प्रतिष्ठित नहीं होता। हीनया- नियों का रामथ-दान और उनकी अहंत् कल्पना इस जैन विचार से कदापि अप्रभावित नहीं मानी जा सकती। इन्द्रिय-निरोध और सामाजिक अवस्थाओं के प्रति उपेक्षा तथा प्राचीन बौद्धवाद में समाधियों और रामथ का निवेश आदि बाते स्पष्ट रूप से जैनों की देन ही है और इस दृष्टि से दोनों की विचारधाराओं में पर्याप्त साम्य ही है।

जैनो और वौद्धों के कर्म-सिद्धान्त की तुलना करने पर यह जात होता है कि यदि जैन कर्म को पुद्गल रूप मानते थे और उसके अवयवों का अमूर्त जीव से सम्बन्ध मानते थे तो बौद्ध इस विचार से कदापि सहमत न थे। कर्म के ऐसे अवयवादि की कोई स्फुट कल्पना बौद्धवाद से दृष्टिगत नहीं होती। साथ ही अमूर्त विज्ञान का मूर्त कर्मावयवों के साथ वहाँ सम्बन्ध भी लक्षित नहीं किया गया है। जहाँ तक कर्मों के स्वरूप और वर्गीकरण का प्रकृत है, जैन और बौद्ध दोनों ही परस्पराओं में कर्म की विचारधाराएं पृथक्-पृथक् रूपों में पल्लवित हुई हैं और उनका भिन्न परस्पराओं में विकास हुआ। कर्म और मोश्र के सम्बन्ध पर यह बौद्ध और जैन सम्प्रदायों का एक सादृक्य दिखला कर अब हम अपने इस लघु लेख को समाप्त करेंगे।

१ सर्वदर्शनसंग्रह, पू० ८०

२ देखिये वही, पूर्व ६१

परवर्ती बौद्ध साहित्य (महायान) में कर्म और क्लेशों के क्षय से मोक्ष की उपपत्ति स्वीकार की गई है। जब अशेष कर्म वासनाएं लुप्त हो जाती हैं, अविद्या और संस्कार भी निःशेष रूप से क्षपित हो जाते हैं, रागादिक भी शान्त हो जाते हैं, तृष्णा का पुनः उदय नही होता और सभी क्लेश और मोह उच्छित्न हो जाते हैं, तब विशुद्ध विमल जान-रूप बोधि-स्वरूपिणी प्रज्ञा का, पुण्य सम्भार (पञ्च-पारिमताओं, दान, शील आदि के) उपचय (अभ्यास) से उदय होता है और परम मुख, शान्ति और आनन्द रूप निर्वाण का उदय होता है तथा सभी प्रकार के क्लेशावरण और जैयावरण का भी प्रहाण हो जाता है। इस दृष्टि से भी बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन में कर्म तथा मोक्ष के विषय को लेशर पर्याप्त विचार-माद्दय लक्षित होता है।

भारतीय और पारचात्य दर्शन

प्रो० उदयचन्द्र जैन हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी

भारत पुरानन काल से ही धर्म तथा दर्शन-प्रधान देश रहा है। इस देश के ऋषि-महिषयों ने समस्त भूमण्डल को ध्रलौकिक ज्योति तथा दिव्य ज्ञान दिया है। इस भूमण्डल पर सभ्यता का जो विस्तार हुन्ना है, उसका श्रेय भारत को ही है। मनु ने कहा है—

एतह्रेश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिष्यां सर्वमानवाः ॥

श्रर्थात् इस देश के श्रग्रजन्मा ब्राह्मणों से पृथिवीतल के समस्त मानवों ने श्रपने-श्रपने चरित्र को सीखा। मनुष्य की विचार-शक्ति का जितना भी विकास हुश्रा है, उसका प्रधान कारण दर्शन ही है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य प्रत्येक कार्य या वात में श्रपनी विचार-शक्ति का उपयोग करता है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का दर्शन होता है, जो उसके जीवन के साथ सदा सम्बन्धित रहता है। मनुष्य और पशु में श्रन्तर केवल दर्शन का ही है। यदि मनुष्य में से दर्शन को निकाल दें, तो मनुष्य मनुष्य न रहकर निरा पशु रह जाएगा।

यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का अपना दर्शन होता है, फिर भी वह इस बात से अनिभज रहता है कि दर्शन क्या है ? दर्शन का अर्थ होता है—दूर्थते अनेन इति दर्शन स्, अर्थात् जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। क्या देखा जाय ? वस्तु का यथार्थ स्वरूप। जीवन क्या है, आत्मा है या नहीं, हम कहाँ से आए है, इस जगत् का स्वरूप क्या है, इसका कोई कर्ता है या नहीं, ईस्वर का अस्तित्व है या नहीं, जीव शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है या उसका पुनर्जन्म होता है, इस्यादि बानों पर विचार करना दर्शन का काम है। दर्शन के साथ 'शास्त्र' शब्द भी लगा हुआ है। गास्त्र और विज्ञान का अर्थ एक ही होता है। दर्शन-शास्त्र इस संसार से सम्बन्धित सब बातों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। यहाँ के मह- िष्यों ने अपने दिव्यज्ञान से जिस वस्तु-तत्त्व का साक्षात्कार किया, वहीं दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतीय दर्शन का एक निश्चित उद्देश्य है, जिसकी प्राप्त के लिए वह प्रयत्नशील रहता है तथा उसकी प्राप्ति के उपाय भी बतलाता है। संसार में चार बाते ऐसी हैं, जिनको प्राप्त करना पुरुप का कर्वव्य हो जाता है। नाम भी उनका पुरुपार्थ है। पुरुप का अर्थ अर्थान् प्रयोजन। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुपार्थ कहे गए है। इनमें से मोक्ष या मुक्ति उन्छप्ट पुरुपार्थ है। इस संसार में समस्त प्राणी आध्यात्मिक, आधिवैविक और आधिभौतिक—इन तीन प्रकार के दुःखों से सदा सतप्त रहते हैं। इन दुःखों से छुटकारा कैसे मिले, इसका उपाय 'दर्शन' बतलाता है। दुःखों से छूटना ही पुरुप का अत्यत्व है और इस लक्ष्य की प्राप्ति कराना 'दर्शन' का काम है। इसलिए दर्शन शास्त्र 'मोक्ष-शास्त्र' भी कहलाता है।

पाइचात्य परम्परा में दर्शन-शास्त्र को 'फिलासांफी' (Philosophy) कहते है। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है: फिलास (ग्रेम)तथा सोफिया (विद्या)। इसका अर्थ हुआ—िवद्या का ग्रेम या अनुराग। इस भूमण्डल पर अनेक विचित्र-विचित्र पदार्थ देखने में आते है। उनको देखकर यह जिज्ञासा होती है कि यह क्या है। वस इसी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए पश्चिम में फिलांसांफी का उदय ख्राइचर्य

स होता है। 'व इतने से ही यह पता चल जाता है कि फिलांसाँफी और दर्शन के अर्थ में कितना भेद है। पिश्चम में फिलां-साँफी का न तो कोई लक्ष्य है, और न उस लक्ष्य की प्राप्ति के साधन। फिलांसाँफी का काम कुछ विद्वानों का मनोदिनोद मात्र है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। किसी को कुछ जिजासा हुई; उसकी शान्ति के लिए कुछ तर्क-वितर्क कर लिया; इतने मात्र से ही फिलांसाँफी का काम पूर्ण हो गया। पिश्चम में धर्म तथा दर्शन में कभी सामञ्जस्य नहीं रहा। इसके विपरीत कभी दर्शन का प्राधान्य रहा, तो कभी धर्म का और ऐसा होने से एक दूसरे का सहायक न होकर प्रत्युत घातक ही हुआ है। पश्चिम में मध्य युग में धर्म का प्राधान्य था। उस समय ईसाई धर्म के सम्प्रदाय ने दर्शन का गला घोंट डाला। अब यद्यपि धर्म का प्राधान्य नहीं है, परन्तु दर्शन का भी उत्ता महत्त्व नहीं रहा; क्योंकि विज्ञान ने धर्म तथा दर्शन दोनों पर अधिकार कर लिया है। आरम्म में दर्शन के अत्तर्गत विज्ञान भी आता था। लेकिन अब पाश्चात्य देशों में दर्शन में विज्ञान को पृथक् कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त पश्चिम में दर्शन का धाराप्रवाह रूप में कोई कमिक विकास नहीं हुया है। वहाँ जितने भी दार्शनिक हुए, प्रायः उनका दर्शन पृथक् पृथक् रहा है। एक दार्शनिक के विचार प्रायः उसकी मृत्यु के साथ ही सीमित होकर रह गए। ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि एक दार्शनिक के विचारों को दूसरे दार्शनिक ने आगे बढ़ाया हो। यद्यपि उक्त वात का सर्वथा अभाव नहीं है।

भारतीय दर्शन में यह बात नहीं है। यहाँ दर्शन के अनेक समुदाय हैं और प्रत्येक समुदाय के विकास में सैकड़ों व्यक्तियों का हाथ रहा है। यहाँ किसी व्यक्ति ने अपना पृथक् दर्शन नहीं बनाया, किन्तु पूर्व परम्परा से आगत दर्शन में अपने विचारों को मिलाकर उस दर्शन के विकास में पूर्ण सहयोग दिया है। यहाँ धर्म तथा दर्शन में कभी विरोध नहीं रहा है। प्रत्युत दोनों के सामञ्जस्य ने परस्पर की उन्तित में बड़ा सहयोग प्रदान किया है। भारतीय दर्शन धर्म के सिद्धान्तों को तर्क की कमीटी पर कमने से घवड़ाता नहीं है, अपितु ईश्वर जैसे विषय पर भी अपना स्वतन्त्र विचार प्रगट करता है। भारतीय दर्शन की दृष्टि सदा व्यापक रही है। पाश्चात्य दर्शन की अपेक्षा भारतीय दर्शन अधिक व्यावहारिक तथा सुव्यवस्थित है।

पाइचात्य दर्शन का श्रेणी-विभाग

तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics)—इसमें भौतिक तथा मानसिक पदार्थों के ग्रस्तित्व के विषय मे विचार किया जाता है। कुछ लोग केवल भौतिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। ये लोग भौतिकवादी कहलाने हैं। ग्रन्य लोग केवल मानसिक पदार्थों की ही सत्ता मानते हैं। ये प्रत्ययवादी कहलाते हैं। कुछ लोग भौतिक तथा मानसिक दोनों पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। ये द्वैतवादी कहलाते हैं। इन सव वादों का विस्तृत विचार तत्त्व मीमांसा में किया गया है।

प्रमाण-मीमांसा (Epistemology)—इसमें जान की विवेचना की जाती है। ज्ञान का स्वरूप, जान की मीमांसा, ज्ञान का प्रामाण्य, सत्यासत्य का निर्णय ग्रादि विषयों पर गम्भीर विचार प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है। कुछ पदार्थ ग्रनुभव के द्वारा जाने जाते है। इन को ग्रनुभवजन्य (a posteriori) कहते हैं। कुछ पदार्थ ग्रनुभव में ग्रगम्य हैं। इनको प्रागनुभव (a priori) कहते हैं। इनका विचार भी प्रमाण-मीमांसा में किया जाता है।

तर्कशास्त्र (Logic) — यह विचारों का विज्ञान है। इसमें विचार के उन नियमों का प्रतिपादन किया गया है जिनका पालन करने में हम विचारों में मत्यता की प्राप्ति कर सकते हैं और अपने विचारों में से गलतियों को दूर कर सकते हैं।

ग्राचार-मीमांसा (Ethics) —मनुष्य का ग्राचार-व्यवहार कैसा होना चाहिए, कर्तव्य क्या है, ग्रकर्तव्य क्या है, इत्यादि ग्राचार-बास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्तों का विस्तृत प्रतिपादन ग्राचार-मीमांसा में किया गया है ।

मौन्दर्य-शास्त्र (Esthetics) — मुन्दरता की तात्त्विक व्यास्या क्या है, किसी वस्तु को सुन्दर मानने का कारण क्या है, सौन्दर्य का मापदण्ड क्या है इत्यादि मौन्दर्य सम्बन्धी सिद्धान्तों की सैद्धान्तिक चर्चा सौन्दर्य-शास्त्र में की गई है ।

Philosophy begins in wonder.

तर्क-शास्त्र, ग्राचार-शास्त्र ग्रौर सौन्दर्य-शास्त्र ये तीनों मिलकर 'सत्यं, शिवं, सुन्दरम्' की तात्त्विक व्याख्या करते हैं ।

मनोविज्ञान (Psychology)—इसमें मन की विभिन्न प्रिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मन का स्वक्ष क्या है, मन में विचार-शक्ति, इच्छा-शक्ति और किया-शक्ति का प्रादुर्भाव किम प्रकार होता है, शरीर और मन में किम प्रकार का सम्बन्ध है, बाह्य चेप्टाओं के द्वारा आन्तरिक भावों का ज्ञान कैमें किया जाता है इत्यादि मन से सम्बन्ध रखने वाली समस्त बातों का विस्तृत विवेचन मनोविज्ञान में मिलता है। वर्तमान में यह विज्ञान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपने प्रयोग कर रहा है।

भारतीय दर्शन पर कुछ स्रारोप

कहा जाता है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है, क्योंकि भारतीय दर्शन संमार का वह नग्न दृश्य उपस्थित कर देता है, जिससे कि मानव को संसार में कुछ सार प्रतीत नहीं होता है। यह प्रारोप यथार्थ बुद्धि के प्रभाव में ही सम्भव हो सकता है। क्या यह कहना निराशावादिता है कि संसार दुःखों में भरा है तथा जितने भो सुख है वे दुःखों से मिश्रित है? यदि भारतीय दर्शन संसार को ग्रसार ग्रौर दुःख पूर्ण बनलाना है, तो वह दुःखों की निवृत्ति का मार्ग भी वनलाना है। मोक्ष के ग्रानन्द की या ब्रह्मानन्द की प्राप्ति भी उसी के द्वारा होनी है। कहा है—'ग्रानन्दं ब्रह्मणों रूपं तच्च मोक्षेऽभिव्यज्यते; ग्रर्थात् ग्रानन्द ब्रह्म का स्वरूप है ग्रौर वह मोक्ष में मिलता है। संसार का ग्रानन्द तो नकली ग्रानन्द है। ग्रसली ग्रानन्द मोक्ष है ग्रौर वही ग्रमृत है। कहा है—भूमैंव सुखं नात्मे सुखमस्ति। याजवल्क्य ऋषि की पत्नी मैत्रेयी का कथन है—प्रेनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्याम्; ग्रर्थात् जिसके द्वारा मुक्ते श्रमृतत्व की प्राप्ति न हो उससे मुक्ते क्या करना है। मैत्रेयी उस ग्रमृतत्व के सामने समार के मारे पदार्थों को तुच्छ समभती है। नारद मुनि मनतकुमार के पास ग्राकर कहने हैं कि मैंने समस्त विद्याग्रों का ग्रध्ययन कर लिया है, किन्तु इससे मुक्ते कुछ भी सन्तोय नहीं हुग्रा। ग्रव मुक्ते प्रथात्म विद्या की शिक्षा दीजिए; क्योंकि ग्रात्माको जानने वाला शोक ममुद्र से पार हो जाना है। न

इस प्रकार यदि भारतीय दर्शन संसार को दुःख-बहुल बतलाता है, तो उसकी निवृत्ति का उपाय भी बतलाता है। इस कारण वह निराशाबादी कैसे सिद्ध हो सकता है। पास्चात्य दर्शन में यह बात नहीं है। वहाँ दुःख की सत्ता तो बताई गई है, परन्तु उसकी निवृत्ति का कोई उपाय नहीं बताया गया है, प्रत्युत दुःख को स्थायी माना गया है। इस दृष्टि में भारतीय दर्शन निराशाबादी न होकर पाष्चात्य दर्शन ही निराशाबादी ठहरना है; क्योंकि वहाँ मनुष्य ग्रयने प्रयत्न द्वारा दुःख से नहीं छूट सकता।

भारतीय दर्शन पर दूसरा दोषारोपण यह है कि त्याग की एव संसार से विरिक्त की शिक्षा देने के कारण यह स्रक्रमंग्य है। यह ठीक है कि भारतीय दर्शन निवृत्ति की शिक्षा देना है, परन्तु साथ में वहाँ सत्प्रवृत्ति की शिक्षा भी दी गई है।

भगवद्गीता में योग द्वारा कर्ममार्ग ग्रौर त्याग मार्ग का सामञ्जस्य किया गया है। योग का ग्रथं है—ईइवर के माथ तादात्म्य। यह तादात्म्य कर्म से, ज्ञान से, व्यान से तथा भिक्त ग्रादि से भी हो सकता है। वहाँ कर्म को निष्काम कर्म के रूप में बतलाया है—कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन। इस प्रकार भारतीय दर्शन को ग्रकर्मण्य कहना तर्कसंगत नहीं है।

भारतीय दर्शन की विशेषताएं

न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त, जैन, बौद्ध और चार्वाक—ये भारतीय दर्शन के प्रमुख मत हैं। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दर्शनों की सबसे बड़ी विशेषता है—लक्ष्य का ग्रस्तित्व। उनका एक निश्चित लक्ष्य हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए वे निश्चित साधन भी बतलाते हैं। वह लक्ष्य हैं—मोक्ष या मुक्ति। यद्यपि मुक्ति के स्वरूप के

१ तरति शोकमात्मवित्

विषय में दार्शनिकों में भेद है, तथापि मोक्ष नाम की वस्तु में सबका मतैक्य है। उस मोक्ष की प्राप्ति के लिए यद्यपि विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न मार्गो को बतलाया है, तथापि उन मबका लक्ष्य एक ही है। विभिन्न मार्गो को बतलाने में कोई विरोध भी नहीं ग्राता है, क्योंकि एक ही स्थान पर कई मार्गो से पहुँचा जा सकता है।

यहाँ धर्म तथा दर्शन में सदा से ही घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक ही है। दर्शन-शास्त्र के द्वारा धार्मिक तन्त्रों का निर्णय होने के कारण धार्मिक तन्त्रों की सुदृढ़ नींव दर्शन ही है। भारतीय दर्शन की धारा विद्य काल से अविच्छित्नरूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। यहाँ दर्शन की उन्नित और विकास किसी व्यक्ति विशेष के कारण नहीं हुआ है, किन्तु पूर्व परस्परा से आगत सिद्धान्तों को आगे होने वाले सहिषयों ने वृद्धिगत किया है। यहाँ का दर्शन-शास्त्र बहुत ही स्वतन्त्र, लोकप्रिय तथा अध्ययन का विशिष्ट विषय रहा है। साथ ही अधिक व्यावहारिक तथा सुव्यवस्थित भी है। भारतीय दर्शन सदा ही उदार, व्यापक तथा विवेचनात्मक रहा है।

यहाँ के दर्शन पर दूसरे देशों के दर्शन का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रत्युत यहाँ के दर्शन ने दूमरे देशों के दर्शन पर ही अधिक प्रभाव डाला है। यूनानी दार्शनिक पाइथेगोरस के धर्म, रेखागिणत तथा दर्शन पर—विशेषरूप में अदिसा, पुनर्जन्म ग्रादि के सिद्धान्तों पर भारतीय दर्शन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। सूफी दार्शनिकों पर बेदान्त तथा तन्त्र का प्रभाव पड़ा है। दाराशिकोह ने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराकर वितरित किया। फिर फारसी से लैटिन भाषा में अनुवाद हुआ, जिसमें यूरोपीय दार्शनिक बहुत ही प्रभावित हुए। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर ने उपनिषदों में प्रभावित होकर कहा था कि उपनिषद् मेरे जीवन में सन्तोष देने वाले रहे हैं, और मेरी मृत्यु में भी सन्तोष देने वाले होंगे।

जैन दर्शन

भारतीय दर्शन में अपने विपुल साहित्य एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के कारण जैन दर्शन अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैन दर्शन को मुश्रतिष्ठित करने वाले कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, उमास्वानि, सिद्धमेन दिवाकर, अकलक, विद्यानित्द, हेमचन्द्र जैसे महान् आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने अन्थों में अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय देकर जैन दर्शन की ध्वजा को सर्वत्र कहराया है। अणुव्रत-आन्दोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी भी उन आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित तथा प्रदिश्वित मार्ग पर चलकर जन-समाज के अभ्युत्थान एवं कल्याण के लिए जनता में अणुव्रतों का प्रचार कर जैन दर्शन तथा जैन-धर्म की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं।

क्या जैन दर्शन नास्तिक है?

किसी दर्शन को ग्रास्तिक या नास्तिक कहने के पहले ग्रास्निक ग्रांर नास्तिक दाब्दों का ग्रथं जान लेना ग्रावदयक है। साधारण ग्रथं में ईश्वर की मत्ता मानने वाले को ग्रास्तिक तथा ईश्वर की मत्ता के निषेध करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस ग्रथं में जैन दर्शन नास्तिक नहीं कहा जा मकता। क्योंकि वह ईश्वर की मत्ता मानता है। यह दूमरी बात है कि वह ग्रकाटच प्रमाणों के ग्राधार पर ईश्वर को मृष्टि-कर्त्ता नहीं मानता है। व्याकरण के ग्राचार्य पाणिनि ने ग्रास्तिक ग्रार नास्तिक शब्दों का ग्रथं निम्न प्रकार वतलाया है। परलोक की मत्ता में विश्वास रखने वाले को ग्रास्तिक तथा परलोक की सत्ता के निषेध करने वाले को नास्तिक कहते हैं। इस ग्रथं में भी जैन दर्शन नास्तिक नहीं है। लेकिन मनु ने उत्त शब्दों का ग्रथं भिन्न प्रकार से ही किया है। मनु के ग्रनुसार—ग्रास्तिक वह है, जो वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करे तथा नास्तिक वह है, जो वेद की प्रमाणिकता में विश्वास करे तथा नास्तिक वह है, जो वेद को प्रमाण न मानकर उसकी निन्दा करे। नास्तिको वेद निन्दकः। जो लोग जैन दर्शन को नास्तिक कहते हैं, वे मनु के उक्त ग्रथं को लेकर ही वैसा करते है। यहाँ व्यान देने योग्य बात यह है कि जैन दर्शन समस्त वेद को ग्रप्रमाण नहीं मानता है, किन्तु उतने ही ग्रंश को ग्रप्रमाण मानता है, जितना ग्रंश ग्रनुभव-विरुद्ध तथा तर्कन्दीन प्रतीत होता है। वेद में विशेष रूप मे ऐसी दो वाने हैं, जिन पर जैन दर्शन को ग्रापित है। वेदों में कहा गया है—वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस विषय में जैन दर्शन का कहना है कि जिस प्रकार 'लोकिकी हिंसा' हिंसा कही जाती है,

उसी प्रकार 'वैदिकी हिसा' भी हिसा ही है। उसे अहिमा कैसे माना जा सकता है ? वेदों को अपौरुपेय मानना भी जैन-दर्शन को इंप्ट नहीं है। वेद एक प्रकार की शब्द रचना है। अतः रामायण, महाभारत, मनुस्मृति आदि की तरह वेदों का निर्माण भी एक या अनेक व्यक्तियों ने अवश्य किया है। जैन दर्शन के स्याद्वाद, अनेकान्तवाद, कर्मवाद, अहिमाबाद, मृिट-सक्तीत्ववाद आदि अनेक विशिष्ट मिद्धान्त है।

जैन रास का विकास

डा० दशरथ श्रोझा एम० ए० डी० लिट्० रीडर, दिल्ली-विश्वविद्यालय

रास सम्बन्धी उपलब्ध साहित्य में जैत-साहित्य का मुख्य स्थान है । इस साहित्य के रचनाकाल को देखते हुए यह निष्कर्प निकाला जा सकता है कि स्यारहवीं से सोलहवीं बताब्दी तक बत-बत जैन रासों की रचना हुई ।

जैनरास का प्रारम्भ

जिस प्रकार बैष्णव रास का सर्वप्रथम नामोल्लेख एव विवरण हरिवंश पुराण में उपलब्ध है, उसी प्रकार प्रथम जैन रास का देवगुष्ताचार्य-विरचित नवन स्वप्रकरण के भाष्यकार ग्रभयदेव सूरि की कृति में विद्यमान है। ग्रभयदेव सूरि ने नवतस्वप्रकरण का भाष्य विक्रम संवत् ११२ इ.में रचते हुए कहा है कि 'मुकुट मप्तमी' एवं 'सन्धिवन्ध माणिक्य प्रस्तारिका' नामक रासों का सेवन करे।

'मृकुट सप्तमी एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका' नामक रासों के ग्रांतिरक्त प्राचीन रामों में ग्रम्बिकादेवी नामक रास का ग्यारहवीं गताब्दी में उल्लेख मिलता है। 'उपदेश रसायन' राम के पूर्व में तीन रास ऐसे हैं,जिनका केवल नामोल्लेख मिलता है, किन्तु जिनके वर्ण्य विषय के सम्बन्ध में निश्चित मत स्थिर नहीं किया जा सकता। हाँ, उद्धरण के प्रसंग से इतना श्रवस्य कहा जा सकता है कि ये राम नीतिधर्म-विषयक रहे होंगे, तभी इनका ग्रनुशीलन धामिक कृत्य के रूप में श्रावश्यक माना गया था। विचारणीय विषय यह है कि इन दोनो रामों-'मृकुट सप्तमी' और 'माणिक्य प्रम्तारिका' का रचनाकाल क्या है और किस काल में इनका ग्रनुशीलन इतना ग्रावश्यक माना गया है।

ग्रभयदेव मूरि का परिचय जिनवल्लभ मूरि ने इस प्रकार दिया है: "चन्द्रकुल-रूपी ग्राकांग के सूर्य श्री वर्ष-सान प्रभु के शिष्य मूरि जिनेश्वर हुए, जो दुर्जभराज की राज्यसभा में प्रतिष्ठित थे। मेधानिधि जिन चन्द्र स्रि संस्थापित श्री स्तम्भन नवनवाँग विवृतिभेदा जिनेन्द्रपाल ग्रभय सूरि उत्पन्न हुए।" ग्रभयदेव सूरि जिनवल्लभ से पूर्व ग्रौर जिनचन्द्र के पञ्चात् हुए। जिनवल्लभ को उनके गुरु जिनेश्वर सूरि ने श्री ग्रभयदेव सूरि के यहाँ कुछ काल तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। जिनवल्लभ ने ग्रभयदेव सूरि के यहाँ विधिवत् शिक्षा प्राप्त की । जिनवल्लभ का देवलोक-प्रयाण संवत् ११६७ कार्तिक कृष्णा द्वादशी को हुग्रा। ग्रतः निश्चित है कि श्री ग्रभयदेव सूरि वि० गं० ११६७ से कुछ पूर्व हुए होंग ग्रौर यह भी निश्चित है कि उनके समय तक 'मुकुट सप्तमी' एवं 'माणिक्य प्रस्तारिका' नामक राम मर्वत्र प्रसिद्ध हो चुके थे। ग्रतः इन रासों की रचना वारहवीं शताब्दी या उससे पूर्व मानना उचित होगा।

'उपदेश रसायन रास'सम्भवतः उपलब्ध जैन रास ग्रन्थों में सबसे प्राचीन है । इस रास में पद्धटिका छन्द का प्रयोग किया गया है, जो **'गीतिकोविदैः सर्वेषु रागेषु गीयत इति'** के अनुसार सभी रागों में पाया जाता है ।

इन उद्धरणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 'उपदेश रसायन रास' को रास-परम्परा की प्रारम्भिक

१ मुकुट सप्तमी सन्धि माणिक्य-प्रस्तारिका प्रतिबन्ध रासकाभ्यामवसेय इति ।—भाष्यविवरण, पु० ५१

प्रवृत्ति का परिचायक माना जा सकता है । 'सुकुट सप्तमी' एव 'माणिक्य प्रस्तारिका' का मन्दिर मे ग्रवसेवन इस तथ्य का प्रमाण है कि इनमें धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का ग्रवच्य समावेश रहा होगा; 'उपदेश रसायन रास' भी उसी परम्परा में विरोचित हुआ हो तो कोई आर्थ्चय नहीं।

'उपदेश-रसायन-रास' के अनुशीलन से धार्मिक रास की उपयोगिता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रतीत होती है—''उन धार्मिक नाटकों को नृत्य द्वारा दिखाना चाहिए, जिनमें भरतेश्वर, बाहुबली एवं सगर का निष्कमण दिखाया गया हो। वलदेव दशार्णभद्रादि चरित को कहना चाहिए। ऐसे महापुरुष के जीवन को नर्तन के आधार पर दिखाना चाहिए, जिनसे प्रव्रज्या के लिए संवेग-वासना उत्पन्न हो।

'जम्बूस्वामिचरित' में 'ग्रम्बादेवी राम' का उल्लेख मिलता है। जम्बूस्वामिचरित की रचना वि० सं० १०७६ में हुई थी। इस उल्लेख में भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अम्बादेवी के चरित के ग्राधारपर जीवन को अध्यात्मतन्त्र की ओर उत्मख करने के लिए इस रास की रचना हुई होगी।

इसी प्रकार अपभ्रंश में एक 'अंतरंग रास' की रचना का भी उल्लेख पाया जाता है। यह रास अभी तक प्रकाशित पुस्तक के रूप में नहीं आया है। मुक्ते इसकी हस्तिलिखित प्रति भी अभी देखने को नहीं मिली। बारहवीं अताब्दी तक उप-लब्ध रासों की संख्या अब तक इतनी ही मानी जा मकती है।

वारहवीं शताब्दी के पश्चात् विरचित उपलब्ध राम-ग्रन्थों की संख्या एक सहस्र तक पहुंच गई है। इनमें से स्रति प्रसिद्ध रामग्रन्थों का मामान्य विवेचन इस लेख में देने का प्रयास किया गया है।

तेहरवीं शताब्दी के रास

तेरहवीं-चौदहवी शताब्दी का काल राम-रचना की दृष्टि में सर्वोत्तकृष्ट माना जाता है। इस युग में माहित्यिक एवं अभिनेयता की दृष्टि में कई उत्कृष्ट रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। जैनेतर रामकोमें काव्य-कला की दृष्टि में सर्वोत्तम राम 'मन्देशरासक' इसी युग के आसपास की रचना है। वीररस पूर्ण 'भरतेश्वर-वाहुबित घोर राम' तथा 'भरतेश्वर-वाहुबित राम' काव्य की दृष्टि में उनम काव्यों में परिगणित होते हैं। इस राम की भाषा परिमार्जित एवं गम्भीर भावों के माथ होड़ लेती हुई चनती है। जैन-रामों में 'जम्बुस्वामि रास' 'रैवतगिरि रास' एवं 'आबृरास' प्रभृति ग्रन्थ प्रमुख माने जाते हैं। उनकी रचना इसी युग में हुई है।

'उपदेश रसायन रास' की शैली पर विरचित 'बुद्धिगम' गृहस्थ जीवन को मुख्यमय बनाने का मार्ग दिखाता है। इसके रचयिता स्राचार्य शालिभद्र सूरि, सज्जन से विवाद, नदी-सरोवर में एकान्त-प्रवेश, जुन्नारी से मैत्री, मुजन से कलह, गुरु-विहीन शिक्षा एवं धन-विहीन स्रिभमान को व्यर्थ बनाने हुए गार्हस्थ्य धर्म के पालन पर बल देने हैं। इस प्रकार नैतिकना की श्रोर मानव मन को प्रेरिन करने का रामकारों का प्रथाम इस युग में भी दिखायी पड़ना है।

जैन धर्म में जीव-दया (ग्रहिंसा) पर बड़ा वल दिया जाता है। इस युग में ग्रासिंग किन ने 'जीव-दया रास' में श्रावक-धर्म को स्पष्ट करने का सफल प्रयास किया है। 'बुद्धिगस' के समान इसमें भी भिन्त, संयम, सत्य ग्रादि पर वल दिया गया है। धर्म की महिमा बताते हुए किन धर्म-प्रेसियों में विश्वास उत्पन्त कराता चाहता है कि धर्म-पालन से ही लोक में समृद्धि ग्रीर परलोक में सुख सम्भव है। ग्रागे चलकर किन धर्मातमां की कष्ट-सहिष्णुता का उल्लेख करके धर्म-पालन के मार्ग की ग्रोर भी संकेत करता है। इस प्रकार तिरेपन ब्लोकों में विरचित यह लघुकाय रास ग्रभिनेय एवं काव्य-छटा से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है।

इसी युग में एक ऐसा जैत-राम मितता है, जिसका कृष्ण-बलराम से सम्बन्ध है । तीर्थकर नेनिनाथ की जीवन-

१ धम्मिय नाडय पर निव्विज्जहि, भरह-सगर निक्समण कहिज्जहि। चक्तवहि-बल रायह-स्वरियइं, निज्जिबि स्रंति हुंति पव्यद्यदं॥ गाथा के आधार पर, 'श्री नेमिनाथ रास' की रचना सुमितिगणि ने की। इस रास में कृष्ण के चिरत्र से नेमिनाथ के चिरत्र-तल की अधिकता दिखाना रासकार को अभीष्ट है। कृष्ण नेमिनाथ के चिरत्र-बल को देखकर अयभीत हुए कि द्वारावती का राज्य उसे ही मिलेगा। अतः मल्लयुद्ध के लिए नेमिनाथ को ललकारा। नेमिनाथ ने युद्ध की निस्सारता समभते हुए कृष्ण में मल्लयुद्ध में भिड़ना स्वीकार नहीं किया। इसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि कृष्ण नेमिनाथ के हाथों पर वन्दर की भांति भूलते रहे, पर उनकी भुजाओं को भुका भी न सके। यह चमत्कार देखकर कृष्ण ने हार स्वीकार कर ली और वे नेमिनाथ की भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे। इसके परचान् उग्रमेन की कन्या राजिमती के साथ विवाह के अवसर पर जीव-हत्या देख कर नेमिनाथ के वैराग्य का वर्णन वड़े मार्मिक ढंग में किया गया है। इसकी अनेक हस्तिलिखित प्रतियाँ स्थान-स्थान पर जैन भण्डारों में उपलब्ध हैं।

कृष्ण-जीवन में सम्बन्ध रखने वाला एक और जैन रास 'गयसुकुमाल' मिला है । गजमुकुमाल मुनि का जो चरित्र जैन-ग्रागमों में पाया जाना है, वही इसकी कथा-वस्तु का ग्राधार है ।

इस राम में गजमुकुमाल मुनि को कृष्य का अनुज सिद्ध किया गया है। देवकी के छः मृतक पुत्रों का इसमें उल्लेख है। उन पुत्रों के नाम हैं—ग्रनीकसेन, ग्रजितसेन, ग्रनत्तसेन, ग्रनहितरिपु, देवसेन और शत्रुसेन। देवकी के गर्भ में गजमुकुमाल के उत्पन्न होने में बाल-कीड़ा देखने की उनकी अभिलाषा पूर्ण हो, यही इस गस का उद्देश्य है। चौंनीम ब्योकों के इस लबुकाय रास का ग्रभितय देखने और उस पर विचार करने में शाश्वन मुख-प्राप्ति निश्चित मानी गई है।

रैवनगिरि एवं म्राबू तीथों के महत्त्व के म्राधार पर 'रैवनगिरि रास' एवं 'म्राबू रास' विरचित हुए। 'रैवनगिरि रास' चार कड़वकों में मौर 'म्राबू रास' भासा भ्रौर ठवणी में विभक्त है। काव्य-सौष्ठव एवं प्राकृतिक वर्णन की सूक्ष्मता की दृष्टि से 'रवनगिरि रास' उत्कृष्ट रासों में परिगणित होता है।

चौदहवीं शताब्दी के प्रमुख जैन रास

चौदहवीं शती का मध्य स्राते-स्राते रामान्वयी काव्यों की एक नयी शैली 'फागु' के नाम मे पनपने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि जब जैन-देवालयों में राम के स्रभिनय की परम्परा ह्रामोन्मुख होने लगी तो बृहन् रासों की रचना होने लगी। इस तथ्य का प्रमाण मिलता है कि रास के स्रभिनेता युवक-युवितयों के संगीत-माधुर्य मे यवत्वत्र प्रेक्षकों के चारित्रिक पतन की स्राशंका उपस्थित हो गई। ऐसी स्थिति में विचारकों ने संगठन के द्वारा यह निर्णय किया कि जैन मिन्दिरों में राम-नृत्य एवं स्रभिनय निषद्ध घोषित किया जाये। इसका परिणाम यह हुस्रा कि रासकारों ने रास की स्रभिनयता का बन्धन शिथिल देखकर बृहत् रास-काव्यों का प्रणयन प्रारम्भ किया। यह नवीन शैली इतनी विकसित हुई कि राम के रूप में पन्द्रहवीं शनी में स्रौर उसके पञ्चान् पूरे महाकाव्य बनने लगे स्रौर राम की स्रभिनेयता एक प्रकार में समाप्त हो गई।

चौदहवीं शती में जनता ने मनोविनोद का एक नया समाधान ढूँढ़ निकाला और फागु-रचना होने लगी। ये फागु सर्वथा ग्रभिनेय होने स्त्रीर धार्मिक बन्धनों से कभी-कभी मुक्त होने के कारण भली प्रकार विकसित हए।

इसी शती की प्रमुख रचनाग्रों में 'कछूली-रास' एवं 'सप्त क्षेत्री रास' का महत्त्व है। 'कछूली रास' कछूली नामक नगर के माहात्म्य के कारण विरचित हुग्रा। यह नगर ग्राग्न-कुण्ड से उत्पत्न होने वाले परमारों के राज्य में स्थित है। यह पंवित्र तीर्थं ग्राबू की तलहटी में स्थित होने के कारण पुण्यात्माग्रों का वास-स्थल माना गया है। यहाँ पार्श्वजिन का विशाल मन्दिर है, जहाँ निरन्तर पार्श्वजिन भगवान् का गुणगान होता रहता है। यहाँ निवास करने वाले माणिक प्रभु सूरि ग्रायं-विलादि व्रतों का निरन्तर पालन करते हुए ग्रपना शरीर कुश बना डालते थे। उन्होंने ग्रन्तकाल समीप जानकर उदयसिंह सूरि को ग्रपने पद पर ग्रामीन किया। उदयसिंह सूरि ने ग्रपने गुरु के ग्रादेश का पालन किया ग्रीर तप के क्षेत्र में दिग्वजय प्राप्त करके गुर्जरधरा, मेवाड़, मालवा, उज्जैन ग्रादि राज्यों में श्रावकों को सद्धर्म का उपदेश किया। उन्होंने स्थान-स्थान पर संघ की प्रभावना की ग्रीर वृद्धावस्था में कमलस्रि को ग्रपने पर पर विभूषित करके ग्रनशन द्वारा ग्रपनी ग्रात्मा को जुद्ध किया। इस प्रकार इस राम में कछूनी नगरी के तीन मुनियों की जीवन-गाथा का सकेत प्राप्त होता है। इससे पूर्व विरचित रामों में प्राय: एक ही मुनि का माहात्म्य मिलता है। इस कारण यह राम अपनी विशेषता रखता है। प्रजानित्रक का यह राम बस्त में विभाजित है और प्रत्येक वस्त के प्रारम्भ में ध्रुवपद के समान एक पदांश की पुनरावृत्ति पाई जाती है। जैसे—१. तिम्ह नयरी य तिम्ह नयरी २. जित्त नयरी य जित्त नयरी ३. ताव संधीड ताव संथीड। यह शैली जैन-काव्यों में आज भी पाई जाती है। सम्भवतः एक व्यक्ति इनको प्रथम गाता होगा और तदुपरान्त 'कोरस' के रूप में अन्य गायक इसकी पुनरावृत्ति करते रहे होंगे।

जैन-मन्दिरों में रास को नृत्य द्वारा अभिव्यक्त करने की प्रणाली इस काल में भली प्रकार प्रचलित हो गई थी। वि० सं० १३७१ में अस्वदेव सूरि-विरच्ति 'समरा रासो' इस युग की एक उत्तम कृति है। वारह भासाओं में विभक्त यह कृति रास-माहित्य को नाटक की कोटि में परिगणित कराने के लिए प्रवल प्रमाण है। इस रास की एकादशी भासा का चौथा ब्लोक इस प्रकार है—

जलवट नाटकु जोई नवरंग ए रास लाउडारास ए।

जलागय के ममीप लकुटाराम की गैली पर राम खेले जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।

इसी कृति की ढादशी भामा में समरा राम को पठन, मनन करने वालों को पुण्यात्मा माना गया है ।³ राम-साहित्य के विविध उपकरणों की भी इसमें चर्चा पाई जाती है ।

इस युग की एक निराली कृति 'सप्तक्षेत्री रास' है। जैन-धर्म में विश्व (ब्रह्माण्ड) की रचना, सप्तक्षेत्रों की सृष्टि एवं भरतखंड के निर्माण की विशेष प्रणाली पार्ड जाती है। 'सप्तक्षेत्री रास' में ऐसे नीरस विषय का वर्णन सरस-संगीतसय भाषा में पाया जाना कवि-चातुर्य एवं रास-माहात्म्य का परिचायक है। सप्तक्षेत्रों के वर्णन के पश्चात् श्रावक के वारह मुख्य ब्रतों का उल्लेख भी किया गया है।

११६ श्लोकों वाले इस राम में ब्रत-उपवास, चरित्र ग्रादि का स्थान-स्थान पर विवेचन होने से यह राम पाठ्य-सा प्रतीत होने लगता है किन्तु सम्भव है, जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाश्रों की श्रोर ध्यान श्राकषित करने के लिए नृत्यों द्वारा इस रास को सरम एवं चित्ताकर्षक बनाने का प्रयास किया गया हो। यह तो निस्सन्देह मानना पड़ेगा कि जैन धर्म का इतना विस्तृत विवेचन एकत्र एक राम में मिलना कठिन है। किब इसके लिए भूरि-भूरि प्रशंसा प्राप्त करने का भाजन है। किब ने विविध गेय छन्दों का प्रयोग किया है; श्रतः यह रास-काव्य श्रभिनेय साहित्य की कोटि में श्रा सकता है।

चौदहवीं शताब्दी में जैन धर्म-प्रतिपालक कई महानुभावों के जीवन को केन्द्र बनाकर विविध राम लिले गए । इस युग की यह भी एक विशेषता है । ऐतिहासिक रासों की परम्परा इस शताब्दी के पश्चात् भली प्रकार पल्लवित हुई ।

पन्द्रहवीं शती के मुख्य रासकार

- १. शालिभद्र सूरि—इन्होंने 'पंडव चरित' की रचना देवचन्द सूरि की प्रेरणा से की। यह एक रास-काव्य है, जिसमें महाभारत की कथा वर्णित है। केवल ७६४ पंक्तियों में सम्पूर्ण महाभारत की कथा सार-रूप से कह दी गई है। कथा में जैन-धर्मानुसार कुछ परिवर्तन कर दिया गया है परन्तु यह सब गौण है। काव्य-सौष्ठव, काव्यवन्ध और भाषा, तीनों की दृष्टि से इस ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है। ग्रन्थ का वस्तु-संविधान बड़ा ही आकर्षक है। इतिवृत्त के तीन्न प्रवाह, घटनान्नों के सुन्दर संयोजन और स्वाभाविक विकास की ओर हमारा ध्यान अपने-ग्राप आकर्षित होता है। दूसरी ठवणी से ही कथा प्रारम्भ हो जाती है—
- १ रिचयक ए रिचयक ए रिचयक समरा रासो, एहु रास जो पढ़इ गुणइ नाचित्र जिणहरिदेइ। श्रवणी सुणइ सो वयठक ए, तीरथ ए तीरथ ए तीरथ जात्र फलू लेई।।

हिथणा-उरि पुरि-कुरि-नरिंद के रो कुलमंडण। सहिजींह संतु सुहाग सीलु हुड नखर संतणु।।

कथानक की गति की दृष्टि से चतुर्य ठवणी का प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है। ऐसे अनेक प्रसंग इस ग्रन्थ में मिलते हैं। काव्य-वन्य के दृष्टिकोग से देवा जाये तो समस्त ग्रन्थ १५ ठवणियों (प्रकरणों) में विभाजित है। प्रत्येक ठवणी गेय है। प्रत्येक ठवणी के अन्त में छन्द वदल दिया गया है और आगे की कथा की सूचना दी गई है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में वन्ध-वैविध्य पाया जाता है।

- २. जयानन्द सूरि—इनकी कृति 'क्षेत्र प्रकाश' है । वि० सं० १४१० के लगभग इसकी रचना हुई । यह भी एक रास ही है ।
- ३. विजयभद्र सूरि—इनके 'कमलावती रास' (वि० सं० १४११) में ३६ कड़ियाँ हैं ब्रौर 'कलावती रास' में ४६ कड़ियाँ हैं। इसमें तत्कालीन भाषा के स्वरूप का ब्रच्छा श्राभास मिलता है।
- ४. विनयप्रभ—'गौतमरास' (वि० सं० १४१२) ५६ कड़ियों का यह ग्रन्थ ६ भासा (प्रकरण) में विभक्त है। प्रत्येक भासा के ग्रन्त में छत्द बदल दिया गया है। इसकी रचना कवि ने खंभात में की है—

चउदह से बारोत्तर विरसे गोयम गणधर। केवल दिवसे, खंभनपर प्रभुपास पसाये कीथो।। कवित उपगार परो ग्रादि ही मंगल एह भणीजे। परब महोत्सव पहिलो दोने रिद्धि-सिद्ध कल्याण करो।।

इस ग्रन्थ में काव्य चमत्कार भी कहीं पाया जाता है। ब्रालंकारों का मुन्दर उपयोग भलकता है। चमत्कार का मुल भी यही ब्रालंकार योजना है।

काव्य-बन्ध की दृष्टि से यह ग्रन्थ छः भासा (प्रकरण) में विभाजित है। छन्द-वैविध्य भी इस में पाया जाता है ग्रौर इसका गेय तत्त्व सुरक्षित है।

४. ज्ञानकलञ्च मुनि—'श्रो जिनोदय सुरिपट्टाभिषेक रास' (वि० सं० १४१४)३७ कड़ियों के इस ग्रन्थ में जिनोदय सुरि के पट्टाभिषेक का सुन्दर वर्णन है। श्रलंकारिक पद्धति में लिखित एक सुन्दर एवं सरल काव्य है।

काव्य की दृष्टि ने इसमें वैविध्य कम ही है। रोला, सोरठा, घत्ता आदि छन्दों का प्रयोग पाया जाता है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली इसमें पाई जाती है। साथ ही तासु, सीसु आदि रूप भी मिलते हैं। नीयरे, नीबड, पाहि, परि, हारि, दीसई, लेखई जैसे रूप भी मिलते हैं।

६. पहराज—इन्होंने अपने गुरु जिनोदय सूरि की स्तुति में छः छप्पय लिखे हैं। प्रत्येक छप्पय के अन्त में अपना नाम दिया है। इन छप्पयों से ऐसा विदित होता है कि अपभ्रंश के स्वरूप को बनाए रखने का मानो प्रयत्न-सा किया जा रहा हो। **इम जाणिकरि, बखाणइ** आदि शब्द इस में प्रयुक्त हुए हैं।

इसी युग में किसी स्रजात किव का एक और छप्पय भी जिनप्रभ सूरि की स्तुति का मिला है। सम्भव है, यह लघु रचना भी रास-सदृश गायी जानी रही हो। पर जब तक इसका कहीं प्रमाण नहीं मिलना; इसे रास कैसे माना जाये?

- ७. विजयभद्र—'हॅसराज वच्छराज चउपई'(वि० मं० १४६६)हँस श्रौर वच्छ राज की कथा इसमें वणित है ।
- **ट. ग्रसाइत**—'हँमाउली' । इसमें हँस और बच्छराज की एक लोक कथा है । 'हँसाउली' का वास्तविक नाम 'हँसवछचरित' है । यह एक मुन्दर रसात्मक-काव्य है । इसका ग्रंगी रस है—ग्रद्भुत । करुण ग्रौर हास्य रस को भी स्थान मिला है । तीन विरह-गीतों में करुण रस का ग्रच्छा परिपाक हुग्रा है ।

छन्द की दृष्टि से दूहा, गाथा, वस्तु ग्रौर चौपाई का विशेष प्रयोग पाया जाता है।

इस ग्रन्थ की विशेषता है—इसका सुन्दर चरित्रांकन । हंस ग्रौर वच्छ दोनों का चरित्र स्वाभाविक वन पड़ा है ।

ह. मेरुनंदनगणी—'श्री जिनोदय सूरि विवाहल उ'। इसका रचमा-काल है वि० सं० १४३२ के बाद। इसमें श्री जिनोदय सूरि की दीक्षा के प्रसंग का रोचक वर्णन है। रचयिता स्वयं श्री जिनोदय सूरि के शिष्य थे। चवालीस कड़ियों का यह काव्य अलंकारिक शैली में लिखा गया है।

काव्य बन्ध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व है । भूलणा, वस्तु, घात, पादाकुल का विशेष प्रयोग पाया जाता है । इन्होंने वत्तीस भूलणा छन्दों में रचना की ।

इसी कवि का वत्तीस कड़ियों का काव्य-ग्रन्थ है—'ग्रजित-शान्ति-स्तवन' । कहा जाता है कि कवि संस्कृत का विद्वान् था, परन्तु ग्रव तक उसकी कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई ।

इस युग में मातृका और कक्का (वर्ण-माला के प्रथम ग्रक्षर से लेकर ग्रन्तिम वर्ण तक क्रमशः पद-रचना) शैली में भी काव्य-रचना होती थी। फारमी में 'दीवान' इसी शैली में लिखे जाते हैं। जायसी की 'ग्रखरावट' भी इसी शैली में लिखा गया है।

देवसुन्दर सूरि के किसी शिष्य ने उन्नहत्तर कड़ियों की 'काक बन्धि चउपइ' की रचना की है। इस प्रन्थ में कोई विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है। किव के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञात नहीं होता; केवल इतना ही जाना जा सकता है कि ज्ञारम्भ में वह देवसुन्दर सूरि को नमस्कार करता है। देवसुन्दर सूरि वि० सं० १४५० तक जीवित थे, अतः रचना भी उसी समय की मानी जा सकती है।

भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो तत्सम शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। साथ ही दीजइ, चितवइ, खाघइ, जिजबर ग्रादि शब्द-प्रयोग भी मिलते हैं।

इस युग में जैनों के स्रतिरिक्त स्रन्य किवयों ने भी काब्य-रचना की है, जिसमें श्रीधर व्यास विरचित 'रणमल-छन्द' का विशेष स्थान है।

- १०. हंस—'शालिभद्र रास' (वि० सं० १४५५), कड़ियाँ २१६। इस काव्य की खंडित प्रति प्राप्त हुई है। हंस किव जिनरत्न सूरि के शिष्य थे। ग्राश्विन सुदी दशवीं के दिन यह रास-रचना पूर्ण हुई।
- ११. जयशेखर सूरि—प्राकृत, संस्कृत ग्रीर गुजराती के बड़े भारी किव थे। इनके गुरु का नाम था—महेन्द्रप्रभ सूरि। इनकी मुख्य रचना है 'प्रबोध चिन्तामणि' (४३२ कड़ियों वाला एक रूपक काव्य)। रचना-काल वि० मं० १४३२ है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में भी है।

इसीके साथ कि ने 'त्रिभुवन-दीपक-प्रबन्ध' की रचना देशी भाषा में की है। उसके 'उपदेश चिन्तामणि' नामक संस्कृत-प्रन्थ में बारह हजार से भी अधिक श्लोक हैं। इसके अतिरिक्त शत्रुंजय तीर्थ द्वात्रिशिका, गिरनारगिरि द्वात्रिंशिका, महावीर जिन द्वात्रिशिका, जैन कुमार सम्भव, छन्द शेखर नवतत्त्व कुलक, अजित शान्तिस्तव, धमं-सर्वस्व आदि मुख्य हैं। जयशेखर सूरि महान् प्रतिभा-सम्पन्न कि थे। इस रास नाम से इनकी कोई पृथक् कृति नहीं मिलती, किन्तु शत्रुंजय तथा गिरनार तीर्थों पर बत्तीस छन्दों की रचना रास के सदृश गेय हो सकती है। इस प्रकार इसे रासान्वयी काव्य माना जा सकता है।

१२. भीम—प्रसाइत के बाद लोक-कथा लिखने वालों में दूसरा व्यक्ति है—भीम । उसने 'सदयवत्सचरित' की रचना वि॰ सं॰ १४६६ में की । कवि की जाति और निवास-स्थान का पता नहीं मिलता ।

यह एक सुन्दर रसमयी कृति है। ग्रन्थारम्भ में ही प्रतिज्ञा की गई है-

सिंगार हास करणा रुदो, वीरा भयान बीभत्थो। स्रद्भुत रात नवइ रसि जंपिसु सुदय वच्छस्स।

फिर भी विशेषरूप से वीर ग्रौर श्रद्भुत रस में ही श्रिष्ठकांश रचना हुई है। श्रृंगार का स्थान श्रितिगौण है। भाषा ग्रोजपूर्ण एवं प्रसादगुण-युक्त है।

श्रनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग इसमें पाया जाता है । दूहा, पद्धडी, चौपाई, वस्तु, छप्पय, कुंडलियाँ ग्रौर मुक्ति-दाम का इसमें ग्राधिक्य है । पदों का भी वैविष्य है ।

१३. शालि सूरि—इन्होंने पौराणिक कथा के स्राधार पर १८२ छन्दों की एक सुन्दर रचना की। जयशेखर सूरि के पश्चात् वर्णवृत्तों में रचना करने वाले यही व्यक्ति हैं। भाषा पर इनका पूर्ण स्रधिकार था। काव्य-बन्ध की दृष्टि से इस ग्रन्थ का कोई मूल्य नहीं, परन्तु विविध वर्णवृत्तों का विस्तृत प्रयोग इसकी विशेषता है ।

गद्य ग्रौर पद्य में साहित्य की रचना करने वालों में सोमसुन्दर सूरि का स्थान सर्व प्रथम है। ग्रनेक जैन-ग्रन्थों का इन्होंने सफल ग्रनुवाद किया है। इनके गद्य-ग्रन्थों में वालावबोध, उपदेशमाला, योगशास्त्र ग्राराधना-पताका, नवतत्त्व ग्रादि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि इन्होंने ग्राराधना-रास की भी रचना की थी। परन्तु ग्रव तक उक्त ग्रन्थ ग्रप्राप्य है। इनका दूसरा प्राप्त सुन्दर काव्य-ग्रन्थ है, 'रंग सागर नेमिनाथ फागु'। नेमिनाथ के जन्म में इनका चरित्र ग्रारम्भ किया गया है।

यह काव्य तीन ग्रन्थों में विभक्त है, जिनमें कमशः ३७, ४५ श्रौर ३७ पद्य हैं । छन्दों में भी वैविध्य है । श्रनुष्टृप्, झार्द्लिकीडित, गाथा स्रादि छन्दों का विशेष प्रयोग पाया जाता है ।

इस युग में 'खरतर गुण वर्णन छप्पयं' नामक एक और विस्तृत ग्रन्थ भी किसी श्रज्ञान कवि का प्राप्त हुन्ना है। इतिहास की दृष्टि से इस काव्य का विशेष महत्त्व है। कई ऐतिहासिक घटनाएं इसमें झाती हैं। काव्यतत्त्व की दृष्टि से इसकी विशेष उपयोगिता नहीं है। इसकी भाषा अवहट्ठ से मिलती-जुलती है। कहीं-कहीं डिंगल का प्रभाव भी परिलक्षित होना है।

लोक-कथा श्रों को लेकर लिखे जाने वाले काव्यों—'हंस बच्छ च उपई' 'हंसा उनीं श्रौर 'मदय वत्स चरित' के पश्चात् हीरानन्द सूरि विरचित 'विद्याविलास पवाड़' का स्थान ग्राता है। इनकी ग्रन्य कृतियाँ भी मिलती हैं, यथा 'वस्तुपाल तेजपाल रास', 'किलिकाल दर्शाण भद्रकाल' ग्रादि। परन्तु इन सवमें श्रेष्ठ है—'विद्याविलाम पवाडु'। काव्य-सौष्ठव, काव्य-वन्ध ग्रौर भाषा, इन तीनों की दृष्टि में इम कृति का विशेष महत्त्व है। इसकी कथा लोक-कथा है जो मिल्लनाथ काव्य में भी मिलती है।

काव्य-वन्ध की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्त्व हैं। इसमें सवैयाँ देशी, वस्तु-छन्द, दूहे, चौपाई, राग भीम-पलासी, राग संधूड, राग बसन्त ग्रादि का विशेषता है। समस्त ग्रन्थ गेय है ग्रौर यही इसकी विशेषता है। प्रात्येक छन्द के ग्रन्त में कवि का नाम पाया जाता है।

सामाजिक जीवन की दृष्टि में भी इसका महत्त्व है। राजदरवार, वाणिज्य, नारी को लेकर समाज में होने वाले कलह, राज्य की खटपट, विवाह-समारोह ग्रादि का सजीव वर्णन इसमें पाया जाता है।

रास द्वारा जैन-दर्शन का प्रसार

पन्द्रहवीं शताब्दी तक विरचित परवर्ती ग्रपभ्रंग रासों के विवेचन एवं विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस काव्य-प्रकार के निर्माता जैन-मुनियों का आशय एकमात्र धर्म-प्रचार था। जैन-धर्म में चार प्रकार के अनुयोग मूलरूप से माने जाते हैं, जिनके नाम हैं : द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, कथानुयोग और गणितानुयोग। गणितानुयोग के आधार पर श्रनेक राम लिखे गए हैं, जिनमें द्रव्य, गुग, पर्याप, स्याद्वाद, नय, श्रनेकान्तवाद एवं तत्त्व-ज्ञानका उपदेश सिन्तिहत है। ऐसे रासों में यशोविजय गणी विरचित 'द्रव्यगुणपर्याय नो राम' सबसे अधिक माना जाता है। चरणकरणानुयोग के प्राधार पर विरचित रामों में महामुनियों के चरित्र, साधु-गृहस्थों के धर्म, श्रणुव्रत-महाव्रत-पालन की विधि, श्रावकों के इक्कीम गुग, माधुओं के सत्ताईस गुण, सिद्धों के श्राठ गुण, श्राचार्यों के छत्तीस श्रौर उपाध्याय के पच्चीस गुणों का वर्णन मिलता है। 'उपदेश-रमायन-रास' इसी कोटि का राम प्रतीत होता है। कथानुयोग राम में, किल्पत श्रौर ऐतिहामिक, दो प्रकार की कथा-पद्धित पाई जाती है। यद्यपि किल्पत रामों की संख्या श्रत्यल्प है, तथापि इनका महत्त्व निराला है। ऐसे रासों में 'श्रगइधत्त रास', 'चूनड़ी रास', 'रोहिणीया चोर राम', 'जोग रासो', 'पोसहरास', 'जोगी-रामों श्रादि का नाम उल्लेखीय है। यदि 'चनुष्पादिका' को रासान्वयी काव्य मान लें, तो विजयभद्र का 'हंसराज बच्छ-राज' एवं श्रमाइत की 'हंसाउली' लोक-कथा के श्राधार पर विरचित हैं।

ऐतिहासिक रासों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। ऐतिहासिक रासों में भी रामकारों ने कल्पना का योग लिया है और अभीष्ट मिद्धि के लिए काव्य रस का सन्तिवैश करके ऐतिहासिक रासों को रसाप्लुत कर देने की चेष्टा की है। किन्तु ऐतिहासिक रासों में ऐतिहासिक घटनाओं की प्रघानता इस बात को सिद्ध करती है कि रासकार की दृष्टि कल्पना की अपेक्षा इतिहास को अधिक महत्त्व देना चाहती है। ऐतिहासिक रामों में 'ऐतिहासिक रास संग्रह', के चार भाग अत्यन्त महत्त्व के हैं।

गणितानुयोग के ग्राधार पर विरचित रासों में भूगोल ग्रौर खगोल के वर्णन को महस्व दिया जाता है। इस पद्धित पर विरचित रास मृष्टि की रचना, तारा-ग्रहों के निर्माण, सप्तक्षेत्रों, महाद्वीपों, देश-देशान्तरों की स्थित ग्रादि का परिचय देते हैं। ऐसे रासों में विश्व के प्रमुख पर्वतों, नदी-सरोवरों, वन-उपवनों, उपत्यकाग्रों ग्रौर महस्थलों का वर्णन एवं प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा का वर्णन प्रिय विषय रहा है। किन्तु गणितानुयोग पर निर्मित रासों में प्राकृतिक छटा की अपेक्षा प्रकृति में पाये जाने वाले पदार्थों की नामावली पर ग्रधिक बल दिया जाता है। ऐसे रामों में 'मप्तक्षेत्री रास' वहुत ग्रधिक प्रसिद्ध है।

जिस युग में लघुकाय रास अभिनय के उद्देश्य से लिखे जाते थे, उस युग में कथानक के उत्कर्ष एवं अपकर्ष, चित्र-चित्रण की विविधता एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की रक्षा पर उतना बल नहीं दिया जाता था जितना काव्य को रसमय एवं अभिनेय बनाने पर। आगे चलकर जब रास लघुकाय न रहकर विशालकाय होने लगे तो उनमें अभिनेय गुणों को सर्वथा उपेक्षणीय माना गया और उनके स्थान पर पात्रों के चरित्र-चित्रण की विविधना, कथा-वस्तु की मौलिकता व चरित्रों की मनोवैज्ञानिकता पर बहुत बल दिया जाने लगा।

रस की दृष्टि से इस युग में वीर, श्रृंगार, करुण, बीभत्स, रौद्र स्रादि सभी रसों के रास विरचित हुए।

जैन दर्शन के मौलिक सिद्धान्त

श्री दरबारीलाल जैन कोठिया, एम० ए०, न्यायाचार्य प्राध्यापक, संस्कृत महाविद्यालय, हिन्दू-विश्वविद्यालय, बाराणसी

यों तो सभी दर्शनों में अपने-अपने सिद्धान्त और आदर्श होते हैं। किन्तु जैन दर्शन के सिद्धान्त और आदर्श अपना कुछ विशेष स्थान रखते हैं। उसके सिद्धान्तों की विशेषता यही है कि उनमें व्यापकता तथा असंकीर्णता के साथ विचार को भी स्थान प्राप्त है। यहाँ जैन दर्शन के उन्हीं मौलिक सिद्धान्तों पर कुछ प्रकाश डॉलने का प्रयत्न किया गया है।

परीक्षण-सिद्धान्त

जैन दर्शन का सबसे पहला और कठोर, किन्तु महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि किसी बात को तुम इसलिए ग्रहण मन करो कि वह ग्रमुक की कही हुई है और ग्रन्य को इसलिए मत छोड़ो कि वह ग्रमुक की कही हुई नहीं है। किन्तु परीक्षण की कसौटी पर पहले उसे कस लो और उसकी सत्यता तथा भ्रसत्यता को जान लो। यदि परीक्षण (परख) द्वारा वह सत्य सिद्ध हो, तो उसे स्वीकार करो श्रौर यदि सत्य सिद्ध न हो, तो उसे ग्रहण मत करो—उससे उपेक्षा (न राग ग्रौर न द्वेप) घारण कर लो। जीवन बहुत ही ग्रस्प है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। एक पैसे की हाँडी खरीदी जाती है, तो वह भी सब तरह से ठोक-वजाकर ली जाती है । फिर जीवन-विकास के मार्ग को चुनने में भूल क्यों होनी चाहिए ? ग्रतः जीवन-विकास ग्रथवा श्रात्मोन्नति के लिए परीक्षण-सिद्धान्त नितान्त ग्रावब्यक है ग्रौर उसे सदैव उपयोग में लाना चाहिए। लौकिक कार्यों में एक बार भी यदि उसकी उपेक्षा कर दी जाये, तो वहाँ भी उसकी उपेक्षा करने मे भयंकर मलाभ भौर हानियाँ ही पल्ले में पड़ती हैं; तो फिर धर्म के विषय में उसकी उपेक्षा तो होनी ही नहीं चाहिए। मानव-जीवन ग्रीर उसके लिए धर्म बार-बार नहीं मिलते हैं। यदि जीवन के साथ ऐसे धर्म का गठ-बन्धन हो गया है कि जीवन-विकास पर उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो मानव-जीवन श्रौर उससे सम्बन्धित धर्म दोनों ही उसके लिए व्यर्थ भार हैं। स्रतः धर्म के सम्बन्ध में तो परीक्षण-सिद्धान्त बहुत ही ब्रावश्यक है। जैन दर्शन में सम्यक्त्व के ब्राठ श्रंगों का जहाँ वर्णन किया गया है,उनमें **श्रमुढ़ दृष्टि** का विशिष्ट श्रौर महत्त्वपूर्ण स्थान है । एक सत्यान्वेषी को सत्यान्वेषण में स्र + मृढ दृष्टि होना परम स्रावश्यक है। उसके विना वह सत्य का स्रन्वेषण ठीक तरह से नहीं कर सकता है। यह 'स्रमृढ दृष्टि' ही परीक्षण-सिद्धान्त है और दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जैन दर्शन के इस ग्रमूढ दृष्टि बनाम परीक्षण-सिद्धान्त के म्राधार पर जैनाचार्यों ने यहाँ तक घोषणा की है कि ईश्वर-परमात्मा जैसी श्रद्धेय ग्रौर सर्वोच्च वस्तु को भी परीक्षा करके मानो। जैसा कि स्राचार्य हरिभद्र ने प्रकट रूप से कहा है-

"महाबीर में न तो मेरा अनराग है और न कपिल ब्रादिकों में द्वेष है । किन्तु जिसके वचन युक्तिपूर्ण हैं,उन्हीं का अनुगमन करना न्याययुक्त है ।

स्याद्वाद तीर्थं के प्रभावक एवं सुप्रसिद्ध जैन तार्किक स्वामी समन्तभद्राचार्य ने 'श्राप्तमीमांसा' नाम का एक महत्त्वपूर्ण प्रकरण-प्रन्थ लिखा है, जिसमें उन्होंने भगवान् महावीर की खुब परीक्षा-मीमांसा की है श्रौर परीक्षा के

१ पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु । युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रहः ॥

परचात् उनमें परमात्मा के योग्य गुणों को पाकर उन्हें परमात्मा स्वीकार किया है। विद्यानन्द ग्रादि उत्तर कालीन ग्राचार्यों ने भी 'ग्राप्तपरीक्षा' जैसे परीक्षा-प्रन्थों का निर्माण करके परीक्षण के सिद्धान्त को उद्दीप्त किया है। वस्तुत: सत्य का ग्रहण परीक्षण के सिद्धान्त को स्वीकार किये बिना हो ही नहीं सकता। ग्रतः जैन दर्शन में उसे प्रथम महत्त्व दिया गया है ग्रीर उसे ग्रयनाया गया है। हमें प्रसन्नता है कि ग्राज विज्ञान के युग में समूची दुनिया भी इस परीक्षण-सिद्धान्त को स्वीकार करने लगी है। इतना ही नहीं उसे प्रामाणिकता की सर्वोच्च कसौटी माना जाने लगा है ग्रौर जो विज्ञान (Science) के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है।

यहाँ एक बात और कहने को रह गई है, वह यह कि परीक्षक को न्यायवान् (उपपित्तचक्षुः) और निष्पक्ष (समदृष्टि) होना चाहिए। इससे यह फल होगा कि उसका निर्णय विचारपूर्ण एवं अभ्रान्त तथा सत्य होगा और वह सत्य के ग्रहण एवं अनुसरण में सदैव प्रस्तुत रहेगा।

स्याद्वाद-सिद्धान्त

जैन दर्शन का दूसरा मौलिक सिद्धान्त स्याद्वाद है। कोई भी वस्तु क्यों न हो, उसे एक पहलू से मत देखो, उसे सभी पहलुग्रों-दृष्टियों से देखो; क्योंकि हर वस्तु अनुकूल-प्रतिकूल, विरोधी-अविरोधी ग्रादि ग्रनेक धर्मों का पिण्ड है। जो भोजन भूखे के लिए उसकी भूख-निवृत्ति करने से अच्छा एवं अमृतोपम है, वही भोजन भरपेट (अफरे अजीर्णवान्) के लिए ग्रनिष्टकर एवं विष-तुल्य है । जो दूध अनेकों के लिए पौष्टिक और लाभदायक होता है, वही दूध पित्तज्वर वाले रोगी को ग्रच्छा नहीं लगता। जो ग्राग्न रोटी बनाने, प्रकाश करने ग्रादि के लिए उपयोगी ग्रीर लाभ पहुँचाने वाली है वही ग्रग्नि करोड़ों-ग्ररबों की सम्पत्ति को राख बना देने वाली भी है। इससे यह ज्ञात हुग्रा कि सभी वस्तुग्रों में ग्रनुकुल-प्रतिकृत ग्रनेक धर्म समाये हुए हैं। एक धर्म वाली कोई भी वस्तु नहीं है; ग्रतः उसे एक ही पहलू से देखना ग्रौर मानना उचित नहीं है। यदि ऐसा किया जायेगा तो वस्तु के साथ तो अन्याय होगा ही, किन्तु उसकी सत्यता को भी हम नहीं पा सकेंगे। ग्रतएव उसे स्यात् की मान्यता—स्याद्वाद ग्रर्थात् ग्रपेक्षा-सिद्धान्त द्वारा देखना ग्रौर मानना चाहिए। जब वस्तू अनेकान्तात्मक-अनेक धर्मरूप है, तो उसका निर्दोष दर्पण स्याद्वाद ही हो सकता है, जिसमें समग्र धर्म प्रतिबिध्वित हो सकते हैं और एक की भी उसमें उपेक्षा या स्रभाव नहीं हो सकता है। इतना हो सकता है कि एक धर्म की विवधा में उसकी प्रधानता ग्रौर शेप धर्मों की विवक्षा न होने मे उनकी अप्रधानना (गीणता ग्रथवा तदंगता) रहे³ ग्रौर वस्तुन: यही होता है। स्याद्वाद का प्रयोजन है - यथावत् वस्तु-तत्त्व का ज्ञान कराना, उसकी ठीक तरह से व्यवस्था करना; ग्रौर 'स्याद्वाद' शब्द का अर्थ है—कथंचित्वाद, दृष्टिवाद, अपेक्षावाद, सर्वथा एकान्त का त्याग, भिन्न-भिन्न पहलुओं से वस्तु-स्वरूप का निरूपण, मुख्य और गाँण की दृष्टि से पदार्थ का विचार, अपनी दृष्टि को रखते हुए अथवा उस पर विचार करते हुए विरोधी दृष्टि की उपेक्षा नहीं करना— उसको भी लक्ष्य में रखना ।

स्याद्वाद पद में दो शब्द हैं: स्थात् और बाद । इनमें 'स्यान्' का अर्थ है किसी एक अपेक्षा से-एक दृष्टि

- १ म्राप्तमीमांसा, कारिका १ से ६ तक।
- २ जैसाकि स्वामी समन्तभद्र ने 'युक्त्यनुशासनम्' नाम की श्रपनी दार्शनिक वृति में निम्न पद्य द्वारा प्रकट किया है:
  कामं द्विषन्नप्युपपत्तिचक्षुः समीक्ष्यतां ते समदृष्टिरिष्टम्।
  त्विय ध्रुवं खण्डितमानभ्द्रंगो भवत्यभद्रोऽपि समन्तभद्रः।।

—युक्त्यनुशासनम्, का० ६३

३ घर्मे घर्मेऽन्य एवार्थी धीमणोऽनन्तधीमणः । श्रंगित्वेऽन्यतमान्तस्य शेषान्तानां तदंगता ।।

—-ग्राप्तमीमांसा, का० २२

४ लेखक द्वारा सम्पादित न्यायदीपिका का प्राक्कणन, प्० ६

मे—तव प्रकार मे नहीं; ग्रौर 'वाद' का ग्रथं है कथन या मान्यता। स्यात् के कथन या मान्यता का नाम स्याद्वाद है। ग्रथीत् ग्रमुक धर्म ग्रमुक ग्रपेक्षा से हैं ग्रौर ग्रमुक धर्म ग्रमुक ग्रपेक्षा से हैं इस प्रकार के कथन का नाम स्याद्वाद है। 'स्यात्' गब्द का ग्रथं 'शायद' नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समभते हैं। उसका तो उल्लिखित 'कथंचित्' (एक ग्रपेक्षा स) ग्रथं है। किसी एक व्यक्ति को लीजिये। वह किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का मामा है, किसी का भानजा है, किसी का ताऊ है ग्रौर किसी का भतीजा है। इस तरह उसमें ग्रनेक धर्म एवं सम्बन्ध समाये हुए हैं। ग्रपने पिता की ग्रपेक्षा वह पुत्र है ग्रौर ग्रपने पुत्र की ग्रपेक्षा पिता है। ग्रपने भानजे की ग्रपेक्षा मामा ग्रौर ग्रपने मामा की ग्रपेक्षा भानजा है। इसी तरह वह ग्रपने ताऊ की ग्रपेक्षा भतीजा ग्रौर भतीजे की ग्रपेक्षा से ताऊ भी है। इस प्रकार उसमें पितृत्व, पुत्रत्व, मातुलत्व ग्रौर स्वस्रीयत्व ग्रादि ग्रनेक धर्म पाये जाते हैं ग्रौर उनमें परस्पर कोई विरोध या ग्रसंगित नहीं है। स्याद्वाद इन सब धर्मों की यथावत् व्यवस्था करता है। हाँ, मामा कहे जाने पर शेष सब धर्म गौण होकर रहते हैं ग्रौर विविक्षित धर्म प्रधान बन जाता है।

'स्याद्वाद' वास्तव में दो विरोधी-से दिखने वाले धर्मों में समन्वय का मार्ग प्रदिश्तित करता है। परन्तु आश्चर्य है कि उसका व्यवहार में उपयोग करते हुए भी उसे सिद्धान्ततः स्वीकार नहीं किया जाता। कितने ही व्यक्ति उसका पूरा उपयोग ही करना नहीं जानते, और अनेक ऐसे हैं कि उसके नाम से ही चिढ़ते हैं। जब स्वभावतः प्रत्येक वस्तु अनेकान्तान्तमक है, तब उसकी व्यवस्था के लिए स्याद्वाद-सिद्धान्त को स्वीकार करना आवश्यक है; क्योंकि किसी भी धर्म के द्वारा वस्तु का अथवा वस्तु के किसी धर्म का प्रतिपादन करते समय उसके प्रतिकूल किसी भी निमित्त, किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी उद्देय को लक्ष्य में रखना आवश्यक है और इस तरह से ही वस्तु की विरुद्ध धर्म-विशिष्टता अथवा वस्तु में विरुद्ध धर्म का अस्तित्व अञ्चुण्ण रखा जा सकता है। यदि उक्त प्रकार से स्याद्वाद को न अपनाया जायेगा, तो वस्तु की विरुद्ध धर्म-विशिष्टता का, अथवा वस्तु में विरोधी धर्म का अभाव मानना अनिवार्य हो जायेगा और इस तरह से अनेकान्त स्वरूप का भी जीवन समाप्त हो जायेगा। अतः स्याद्वाद-सिद्धान्त एक वस्तु-व्यवस्थापक निर्णायक सिद्धान्त है और उसकी सार्वभौमता स्वतः सिद्ध है। वह एक सर्वोच्च न्यायाधीश है, जिसके निर्णय में अन्यथात्व का कभी भी प्रदर्शन नहीं हो सकता।

म्रहिंसा-सिद्धान्त

जैन दर्शन का तीसरा श्रादर्श सिद्धान्त है—श्रहिसा। श्रहिसा का श्रथं है—दुष्ट श्रभिप्राय से किसी को पीड़ा न पहुँचाना। जब तुम किसी जीव को जीवन-दान नहीं दे सकते, तो उसे तुम्हें लेने का भी श्रधिकार नहीं है। सृष्टि का छोटे-से-छोटा प्राणी जीने की इच्छा रखता है। वह यह नहीं चाहता कि मैं मारा जाऊं, यद्यपि प्रकृति के नियम—श्रायु के समाप्त हो जाने पर मरने —की वह श्रवहेलना नहीं कर सकता है श्रीर उसका उसे पालन करना ही पड़ता है। पर जब हमें अपने प्राण प्यारे हैं तो दूसरों को क्यों नहीं होने चाहिएं? इसलिए स्वयं श्रपने श्रनुचित स्वार्थों के लिए दूसरों को कष्ट न पहुँचाश्रो। यही श्रहिसा-तत्त्व है। इस श्रहिसा-तत्त्व के बिना एक पल भी कोई जी नहीं सकता। श्रतः यदि श्रहिसा के इस श्रेष्ठ भाव को संसार का प्रत्येक मानव समभ ले श्रीर श्रपने जीवन में उसे उतार ले, तो मानव-जगत् में श्रत्याचारों एवं श्रन्यायों की सृष्टि न हो।

जैन धर्म की भित्ति इसी अहिंसा-तत्त्व की नींव पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्त्तकों ने इस अहिंसा के अंग-प्रत्यंग का सूक्ष्म-से-सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है और यह सिद्ध किया है कि अहिंसा का परिपालन प्रत्येक धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं राष्ट्रीय स्थिति में किया जा सकता है, कोई बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। अहिंसा के सम्यक् आचरण से जब साधारण आत्मा भी परमात्मा हो सकती है—कर्म-बन्धन से छूट सकती है, तब अन्य लौकिक कार्यों की सफलता प्राप्त होना असम्भव नहीं है।

ग्रान्तरिक तथा बाह्य शत्रुग्रों पर विजय पाने वाले (वीर) व्यक्तियों की समध्टि को 'जैन' कहा गया है ग्रौर

एमं व्यक्तियों द्वारा ब्राचरित धर्म ही जैन धर्म है। जिब जैन-धर्म की भित्ति इतनी सुदृढ़ एवं विशाल है,तब उसकी नींव— ब्राहिसा, विशेष सुदृढ़ एवं विशाल होनी ही चाहिए। जैन धर्म के सभी ब्राचार-विचार इसी ब्राहिंसा-तत्त्व के उत्पर रचे गए हैं। जिस ब्राचार ब्रौर विचार में ब्राहिसा नहीं सधती है, जैन-धर्म की दृष्टि में बह ब्राचार सदाचार नहीं है ब्रौर विचार सिंदिचार नहीं है। उत्पर जिस स्याद्वाद-सिद्धान्त की चर्चा की गई है, वह भी मानसिक ब्राहिमा (विचार-शुद्धि) के परि-पालन के लिए है।

यों तो इस ग्रहिसा-तत्त्व को भारतीय सभी धर्मों में स्थान मिला है ग्रौर उसकी कुछ-न-कुछ रूपरेखा खींची गई है; किन्तु उनकी ग्रहिसा स्थूल जगत् तक ही सीमित है—मानव तथा कुछ दूसरे स्थूल प्राणियों में ही परिसमाप्त हो जाती है। किन्तु जैन धर्म की ग्रहिसा स्थूल जगत् के परे सूक्ष्म जगत्—छोटे-छोटे जंगम ग्रौर स्थावर प्राणियों में भी क्याप्त है। इससे भी ग्रागे बढ़ती हुई वह रागढ़ेपादि विकारों के उत्पन्त न होने में ही विश्वान्त होती है। तात्पर्य यह कि जैनों की ग्रहिसा मानसिक, वाचिक ग्रौर कायिक होती हुई ग्राहिमक होकर रहती है; जब कि दूसरों की ग्रहिसा मात्र कायिक, ग्रौर वह भी कुछ मर्यादा तक ही पाई जाती है। जैन धर्म के प्रवर्तकों ने इस ग्रहिमा-तत्त्व का मात्र कथन ही नहीं किया, ग्रिपतु ग्रपने जीवन में उसे व्यवहार्य एवं ग्राचरणीय भी बनाया है।

जैन-धर्म में ब्रहिंसा की एक ब्रविच्छिन धारा होते हुए भी साधु-ब्रहिंसा और गृहस्थ-ब्रहिंसा के गेद में उसके दो भाग कर दिये गए हैं। सर्वमंग-विरत साधुजन सब तरह की किठनाइयों, उपद्रवों, परीपहों ब्रौर कप्टों को सहन करते हुए ब्रहिंसा की साधना करते हैं। ये ब्रपने विरोधी ब्रथवा हानि पहुँचाने वालों को भी मित्र समभते हैं। उन पर न कभी रोष भाव लाते हैं ब्रौर न हिंसक वृत्ति को ब्राने देते हैं। जो भी कप्ट ब्रा पड़े उसे समना-भावों से सहन करना ही उनका एकमात्र कर्तव्य होता है। वे ऐसे प्रसंगों से कभी घवराते नहीं हैं। उनका स्वागन करने के लिए सदैव किटबढ़ रहते हैं। इस तरह ब्रहिंसा का ब्राचरण करने से उनकी ब्रात्मा में महान् ब्रात्म-वल, प्रवल ब्रात्म-साहस ब्रौर ब्रसाधारण ब्रात्म-तेज ब्रादि गुण उदित होते हैं, जिससे कट्टर-से-कट्टर विरोधी भी ब्रपना विरोध भूल जाते हैं ब्रौर उनके ब्रन्थयायी बन जाते हैं। महिंप पतञ्जिल ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जैन दर्शन में साधु-ब्रहिंसा के बारे में स्वाट कहा गया है कि मुमुक्ष के लिए मोक्ष-प्राप्त की साजना में माधु-पद ब्रितिन स्थित है। उसे ब्रिविकाधिक निर्विकार एवं निर्लिप्त होना चाहिए तथा सम्पूर्ण प्रकार की किठनाइयों को भेलने के पूर्ण सामर्थ्य में युक्त भी होना चाहिए। ब्रत्य साधु-ब्रहिंसा के पालन में कोई ब्रपवाद या छूट नहीं है। इस ब्रहिंसा की पूर्णना के लिए ही मत्य, ब्रचीर्य, ब्रह्मचर्य ब्रौर ब्रपियह महाबतों—ब्रपवादहीन ब्रतों का जैन साधु ब्राचरण करते हैं।

गृहस्थों के लिए देश-श्रहिसा के पालन का उपदेश है। वे गृहस्थाश्रम में रहकर पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने परिवार की, अपनी जाति की, अपने देश की, अपनी सम्पत्ति की और स्वयं अपनी भी रक्षा करने के लिए एवं अपने जीवन-निर्वाह के लिए आरम्भादि अवश्य करने पड़ने हैं। तात्पर्य यह कि गृहस्थ जब हिंसा को छोड़ने के लिए प्रयत्नशील होता है तो वह समस्त हिंसा को चार भागों में बाँट लेता है। वे चार भाग इस प्रकार है:

- १. सांकल्पिकी--संकल्प-पूर्वक होने वाली हिंसा।
- २. श्रारम्भी-भोजनादि बनाने में होने वाली हिसा।
- २. उद्योगी-कृषि ग्रादि से उत्पन्न होने वाली हिंसा।
- ४. विरोधी-- ग्रात्म-रक्षा के निमित्त से होने वाली हिंसा।

इन चार तरह की हिंसाओं में पहले प्रकार की अर्थात् संकल्पपूर्वक की जाने वाली हिंसा का गृहस्थ, द्रव्य और भाव, दोनों तरह से त्याग करता है; अन्य हिंसाओं का त्याग केवल भावतः करता है। क्योंकि द्रव्यतः अन्य हिंसाओं को

१ ग्रन्तः बाह्यारातीन् जयतीति जिनः, तदनुयायिनो जनाः।

२ ग्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्याग :।

करते हुए भी उसका भाव हिंसा की ग्रोर नहीं रहता, बल्कि ग्रात्म-पोषण ग्रौर ग्रात्म-रक्षण की ग्रोर रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि व्यावहारिक, सामाजिक, राजनैतिक, राष्ट्रीय ग्रौर ग्राघ्यात्मिक सभी जीवनों ग्रौर सभी क्षेत्रों में ग्रहिंसा का उपयोग एवं प्रयोग ग्रव्यवहार्य नहीं है। यह तो उपयोक्ता ग्रौर प्रयोक्ता के मनोभावों पर निर्भर है। निष्कर्ष यह निकला कि हम ग्रहिंसा को गृहस्थाश्रम में ग्रपनी न्यायोजित सुविधानुसार पाल सकते हैं ग्रौर उसके मधुर फलों को चल सकते हैं। वस्तुतः दुनिया में जितनी ग्रधिक ग्रहिंसा की श्रतिष्ठा होगी, उतनी ही ग्रधिक सुल-शान्ति होगी। यही जैन दर्शन के इस ग्रहिंसा सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण एवं विशिष्ट दृष्टि है।

कर्म-सिद्धान्त ग्रौर सृष्टि का ग्रकतृ त्व

जैन दर्शन का चौथा सिद्धान्त कर्मवाद है और इसका फिलत सृष्टि का प्रकर्तृत्व है। हम देखते हैं कि कोई तो निर्धन है, कोई धनी है; कोई निर्शेग है, कोई रोगी है; कोई मूर्ख है, कोई विद्धान् है; कोई निर्वेल है, कोई बलवान् है; कोई सुन्दर है, कोई कुरूप है। और तो क्या, एक ही माँ के पेट से पैदा हुई सन्तानों में भी यह विषमता पाई जाती है। एक तो लाखों की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है और दूसरा दर-दर का भिखारी बना फिरता है। इस तरह सारे ही संसार में विषमता देखी जाती है। इस विषमता का कारण क्या है? क्यों एक ही माँ की कुक्षि से पैदा होने वाले कोई मूर्ख और कोई विद्धान्, कोई दुःखी और कोई सुखी देखे जाते हैं? जैन दर्शन में इसका उत्तर है—प्राणियों के अपने-अपने कर्म। जो जैसा करता है, उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। चूँकि जीवों के कर्म भिन्न-भिन्न हैं, इसलिए उन्हें फल भी भिन्न-भिन्न भोगने पड़ते हैं। इस वात को प्रायः ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी सभी स्वीकार करते हैं। न्यायमंजरीकार जयन्त भट्ट ने स्पट्टतया कहा है — 'जगन् में जो सुख-दुःखादि की विचित्रता देखी जाती है, खेती, नौकरी आदि के समान होने पर भी किसी को लाभ होता है और किसी को हानि उठानी पड़ती है; किसी को अचानक सम्पत्ति मिल जाती है और किसी के ऊपर विजली पड़ जाती है; कोई प्रयत्न नहीं करता, फिर भी उसे फल प्राप्त हो जाता है और कोई प्रयत्न करने पर भी फल नहीं पाता। इससे दृष्ट कारण से अतिरिक्त अदृष्ट कारण भी मानना पड़ता है और वह प्राणियों का अपना-अपना अदृष्ट (धर्माधर्म) कर्म है। 'रामायण का यह वाक्य तो अति प्रसिद्ध है:

करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जसकरहिसो तसफल चाला।

स्थूल रूप में यही कर्म-सिद्धान्त है और जिसे सामान्यतया प्रायः सभी दर्शनों में स्वीकार किया गया है। परन्तु जहाँ दूसरे दर्शनों में किया, प्रवृत्ति या तज्जन्य संस्कार रूप ही कर्म है, जो अनादि संसार का कारण है और फलदान तक ही ठहरने वाला है, वहाँ जैन दर्शन में राग-द्वेषमूलक किया-प्रवृत्ति से आने वाले (जीव के साथ सम्बन्ध को प्राप्त होने वाले) पुद्गल द्रव्य को कर्म कहा गया है, जो वास्तविक है—काल्पनिक नहीं और यही द्रव्य कालान्तर में आत्मा को भुभ अथवा अशुभ फल देता है। आचार्य कुन्दनकुन्द ने 'प्रवचनसार' में स्पष्ट कहा है—'जब राग अथवा द्वेष से युक्त होकर आत्मा अच्छे या बुरे कामों में प्रवृत्त होता है तो उस समय कर्म-रूपी रज ज्ञानावरणादि रूप से आता है और यही पुद्गल द्रव्य-

१ जगतो यञ्च वैचित्रयं सुखबुःखाविभेदतः । कृषिसेवादिसाम्येऽपि विलक्षणफलोदयः ॥ ग्राकस्मान्निधिलाभश्च विधुत्पातश्च कस्यचित् । क्वचित्फलमयत्नेऽपि यत्नेऽप्यफलता क्वचित् ॥ तदेतद् दुर्घटं दृष्टात्कारणाद् व्यभिचारिणः । तेनादष्टम्पेतव्यमस्य किञ्चन कारणम् ॥

रूप कर्म है।"

जब यह पुद्गल-द्रव्य कर्म फलोन्मुख होता है तो श्रात्मा में राग-द्वेष, कोध-मोह ब्रादि विकार-भाव पैदा होते हैं ग्रौर फिर उनसे पुनः पुद्गल-द्रव्य कर्म ग्रात्मा में ग्राता है। इस तरह भाव ग्रौर द्रव्य दोनों को ही जैन दर्शन में कर्म स्वीकार किया गया है ग्रौर दोनों को ग्रनादि प्रवाह माना है।

ईश्वरवादी कहते हैं कि जीव अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कर्ता तो स्वयं हैं और उनका फल भी उन्हें ही भोगना पड़ता है, परन्तु उस फल की व्यवस्था ईश्वर ही करता है। परन्तु जैन दर्शन का मन्तव्य है कि कर्म स्वयं अपना फल देते हैं। उसकी व्यवस्था के लिए किसी दूसरे व्यवस्थापक की अपेक्षा नहीं होती। आप भूख से अधिक खा जाएं तो उसका फल (अजीर्ण-अफरा) आपको वह ज्यादा भोजन ही देगा। आप दस्तावर दवा खा लें तो उसका फल वह दवा ही आपको दस्तों के रूप में दे देगी। यदि हम आंख में मिर्च आंज लें तो उसका फल — जलना, वह मिर्च हमें स्वयं दे देगी। सब जानते हैं कि शराब नशा करती है और दूध पुष्टि करता है। जो मनुष्य शराब पीता है, उसे वेहोशी होती है और जो दूध पीता है, उसके शरीर में पुष्टता आती है। शराब या दूध पीने के बाद यह अपेक्षा नहीं रहती कि उसका फल देने के लिए दूसरा नियामक शक्तिमान हों। अपत्रव हमारे कर्म ही हमें फल देते हैं। हम पढ़ना सीखते हैं तो पढ़ जाते हैं, नहीं सीखते हैं तो अनपढ़ रह जाते हैं—आदि प्राकृतिक बातों से यही निश्चित होता है कि जीवों को सुख-दु:ख, उनके अपने कर्म ही स्वयं देते हैं। जीव के साथ जो राग-द्वेष के निमित्त से कर्म पुद्गल बंधते हैं, उनमें ही अच्छा या बुरा फल देने की शक्ति रहती है। यहाँ यह शक्का नहीं होनी चाहिए कि कर्म अचेतन है, वह बिना चेतन ईश्वर की सहायता के फल कँसे दे सकता है? यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि हमारे आहार-विहार का प्रभाव हमारे मन और वाणी पर पड़ता है 'जैसा खावे अस वैसा हो मन्न, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी।' सिनेमा, चित्र, शराब आदि सैकड़ों पदार्थ अचेतन होते हुए भी अपना प्रभाव या असर डालते हुए देवे जाते हैं। अतः कर्म ही स्वयं जीवों को फलदाता है, ईश्वर नहीं।

जगत् की विषमता ग्रादि को देखकर कितनेक दर्शन ईश्वर को उसका कर्ता बतलाते हैं। परन्तु जब कर्म को मान लिया जाता है तो फिर ईश्वर उसका कर्ता नहीं ठहरता। ग्रन्थथा जब ईश्वर सर्वशिक्तमान् ग्रौर बुद्धिमान् है तो उसकी सृष्टि में विषमता, न्यूनताएं, ग्रसंगतता, ग्रसुन्दरता ग्रौर ग्रव्यवस्था ग्रादि वातें होनी ही नहीं चाहिए थीं। सर्वत्र एकरूपता ही होनी चाहिए थीं। ग्रतः जीव ग्रौर ग्रजीव के सम्बन्ध से ही जगत् ग्रनादिकाल से बना चला ग्रा रहा है ग्रौर नाना परिवर्तनों को प्राप्त करता ग्रा रहा है। द्रव्य-समुदाय का नाम जगत् ग्रथवा लोक है ग्रौर सभी द्रव्य उत्पाद, व्यय तथा श्रीव्य स्वरूप हैं। इसलिए यह जगत् स्वयमेव इसी प्रकार से ग्रवस्थित है ग्रौर ग्रनादि-निधन है। जैन शास्त्रों में कर्म-सिद्धान्त ग्रौर सृष्टि के ग्रकर्तृत्व पर बहुत ही विस्तृत ग्रौर सृक्ष्मातिमूक्ष्म चिन्तन किया गया है।

१ परिणमिव जदा प्रप्पा सुहिम्म प्रसुहिम्म राय-दोसजुदो। तं पविसदि कम्मरयं णाणावरणादिभावेहि।।

२ पंचास्तिकाय, गा० १२८, १२६, १३०

३ श्रज्ञो जन्तु रनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः। ईश्वरप्रेरितो गच्छेत् स्वर्गवा श्वश्रमेव वा।।

[—]महाभारत

४ पंचम कर्म ग्रन्थ, प्रस्तावना प्०१५

५ श्राप्तमीमांसा, का० ६६ गीता (५-१४, १५,)में भी 'न कर्तृत्वं न कर्माण लोकस्य सृजित प्रभुः' कहकर ईश्वर के कर्तृत्वादि का निषेध किया गया है।

स्वार्थ, परार्थ ऋौर परमार्थ

डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डो० दिल्ली-विश्वविद्यालय

ग्रठारह पुराणों का सार देते हुए कहा जाता है 'परोपकार करना पुण्य है और पर-पीड़न पाप है।' किन्तु एक ही कार्य किसी अपेक्षा में परोपकार सिद्ध होता है और दूसरी अपेक्षा में पर-पीड़न। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐमें भी है जो न परोपकार है, न पर-पीड़न।

कठोपनिषद् में निचकेता का वृतान्त ग्राता है। उसके पिता धर्म का ग्रर्थ केवल विधि-विधान समभते हैं ग्रौर यह मानते हैं कि बूढ़ी एवं निकम्मी गौएं देने पर भी दान का लक्ष्य पूरा हो सकता है। निचकेता यह मानता है कि धर्म में मत्य और प्रामाणिकता का होना आवश्यक है। वह पिता का विरोध करता है; किन्तु उसका लक्ष्य है, उन्हें सत्य के मार्ग पर लाना। निवकेता के व्यवहार से पिता को कष्ट पहुँचता है, अतः किया की दृष्टि से पर-पीड़न होने पर उद्देश्य की दृष्टि मे यह परोपकार ही है। महाभारत में राजा शिवि की क्या जाती है जिसने अपनी शरण में आये हुए कबूतर की रक्षा के लिए भूखे बाज को अपना मांस काट कर दे दिया । यही कथा जैन-साहित्य मे मेघरथ राजा के नाम से ब्राती है, जो कि सोलहवे तीर्थकर शान्तिनाथ का पूर्व भव माना जाता है ! बाँद्ध साहित्य में भी इसी प्रकार की एक कथा नागानन्द के नाम में आती है । यहाँ यह प्रक्न खड़ा होता है कि धपने मांस का बिलदान देकर एक हिंसक एवं कर प्राणी की रक्षा करना कहाँ तक पुण्य है ? जहाँ तक रारणागत की रक्षा का प्रवन है, वह बाज को मार देने पर भी हो सकती थी। हिसक की रक्षा, विलदान देने वाले के त्याग की दृष्टि से परोपकार होने पर भी, परिणाम की दृष्टि से परोपकार नहीं है। उससे अन्य प्राणियों के प्रति भय एवं ग्रमंगल का जन्म होता है। भगवान् बुद्ध ने भिक्षुत्रों को कहा था—'हे भिक्षुत्रों! ऐसी चर्या का पालन करो, जो श्रादि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो तथा अन्त में भी मंगल हो। हे भिक्ष्यो ! ऐसे धर्म की देशना दो, जो ब्रादि में मंगल हो, मध्य में मंगल हो और अन्त में भी मंगल हो। हिसक की रक्षा आदि में मंगल होने पर भी अन्त में मंगल नहीं है। इस प्रकार किसी कार्य को परोपकार या पर-पीड़न की कोटि में रखने के लिए किन तत्त्वों की ग्रावश्यकता है, प्रस्तुत लेख में इसी पर विचार किया जायेगा । साथ में इस बात की भी चर्चा की जायेगी कि इन दोनों की क्या सीमाएं हैं । अन्त में इस बात पर विचार करेंगे कि परमार्थ और परोपकार में क्या भेद है और जीवन का अन्तिम लक्ष्य परमार्थ है या परार्थ श्रर्थात् परोपकार ।

भर्तृहरि ने मनुष्यों को चार कोटियों में बाँटा है:

- १. सत्पुरुष वे लोग, जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरे का हित-साधन करते हैं।
- २. सामान्य जन-वे जन, जो स्वार्थ को क्षति न पहुँचाते हुए परहित-साधन करते है।
- ३. मानव राक्षस--जो स्वार्थ के लिए दूसरे को हानि पहुँचाते है।

१ ऋष्टादशपुराणेषु, ब्यासस्य वचनद्वयम्। परोपकारः पुष्याय, पापाय परपीवृनम्॥

४. पशुराक्षस-जो बिना ही स्वार्थ के दूसरे को हानि पहुँचाते हैं।

भर्नृहरि ने चौथी कोटि के लिए कोई नाम नहीं दिया। ऐसे व्यक्तियों के लिए **ते के न जानीम**हे कहकर छोड़ दिया है।

उपर्युक्त चार काटियों में से प्रथम दो परार्थ में ऋती है और ऋन्तिम दो स्वार्थ या पर-पीड़न में । इनके साथ एक कोटि और जोड़ी जा सकती है और वह उन लोगों की है,जो स्वयं हानि उठाकर भी दूसरों को हानि पहुँचाना चाहने हैं, उन्हें 'उन्मत्त राक्षस' कहा जायेगा ।

स्वार्थ एवं परार्थ तथा उनकी तारतम्यता का निर्णय नीचे लिखे चार तत्त्वों से होता है:

- १. क्षेत्र की व्यापकता,
- २. त्याग-वृत्ति,
- ३. उद्देश्य की पवित्रता,
- ४. परिणाम की मंगलमयता।

क्षेत्र की व्यापकता

पर-हित का क्षेत्र जितना व्यापक होगा, परार्थ में उतनी ही उत्कृष्टता श्राती जायेगी। जब वही क्षेत्र बढ़ते-बढ़ते ग्रिखल विश्व तक पहुँच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है। इसका प्रारम्भ कुटुम्व से होता है; ग्रर्थान् व्यक्ति जब निजी सुख-दुःख एवं इच्छाग्रों को भूल कर उन्हें श्रपने परिवार के सुख-दुःख के साथ मिला देता है, परिवार के सुख में सुखी तथा उसके दुःख में दुःखी होने लगता है; यह परार्थ की श्रोर पहला कदम है। मानवशास्त्रियों का कथन है कि मनुष्य में इतनी भी परार्थ-वृत्ति न होती, तो वह कभी का नष्ट हो गया होता। उसने यह पाठ जीवन एवं ग्रस्तित्व के रक्षण के लिए संघर्ष करते हुए सीखा है। ग्रतः उसमें त्यागवृत्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना ही ग्रथिक है। मानव-शास्त्रियों का यह मत श्रंशतः ठीक होने पर भी सब जगह लागू नहीं होता।

परिवार से आगे बढ़कर मनुष्य वंश या कुल तक जाता है। पुरानी असभ्य जातियों में अपने वंग या कुल तक तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहती थी, परन्तु उस परिधि से बाहर उत्पीड़न की। परिणामस्वरूप विभिन्न कुलों में परस्पर युद्ध होते रहते थे और विजेता कुल विजित कुल को समाप्त कर देता था। इस प्रकार का परोपकार कुल-धर्म होने पर भी आध्यात्मिक धर्म या पुण्य की कोटि में नहीं आता; क्योंकि वह क्षेत्र की दृष्टि से संकुचित तथा परिणाम की दृष्टि से अमंगल है।

ऐसे कुलों से ग्रागे बढ़कर मनुष्य ने जाति, धर्म, राष्ट्र या ऐसी ग्रन्य परिधियों तक परार्थी, किन्तु उनके बाहर स्वार्थी बन कर रहना सीखा। यहूदी धर्म में पाप ग्राँर पुण्य की परिभाषा भी इसी प्रकार है। ग्रर्थान्, एक यहूदी यदि दूसरे यहूदी पर ग्रत्याचार करता है, तो वह पाप है; किन्तु उस परिधि के बाहर किसी को लूटना-मारना, स्त्रियों पर बलात्कार करना या ग्रन्य किसी प्रकार ग्रत्याचार करना पाप नहीं है। ईसाई तथा मुसलमान धर्मों ने सिद्धान्त रूप में तो विश्व-बन्धुत्व को ग्रादर्श माना, किन्तु व्यवहार में ग्रपने-ग्रपने धर्म की परिधि से बाहर ग्रत्याचार करने में कोई पाप नहां माना। ग्रायों ने भी प्रारम्भ में भारत के ग्रादिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया। भारत में धर्म की परिधि का प्रभाव ग्रभी तक विद्यमान है। राष्ट्रीय परिधियों का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है ग्रौर वही विभिन्न राष्ट्रों में गुटबन्दी, परस्पर भय एवं युद्ध की विभीषिका का कारण बना हुग्रा है।

क्षेत्र की दृष्टि से परार्थ का सर्वोत्कृष्ट रूप विश्व-मैत्री है। उपनिषदों ने समस्त चराचर-जगत् का ग्राधारभूत एक तत्त्व बताया ग्रीर प्रत्येक व्यक्ति से कहा—तू वही महान् तत्त्व है। १ इस प्रकार सार्वभौम एकता का सन्देश दिया। बौद्ध एवं जैन परम्परा ने उसी तत्त्व को विश्व-मैत्री के रूप में उपस्थित किया। ईसामसीह का जो सन्देश पर्वतीय प्रवचन

१ तत्त्वमसि ।

(Sermon on the mount) में मिलता है, वह भी इसी कोटि का है। बुद्ध, महावीर, ईसामसीह म्रादि कुछ बिरल पुरुषों ने उस महान् म्रादर्श को जीवन में उतार कर भी बताया है।

जिस प्रकार क्षेत्र जितना विकसित होगा, परार्थ उतना ही श्रेष्ठ तथा उदात्त होता जायेगा; उसी प्रकार क्षेत्र-विकास के साथ-साथ स्वार्थ निम्न से निम्नतर होता जाता है। प्राचीन समय में तैमूरलंग, नादिरशाह म्रादि बहुत से म्राततायियों ने व्यापक रूप से लूटमार की भौर वे विश्व के लिए ग्रमंगल बने। जब व्यक्ति की पाशिवक वृत्ति को धर्म का समर्थन मिल जाता है, तो वह ग्रौर भी कूर हो जाती है। धर्म-युद्ध के नाम से संसार में जो ग्रत्याचार हुए हैं वे इसका उदाहरण हैं। भतृंहिर ने उन लोगों को निम्नतम कोटि में रखा है, जो बिना स्वार्थ के पर-पीड़न करते हैं। स्वार्थ का म्राभिप्राय जानने की ग्रावश्यकता है। जहाँ तक भौतिक ग्रावश्यकता ग्रौ या साधारण ग्राकांक्षाग्रों की पूर्ति का प्रश्न है, उन्हें स्वार्थ कहा जा सकता है। किन्तु जब व्यक्ति की उद्दाम लिप्सा सब सीमाग्रों को पार कर ग्रनगंल बन जाती है, जब वह केवल ग्रपना ग्रातंक जमाने, दूसरों पर प्रभत्व स्थापित करने, दूसरों के न्यायोचित ग्रधिकार को छीनने के लिए ग्रत्याचार करता है तो वह स्वार्थ की सीमा में नहीं रहता ग्रौर भह्तृंरि द्वारा प्रतिपादित चौथी कोटि में ग्राता है। ग्रमेरिका ने हिरोशिमा तथा नागासाकी पर ग्रणु-बम गिराकर जो लाखों निर्दोष व्यक्तियों को भस्म कर डाला, उसे भी इसी कोटि में रखा जायेगा।

त्याग-वृत्ति

परार्थ का दूसरा तस्व त्याग-वृत्ति है। व्यक्ति में अपने सुख तथा स्वार्थ को छोड़ने की भावना जितनी प्रबल होगी, उतना ही परार्थ उच्च कोटि का होगा। विभिन्न धर्मों में त्याग का उपदेश दिया गया है। साथ ही फल का प्रलोभन भी कहा गया है—इस जन्म में दान देने से अगले जन्म में सैकड़ों गुना धन प्राप्त होगा। इस जन्म में काम-भोगों का त्याग करने से स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी। इस्लाम में बताया गया है—इस जन्म में मदिरापान न करने से वहिश्त मिलेगा, जहाँ शराब की निर्दियाँ बह रही हैं। शंकराचार्य ने इस प्रकार के त्याग को विणक्-वृत्ति कहा है। वास्तव में वह एक प्रकार का व्यापार है,जहाँ थोड़ी पूँजी लगा कर अधिक पूँजी प्राप्त करने की आशा की जाती है। वस्तुतः परार्थ में त्याग के लिए त्याग किया जाता है। वह अपने-आप में सुच है। उसमें सात्त्विक आनन्द की वृद्धि होती है। मनुष्य दूसरे के लिए परित्याग करते-करते जब उसकी चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब उसका 'स्व' कुछ नहीं रहता, सब कुछ 'पर' हो जाता है। इसी को सूफी परम्परा में 'खाकपरस्ती', वेदान्त में 'ब्रह्मलय', बौद्ध दर्शन में 'शून्यविलय' तथा जैन दर्शन में 'मोहनाश' कहा गया है।

इसके विपरीत स्वार्थ-साधन की भावना जितनी उग्र होगी, स्वार्थ उतना ही निम्नकोटि का होता जायेगा। इस उग्रता के कई मापदण्ड हैं।

जो व्यक्ति सामाजिक, राजकीय तथा धार्मिक सभी प्रकार के प्रतिबन्धों को तोड़कर स्वार्थ-साधन करता है, अर्थात् जो सामाजिक दृष्टि से दुराचारी, राजकीय विधि के अनुसार अपराधी तथा धर्मशास्त्र के अनुसार पापी भी है, वह निम्नतम कोटि पर है। बहुत-से व्यक्ति राजकीय नियमों को तो नहीं तोड़ते; किन्तु सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों का भंग करते हैं। राजकीय कातून का समर्थन प्राप्त होने के कारण वे अपने को अपराधी नहीं मानते, फिर भी दुराचारी एवं पापी तो हैं हो। दूसरी ओर कुछेक व्यक्ति अपराधी होने पर भी प्रत्याचार एवं पाप की दृष्टि से अपेक्षाकृत उच्चस्तर पर होते हैं। चरित्र की दृष्टि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की अपेक्षा धर्म का अधिक महत्त्व है; जो व्यक्ति धर्म के शाश्वत नियमों का उल्लंघन करता है, वह निम्नतम कोटि पर है। किन्तु यहाँ यह समक्त लेना चाहिए कि धार्मिक नियमों का अर्थ साम्प्रदायिक नियम नहीं है। साम्प्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य अपने संगठन के लिए स्वयं करता है और धार्मिक नियम शाश्वत होते हैं। योगसूत्र में उन्हें देश, काल एवं परिस्थित की परिधि मे मुक्त सार्वभीम कहा गया है। साम्प्रदायिक मर्यादाएं मुख्यतया सामाजिक नियमों की कोटि में आती हैं।

सामाजिक तथा राजकीय नियमों का उल्लंघन भी चरित्र-विकास की दृष्टि से हेय है। किन्तु उसमें निर्णायक

तत्त्व उद्देश्य है। बहुत में सामाजिक नियम या रूढ़ियाँ ग्रपने जन्म-काल में उपयोगी होने पर भी धीरे-धीरे निर्जीव हो जाती हैं ग्रीर व्यक्ति के सच्चे विकास में बाधाएं उपस्थित करने लगती हैं। बहुत में राजकीय नियम भी इसी प्रकार के हो जाते हैं। ऐमे नियमों का उल्लंघन पाप के स्थान पर भी धर्म हो सकता है। ग्रतः सामाजिक या राजकीय नियमों का पालन सापेक्ष है। ग्रर्थान् उनका पालन करते समय उन्हें स्वमंगल तथा परमंगल की कसाटी पर परखने की ग्रावश्यकता है। यदि वे उसमें सहायक हों, तो स्वीकार करने योग्य हैं, ग्रन्यथा हेय। इसके विपरीत धार्मिक नियम शाश्वत हैं। उन्हें तात्कालिक विकास की परख पर नहीं उतारा जा सकता।

लक्ष्य-शुद्धि

परार्थ का तीसरा तत्त्व लक्ष्य-बृद्धि है; अर्थात् दूसरे की मलाई करते समय लक्ष्य जितना पितत्र श्रीर श्राध्या-तिमक होगा, परार्थ उतना ही उच्च कोटि का होगा। धन-श्राप्ति, वासनापूर्ति या किसी श्रन्य प्रकार की भौतिक कामना की पूर्ति या किसी श्रन्य प्रकार की भौतिक कामना के लिए दूसरे की सहायता करना परार्थ कोटि में नहीं श्राता। ये सब स्वार्थ के श्रन्तर्गत हैं। उनमें भी लक्ष्य जितना हिंसा, वासना या श्रन्य पापवृत्तियों वाला होगा, उतना ही स्वार्थ निम्न-कोटि का होगा। व्यक्ति जब भौतिक कामनाधों से ऊपर उठकर व सात्त्विक इच्छाश्रों से प्रेरित होकर पर-हित करता है तथ वहाँ से परार्थ प्रारम्भ होता है।

विभिन्न धर्मों में व्यक्ति को परार्थ एवं परमार्थ की घोर प्रेरित करने के लिए विविध प्रकार के प्रलोभन दिये गए हैं। इसी प्रकार स्वार्थवृत्ति को दूर करने के लिए भय बताये गए हैं। कहा गया है जो तपस्या द्वारा काम-भोगों पर नियन्त्रण करता है, उसे चक्रवर्ती का राज्य या स्वर्ग का ऐक्वयं प्राप्त होता है। इसी प्रकार दूसरे की हिसा करने, भूठ बोलने, चोरी करने तथा दुराचार ध्रादि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के रोग उत्पन्त होते हैं तथा दूसरे जन्म में नरक तथा पशुयोनि के कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस प्रकार भय या कामनापूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो पर-हित या धर्मसाधन किया जाता है, वह लक्ष्य-शुद्धि की दृष्टि से निम्न कोटि का ही माना जायेगा।

परिणाम की मंगलमयता

परोपकार का चौथा तत्त्व परिणाम की मंगलमयता है। इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा, जो सभी के लिए मंगलमय है। जो ब्रादि में भी मंगल है, मध्य में भी मंगल है और ब्रन्त में भी मंगल है—ऐसा परोपकार परार्थ की सीमा से बढ़कर परमार्थ बन जाता है।

इस तत्त्व में क्षेत्र, भावना या लक्ष्य की अपेक्षा समभ या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है। पिछली तीनों बातों के होने पर भी यदि करने वाले में विवेक नहीं है,तो उसका कार्य परोपकार के स्थान पर पर-पीड़न बन जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों में इस प्रकार का अविवेक पाया जाता है। धर्म के नाम पर विविध प्रकार के आडम्बर किये जाते हैं और समभा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कर्ष होता है। किन्तु उन्हीं आडम्बरों के कारण धर्म की आत्मा घृट कर मर जाती है। उसके अन्दर रहा हुआ 'शिव' समाप्त हो जाता है और केवल शव बाकी रहता है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पाये कि धर्म मंगलमय है। हमारे पुराने संस्कार, अहंकार, अस्मिता, मोह आदि विकारों के कारण वह दृष्टि से ओभल न हो।

महाकवि रवीन्द्र ने गीताञ्जलि में प्रश्नोत्तर के रूप में कहा है-

'दीपक क्यों बुभ गया ?

मैंने उसे अपनी चादर से दक लिया और वह बुक्त गया।

वास्तव में हम धर्म के दीप पर प्रस्मिता की चादर डाल देते हैं और जिससे हमें प्रकाश प्राप्त करना चाहिए, वह बुभ जाता है। गीताञ्जिल में दूसरा प्रश्न किया गया है—

'फूल क्यों मुरक्ता गया ?

मैंने उसे तोड़कर ग्रपनी छाती से चिपका लिया, ग्रतः फूल मुरभा गया।'

अनेक महापुरुषों की तपस्या एवं साधना-रूपी खाद को प्राप्त करके यह धर्म-रूपी पुष्प खिलता है श्रीर चारों श्रोर सुगन्य फैलाने लगता है। श्रावश्यकता है इस बात की कि हम त्याग श्रीर तपस्या के बल से इस लता को सींचते रहें, फूल अपने-अप खिला रहेगा और नये-नये फूल भी प्रकट होते रहेंगे। किन्तु अहंकार के मिथ्या अभिनिवेशों से प्रेरित होकर स्वार्थी मानव इसे तोड़कर अपनी छाती से चिपका लेता है। न स्वयं सुगन्य लेता है, न दूसरों को लेने देता है। दीपक के प्रकाश और फूल की सुगन्य पर एकाधिपत्य की भावना लोक के लिए मंगलमय सिद्ध नहीं हुई। यदि धार्मिक संगठनों का उद्देश्य लता को सींचना है, तो उनकी उपयागिता समक्ष में आ सकती है; किन्तु यदि वे फूल को तोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो धर्म-रक्षक के स्थान पर धर्म-भक्षक बन जाते हैं।

परिणाम की ग्रमंगलमयता का एक और रूप भी धार्मिक इतिहास में देखा गया है। शताब्दियों एवं सहस्राब्दियों से एक सम्प्रदाय वाले दूगरे सम्प्रदाय वालों को अपना अनुयायी बनाने के लिए प्रयत्न करते ग्रा रहे हैं और इसके लिए पड्यन्त्र, सैनिक ग्राक्रमण ग्रादि उपायों का ग्राश्रय लेते ग्राये हैं। वे यह दावा करते हैं कि हम मिथ्यात्व के मार्ग पर चलने वालों को धर्म के मार्ग पर ला रहे हैं ग्रीर इस प्रकार पर-कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। किन्तु वास्तव में दूसरे को धर्म-पथ पर लाना तो दूर रहा, स्वयं पाप के मार्ग पर चल पड़ते हैं। वे दूसरों को मोक्ष ग्रीर स्वर्ग का सुख देना चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें इस लोक के सुखों से जबरदस्ती वंचित कर देते हैं। वास्तव में धर्म की ग्राड़ लेकर उद्दाम ग्रहंकार तथा कूरवृतियों की पुष्टि की जानी है। यह ग्रविवेक के कारण होता है ग्रीर परिणाम मंगलमय नहीं है।

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है—क्या ऐसा कोई परिचित रूप है जो किसी के लिए अमंगल न हो ? व्यक्तियों एवं प्राणियों के स्वार्थ परस्पर टकराते हैं। एक जीव दूसरे जीव का जीवन अथवा भोजन है। इसका अर्थ है, एक का पोषण दूसरे का शोषण किये विना नहीं हो सकता। फिर परममंगल क्या होगा ? वास्तव में यह विचारणीय प्रश्न है। इस दृष्टि से देखा जाये तो सर्वमंगल का चरम रूप समस्त व्यवहार की निवृत्ति है। इसी को भारतीय दर्शनों में 'मोक्ष' कहा गया है। वह स्थिति ब्रह्मसमाप्ति है या शून्य में विलय या सिद्धावस्था या अन्य कोई अवस्था—हम इस दार्शनिक चर्चा में नहीं जाना चाहते। परन्तु यह निष्वित है कि इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना विश्व के लिए मंगलमय है।

परमार्थ के दो रूप

ऊपर मुख्य रूप से स्वार्थ एवं परार्थ की चर्चा की गई है। यथास्थान यह भी बताया गया है कि परार्थ ही अपनी चरम सीमा को प्राप्त करने पर परमार्थ बन जाता है। उपनिषदों में ईश्वर का विराट् के रूप में वर्णन किया गया है। विश्व की सेवा ही परमात्मा की सेवा है। बुद्ध ने कहा है—'माता जिस प्रकार अपने इकलौते पुत्र से प्रेम करती है, इसी प्रकार का उत्कट प्रेम समस्त विश्व में फैला दो। जैन दर्शन में भी राग और द्वेष को जीतकर विश्व मैंत्री पर बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी धर्मों में परार्थ ही समस्त परिधियों को पार कर लेने पर परमार्थ बन जाता है।

वौद्धों की महायान परम्परा में साधना का लक्ष्य अशुभ वासना का क्षय और शुभवासना का विकास वताया गया है। परिणामस्वरूप प्रवृत्तिमात्र का निरोध नहीं होता। किन्तु अशुभ प्रवृत्ति रोककर शुभ प्रवृत्ति का विकास किया जाता है। विविध प्रवृत्तियों की पराकाष्ठा के रूप में दस पारमिताएं बतायी गई हैं, जिनका अभ्यास बोधिसत्त्व करते हैं। वे दूसरों के लिए निर्वाण अर्थात् मोक्ष भी छोड़ देते हैं। ईसाई-परम्परा भी इसी मार्ग का समर्थन करती है। भगवद्गीता में निवृत्ति-मार्ग सांख्य अर्थात् ज्ञान-योग की अपेक्षा से है और प्रवृत्ति-मार्ग कर्म-योग एवं भक्ति-योग की अपेक्षा से। दोनों मार्ग व्यक्ति की मनोवृत्ति पर अवलम्बित हैं। जिसकी जिधर अभिष्ठिच हो,वह उसे अपना सकता है। दोनों ही परम मंगन्यमाने गये हैं। वैष्णव परम्परा में कहा गया है—परमात्मा की भक्ति मुक्ति से भी बड़ी है।

बौद्धों के हीनयान तथा जैन परम्परा में वैयक्तिक मुक्ति को मर्वोच्च लक्ष्य माना गया है। इन दोनों परम्पराग्रों की मान्यता है कि शुभ एवं अशुभ सभी प्रवृत्तियों का कारण वासना अथवा मोह है। जब तक इसका अस्तित्व रहेगा, परममंगल की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः वासना-क्षय या मोहनाश ही परममंगल है। उस समय व्यक्ति किसी के लिए अमंगल नहीं रहता। इन दोनों के मत में पारमार्थिक दृष्टि से अमंगल का नाश ही मंगल है। अहैतवेदान्त तथा सांस्य-दर्शन में भी दुःखाभाव को ही सुख बताया गया है। न्याय-दर्शन में मोक्ष का कम बताते हुए कहा है—तत्त्वज्ञान से मिथ्या-ज्ञान का नाश होता है, मिथ्याज्ञान के नाश से दोष का नाश, दोष के नाश में प्रवृत्ति का नाश, प्रवृत्ति के नाश मे जन्म का नाश और जन्म के नाश से दुःख का नाश स्वीत का नाश ही 'मोक्ष' है।

द्रव्यप्रमाणानुगम

श्री जबरमल भंडारी, एडवोकेट प्रध्यक्ष, जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

जीवों का परिमाण जानने के लिए जैनागमों में चार अपेक्षाएं बतलाई गई हैं---द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ।

द्रव्य प्रमाण

द्रव्य प्रमाण के तीन भेद हैं—संख्यात, असंख्यात और अनन्त । जो संख्या पाँच इन्द्रियों का विषय है, वह संख्यात है; उसके ऊपर जो संख्या अवधिज्ञान का विषय है वह असंख्यात है, और उसके ऊपर जो संख्या केवलज्ञान द्वारा ही विषयभाव होती है, वह अनन्त है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषय होती है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव है। विषयभाव होती है। विषयभाव है। विषयभाव

संख्यात

संख्यात के तीन भेद हैं—जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । गणना की ग्रादि '२' से मानी जाती है, क्यों कि '१' सत्ता को सूचित करता है, भेद को सूचित नहीं करता ।³ इस प्रकार जघन्य संख्यात '२' है और उत्कृष्ट संख्यात, 'जघन्य परीतासंख्यात' (जिसकी परिभाषा आगे बताई जायेगी) से एक कम होता है। जघन्य संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात के बीच सब मध्यम संख्यात के भेद हैं।

ग्रसंख्यात

श्रसंख्यात के तीन भेद हैं—परीत, युक्त श्रीर श्रसंख्यात; श्रीर इन तीनों में से प्रत्येक के जघन्य, मध्यम श्रीर उत्कृष्ट —तीन-तीन भेद होने से सर्व नौ भेद होते हैं—जघन्य परीतासंख्यात, मध्यम परीतासंख्यात, उत्कृष्ट परीतासंख्यात; जघन्य युक्तासंख्यात, मध्यम युक्तासंख्यात, उत्कृष्ट युक्तासंख्यात; जघन्य श्रसंख्यातासंख्यात, मध्यम श्रसंख्यातासंख्यात श्रीर उत्कृष्ट श्रसंख्यातासंख्यात।

जघन्य परीतासंख्यात—इसको समभने के लिए श्रसत्कल्पना के द्वारा चार पत्य जम्बूद्वीप प्रमाण लम्बे-चौड़े ग्रौर एक हजार योजन गहरे किल्पत किए जाएं। उनको शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका ग्रौर ग्रनवस्थित नाम से पुकारा जाए। ग्रनवस्थितपत्य को सरसों के दानों से भर दिया जाए। ग्रब ग्रसत्कल्पना द्वारा एक सरसों का दाना एक-एक द्वीप में व एक-एक समुद्र में डाला जाए। जब एक सरसव बाकी रहे, तब उसे शलाकापत्य में डाला जाए। जिस क्षेत्र में ग्रन्तिम

१ कई ब्राचार्यों ने क्षेत्र के पहले काल रखा है ब्रौर उनका कहना है कि काल की श्रपेक्षा क्षेत्र प्रमाण सूक्ष्म होता है ब्रौर स्थूल व ब्रल्प वर्णनीय का श्राख्यान पहले करने का नियम है।

२ ग्रहवाजे संक्षाणं पींचिदिया विसग्रो तं संखेज्जं णाम । तदो उवरि जमवहिणाणिवसग्रो तमसंखेज्जं णाम ।। तदो उवरि जं केवलणाणस्सेव विसग्रो तमणंतं णाम ।। —षट्खण्डागम

३ एको गणणं न उवेइ दुप्पभिति संखा। --- ग्रन्योगद्वार सत्र

सरसों का दाना डाला गया था, उसी क्षेत्र का एक ग्रौर ग्रनवस्थितपत्य कल्पित किया जाए ग्रौर उसे सरसों से भरकर पूर्ववन् ग्रन्य द्वीप-समुद्रों में प्रक्षिप्त किया जाये । जब एक दाना सरसों का रहे, तो उसे शलाकापल्य में प्रक्षिप्त किया जाए ग्रौर इसी उपरोक्त किया द्वारा शलाका को भर दिया जाए । फिर शलाकापत्य के सरसों को ग्रन्य द्वीप-समुद्रों में एक-एक डाला जाए और जब एक दाना बचे, तो उसे प्रतिशलाकापत्य में डाला जाए । फिर ग्रनवस्थितपत्य के द्वारा शलाकापत्य को वापस भर, फिर शलाका को पूर्व रीति अनुसार खाली करते हुए बचा एक सरसों प्रतिशलाकापल्य में डाले। इस प्रकार ग्रनवस्थित में शलाका भर लिया जाए शलाका में प्रतिशलाका। फिर उपरोक्त किया द्वारा ही प्रतिशलाका में महा-शलाकापत्य भरा जाए । जब चारों पत्य भर जाएं, तब उन सरसों की एक राशि बना ली जाए । इस राशि को जघन्य परीतासंस्यात कहते हैं ग्रौर इस रागि में से एक सरसों कम करने से उत्कृष्ट संख्यात रह जाता है।

जघन्य युक्तासंस्थात का प्रमाण, जो आगे चताया जाएगा, उससे एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंस्थात का प्रमाण मिलेगा । जघन्य परीनासंस्थात ग्रौर उत्कृष्ट परीतासंस्थान के बीच सब गणना मध्यम परीतासंस्थात के भेद हैं ।

जघन्य परीतासंख्यात के वर्गित संवर्गित ै करने से जघन्य युक्तासंख्यात परिमाण प्राप्त होता है ै ग्रौर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात का प्रमाण, जघन्य ग्रसंख्यातासंख्यात(जिसको भ्रागे समभाया गया है)से एक कम है । जघन्य युक्तासंख्यात ग्रौर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात के बीच की प्रत्येक गणना मध्यम युक्तासंख्यात का भेद है। जघन्य युक्तासंख्यात से ग्रावलिका को परस्पर गुणा कर उससे एक न्यून उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है अथवा जघन्य असंख्यातासंख्यात का एक न्यून उत्कृष्ट युक्तासंख्यात होता है ।

जघन्य युक्तासंख्यात का वर्ग $(u^2$ स्रथवा $u \times u$) स्रथवा जघन्य युक्तासंख्यात के साथ स्रावलिका की रागि को परस्पर गुणा करने से जवन्य अनंस्येयासंस्येयक प्राप्त होता है अथवा उत्कृष्ट युक्तासंस्यात में एक जोड़ने से जघन्य स्रमंख्येपासंख्येयक होता है। <mark>स्रागे जिसको बताया जायेगा उम जघत्य परीतानन्त मे एक न्यून को उत्कृष्ट स्रमंख्यातामंख्यात</mark> कहते हैं ग्रौर जघन्य ग्रसंस्यानासंस्थान ग्रौर उन्कृष्ट ग्रसंस्थातासंस्थान के बीच की गणना मध्यम ग्रसंस्थानासंस्थान के भेद हैं । जघन्य ग्रमंख्यानासंख्यात की राशि का वर्ष करने से ग्रर्थान् उस राशि को उसी के साथ परस्पर गुणा करने से जत्रत्य ररीतात्तक ग्राता है या एक रूप कम करने से उत्कृष्ट ग्रसंख्यातासंख्यात ग्राता है ।

ग्रनन्त

जबन्य परीतानन्तक राधि को परस्पर गुणन करके गुणनफल में से एक न्यून करने से उत्कृष्ट परीतानन्तक होता है। जघन्य परीतानन्तक श्रौर उत्कृष्ट परीतानन्तक के बीच की गणना मध्यम परीतानन्तक के भेद हैं।

जघन्य परीतानन्तक राशि को परस्पर गुणा करने से जघन्य युक्तानन्तक होता है अथवा उत्कृष्ट परीतानन्तक में एक ग्रौर जोड़ देने से भी जघन्य युक्तानन्तक ही होत[ा] है। ग्रभव्य जीवों की राध्य जघन्य युक्तानन्तक प्रमाण है। तत्पश्चान् जहाँ तक उत्कृष्ट युक्तानन्तक नहीं होता, वहाँ तक सब गणना मध्यम युक्तानग्तक के भेद हैं।

यदि जयत्य युक्तानन्तक की राशि को उसके साथ गुणा करें या जघन्य युक्तानन्तक की राशि को स्रभव्यों की

१ वर्गित-संबर्गित का प्रयोग किसी संख्या का संख्या तुल्य चात करने के ग्रर्थ में किया गया है, जैसे न^न 'न' का प्रथम वर्गित-

संबंगित है।
$$\binom{1}{4}^{-1}$$
 द्वितीय वर्गित संवंगित; $\left\{\binom{1}{4}^{-1}\right\}^{-1}$ तृतीय वर्गित- संवंगित है।

२ जघन्य युक्तासंख्यात प्रमाण के जितने सरसों हों उतने ही ग्राविलका के समय होते है।

राशि के साथ गुणा करे तो जघन्य ग्रनन्तानन्तक की राशि प्राप्त होती है; उसमें से एक न्यून कर दें तो उष्कृष्ट युक्ता-नन्तक होता है। श्रयवा यदि उत्कृष्ट युक्तानन्तक की राशि में एक रूप ग्रौर प्रक्षेप कर दें तो भी जघन्य ग्रनन्तानन्तक होता है। इसके पश्चान् ग्रजघन्योत्कृष्ट मध्यम ग्रनन्तानन्त ही होता है। उत्कृष्ट ग्रनन्तानन्तक नहीं होता।

क्षेत्र प्रमाण

पुद्गल द्रव्य के उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग को परमाणु कहते हैं जिसका पुनः विभाग न हो सके ग्रौर जो स्वतन्त्र हो। परमाणु इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म नहीं है। वह अप्रदेशी है; इसका ग्रादि, अन्त, मध्य नहीं है। परमाणु अग्निकाय में प्रवेश कर सकता है, परन्तु जलता नहीं; पुष्कल संवर्त नामक महामेघ में प्रवेश कर सकता है परन्तु पानी से ग्रार्द्र नहीं होता। ऐसा ग्रविभागी परमाणु जितने ग्राकाश को अवगाह करना है, उस क्षेत्र को एक प्रदेश कहने हैं। 'क्षेत्र प्रमाण' दो प्रकार के हैं—प्रदेश-निष्यन्त ग्रौर विभाग-निष्यन्त ।

प्रदेश-निष्पन्त—प्रदेश निर्विभाग है; उसमें द्रव्य यावन्मात्र प्रदेशों पर ठहरता है, उस अपेक्षा से प्रदेश-निष्पन्त 'क्षेत्र प्रमाण' होता है, जैसे कि एक प्रदेशावगाही, द्विप्रदेशावगाही, संस्पातप्रदेशावगाही, असंस्थात प्रदेशावगाही पुद्गत ।

विभाग-निष्यन्न—जो क्षेत्र विभाग से निष्पन्न हो, उसे विभाग-रूप क्षेत्र कहते हैं । उदाहरणार्थ—-श्रङ्गुल, विनस्ति, हस्त, कुक्षि, धनुष, कोश ब्रादि ।

विभाग-निष्पत्र क्षेत्र प्रमाण के मान

ग्रङ्गुल तीन प्रकार के हैं—ग्रात्माङ्गुल, उत्सेधाङ्गुल ग्रौर प्रमाणाङ्गुल। जिस काल में जो मनुष्य उत्पन्न हो, उस काल में उसका ग्रङ्गुल श्रात्माङ्गुल कहा जाता है। प्रामाणिक पुरुषों का शरीर ग्रपने ग्रङ्गुल (ग्रात्माङ्गुल) के माप में एक सो ग्राठ ग्रङ्गुल ग्रौर मुख द्वादश ग्रङ्गुल प्रमाण होता है। ग्रात्माङ्गुल के तीन भेद है—सूच्यङ्गुल (Linear), प्रतराङ्गुल (Square) घनाङ्गुल (Cubic)। परमाणु से लेकर उत्सेधाङ्गुल तक के मान इस प्रकार हैं:

ग्र	नन्त परमाणु		?	उच्छलक्षणश्लक्षि	गका			
	उच्छलक्षणॅश्लक्षिणका	<del></del>	ş	ब्लक्षिणका				
5	इलक्षिणका	==	۶	ऊर्ध्वरेणु				
5	ऊर्ध्वरेणु	=	2	त्रमरेणुँ				
5	त्रसरेणुँ	=	?	रथरेण				
5	रथरेणु	-	۶	देवकुरु उत्तरकुरु	के म	नुप्य	काव	शलाग्र
5	दे० उ० बालाग्र	=	۶	हरिवर्ष, रम्यकवा	र्भ ,,	"	27	,,
5	ह० र० बालाग्र	==	?	हेमवय एरण्यवय	"	"	"	11
	हेम० ए० बालाग्र	=	8	महाविदेह	"	"	"	,,
5	महाविदेह-बालाग्र		۶	भरत, एरावत	,,	,,	"	11
5	भरत, एरावत-बालाग्र	=	۶	लिक्षा				
5	लि क्षा	=	8	यूका				
5	यूका		?	यव-मध्य भाग				
5	यव-मध्य भाग		?	उत्मेधाङ्गुल				
8000	उत्मेधाङ्गुल	=	?	प्रमाणाङ्गुल				
	• =							

१ किसी किसी ग्राचार्य ने ग्रनन्त के नव भेद भी किये हैं, किन्तु वे स्वेताम्बर ग्रागमों में विहित नहीं हैं। त्रनुयोगद्वार ग्रागम में उत्कृष्ट ग्रनन्तानन्तक का प्रतिपादन नहीं किया है, मध्यम ग्रनन्तानन्तक पर्यन्त ही गणना संख्या सम्पूर्ण कर दी है। दिगम्बर परम्परा के षट्खंडागम में ग्रनन्तान्तक के तीन भेद किये हैं ग्रर्थात् उत्कृष्ट ग्रनन्तान्तक भेद भी किया है।

ग्रङ्गुल के ग्रागे के प्रमाण ग्रात्म, उत्सेध व प्रमाण ग्रङ्गुल के ग्रनुसार तीन-तीन प्रकार के होते हैं।

६ ग्रङ्गुल		?	पाद
२ पार्द	=	8	विहस्ति (वितस्ति)
२ विहस्ति	==	?	हाथ
२ हाथ	Statement .	?	किष्कु (कुक्षि)
२ किष्कु		?	धनुष (दण्ड, युग, नालिक)
२००० धनुष	===	?	कोस
४ कोस		?	योजन

उत्सेधाङ्गुल मे नरक, तिर्यक् योनि के जीवों के तथा मनुष्य और देवों के शरीरों की स्रवगाहना मापी जाती है। उत्सेधाङ्गुल के भी तीन प्रकार हैं—सूच्यङ्गुल, प्रतराङ्गुल, और घनांगुल। जो लोक में शाहवत हैं—जैसे रत्नप्रमादि पृथ्वियों, देवलोकों, विमानों, वर्षधरों, द्वीपों, समुद्रों स्रादि, उन की लम्बाई, चौड़ाई, गहराई स्रादि प्रमाणाङ्गुल के माप से निष्पन्न कोस, योजन स्रादि द्वारा मापी जाती हैं। सर्व लौकिक व्यवहार के दर्शक प्रमाण-भूत तथा इस स्रवसिपणी काल में प्रथम युगादिदेव श्री ऋषभदेव के सङ्गुल को एवं उनके पुत्र भरत चित्री के सङ्गुल को प्रमाण-सङ्गुल कहते हैं। प्रमाणाङ्गुल के भी श्रेगी सङ्गुल, प्रतराङ्गुल और घनाङ्गुल, तीन प्रकार हैं। उत्सेधाङ्गुल भगवान् महावीर की स्राधी सङ्गुल के बरावर होता है। उदाहरणार्थ—भगवान् महावीर सात हाथ ऊँचे थे; एकहाथ चौवीस सङ्गुल का होता है, इसलिए भगवान् महावीर १६० उत्सेध अङ्गुल प्रमाण ऊँचे हुए। मतान्तर की स्रपेक्षा मनुष्य स्रपने हाथ से ३ है हाथ (स्रात्माङ्गुल) ऊँचा होता है, स्रतः भगवान् महावीर चौरासी सङ्गुल ऊँचे हुए। इस तरह भगवान् महावीर की एक सङ्गुल दो उत्सेधाङ्गुल प्रमाण हुई। एक उत्सेधाङ्गुल को सहस्रगुणा करने से एक प्रमाणाङ्गुल होना है।

काल प्रमाण

जीवों का परिमाण जानने के लिए तीसरा माप काल का बताया गया है । 'काल प्रमाण' के दो भेद है—प्रदेश-निष्पन्न ग्रौर विभाग निष्पन्न ।³

समय

एक परमाणु को एक ब्राकाश प्रदेश से दूसरे ब्राकाश-प्रदेश पहुँचने में जो काल लगता है, उसे 'समय' कहते हैं। यह काल का सबसे छोटा ब्रिविशागी परिमाण है। इसको समभते के लिए ब्रागमों में 'कमलपत्रभेद' एवं 'जीर्ण वस्त्रकर्त्तन' के उदाहरण दिये गए हैं। चतुर युत्रा पुरुष के द्वारा कमल के पत्तों की जुड़ी को सूक्ष्म काल (निमेष मात्र) में तीक्ष्ण लम्बी सूई द्वारा छेद दिया जाता है और कपड़े को भी निमेष मात्र में ही फाड़ दिया जाता है, परन्तु 'समय' इस सूक्ष्म काल से भी बहुत छोटा है। यदि कमल के पत्तों की जुड़ी में २०० पत्ते हैं तो यह मानना ही पड़ेगा कि पहला, दूसरा यावन् दो सीवाँ पत्ते के छेदे जाने का काल पृथक्-पृथक् है; क्योंकि पहला पत्ता छेश गया तब दूसरा छेदा नहीं गया था। इस तरह निमेष के २०० भाग तो हम ने बुद्धिगम्य कर दिये। समय, निमेष के दो सौवाँ भाग से बहुत छोटा है। इसी तरह कपड़े को फाड़ने में निमेष मात्र लगा; उस सूक्ष्म काल के भी ब्रनेक विभाग बुद्धिगम्य होते हैं, क्योंकि कपड़ा संख्यात तन्तु यों के समुदाय से बनता है; इसलिए ऊपर का तन्तु टूटने के पश्चात् ही दूसरा फिर तीसरा यावन् ब्रिन्तम तन्तु टूटता है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक तन्तु के टूटने का काल भिन्त-भिन्त है। तो प्रश्न उठता है कि क्या जितने काल में ऊपर का तन्तु टूटा, उसे समय कहें? नहीं, समय इससे भी छोटा है। क्योंकि प्रत्येक तन्तु संख्यात पश्मगों (Fibers) का बना

१ से कि तं कालप्पमाणे ?

दुविहे पण्णत्ते, तंजहा पएस-निष्फण्णे य विभाग निष्फण्णे य…

हुआ होता है; ऊपर के नन्तु के ऊपर के पक्ष्मण के टूटे बिना नीचे का पक्ष्मण नहीं टूटना। अतः एक तन्तु के संख्यात पक्ष्मणों के टूटने का काल भी भिन्न-भिन्न है। समय इससे भी छोटा है। उपरोक्त दोनों स्थूल दृष्टान्त है, परन्तु जिज्ञासु के लिए पर्याप्त हैं।

एक समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध, दो समय की स्थिति वाले परमाणु या स्कन्ध यावत् ग्रसंच्यात समय की स्थिति वाले परमाणु-स्कन्धों को 'प्रदेश-निष्पन्न' काल प्रमाण कहते हैं।

विभाग-निष्यन्न काल प्रमाण

ममय, श्राविनका, मृहर्त्तं श्रादि 'विभाग-निष्यन्न' काल प्रमाण हैं।

समयावित्तत्र मृहुत्ता, दिवस भ्रहोरत्त पक्स मासाय। संवच्छर जुग पतिया, सागर श्रोसप्पि परियट्टा ॥

काल का सबसे छोटा विभाग समय है। जैसा ऊपर बताया जा चुका है, जघन्य-युक्त-श्रसंख्यात समयों की एक श्रावितका होती है श्रौर संख्यात आवित्वकाओं का एक श्वासोच्छ्वास या प्राण होता है। नीचे दी गई तालिका में शास्त्रीक्त काल-मान आधुनिक काल-मानों के साथ दिये गए हैं।

४४४६ ~~३५५३~~ स्रावलिका	==	१	प्राग	=	है है है है में केण्ड
अप्राण	-	?	स्तोक	=	५५ हुई मेकेण्ड
अस्तीक	==	?			३ ३ है ने मेगड
'9 9 নার	-	3	मृहुर्तः == २ नाली	===	४८ मिनिट
२० मुहर्न	=	?	म्रहोरात्र	===	२४ घण्टे
१५ ब्रहोरात्र	===	2	पक्ष		
२ पक्ष	===	?	1 4 - 1		
१२ मास		?	सॅवत्सर (वर्ष)		
५ मँबत्मर	==	۶	युग		

एक महुर्त्त में ३७७३ (७७ $\times$ ७ $\times$ ७=३७७३) प्राण होते हैं। एक ग्रहोराव में ३७७३ $\times$ ३०=११३१६० व्वासोच्छ्वास (प्राण) होते हैं एक महुर्त्त के मिनिट ४८ होते हैं। प्रतः एक मिनिट में ^{3} % ^{2} ^{3} =95 ६ व्वासोच्छ्वास ग्राते हैं, जो प्राधुनिक मान्यतानुसार ही है।

६४ लाख वर्षों का 'पूर्वाग' और ६४ लाख 'पूर्वाग' का एक 'पूर्व' होता है । इसके आगे ब्वेताम्बर और दिगम्बर परम्परा में नामों का भेद है, जो निम्नांकित तालिका में दिये जाते हैं —

इवेताम्ब*र*

प्रश्नाख पूर्व = १ त्रुटितांग इसी प्रकार आगे भी प्रश्नाख से गुगा करते रहने से त्रुटित, ग्रडडांग, ग्रडड, ग्रववांग, ग्रवव, हुहुआंग, हुहुय, उप्पलांग, उप्पल, पद्मांग, पद्म, निल्मांग, निल्म, ग्रच्छिनिङरांग, ग्रच्छिनिङर, ग्रयुतांग, ग्रयुत, प्रयुतांग, प्रयुत, नयुतांग, नयुत्त, चूलिकांग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकांग और शीर्षप्रहेलिका।

दिगम्बर

दं लाख पूर्व = नयुतांग इसी प्रकार ग्रागे-ग्रागे दं लाख से गुगा करने से जो संख्याएं ग्राती हैं, उनके नाम, नयुत, कुमुदांग, कुमृद, पद्मांग, पद्म, निलनांग, निलन, कमलांग, कमल, त्रुटितांग, त्रुटित, ग्रटटांग, ग्रटट, ग्रममांग, ग्रमम, हाहांग, हाहा, हहांग, हहू, लतांग, लता, महालतांग, महालता, श्रीकल्प, हस्त प्रहेलिका ग्रीर ग्रचलग्र।

१ पन्तवणा सूत्र, पद १३

२ दो मास=एक ऋतु ग्रौर तीन ऋतु=१ ग्रयन; दो ग्रयन=१ वर्ष

३ तिलीय पण्णित के अनुसार अचलप्र का प्रमाण नब्बे प्रंक वाली संख्यात वर्षों का है, परन्तु लघुरिक्त (logarithms) से ८० अंक प्रमाण संख्या आती है।

ग्रागमों में उपरोक्त ग्रंक-गणना बनाई गई है। ऐसी बड़ी संख्याओं का विवरण ग्रन्य ग्रन्थों में देखने को नहीं मिलना।

जैन ग्रन्थों में एवं ग्रागमों में इसके त्रागे भी गणना बताई है, परन्तु इसके त्रागे की गणना ग्रनंस्य होने मे उसका स्वरूप उपमान्नों द्वारा बताया गया है। ग्रौपिमक विवरण दो प्रकार से प्रतिपादित हैं —पल्योपम ग्रौर सागरोपम। पल्य की उपमा देकर पदार्थों का विवरण करने को पल्योपम कहते हैं ग्रौर 'पल्योपम' में ही 'सागरोपम' प्राप्त होता है। पल्योपम तीन प्रकार के हैं —उद्धार पल्योपम, ग्रद्धा पल्योपम ग्रौर क्षेत्र पल्योपम। प्रत्येक के दो-दो भेद हैं —व्यावहारिक ग्रौर सूक्ष्म।

व्यावहारिक उद्घार पत्योपम—एक पत्य की कत्पना करें, जिसकी लम्बाई-बौड़ाई एक योजन हो और गहराई भी एक योजन हो। शै उस पत्य को एक से लेकर सात दिन तक के शिशुओं के वालाग्रों से भरा जाये और इतना सबन भरा जाये कि श्रीन से, वायु से, एवं वर्षा-जल से खण्डित न हो; फिर एकेक वालाग्र को एकेक समय से निकाला जाये। जितने काल में वह पत्य निःशेष हो जाये, उस काल को 'व्यावहारिक उद्धार पत्योपम' कहते हैं। ऐसे पत्योपम का कोटाकोटि से गुणन करने से जो गुणनफल हो, उसे 'व्यावहारिक उद्धार सागरोपम' कहते हैं। व्यावहारिक पत्योपम का कथत, केवल श्रागे वर्णन किये जाने वाले सुक्ष्म उद्धार पत्योपम व सागरोपम को समभने के लिए ही किया गया है।

सूक्ष्म उद्घार पत्योपम — उत्पर बताये हुए पत्य को बालाग्रों से परिपूर्ण करने के बाद एक-एक बालाग्र के श्रनस्थात-श्रमंख्यात खण्ड किये जायें श्रौर उन खण्डों से पत्य को परिपूर्ण सघनता से भरा जाये। वालाग्रों के जो खण्ड किये जाएं, वे द्याण्ड द्रव्य से दृष्टिगत पदार्थों से श्रमंख्यात भाग प्रमाण न्यून हों व क्षेत्र से निगोद (पनक) के जीव के शरीर की श्रवगाहना से श्रमंख्यात गुणाधिक हों। एक-एक बालाग्र-खण्डों को यदि प्रति समय निकाला जाये, तो जितने काल में पत्य विल्कुल रिक्त हो जाये, उस काल को 'सूक्ष्म उद्धार पत्योपम' कहते हैं। दश कोटाकोटि ऐसे पत्यों का एक 'सूक्ष्म उद्धार मागर' का परिमाण होता है। इन सूक्ष्म उद्धार पत्यों एवं सागरों द्वारा द्वीप-समुद्रादि का परिमाण किया जाता है। उदाहरणार्थ—ढाई उद्धार सूक्ष्म सागरों के या पच्चीस कोटाकोटि उद्धार पत्यों के तुत्य द्वीप-समुद्र है।

द्यावहारिक श्रद्धा पत्योक्तम-- ऊपर बताये हुए बालाओं से परिपूर्ण व्यावहारिक उद्धार पत्य के बालाओं को मौ-माँ वर्षों से एक-एक बालाग्र निकालकर पत्य को निरज करने में जितना काल लगता है उसे 'व्यावहारिक श्रद्धा पत्य' कहते हैं श्रीर ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों को खाली करने मे जितना समय लगेगा, उस काल को 'ब्यावहारिक श्रद्धा सागर' कहते हैं।

सूक्ष्म अद्धा पत्योपम — उन्हीं बालाग्रों के असंख्यात-असंख्यात खण्ड कर पत्य भरें और एक-एक खण्ड को सौ-मौ वर्षों से निकालें। जितने काल में पत्य निःशेष हो, उस काल को 'सूक्ष्म अद्धा पत्योपम' कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का एक 'अद्धा सागर' होता है। ऐसे दश कोटाकोटि सूक्ष्म अद्धा सागरों की एक 'उत्सर्पिणी' और इतने ही काल की एक 'अवसर्पिणी' होती है। दोतों मिलने से एक काल चक्र' या 'कल्प' होता है। सूक्ष्म अद्धा पत्य एवं सागर का कथन इस-लिए किया है कि इनसे नरक, निर्यच, मनुष्य और देवों की आयु का परिमाण वताया है।

क्षेत्र पत्योपम—यह भी दो प्रकार का है—व्यावहारिक और सूक्ष्म । पूर्व —कथित वालाग्रों से परिपूर्ण पत्य के उन आकाश-प्रदेशों को, जो वालाग्रों से स्पर्शित हुए हो, एकेक नमय में एकेक निकालों । जितने काल में वह पत्य ऐसे आकाश-प्रदेशों से क्षीण हों, उस काल को 'व्यावहारिक क्षेत्र पत्योपम' कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का एक सागर होता है । यदि एक-एक वालाग्र के असंख्य-असंख्य खण्ड कर उनसे पत्य को सवन परिपूर्ण भरें,तो भी उन खण्डों को पत्य के कई आकाश-प्रदेश सपर्श करते हैं और कई स्पर्श नहीं भी करते हैं। उन दोनों प्रकार के सर्व आकाश-प्रदेशों को एकेक कर

१ दिगम्बर मान्यता के अनुसार पत्य का विस्तार प्रमाणाङ्गुल से निष्यन्त योजन का है और इवेताम्बर मान्यतानुसार उत्सेषाङ्गुल से निष्यन्त योजन का है।

२ दिगम्बर ग्रन्थों में एक-एक बालाग्र को सौ-सौ वर्षों से निकालने का उल्लेख है।

एक-एक समय में निकालें, तो जितने काल में पल्य प्रदेशों से खाली हो जाये, उस काल को 'सूक्ष्म क्षेत्र पत्योपम' कहते हैं और ऐसे दश कोटाकोटि पत्यों का 'सूक्ष्म क्षेत्र सागर' होता है । सूक्ष्म क्षेत्र पत्य एवं सागर से दृष्टिवाद के द्रव्य-मान किये जाते है

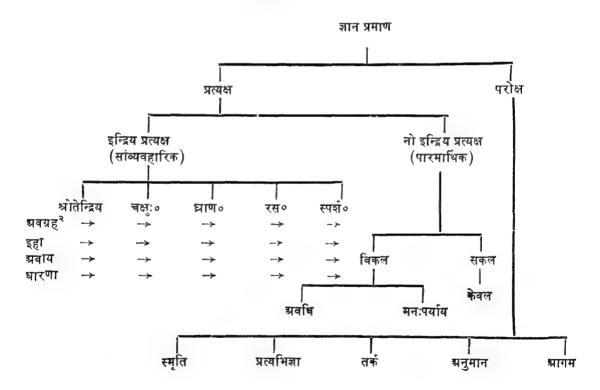
भाव-प्रमाण

जिसके द्वारा पदार्थों का भली प्रकार ज्ञान हो उसे 'भाव-प्रमाण' कहते हैं। यह तीन प्रकार का है—गुण प्रमाण, नय प्रमाण और संख्या प्रमाण। गुणों से द्रव्य का बोध होना 'गुण प्रमाण' और ग्रनन्त धर्मात्मक वस्तुओं का एक ग्रंश द्वारा ज्ञान करने वाला एवं निर्णय करने वाला तथा ग्रन्य ग्रंशों का खण्डन नहीं करने वाला 'नय प्रमाण' है। '

गुण प्रमाण

भेदानुभेद करने से 'गुण प्रमाण' के दो भेद—जीव गुण प्रमाण और अजीव गुण प्रमाण होते हैं। पाँच वर्ण हैं, गंध पाँच रस-स्पर्श और पाँच संस्थान ये पच्चीस 'अजीव गुण प्रमाण' के उपभेद हैं। ज्ञान गुण प्रमाण, दर्शन गुण प्रमाण और चारित्र गुण प्रमाण ये तीन 'जीव गुण प्रमाण' के भेद है।

ज्ञान गुण प्रमाण दो प्रकार का है—प्रत्यक्ष और परोक्ष । श्रनुमान, उपमा, श्रागम श्रादि परोक्ष में समाविष्ट हो जाते हैं । निम्नांकित कोष्टक में 'ज्ञान प्रमाण' के भेदानुभेद स्पष्ट किये गये हैं—

१ म्रनिराकृतेतरांशो वस्त्वंशमाही ज्ञातुरभिष्रायो नयः ।

[—]जैन सिद्धान्त वीविका, ६। २७

२ ग्रवप्रह के दो प्रकार हैं—ब्यंजनावप्रह श्रीर ग्रयावप्रह।

प्रत्यक्ष प्रमाण स्पष्टतया निर्णय करता है श्रीर परोक्ष प्रमाण अस्पष्टतया निर्णय करता है। 'श्रक्ष' शब्द को भिन्न प्रकार से सिद्ध करने से इसके भिन्न-भिन्न अर्थ श्राचार्यों ने किये हैं। इसी कारण भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रतिपादन किया हुम्रा मिलता है। अपरोक्ष के पाँच भेद हैं।

समृति—प्रनुभूत विषय का स्मरण करना है।

प्रत्याभिज्ञा—संकलनात्मक ज्ञान है अर्थात् भूतकाल में जो अनुभूत है और वर्तमान में जो अनुभव कर रहे, है इन दोनों का संयुक्त ज्ञान है।

ध्याप्ति—साध्य ग्रौर साधन का नित्य सम्बन्ध है; ग्रौर जिस ज्ञान से साध्य ग्रौर साधन का निश्चय होता है उसे **तर्क** कहते हैं।

श्रनुमान-साधन से साध्य का ज्ञान होना श्रनुमान है।

श्रागम---ग्राप्त-वचन को श्रागम कहते हैं।

दर्शन गुण प्रमाण के चक्षु दर्शन, स्रचक्षु दर्शन, स्रविध दर्शन स्रौर केवल दर्शन — ये चार भेद हैं स्रौर चारित्र गुण प्रमाण के पाँच भेद है —सामायिक चारित्र गुण प्रमाण, छेदोपस्थापनीय चारित्र गुण प्रमाण, पिरहार विशुद्धि चारित्र गुण प्रमाण, सूक्ष्म सम्पराय चारित्र गुण प्रमाण स्रौर यथाल्यात चारित्र गुण प्रमाण।

नय प्रमाण

नय प्रमाण सात प्रकार का है—नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समिभिरूढ़ और एवम्भूत। पहले के तीन नय द्रव्यार्थिक हैं और शेष चार पर्यायार्थिक हैं। निश्चय और व्यवहार इन दो भेदों में भी सातों नयों का समानेश हो जाता है। सातों नयों में उत्तरोत्तर नय का क्षेत्र सामान्य से विशेष की और होता गया है। नय एक स्वतन्त्र विषय है, इसलिए इस लेख में इनका केवल साधारण रूप से कथन किया है। ज्ञाता के संकल्पग्राही ग्रभिप्राय को नैगमनय कहा है। जिसने सम्यक् प्रकार से एक जाति रूप ग्रर्थ को ग्रहण किया है, उसे संग्रह नय कहते हैं। इसमें केवल सामान्य स्वरूप ही माना जाता है। जो द्रव्यों में सर्वदा विशेष भाव हो ग्रर्थात् सामान्य स्वरूप का ग्रभाव सिद्ध करने वाला है, वह व्यवहार नय है। वर्तमान काल को ही ग्रहण करने वाला ऋजुसूत्र नय है। यह भूत व भविष्य को ग्रसत् इस दृष्टि से मानता है कि भूतकाल में उत्पन्न वस्तु वर्तमान में ग्रवस्तु है ग्रीर भविष्यत्काल की वस्तु वर्तमान में ग्रवन्तन होने से

३ (क) किञ्चदाह—अक्षं नाम चक्षुरादिकानिन्द्रियं, तत्प्रतीत्य यदुत्पद्यते तदेव प्रत्यक्षमुचितं नान्यत् ।

----न्यायदीपिका

- (ल) 'परीक्षामुल' में मित, श्रुत को परोक्ष 'बाखे परोक्षे' एवं ग्रन्य ज्ञानों को प्रत्यक्षमन्यत्' कह कर लिला है, जो 'एवंभूतनय' से ठीक भी है।
- (ग) नन्दी सूत्र में इन्द्रिय जनित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है।
- (घ) ग्रवग्रह श्रादि का ज्ञान वास्तव में प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु ग्रन्य ज्ञानों की श्रपेक्षा कुछ स्पष्ट होने से लोक-व्यवहार में उन्हें प्रत्यक्ष माना है। इस दृष्टि से ग्राचार्य तुलसी ने पारमाधिक ग्रीर सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद कर जिल्ला को सुलक्षाया है। स्मृति, ज्ञान घारण की; प्रत्यभिज्ञा, श्रनुभव ग्रीर स्मृति की; तर्क व्याप्ति की, ग्रतुमान हेतु की ग्रीर ग्रागम शब्द-संकेत की ग्रपेक्षा रखता है। इसलिए ये सब ग्रस्पष्ट हैं ग्रीर परोक्ष में रखे गये हैं।

१ स्वष्टं प्रत्यक्षम् ।

⁻⁻श्री जैनसिद्धान्तदीपिका १।३

२ भ्रस्पब्दं परोक्षम्।

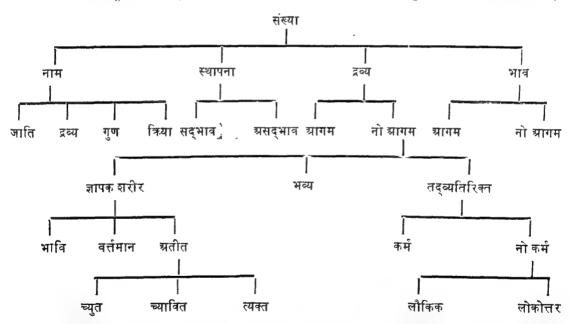
⁻श्री जैनसिद्धान्तदीपिका १।४

अवस्तु ही है। शब्द नय में शब्द प्रधान है, ऋजुसूत्र में लिंग-भेद होने पर भी अभेद-रूप माना जाता है. किन्तु शब्द नय में लिंग-भेद के साथ अर्थ-भेद गौण रूप होता है। समिश्रू नय में वस्तु स्व गुण में प्रवेश करती है। इस नय की दृष्टि में यदि एक शब्द में अन्य शब्द का एकत्व किया जाये, तो वह वस्तु अवस्तु हो जाती है। इस प्रकार इन्द्र शब्द से शक शब्द उत्तना ही भिन्न है जितना घट से पट। इस नय को एक वस्तु के अनेक नाम मान्य नहीं हैं। वढ़ते-बढ़ते यहाँ तक कि एवम्भूत नय में केवल वर्तमान में पूर्ण गुण प्राप्त को ही वस्तु माना है, शेप सब अवस्तु।

संख्या प्रमाण

जिसके द्वारा संख्या-गणना की जाये, उसे संख्या प्रमाण कहते है, जो ग्राठ प्रकार की है—१. नाम संख्या, २. स्थापना संख्या, ३. द्रव्य संख्या, ४. भाव संख्या, ५. उपमान संख्या, ६. परिमाण संख्या, ७. ज्ञानसंख्या ग्रीर, ८. गणना संख्या।

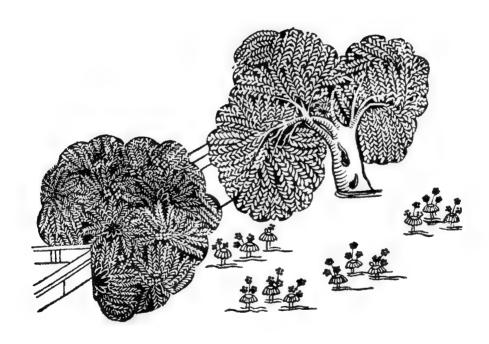
- **१. नाम संस्था**—िकसी जीव या अजीव एक या अनेक का, शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखते हुए, नाम 'संस्था' दिया जाए, उमे कहते हैं नाम संस्था।
  - २. स्थापना संख्या मूल अर्थ से रहित वस्तु की 'संख्या' के अभिप्राय से स्थापना करना।
- ३. द्रव्य संख्या—उपयोग-शून्य को द्रव्य 'मंख्या' कहते हैं । वर्तमान में गुण-रहित, एवं श्रनुप्रेक्षा-रहित उसके सक्षण हैं ।
- ४. भाव संख्या—विविक्षित अर्थ की किया में परिणन और उपयुक्त को भाव संख्या कहते हैं। अथवा संख्या के स्वरूप को जो उपयोग पूर्वक जानता है, उसका नाम भाव संख्या है। उपरोक्त चारों के भेदानुभेद निम्न कोष्टक में दिये गए हैं:

- ४. उपमान संख्या प्रमाण—इसके चार भेद हैं—१. विद्यमान पदार्थ को विद्यमान पदार्थ की उपमा देना, २. विद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना, ३. अविद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना, ४. अविद्यमान पदार्थ को अविद्यमान पदार्थ की उपमा देना।
- **६. परिमाण संख्या प्रमाण**—जिसकी गणना की जाये, उसे संख्या कहते हैं। जिसमें पर्यवादि का परिमाण हो उसे 'परिमाण संख्या' कहते हैं, जो दो प्रकार की है १. कालिक श्रुत परिमाण संख्या, २. दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संख्या।

जिन-जिन सूत्रों की प्रथम या दूसरे प्रहर मे वाचना दी जाये और उनका जिसमें परिमाण हो, उसे कालिक श्रुत परिमाण संस्था कहते हैं, उदाहरणार्थ—गाथा संस्था, शतक संस्था, श्रुत स्कन्थ संस्था ग्रादि। इसी प्रकार ही दृष्टिवाद श्रुत परिमाण संस्था है।

- ७. **ज्ञान संख्या प्रमाग**—जिसके द्वारा पदार्थी का स्वरूप जाना जाता है, उसे ज्ञान कहते हैं, ग्रौर जिसमें उसकी संख्या का परिमाण हो, उसे 'ज्ञान संख्या' कहते हैं।
- दः गणना संख्या प्रमाण—जिसके द्वारा गणना की जाए, उसे गणना संख्या कहते हैं । जिसके तीन भेद है— संख्येयक, ग्रसंख्येयक ग्रोर ग्रनन्ततक। इनकी चर्चा लेख की ग्रादि में हो चुकी है।

भगवान् महावीर और उनका सत्य-दर्शन

साध्वी श्री राजिमतीजी

दर्शन सत्य का सौन्दर्य है और सत्य 'दर्शन' का जीवन। दर्शन का इतिहास सत्य का इतिहास है। दर्शन की म्रालोचना तत्त्वतः सत्य की म्रालोचना है। भारतीय दार्शनिकों ने सत्य को जीवन का माधुर्य माना भौर दर्शन को उस सत्य का हलका-सा म्रनुभव। सत्य स्वयं में पूर्ण है, दर्शन के द्वारा उसकी म्रिभव्यक्ति का क्रम वनता है। दर्शन स्वयं में कुछ नहीं, सत्य के द्वारा उसकी पृष्ठ-भूमि बनती है; फलतः दर्शन का विषय सत्य है।

प्रश्न इतना-सा रहता है—स्वयं में पूर्ण अपरिवर्तनशील सत्य, परिवर्तनशील दर्शन का विषय कैसे बना ? सत्य की अनन्तता आज भी सारे ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में समाये हुए है। दर्शन, पूर्ण सत्य का प्रयोग है। एक उपयोगिता है। दर्शन का विषय सत्य की खोज करना है, पर पूर्ण सत्य खोज का विषय नहीं। सत्य अनुभवगम्य है और अनुभव के द्वारा ही साध्य है। फिर पूर्ण सत्य, अपूर्ण सत्य (दर्शन) का विषय कैसे ?

दर्शन का विषय-सत्य

सत्य एक गुण है। यह स्वतन्त्र द्रव्य नहीं है। गुण का ग्राधार द्रव्य होता है। सत्य गुण का ग्राधार चित्त या चेतन है। प्रत्येक ग्रात्मा पूर्ण सत्य की एकान्ततः ग्राराधक ग्रौर ग्रनाराधक नहीं होती। किसी-न-किसी सीमा तक वह प्राणी-मात्र में रहता है। यही ग्रांशिक सत्य स्थूल दर्शनों का विषय बनता है ग्रौर हमारे संव्यवहार की सम्पूर्ति करता है। दार्शनिक किसी नये सत्य का ग्रन्वेपण नहीं करता; वह तो उसी ग्रादर्श सत्य (पूर्ण) के हेतु-गम्य मात्र को छूता है, गहराई से उसका ग्रनुशीलन करता है। दार्शनिक का परीक्षित सत्य न्यायाधीश ग्रौर वैज्ञानिक के सत्य से कुछ भिन्न होता है। एक न्यायाधीश यह कह सकता है—"मैं कहता हूँ वही ठीक है।" पर दार्शनिक की दृष्टि में पक्ष के ग्रनेक स्वभाव रहेंगे। वह कहेगा—मैं कहता हूँ वह मेरी दृष्टि से सत्य है। ग्रन्य विरोधी दृष्टियों से वह विवाद का हेतु भी हो सकता है। मेरी दृष्टि ही सत्य है, ग्रन्य नहीं; यह न्राग्रह सापेक्षवादी दार्शनिक नहीं कर सकता। न्रपेक्षा का भाव एक में नहीं वनता। इसीलिए सापेक्ष में स्व ग्रौर पर का दैध दार्शनिकों ने माना है।

एक समय था, जब दर्शन का अर्थ अध्यात्म की पर्यालोचना मात्र किया जाता था। आज वही दर्शन शब्द अनेक शब्दों में प्रयुक्त होता है। पर आज उन सब दर्शन बाच्य के अर्थों का आधार सत्य और अध्यात्म ही है, यह कहना कठिन है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता हुई कि दर्शन की पृष्ठ-भूमि को सुदृढ़ किया जाये और सत्य-विषयक विशेषण जोड़ दिए जायें। अध्यात्म-दर्शन के चिन्तकों ने यही सोचा और दर्शन के पीछे एक विशेषण जोड़ा—सत्य। समस्या और आगे बढ़ी। कौन कहेगा कि मेरा दर्शन सत्य नहीं? इस प्रश्न के समाधान में इतना-सा संशोधन और हुआ—भगवान् महावीर का सत्य-दर्शन अथवा आत्म-दर्शन।

भगवान् महावीर सत्य के उद्गाता थे। वे जितने श्रादर्श पक्ष के समर्थक श्रौर प्रचारक थे, उसमे कम व्यवहार पक्ष के नहीं थे। वे यह मानते थे कि व्यक्ति के प्रत्येक भौतिक श्रौर श्रभौतिक श्रवयव से सत्य का सम्बन्ध है श्रौर वह परस्पर सापेक्ष है। श्रद्धा हमारे हृदय का धर्म है श्रौर दर्शन (तर्क) हमारी वृद्धि का फल है। दोनों में से किसी एक को निकाल कर हम सत्य को व्यवहार्य श्रौर सापेक्ष नहीं बना सकते। युग बदलते हैं। एक युग के बाद दूसरा युग श्राता है। श्रागम-युग के बाद दर्शन-युग श्राया। यह सही है; पर किसी नवीन युग में प्राचीन युग का नामशेष होना सर्वथा श्रसम्भव है।

द्यागम-युग श्रद्धा-प्रधान था और दर्शन-युग तर्क-प्रधान। युग व्यक्ति की रुचि और आज्ञा-रुचि वालों के लिए आगम-युग में भी दर्शन-युग (तर्क) था। संक्षेप-रुचि और आज्ञा-रुचि वालों के लिए आज भी आगम-युग है। भगवान् महावीर ने दोनों के उचित महावस्थान में ही दृष्टि की पूर्णता स्वीकार की। आचारांग मूत्र इसका माशी है। एक जगह भगवान् महावीर कहते हैं—'मरा धर्म आज्ञा में है।'' दूसरी जगह इसमें सर्वथा विरुद्ध पक्ष में कहते हैं—'तू देख कि तेरा हित किस बात में है ?'' ऐसे अनेक स्थान हैं जो श्रद्धा और युक्ति की सहज संगति सिद्ध करते हैं। भगवान् का एक वाक्य है, 'वहीं सत्य और निविवाद है, जो सर्वज्ञ-कथित है।'' यह विश्वास की पराकाष्ठा और चरमवेदी है। 'संशय को जानने वाला संसार को जानता है।'' यहां संशय का अर्थ है—तर्क और जिज्ञासा। यह वाक्य तर्क का प्रवल समर्थक है। ऐसा एक और स्थल है जो दोनों की एक विषयक उपयोगिता सिद्ध करता है। गित और अगित-ज्ञान के हेतुओं का उल्लेख करते हुए कहा गया है—स्वसम्मति, परव्याकरण और विशिष्ट ज्ञानी मुनिजन—ये तीन हेतु हैं। दे कितनेक लोग स्ववृद्धि से तत्त्व को पहचानते हैं, कितनेक तीर्थकरों की संदेशना से और कितनेक प्रत्यक्षदर्शी और पूर्वधरों से सुन कर अपने गमनागमन की दिशा को जानते हैं। इसमें प्रथम हेतु युक्तिपरक और दर्शन-(तर्क) प्रधान है, वाद के दो श्रद्धा परक हैं। इन आगिमक स्थलों से यह भली-भाँति समभा जा सकता है कि सम्यग् दर्शन का और सम्यग् ज्ञान का आधार सापेक्ष सन्ता है। दर्शनों की अनेकता और विभिन्नता में वही दार्शनिक स्वयं को सुरक्षित रख सकता है, जो सापेक्षवाद को लेकर चलता है।

सफल जीवन के दो पक्ष होते हैं—ग्राचार ग्रौर विचार। भगवान् महावीर ने ग्राचार में ग्रांहमा-दर्शन दिया ग्रौर विचार में स्याद्वाद-दर्शन। केवल विचारगत सत्य व्यवहार को पवित्र नहीं बना सकता। ग्रतः भगवान् महावीर ने किया ग्रौर चिन्तन के बीच होने वाले ग्रन्तर् को किया सिद्धि में बाधक माना ग्रौर सित्रय सत्य को जीवन का ग्राधार तथा सौन्दर्य माना। उन्होंने कहा—'ग्रपनी मुनियंत्रित वृत्तियों से सत्य की खोज करो ग्रौर फिर उसका ग्राचरण करो।' यह समस्त शास्त्रों का नवनीत है।

सत्य का उत्स

त्रात्मा ग्रमर है, पर उसके धर्म परिवर्तनशील हैं। सत्य हमारी परिवर्तनशील ग्रात्मा है ग्रथवा ग्रमर ग्रात्मा की एक पर्याय है। विश्व के महान् दार्शनिक इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि सत्य का जन्म जिज्ञासामयी, प्रयोजनमयी ग्रीर ग्रानन्दमयी ग्रात्म-प्रवृत्तियों से होता है। जिज्ञासा से दर्शन का जन्म हुग्रा, प्रयोजन से विज्ञान का ग्रीर ग्रानन्द से साहित्य का जन्म हुग्रा। दर्शन से विचारों का परिष्कार होता है, विज्ञान से दृश्य जगत के साथ सम्बन्ध जुड़ता है ग्रीर साहित्य से कल्पना-शक्ति तथा बुद्धि का विकास होता है। सापेक्ष सत्य का उपादान दर्शन है, प्रायोगिक सत्य का उपादान विज्ञान ग्रीर ग्रादर्श-सत्य का उपादान साहित्य है। जिज्ञासा से सत्य पाने वाला दार्शनिक कहलाता है, प्रयोजन से सत्य पाने वाला वैज्ञानिक ग्रीर ग्रानन्दात्मक प्रवृत्तियों से सत्य पाने वाला साहित्यकार कहलाता है। इन तीनों मे हमारा दर्शन व्यापक ग्रीर व्यवहार्य बनता है।

१ भाणाए मामगं घम्मं ।

२ मइमं पास ।

३ तमेव सच्चं निसंकं जं जिणेहि पवेद्यं।

४ जो संसयं जाणइ सो संसारे जाणइ।

५ सहसम्मइयाए, परवागरणेणं, ऋनेसि वा भ्रन्तिए सोच्चा।

^{—-}ग्राचारांग सूत्र, १।१

६ ग्रप्पणा सच्च मेसेज्जा मेत्ति भूएसु कप्पए।

भगवान् महावीर का युग आगम-युग कहलाता था। उस समय वही सत्य माना जाता था, जो भगवान् कहते थे, क्योंकि वीतराग वा वाक्य स्वतः प्रमाण होता है। यह कम श्रद्धालु लोगों का रहा। न्याय-युग में शास्त्रों पर व्यारया-प्रत्थ लिखे गए। नायक की भिन्नता से न्यायोचित अर्थ का मापदण्ड एक नहीं रहा। अनेक मान्यताएं वनीं। विभिन्न सम्प्रदाय जन्मे। अब केवल 'आज्ञा ग्राह्म भाव' कहकर अपने तत्त्व को बनाए रखना कठिन हो गया। ऐसी स्थिति में जैन मनीपियों ने शास्त्रों (आगमों) का यौक्तिक परीक्षण किया और कहा —आगम और युक्ति की सहज संगति में ही दृष्टि ज्ञेय को यथार्थतया समक्त सकती है। भगवान् ने दो प्रकार के पदार्थ बतलाए —हेनु-ग्राह्म और अहेनु-ग्राह्म। फिर भी किसी एक से हम पदार्थ-समूह को नहीं समक्त सकते। जब अधिकांश पदार्थों का स्वभाव ही हेनु और अहेनु-ग्राह्म है, तब किसी एक से यथार्थता को पाना महा कठिन है। इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि दृष्टि तर्क और श्रद्धा, दोनों से पूर्ण वनती है। अध्यात्मोपनिषद में आचार्य यशोविजयजी कहते हैं:

"प्रत्येक धर्म के ग्रागम-ग्रन्थ सुनने चाहिएं। विश्वास युक्ति-परीक्षा के बाद होना चाहिए। श्रवण और मनन जैसे भिन्न-भिन्न दो कियाएं हैं, वैसे इनका व्यापार भी भिन्न है। श्रवणश्रद्धा का विषय है ग्रीर मान्यता उपपत्ति (युक्ति) ग्रीर श्रद्धा दोनों का विषय है।"

विभज्यवाद

भगवान् महावीर का युग विभाजन की दृष्टि से श्रागम-युग था ग्रीर प्रवचन की दृष्टि से दर्शन-युग । तत्कालीन पर्यनुयोग-परम्परा दार्शनिक होते हुए भी अधिक स्पष्ट और सुक्ष्मिष्ट नहीं थी । महात्मा बुद्ध विभज्यवाद (प्रतिपदावाद) के द्वारा तत्त्व का प्रतिपादन करते थे ग्रौर भगवान् महावीर भी विभज्यवाद (स्याद्वाद) में बोलते थे। रे शब्द साम्य होते हुए भी दोनों में लम्बी भेद-रेखा थी। प्रसिद्ध विद्वान् डा० देवराज ने इस विषय की समालोचना करते हुए लिखा है—''वास्तव में जैनियों को भगवान् बुद्ध की तरह तत्त्व-दर्शन सम्बन्धी प्रश्नों पर मौन धारण करना चाहिए था । जिस-के आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि पर निश्चित सिद्धान्त हो, उसके मुख से स्याद्वाद की दुहाई शोभा नहीं देती।"³ पर तत्त्र यह नहीं है। महात्मा बुद्ध का विभज्यवाद अनिश्चायक था। भगवान् महावीर का स्याद्वाद (विभज्यवाद) उससे सर्वथा भिन्न ग्रौर निश्वायक था। तत्त्व-व्यास्या में उन्होंने 'यह हो सकता है ग्रौर यह भी' इस लचीली वाक्य पद्धति को स्थान नहीं दिया। उन्होंने निश्चय की भाषा में बोलते हुए कहा-यमुक पदार्थ ग्रमुक उपेक्षा से ऐसा ही है। जैन मनीपी शीलांकाचार्य (वि॰ ग्राठवीं शताब्दी) विभज्यवाद को विशद विवेचना करते हुए दार्शनिक कृति सुत्रकृतांग की टीका में लिखते हैं — 'वस्तु में ग्रनन्त स्वधर्म ग्रौर ग्रनन्त पर धर्म होते हैं। उनका (प्रत्येक का) ग्रहण ग्रपेक्षा-भेद से होता है, ग्रनेक्षा के विना अनेकान्त-दृष्टि (चिन्तन-शैली) प्रतिपादन योग्य अर्थात् स्याद्वाद का विषय नहीं बन सकती । प्रतिपादन सत्य का होता है । सत्य प्रतिपादित होकर व्यवहार्य वनता है । व्यवहार्य, अस्त्रलित, ग्रविसंवादी सत्य ही सर्वव्यापी और ग्रखण्ड सत्य की सन्निधि पा सकता है। हमारे प्रतिपादन का आधार द्रव्य और पर्याय ये दो तत्त्व हैं। विभिन्न ग्रवस्थाओं में परिवर्तित होने पर भी किसी द्रव्य का द्रव्यत्व नष्ट नहीं होता; इस दृष्टि मे प्रत्येक वस्तू नित्य (शाश्वत) है। ग्रवस्थाम्रों के द्वारा होने वाला परिवर्तन द्रव्यगत (वस्तुगत) होता है; इस दृष्टि से समस्त पदार्थ अनित्य हैं। यद्यपि वस्तु में नित्यत्व ग्रौर अनि-त्यत्व दोनों युगपत् रहते हैं तथा स्वधर्म की दृष्टि से दोनों का प्रकटन भी एक साथ होता है; परन्तु प्रतिपादक की प्रवृत्ति

१ म्रागमश्चोपत्तिश्च सम्पूणं दृष्टिलक्षणम् । म्रतीन्द्रियाणामर्थानां सद्भावप्रतिपत्तये ।। श्रोतब्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । मत्वा च सततं ध्येयं एते दर्शन-हेतवः ।।

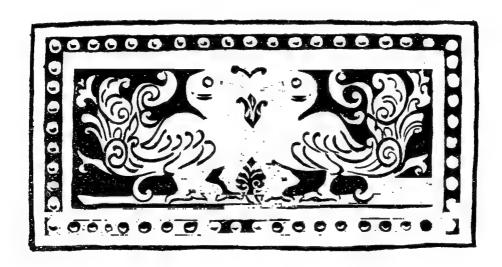
२ विभन्जवायं च वियागरेज्जा

३ दर्शन शास्त्र का इतिहास, पू० १३४

के ब्रनुसार उसमें मुख्य और गीण का ब्रारोप होता है।'

श्राचार ग्रौर विचार दोनों श्रन्योत्याध्यित हैं। भगवान् महाबीर के सत्य-दर्शन की सर्वागीणता का प्रमुख हेतु यही श्र-योत्याक्षय है । उन्होंने श्राचार-विशुद्धि के लिए श्रहिंसा-दर्शन दिया श्रौर विचार-विशुद्धि के लिए स्याद्वाद-दर्शन ।

भगवान् महावीर के ये दोनों सिद्धान्त जीवन के ऊर्ध्वगत तथा ग्रधोगत चरणों के समतल हैं । भगवान् ने कहा— "मानवीय वृत्तियों का ग्रारोहग तथा ग्रवरोहग चलता ग्राया है ग्रौर चलता रहेगा । ग्रावश्यकता केवल इतनी ही है कि हम प्रत्येक पदार्थ को ग्रनेकान्त की दृष्टि से देखें ग्रौर उसका स्यादाद की पद्धति से प्रतिपादन करें।"

१ सर्वत्र अस्खिलितं लोकसंव्यवहार अविसंवादितया सर्वव्यापिनं स्वानुभविसद्धं बदेत् । अथवा सम्यग् अर्थात् विभज्य पृथक्कृत्वा कृत्वा तद्वादं बदेत् । नित्यवादं द्रव्यार्थतया पर्यापार्यतया त्वनित्यवादं बदेत् ।

मौतिक मनोविज्ञान बनाम आध्यात्मिक मनोविज्ञान

कर्नल सत्यवत सिद्धान्तालंकार, उपकुलपति, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

सत्य एक है। जहाँ मत्य में अनेकता दिखाई देती है, वहाँ विविधता होती है, विरोध नहीं होता, एक ही सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। सत्य की खोज के लिए मनुष्य हर देश में और हर काल में प्रवृत्त रहा है। इसका कारण यह है कि मनुष्य की तान्विक रचना में बुद्धि का निवास है, मनुष्य बुद्धिरूप है।

मानस-तत्त्व

सांख्य दर्शन ने संसार की उत्पन्ति का वर्णन करते हुए कहा है—'प्रकृति का जब विकास शुरु हुग्रा तब पहले-पहल महत् तत्त्व उत्पन्त हुग्रा, महत् तत्त्व से ग्रहंकार पैदा हुग्रा।' एक दूसरे स्थल पर सांस्थकार ने ग्रन्तःकरण चतुष्ट्य का वर्णन करते हुए मन-बुद्धि-चित्त-ग्रहंकार—ये चार श्रन्तःकरण गिनाये हैं। ग्रहंकार ग्रन्तःकरण चतुष्ट्य का एक श्रंग है ग्रौर ग्रहंकार महत् से उत्पन्त हुग्रा है। महत् महान् को कहते हैं, परन्तु प्रकृति से जो महान् मानस-तत्त्व है, यह मानम-तत्त्व ही प्रकृति से उत्पन्त होकर ग्रगली सृष्टि का विकास करता है। जो सत्य भारत में प्रकट हुग्रा वही जर्मनी के दार्श-निक हेगल के दर्शन में प्रकट हुग्रा। उसने कहा कि सृष्टि का प्रारम्भ तर्क (Reason) से हुग्रा, बुद्धि से हुग्रा।

संसार की रचना में जो 'मानस-तत्त्व,' 'बुद्धि' या 'रीज़न' काम कर रहा है, उसे जानने के यत्न से ही सब ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हुग्रा है । हम संसार-समृद्ध के प्रथाह 'मानस-तत्त्व' में से जो कुछ इने-गिने नियम, सिद्धान्त या कायदे खोज निकालते हैं, उन्हीं को हमने गणित, भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी या दर्शन का नाम दिया है ।

यदि संसार की रचना का ग्राधार-भूत तत्त्व 'मानस-तत्त्व' है, तो उसको लोजना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। यूरोप में ई० पू० चौथी-पाँचवीं शताब्दी में हुए यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक मुकरात ने कहा—'ग्रपने को जानो।' लोग समभते थे कि वे ग्रपने को जानते हैं, परन्तु मुकरात जब उनसे बहम करता था तब वह उन्हें यह विश्वास करा देता था कि वे ग्रीर नो बहुत कुछ जानते हैं, किन्तु ग्रपने को नहीं जानते। उसका कहना था कि दूसरे लोग यह भी नहीं जानते कि वे ग्रपने को नहीं जानता, मैं इतना तो जानता हूँ कि मैं ग्रपने को नहीं जानता। मृष्टि के ग्राधारभूत इस 'मानस-तत्त्व' को भारत के ऋषियों ने भी खोजने का प्रयत्न किया। उनका कहना था कि जो समभते हैं कि वे उसे नहीं जानते, वे ही उमे जानते हैं: जो समभते हैं कि वे उसे जानते हैं, वे उसे नहीं जानते।

प्रश्त खड़ा हो जाता है कि क्या हम संसार के आधारभूत 'मानस-तत्त्व' को नहीं जान सकते ? इस विन्दु पर स्राकर पाञ्चात्य तथा भारतीय विचारधारा भिन्न-भिन्न दिशाओं की तरफ चल पड़ती हैं। पाश्चात्य विचारधारा का कथन है कि हमें इन्द्रियों से परे की सत्ताओं का ज्ञान नहीं हो सकता। हर्बर्ट स्पेंसर ने संसार की सत्ताओं को दो भागों में बाँटा है—'ग्रजेय' तथा 'ज्ञेय'। उसका कहना है कि आधारभूत सत्ता आदि तत्त्व ऐसे हैं जो 'ग्रजेय' के गर्भ में छिपे हैं, हमें ग्रपने को 'ग्रजेय' के साथ निर्थक टकराने की ग्रपेक्षा 'ज्ञेय' के क्षेत्र में सीमित रखना चाहिए। भारतीय दर्शन भो

१ सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेः महान्, महतोऽहंकारः

इम बात को स्वीकार करते है कि सृष्टि का आधारभूत 'मानस-तत्त्व' एक दृष्टि से अजेय' है, सर्वथा अजेय नहीं । इसकी भाँकी हमें मिल सकती है। इस 'अजेय' की भांकी ही 'जेय' के साक्षात्कार से भी कहीं ज्यादा महत्त्व की है।

भौतिक मनोविज्ञान

पाश्चात्य विचारक 'जेय' के पीछे पड़े और उन्होंने आज के युग के मव जान-विज्ञान पैदा कर दिये। इन विज्ञानों के दो का हैं; एक विज्ञान तो वे हैं, जो सर्वथा भौतिक हैं। भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी आदि विज्ञानों को उन्होंने भौतिक का दे ही दिया है, सामाजिक विज्ञानों को भी पाष्ट्रात्य विचारक भौतिक रूप देने जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, राजनीति-दास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र आदि का प्रतिपादन भौतिक-पद्धित के अनुसार किया जाने लगा है। भौतिक-पद्धित से अभिप्राय यह है कि जैसे भौतिकी, रसायन, यांत्रिकी आदि में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना आदि द्वारा तथ्यों का निर्धारण होता है, वैसे ही राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र में भी यही पद्धित्याँ काम में लाई जाने लगी हैं। दसके अतिरिक्त वे 'मानस तन्त्र', जो 'अज्ञेय' के क्षेत्र में है, उस पर भी भौतिक-पद्धित का, निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का प्रयोग करते हैं। मानस-तन्त्र ही को वे उस क्षेत्र में लीच लाते हैं, जिस क्षेत्र में निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का प्रयोग किया जा सकता है। इस बान को अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

'मानस-तत्व' का अर्थ है—'आत्म-तत्व'। पाञ्चात्य विचारकों का कहना है कि आत्मा क्या है—हम नहीं जानते। आत्मा पर निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं हो सकती; इसलिए वह हमारे अध्ययन का विषय नहीं हो सकता। 'मन' पर भी हम निरीक्षण-परीक्षण-तुलना नहीं कर सकते। 'मन' कहाँ है, कैसे है, है या नहीं, क्या इसकी मना स्नायु-मण्डल से अतिरिक्त स्वतत्त्र हुप से है या नहीं; इन प्रश्नों का उत्तर जब तक हम यह सब नहीं जान सकते तब तक मन हमारे अध्ययन का विषय नहीं वन सकता है। तो क्या स्नायु-मण्डल हमारे अध्ययन का विषय है ? स्नायु-मण्डल के अध्ययन में भी यह मानना पड़ता है कि जो जात अस्तःवाही तन्तुओं से मिन्दिक तक पहुंचता है, उसे कोई अजेय शक्ति पहले समक्षे और समक्षकर फिर तन्तुओं ढारा अपना आदेश आगे भेजे। उन सब कारणों से पाञ्चात्य विचारकों ने अजेय क्षेत्र के इस ज्ञान को जिसे 'मनोविज्ञान' कहा जाता है. जेय क्षेत्र में लाने का यत्न किया। पहले मनोविज्ञान आत्म गुणों को जानने वाला ज्ञान था; फिर इसका काम मन के गुण जानना हो गया। अब मनोविज्ञान का काम स्नायु-मण्डल का अध्ययन करना हो गया; इसलिए मनोविज्ञान का वर्तमान रूप सिर्फ भौतिक रूप हो गया। वह आत्मा, मन, चेनना आदि के क्षेत्र से बाहर निकल आया है और अत्र मतिक विज्ञानों के साथ कन्ये से कन्या मित्रकर खड़ा हो गया है।

पाञ्चात्य मतोविज्ञान भौतिक मतोविज्ञान है, क्योंकि पाञ्चात्य मनोविज्ञान ने अपने को आतमा, मन, चेतना, मस्तिष्क में अलग करके एक नया रूप धारण कर लिया है। आज के मनोविज्ञान का रूप है 'ध्यवहारवाद'। इसके अनुसार—हम आत्मा,मन,मस्तिष्क के विषय में कुछ नहीं जानते। हम व्यक्ति के विषय में केवल यह जानते है कि वह कैमा व्यवहार करता है। किमी विधेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर मनुष्य क्या प्रतिक्रिया करता है, क्या व्यवहार करता है— वस, इसका अध्ययन मनोविज्ञान का काम है। यह व्यवहार क्योंकि भौतिक है, देखा जा सकता है, इसे नापा-तोला जा सकता है, इस पर परीक्षण किये जा सकते हैं, यह निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विषय हो सकता है; इसलिए आज का मनोविज्ञान व्यवहार को अपने अध्ययन का विषय बनाता जा रहा है। इसी दिशा पर चलते हुए आज मनोविज्ञान में परीक्षणात्मक मनोविज्ञान के नाम से अनेक परीक्षण किये जा रहे है, जिनके लिए प्रयोगशालाओं का निर्माण हो रहा है।

"मनोविज्ञान का काम मन की 'चेतना' का अध्ययन करना नहीं, प्राणी के 'व्यवहार' का अध्ययन करना है'— यह विचार उन्तीसवीं सदी में वाटसन के मनोविज्ञान की देन थी। इस विचार को आधार बना कर थोर्नहाइक, पवलख आदि मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर अनेक परीक्षण किये, जो शिक्षा-मनोविज्ञान की नींव हैं। यद्यपि फायड के 'मनोविज्नेपण-वाद' तथा 'व्यवहारवाद' दोनों मनोविज्ञान के अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, तो भी दोनों के आधार में यूरोप की भौतिक-पद्यति काम कर रही है। वाटसन, थोर्नहाइक तथा पवलख ने पशुओं के व्यवहार पर निरीक्षण-परीक्षण-नुलना करके मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है । फायड ने ग्रस्वस्थ मनुष्यों पर निरीक्षण-परीक्षण-नुलना करके मनोविज्ञान के नियमों का प्रतिपादन किया है ।

फायड के मनोविश्लेष गवाद के विषय में कहा जा सकता है कि उसने मन के अजेय-क्षेत्र में भी प्रवेश करने दा प्रयत्न किया है। परन्तु फायड भी मन को मनुष्य के व्यवहार से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। जिस वालक में भावना-ग्रन्थि पड़ जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है। हीनता-ग्रन्थि आदि सब ग्रन्थियाँ, जिनकी मनोविश्लेषणवाद में जगह-जगह चर्चा पाई जाती है, मनुष्य के व्यवहार को ही अपने अध्ययन का विषय बनाते हैं। इस दृष्टि मे देखा जाए, तो यह कहने में मंकोच नहीं हो सकता कि यूरोप के वर्तमान मनोविज्ञान का आधार भौतिकवाद है, भौतिक पद्धति है, निरीक्षण-परीक्षण-तुलना है, प्रयोगशाला है।

'मानस-तत्त्व' श्रज्ञेय कोटि में है; इसलिए उसके झात्मा, मन, मस्तिष्क झादि के विषय मे पाश्चात्य मनोविज्ञान तटस्थ हो जाता है। वह तो केवल उसके ब्यवहार में झाने वाले भौतिक रूप पर विचार करता है और इसीलिए उसे 'भौतिक-मनोविज्ञान' कहा जा सकता है। इस 'भौतिक-मनोविज्ञान' ने ज्ञान के जगत् को बहुत-सी नवीन वातें दी हैं और इनसे मन्ष्य के मानसिक-विकास में पर्याप्त प्रगित हुई हैं—इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।

म्राध्यातिमक मनोविज्ञान

पाञ्चात्य 'भौतिक-मनोविज्ञान' के मुकावले में भारतीय मनोविज्ञान को ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान कहा जा सकता है। इसे 'ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान' कहने का कारण यह है कि भारतीय मनोविज्ञान ने सांख्य के 'महत्' को या 'मानस-तत्त्व' को, या हीगल की परिभाषा में 'रीजन' को, या स्मेंसर की परिभाषा में 'ग्रजेय' को ग्रजेय कहा, ग्रानिर्वचनीय वहा; यह कहा कि जो उसे जानने का दावा करता है, वह उसे नहीं जानता, जो उसके विषय में यह कहना है कि वह उसे नहीं जानता, वही जानता है; यह सब कहते हुए भी भारतीय मनोविज्ञान ने उस ग्रजेय को जानने का प्रयत्न किया। ग्रजेय को जानने के प्रयत्न को ही ग्राध्यात्मिक कहा जा सकता है ग्रीर इसीलिए भारतीय मनोविज्ञान भौतिक न होकर ग्राध्यात्मिक है।

'मानस-तत्त्व' का क्या रूप है ? इसे जानने से पहले भारतीय मनोवैज्ञानिकों के सामने सबसे पहला प्रवृत यह था कि 'मानस-तत्त्व' की सत्ता है या नहीं । 'मानस-तत्त्व' है—इसका प्रतिपादन करते हुए माण्डकोपनिषद में मन की तीन अवस्थाओं का वर्णन पाया जाता है। ये अवस्थाएं हैं-जागृत, स्वप्न तथा सुपूष्ति। जागृत अवस्था में मनुष्य की वृत्ति चारों तरफ फैली हुई होती है, विखरी हुई होती है। वह देखता है, सूनता है, सुंघता है, चलता है, फिरता है। स्वप्न यवस्था में मन्त्य के ग्रंग निश्चल हो जाते हैं। उसकी ग्राँखें बन्द हो जाती हैं, कान-नाक की इन्द्रियाँ काम नहीं करतीं, शब्द को वह सुन नहीं सकता, गन्ध को सूँघ नहीं सकता, हाथ-पैर शिथिल पड़ जाते हैं। स्वप्नावस्था में ग्रांखें बन्द होने पर भी वह देखता है-ठीक वैंसे ही देखता है, जैसे खली ग्राँखों से देखना होता है; बन्द कानों से वह सुनता है-ठीक वैसे ही सुनता है, जैसे ख्ले कानों से जागृतावस्था में सुना करता है; शिथिल हाथों से वह पकड़ता है तथा निश्चल पैरों से चलना-भागता है —ठीक वैसे ही पकड़ता, चलना, भागता है, जैसे जागृतावस्था में ये सब काम करना है । यदि कोई जागृत हो ग्रौर ग्रांखें बन्द कर ले ग्रौर बन्द ग्रांखों से देखने की कल्पना करना चाहे, तो वैसी कल्पना नहीं कर सकता, जैसे मन्ष्य सोता हुम्रा देखता है। मोता हुम्रा मनुष्य जब देखता, सुनता, मूँघता, चलता, फिरता है, तब उसे यह अनुभव ही नहीं होता कि वह जाग नहीं रहा । उपनिषद् के ऋषि का कहना है कि जागृतावस्था में तो मनुष्य का शरीर तथा मन दोनों दूध-पानी की तरह घुले-मिले रहते हैं, इन दोनों को पृथक् ही नहीं किया जा सकता, परन्तु स्वप्नावस्था में शरीर तथा मन ये दोनों स्पष्टतया पृथक्-पृथक् जान पड़ते हैं। तभी तो सब इन्द्रियाँ सोई पड़ी हैं, फिर भी जागी इन्द्रियों का-सा स्रनुभव होता है। यह ग्रनुभव ग्रनुमान का विषय नहीं है, ग्रिपितु प्रत्यक्ष का है, सबके निरीक्षण-परीक्षण-तुलना का विषय है। हम सबको हर रात यह अनुभव प्राप्त होता है। इस अनुभव का इसके सिवाय क्या अर्थ हो सकता है कि शरीर से भिन्न कोई 'मानस-तत्त्व' है; वह तत्त्व, जो विना ग्रांंखों से देख सकता है, बिना कानों के सुन सकता है, विना हाथों के पकड़ सकता है ग्रौर विना पैरों के चल सकता है। उपनिषद्कार स्वप्नावस्था का दृष्टान्त देकर यह सिद्ध करने का यत्न करते हैं कि शरीर से भिन्न

'चेतना' की—'मानस-तत्त्व' की एक स्वतन्त्र सत्ता है, स्वतन्त्र इसलिए कि जागृतावस्था में तो यह शरीर से मिली-जुली रहती है, परन्तु स्वप्नावस्था में यह शरीर से अलग होकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता दिखला देती है। फिर चाहे हम इस चेतना को आहमा कहें, मन कहें या अन्य किसी नाम से ख्यापित करें। इतना तो स्पष्ट है कि शरीर से भिन्न कोई सत्ता अवश्य है; ऐमी सत्ता, जो शरीर के बिना रह सकती है, जिसके बिना शरीर नहीं रह सकता; जो शरीर के बिना कियाशील है, जिसके बिना शरीर कियाशील नहीं रह सकता।

भारत के 'ग्राध्यात्मिक मनोविज्ञान' की दूसरी समस्या यह थी कि यदि शरीर से भिन्न कोई 'मानस-तत्त्व' है ग्रौर यदि भौतिक-गरीर की ग्रपेक्षा वही सत्य है, तो उसका स्वरूप क्या है ? उसके स्वरूप का वर्णन करने के लिए माण्डुकोपितपद् ने फिर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन ग्रवस्थाग्रों का वर्णन किया है । इन ग्रवस्थाग्रों का वर्णन उपनिपत्कार इसलिए करते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं प्रत्येक के अनुभव में आती हैं। इनके विषय में कुछ भी कहना कल्पना की वात वहना नहीं, ग्रपितु ग्रनुभव की बात कहना है । जागृत के बाद स्वप्नावस्था ग्रौर स्वप्नावस्था के बाद सुषुप्ति की ग्रवस्था श्राती है। स्वप्नावस्था में तो मन्ष्य विना विषयों के सब-कुछ देखता-सुनता है। यह देखना-सुनना सिर्फ स्मृति नहीं होती। स्मृति में देखे-म्ने की वह अनुभूति नहीं होती, जो स्वप्न में होती है। स्मृति में सचमुच का देखना-स्नना नहीं होता, स्वप्त में सचमूच का-सा देखना-स्नना होता है। एक चीनी विचारक च्यांगसे ने ग्रपने लेखों में लिखा था कि मुभे तितली होने का स्वप्न स्राया । प्रश्न यह है कि क्या मैं वास्तव में च्यांगमे हुँ और मुभे तितली होने का स्वप्न स्रा रहा है, या मैं वास्तव में तितली हूँ और मुभे च्यांगमे होने का स्वप्न आ रहा है। स्वप्न तथा जागृत में इतनी समानता पाई जाती है। स्वप्नावस्था के बाद मुषुप्ति की श्रवस्था श्राती है । सुपुप्ति में सब ज्ञान लुप्त हो जाता है । मनुष्य छः-सात घण्टे की सुपुप्ति के बाद अब जागता है, तब क्या कहता है ? वह कहता है - सुखमहमस्वाष्सम् - "मैं बड़े आनन्द में सोया, ऐसा सोया कि कुछ भी पता नहीं रहा, कोई स्वप्न तक नहीं स्राया।" उपनिषत्कार का कहना है कि सुपुष्ति के बाद मन्ष्य यों कहता है कि मैं ग्रानन्द में रहा । वस्तुतः 'मानस-तत्त्र' का यथार्थ रूप ग्रानन्द का रूप है । जब वह जागृत ग्रवस्था से स्वप्न में जाता है, तब शरीर तथा मन का सम्बन्ध टूट जाता है, मन अपने स्वरूप में आने लगता है, उस समय मन में संकल्प-विकल्प बने रहते हैं । जब वह स्वप्न से सुबुप्ति में जाता है, तव उसका संकल्प-विकल्प से भी सम्बन्ध टूट जाता है, 'मानस-तत्त्व' ग्रपने शुद्ध रूप में ग्रा जाता है। 'मानस-तत्त्व' का शुद्ध रूप—वह रूप, जिसमें वह शरीर से जुदा होता है, ग्रानन्द-मय रूप है और इसीलिए सुषुष्ति से फिर जागृत में लौट आने पर मनुष्य कहता है कि मैं वड़े आनन्द में रहा । सुष्पित ग्रवस्था वह है जिसमें शरीर तथा मन का सम्बन्ध सर्वथा जुदा हो जाता है, जिसमें शरीर मानों मर जाता है, मन (ग्रात्मा) ग्रपने शुद्ध रूप में ग्रा जाता है। उस ग्रवस्था में जो ग्रनुभूति होती है उसी ग्रनुभूति का वर्णन करते हुए मनुष्य कहता है कि मुभे ऐसा स्नानन्द स्नाया जैसा कभी स्नन्भव नहीं किया।

दो शब्दों में भारत के 'ब्राध्यात्मिक-मनोविज्ञान' का सार शरीर तथा श्रात्मा के, शरीर तथा मन के भेद को अनुभव कर लेता है। श्राज के वीसवीं सदी के ब्राधिभौतिक युग में मनोविज्ञान ने भौतिक रूप धारण करके श्रात्मा, मन, चेतना—इन सब श्रज्ञेय तत्त्वों को छोड़ कर व्यवहार को, जो जेय तत्त्व है, पकड़ लिया है; परन्तु भारत के मनोविज्ञान का रूप सदा श्राध्यात्मिक बना रहा है। वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, श्रागमों में श्रौर त्रिपिटबों में निरन्तर एक ही खोज दिखाई पड़नी है—उस खोज का लक्ष्य शरीर में भिन्न मन तथा श्रात्मा को पकड़ना है।

जैन दर्शन में धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय

डॉ॰ लूडो रोचेर प्राध्यापक, ब्रोत्स-विश्वविद्यालय

भारतीय दर्शनों में धर्मशास्त्र ग्रादि के द्वारा 'धर्म' का विश्लेषण किया गया है। वहाँ धर्म शब्द नीति-गास्त्र ग्रथवा ग्राचार-शास्त्र (Ethics) से सम्बन्धित है। जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics) में भी धर्म शब्द प्रयुक्त हुन्ना है। ग्राचार शास्त्र में प्रयुक्त धर्म शब्द इसमें सर्वथा भिन्न ग्रर्थ रखता है। 'धर्म' का सिद्धान्त जैन दर्शन में जिस विलक्षणता के साथ देखने को मिलता है, वैसा पाश्चात्य दर्शनों में हमें कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। 'धर्म' शब्द जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है। सुरेन्द्रनाथ दामगुप्ता की इस विषय में ग्रति प्रसिद्ध उक्ति है—''जैन तत्त्व-मीमांसा में 'धर्म' ग्रौर 'ग्रधर्म' शब्द ग्रन्य भारतीय दर्शनों से नितान्त भिन्न रूप में भी व्यवहृत हुए हैं।'' जैन दर्शन के 'धर्म' ग्रौर 'ग्रधर्म' क्या हैं? इसकी एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ की गई है।

ग्राचार्यश्री तुलसी ने 'धर्म', 'ग्रधर्म' की व्याख्या इस प्रकार की है—

"गति में ग्रसाधारण रूप से सहाय करने वाला धर्म है।"^२

"स्थिति में ग्रसाधारण-रूप से सहाय करने वाला ग्रधर्म है।"³

जैन-दर्शन में ग्रनिभज व्यक्ति के लिए इन शब्दों का ग्रर्थ स्पष्ट करना ग्रावश्यक है। जैन दर्शन के ग्रनुसार इस विश्व में छः प्रकार के द्रव्य हैं—धर्म, ग्रवमं, ग्राकाश, काल, पुद्गल ग्रौर जीव। यूरोप के विद्वान् इस द्रव्य-मीमांमा में १८६५ ई० में पिरिचित हो चुके थे, जबिक सुप्रसिद्ध विद्वान् डॉ० हर्मन जेकोबी ने उत्तराध्ययन सूत्र के ग्रनुवाद में इसका उल्लेख किया था—"धर्म, ग्राधमं, ग्राकाश, काल, पुद्गल ग्रौर जीव ये छः प्रकार के द्रव्य इस विश्व को बनाते हैं, ऐमा उत्तम ज्ञानवान जिन (ग्रिरिहन्त) का निरूपण है।" उत्तराध्ययन सूत्र में दी गई धर्म-ग्रधमं की परिभाषा का ग्रनुवाद जेकोबी ने इस प्रकार किया है—

"धर्म का लक्षण गति है, ग्रधर्म का स्थिति।"^१

जेकोबी के इन सूत्रों के अनुवाद से गति श्रीर धर्म के सम्बन्ध तथा स्थिति श्रीर श्रधर्म के सम्बन्ध के विषय में पाश्चात्य भारतीय विद्याविदों श्रीर विचारकों में एक नया श्राकर्षण उत्पन्न हो गया है। उन्होंने जैन दर्शन के इन लाक्ष-णिक सिद्धान्तों के विषय में स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया है श्रीर मनुष्य-चिन्तन के विकास-क्रम सम्बन्धी श्रपने विचारों के श्रालोक में इन्हें समक्षाने का प्रयास भी किया है।

[?] A History of Indian Philosophy, Vol. I, p. 197, Cambridge University Press, 1922.

२ गत्यसाधारणसहायो धर्मः ।

⁻श्री जैन सिद्धान्त दीविका, १।४

३ स्थित्यसाधारणसहायोऽधर्मः।

⁻⁻ श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १।५

४ उत्तराध्ययन सूत्र, २८१७ का हर्मन जेकोबी दारा किया गया ग्रनुवाद—
Jain Sutras, Part II, Sacred Books of the East. 45, p. 153, Oxford, Clerendon Press, 1895.

४ वही, २८।६

डा० हर्मन जेकोबी ने स्वयं जैन दर्शन के धर्म-ग्रधमं-सिद्धान्त के विषय में प्रसंगानुसार यत्र-तत्र चर्चा की है। जेकोबी द्वारा किये गए उमास्वाति कृत तत्त्वार्थ सूत्र के ग्रनुवादै के ग्राधार पर इन तत्त्वों (धर्म-ग्रधर्म) के लक्षणों की चर्चा यहाँ की जा रही है, जिससे इनके विषय में हमारा ज्ञान स्पष्ट हो सके।

- १. ग्रन्य द्रव्यों में जीव को छोड़ कर शेष धर्म, ग्रधर्म ग्रादि द्रव्य ग्रजीव काया ग्रर्थात् निर्जीव हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि काल को यहाँ पर न गिन कर, उसके विषय में ग्रन्यत्र सूत्र दिया गया है—'काल भी कुछ एक लोगों के ग्रनुसार द्रव्य है।'
- २. धर्म ग्रीर ग्रधर्म में द्रव्य के सामान्य गुण पाये जाते हैं, जिनमें नित्यत्व भी है अर्थान् धर्म ग्रीर ग्रधर्म द्रव्य नित्य हैं।
- ३. धर्म ग्रौर ग्रधर्म ग्ररूपी हैं, ग्रर्थात् वर्ण ग्रादि गुणों से रहित हैं । इस दृष्टि से वे पुद्**गल को छोड़ कर ग्रन्य** द्रव्यों के साथ समानता रखते हैं; क्योंकि केवल पुद्गल-द्रव्य रूपी है ।^४
- ४. धर्म श्रौर श्रधर्म श्राकाश के साथ इस अपेक्षा से सादृश्य रखते हैं कि वे **एक-द्रब्य** हैं, श्रथित् ये एक श्रयण्ड द्रव्य हैं। ^१ इसी सत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि पूद्गल श्रौर जीव श्रनेक द्रव्य हैं।
- ५. इसी तरह धर्म-ग्रधमं श्रीर श्राकाश में यह समानता भी है कि वे तीनों ही निष्क्रिय हैं। इसका श्रथं होता है कि पूद्गल श्रीर जीव-ये दो द्रव्य कियाशील हैं।"
- ६. धर्म ग्रौर अधर्म द्रव्यों के प्रदेश—ग्रविभागी श्रवयव, जीव की तरह ग्रसंख्येय हैं, जब कि श्राकाश के प्रदेशों की संख्या श्रनन्त है श्रौर पुद्गल के प्रदेशों की संख्या श्रनन्त, ग्रसंख्येय श्रथवा संख्येय भी हो सकती है, जिसमें भी परमाणु तो श्रप्रदेशी ही है। प
- अवगाह के विषय में समस्त लोकाकाश (Worldly Space) में व्याप्त केवल दो द्रव्य धर्म ग्रौर ग्रधमं
   ही हैं । पुद्गल ग्रौर जीव विविध प्रकार से ग्राकाश का ग्रवगाहन करते हैं । ^६

इस प्रकार धर्म ग्रौर ग्रधर्म परस्पर सर्वथा समान गुण वाले होते हुए भी—जिनमें से कुछ एक गुण तो सभी द्रव्यों में सामान्य हैं, कुछ एक द्रव्य विशेष में ही हैं ग्रौर कुछ एक ग्रन्य द्रव्यों में हैं ही नहीं—केवल एक ही वात के द्वारा इनमें भेद किया जा सकता है। वह है उनका उपकार—धर्म द्रव्य का गति-सहायता-रूप ग्रौर ग्रधर्म द्रव्य का स्थिति-सहायता-रूप।

जैन परम्परा में धर्म द्रव्य की गित-सहायता को समक्षाने के लिए सामान्यतया जल और मत्स्य का दृष्टान्त दिया जाता है। जिस प्रकार जल मत्स्य की गित का माध्यम है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य सभी गिनशील द्रव्यों की गित का माध्यम है। क्योंकि जैसे जल के माध्यम से मत्स्य की गित सम्भव हो सकती है, वैसे ही धर्म-द्रव्य के विषय में भी है। पुनः प्रसिद्ध विद्वान् श्री सुरेन्द्रनाथ दासगुप्ता के शब्दों में—''इस गित-तत्त्व के निमित्त से ही, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, पदार्थों की गित

Eine Jain Dogmatik, Umasvati's Tattvathadhigama Sutra Ubersetzund erlautert von Hermann Jacobi, in: Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft 60 (1906) pp. 287-325 and 512-551.

२ तत्त्वार्थं सूत्र, ४।१-२

३ वही, ५।३६

४ वही, ५१४

५ वही, प्राप्

६ वही, ४।६

७ वही, ५।७

द वही, ५।द-११

६ वही, ५।१२-१६

सम्भव हो सकती हैं, जैसे जल से मत्स्य की गित । मत्स्य की गित के लिए पानी एक निष्क्रिय निमित्त या माध्यम है अर्थात् पानी प्रेरक निमित्त न होकर उदासीन निमित्त होता है । पानी कभी स्थित मीन को गित करने के लिए बाध्य नहीं करता, किन्तु यदि मत्स्य गित करना चाहता है, तो पानी उसकी गित के लिए आवश्यक हो जाता है । इसी तरह धर्म द्रव्य कदापि आत्मा या पुद्गल (भौनिक पदार्थों) को चला नहीं सकता, किन्तु उसके अस्तित्व के अभाव में वे गित कर ही नहीं सकते । दूसरी और अधर्म द्रव्य भी ऐसा ही उदासीन तत्त्व है, जो जीव-पुद्गल को स्थिर रहने में सहायक होता है । यदि धर्म न हो, तो कोई भी द्रव्य गित नहीं कर सकता और यदि अधर्म न हो, तो कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं रह सकता।"

पाञ्चात्य विद्वानों के सामने जब धर्म-अधर्म के जैन-सिद्धान्त आये, तब वे केवल जैन रचियताओं द्वारा की गई इनकी व्याख्याओं को समक्त लेने मात्र से सन्तुष्ट नहीं हुए; अपितु इन्होंने जैन सिद्धान्तों की गवेषणाओं से यह जानने का प्रयत्न भी किया कि किस कारण से जैन शास्त्रकारों ने इन दो शब्दों (धर्म-अधर्म) का प्रयोग अपने यहाँ विशेष अर्थ में किया, जब कि भारतीय दर्शनों में ये शब्द नितान्त भिन्न अर्थ के सूचक थे।

पाइजात्य गवेषकों के प्रतिनिधि के रूप में सर्वप्रथम हम प्रो० जन गोण्डा, यूट्रेस्ट विश्वविद्यालय (हालैण्ड) को उद्भृत करेंगे। प्रो० गोण्डा के ग्रभिमतानुसार—"जैन दर्शन के विकास-काल में भारत में ये दो शब्द धर्म ग्रौर ग्रधर्म इनने प्रचित्तन थे कि जैन दर्शन ग्रपने सिद्धान्तों में इन्हें स्थान दिये विना नहीं रह सका। सामान्यतया इनके द्वारा प्रतिपादित ग्रथं जैन दर्शन को मान्य नहीं था, ग्रतः जैन दर्शन ने इन शब्दों को विल्कुल नवीन ग्रथं में ही प्रयुक्त किया, जो कि ग्रन्य भारतीय दर्शनकारों को ज्ञात नहीं थे।" रे

धर्म-ग्रधर्म की ग्राधुनिक व्याख्या का दूसरा उदाहरण सुरेन्द्रनाथ दासगुष्ता के शब्दों में मिलता है—"जैन दार्श-निकों ने इन दो द्रव्यों को सम्भवतः इसलिए ग्रावश्यक माना हो कि उनकी विचारधारा में जीव ग्रथवा परमाणु (पृद्गल) की ग्रान्तरिक प्रवृत्ति के बाह्य प्रकटन के लिए कोई वाह्य निमित्त होना चाहिए, जिसके विना उसकी परिणित वाह्य गित के रूप में होनी ग्रसम्भव है। " प्रकार यह चिन्तन किया गया होगा कि गित की परिणित या निष्पत्ति के लिए किसी बाह्य तत्त्व की सहायता ग्रपेक्षित होनी चाहिए, जिसके ग्रभाव में मुक्त ग्रात्मा की गित भी ग्रमम्भव हो जाती है। ''

यन्त में हम जेकोबी को उद्धृत करेंगे, जिन्होंने जैन दर्शन की इस विचारधारा के मूल उद्गम के विषय में चिन्तन किया है। जेकोबी के अनुमार—"यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि आकाश (Space) के सामान्यतया प्रकिष्पत उपकारों को जैन दर्शन तीन तत्त्वों में विभाजित कर देता है—आकाश, धर्म और अधर्म। यह अत्यन्त ही कल्पना-प्रधान तथा ग्रित तार्किक-सा प्रतीत होता है। किन्तु धर्म और अधर्म शब्द का पारिभाषिक अर्थ में आगमों में जो प्रयोग हुआ है, वह तो धर्म-अधर्म की प्राथमिक (Primitive) कल्पना पर ग्राधारित है, ऐसा प्रतीत होता है; चूँकि 'धर्म', 'ग्रधर्म' के विषय में सम्भवतः प्राथमिक कल्पना तो यही रही होगी कि धर्म-अधर्म वे ग्रदृश्य तरल तत्त्व हैं जिनके सम्पर्क से 'पुण्य' ग्रीर 'पाप' लगता है।"

व्यक्तिगत-रूप से मैं जैन दर्शन के 'धर्म-स्रधर्म' शब्द-प्रयोग के सम्बन्ध से उपस्थित समस्यास्रों को थोड़े-से भिग्न रूप में रखना चाहता हूँ। ऊपर दिये गए उद्धरणों से कुछ एक झंश लेकर, स्रागे का विचार-विमर्श में स्वतन्त्र रूप में करूँगा। मेरे विचार में ता इस विषय में सबसे मौलिक बात यही है कि जैन विचारकों ने इस स्पष्ट तथ्य को जान लिया था कि पदार्थ स्थिति-स्रवस्था में गिन-स्रवस्था में स्रौर गित-स्रवस्था में स्थिति-स्रवस्था में लाये जा सकते हैं।

[?] A History of Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 197-198.

२ डच भाषा में लिखे गये विद्वत्तापूर्ण लेख में यह ग्रभिप्राय व्यक्त किया गया है— Het Begrip dharma in het Indische denken, in ! Tijdschrift voor philosophie, 20 (1958) p. 244.

³ A History of Indian Philosophy, Vol. 1, pp. 198.

४ Encyclopaedia of Religion and Ethics, Vol. I, p. 468, (1914) यही श्रीभन्नाय त्रो० वाल्डेर क्रूबिंग ने भी स्पक्त किया है। ब्रष्टस्य, Die Lehre der Jainas, nach den alten Quellen dargestell, p. 12, Berfin—Leipzig, 1935.

इन गति-स्थित तत्त्वों का नाम जैन दार्शनिकों ने धर्म-स्रधर्म दिया है, यह कोई स्राश्चर्य की वात नहीं लगती, यद्यपि हम इस सत्य की उपेक्षा नहीं करना चाहते कि भारत में धर्म-स्रधर्म शब्दों का प्रयोग सामान्यतया इनसे भिन्न स्रथों में ही हुस्रा है। इस शब्द-प्रयोग की विस्तृत चर्चा में न जाकर केवल इतना ही कहना होगा कि धर्म-स्रधर्म शब्दों का व्यापक स्रथों में जो प्रयोग हुस्रा है, वह प्राचीन हिन्दू दर्शन की देन है। तात्पर्य यह हुस्रा कि धर्म-स्रधर्म शब्दों का व्यापक स्रथे में प्रयोग, जिसको सामान्यतया हम जानते हैं, जैन दर्शन के तात्त्विक प्रयोग से पूर्ववर्ती है, यहाँ तक कि जैनों के प्राचीनतम स्रागम में भी पूर्ववर्ती है। प्राचीनतम वैदिक स्रौर वौद्ध शास्त्रों से धर्म-स्रधर्म शब्दों के व्यापक सर्थ-प्रयोग के उदाहरण यदि यहां उद्धृत किये जाये, तो उनसे सहसा यह स्पष्ट हो सकता है कि इन दो शब्दों का चयन जैन दर्शनकारों ने स्रपने विशिष्ट तात्त्विक विचारों के प्रतिपादन के लिए क्यों किया।

दूसरी चर्चनीय वात यह है कि प्रथम अवलोकन में को भी व्यक्ति धर्म-अधर्म कोई गुण-वाचक राब्द मान सकता है और जैनों के इन राब्दों के द्रव्यवाचक प्रयोगों के विषय में आश्चर्य व्यक्त कर सकता है। फिर भी जैनों की द्रव्य-नीमांसा की साधारण रूपरेखा के अन्तर्गत इनका समावेश होने का कारण यही एकमात्र हल था। प्रथम तो यह बात है कि गुण सदा द्रव्याश्रित होते हैं; अब यदि धर्म-अधर्म भी द्रव्यों के गुण ही होते तो एक ही द्रव्य में दोनों विरोधी धर्मों का युगपत् आश्रय हो जाता। इसके अतिरिक्त स्वयं गुण होने के कारण, इनमें गुणों का अभाव हो जाता, जब कि, जैसा हम अपर देख चुके हैं, धर्म-अधर्म में अन्य द्रव्यों की तरह वास्तविक गुण होते हैं।

इस संक्षिप्त टिप्पणी की समाप्ति में एक बात की श्रीर ब्यान दिलाना श्रावश्यक है कि हम यहाँ यह चर्चा करना नहीं चाहते कि जैनों की धर्म-प्रधमें की विचारधारा होई जादुई तरल पदार्थ की प्राथमिक कल्पना पर श्राधारित है या नहीं। वस्तुतः तो वर्तमान समाजदाास्त्र श्रीर मानव द्यास्त्र में 'प्राथमिक' शब्द का महत्त्व जो किसी युग में यूरोप में विशेष रूप में था, कम हो गया है। फिर भी इसके विषय में विशेष चर्चा करने का हमारा उद्देग्य नहीं है। हम तो इस तथ्य को श्रागे लाना चाहते हैं कि जैन दार्शनिकों ने ऐसे दो तच्वों के श्रस्तित्व को जाना, पहिचाना — चाहे हम इसे द्रव्य कहें या श्रीर कुछ — जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं; एक तो वह तत्त्व, जिसकी सहायता से स्थिर पदार्थ गति कर सकते हैं श्रीर दूसरा वह तत्त्व, जिसके माध्यम से गतिमान् पदार्थ स्थिर हो सकते हैं। तदुपरान्त यद्यपि में व्यक्तिगत रूप से प्राच्य श्राविष्कारों की पाश्चात्य श्राविष्कारों के साथ तुलना करने के पक्ष में श्रिधक विश्वाम नहीं रखता हूं, फिर भी जैन दर्शन की धर्म-श्रधमं की विचारधारा का चिन्तन करते समय हम श्रवश्य श्राधुनिक पाश्चात्य भौतिक विज्ञान की ऊर्जा (energy) श्रीर जड़त्व (incruia) की विचारधारा को भूल नहीं सकते। यद्यपि दोनों विचारधाराश्रों में पूर्णतः सामंजस्य नहीं है, फिर भी यह लगता है कि 'ऊर्जा' श्रीर 'जड़त्व' के मंदर्भ में जैन दर्शन के धर्म-श्रधमं को समभा जाये, तो इनके विषय में श्रिधक स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो सकती है।

मानव-संस्कृति का उद्गाम और त्र्रादि विकास

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम'

ऋम-ह्यासवाद ग्रौर ऋम-विकासवाद

इतिहास का सबसे महत्त्वपूर्ण और रोचक स्थल संस्कृति का उद्गम शौर श्रादि विकास ही हुआ करता है। जैन दर्शन के अनुसार मृष्टि का कभी आत्यन्तिक नाश नहीं होगा, अतः उसके रचना काल का प्रश्न भी नहीं उठता; वह शाश्वत है। कम-ह्रासवाद व कम-विकासवाद के आधार पर समय व्यतीत होता है, युग वनते हैं और उनसे इस विदव में कमशः अवसर्पण और उत्सर्पण होता है। जैन धारणा के अनुसार द्वापर, तेता, सतयुग और किलयुग की तरह सामूहिक परिवर्तन को 'कालचक' के नाम से अभिहित किया गया है। कालचक के मुख्यतः दो विभाग हैं—अवसर्पणी और उत्सिंपणी। दोनों ही विभाग फिर छः-छः भागों में विभक्त किये गए हैं। अवसर्पणी के छः विभागों के नाम हैं—१. एकान्त सुषमा, २. सुषमा, ३. सुषम-दुःपमा, ४. दुःपम-सुषमा, ५. दुःपमा और ६. दुःपम-दुःषमा। उत्सर्पणी में इनका व्यतिकम होता है। इन छः विभागों को 'आरा' भी कहा जाता है। अवसर्पणी में वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, संहनन, संस्थान, आयुष्य, रारीर, सुख आदि की कमशः अवनित होती है और उत्सर्पणी में उन्नित। जब उन्नित चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तब अवनित आरम्भ होती है और जब अवनित चरम सीमा पर पहुँच जाती है, तव उन्नित आरम्भ होती है। अवसर्पणी और उत्सर्पणी के आरम्भ से एक तरह की नई मृष्टि का आरम्भ होता है और समाप्ति होने पर समाप्ति।

ग्रवसर्पण की ग्रादि सभ्यता

प्रथम विभाग एकान्त सुषमा में मनुष्यों का स्रायुष्य तीन पत्य का होता था और उनका शरीर तीन कोश-परिमाण। उनका समचतुरस्र संस्थान होता था और वज्र ऋषभनाराच संहनन। वे स्रपकोध, निरिभमान, निश्छ्य व स्रविन्तृष्ण, विनीत, भद्र, भोज्य व भक्ष्य पदार्थों का संग्रह न करने वाले, सन्तुष्ट, श्रौत्मुक्य-रिहत श्रौर सर्वदा-धर्मपरायण होते थे। उस समय भूमि स्रत्यन्त स्निग्ध थी और मिट्टी चीनी की तरह स्रतिशय मिष्ट; स्रतः निदयों में पानी भी मधुर व निर्मल ही होता था। पदार्थ स्रति स्निग्ध थे; स्रतः बुभुक्षा भी स्रव्य थी। चौथे दिन केवल तुस्रर की दाल के प्रमाण थोड़ा-सा भोजन करते थे। यौगलिक व्यवस्था थी। माता-पिता की मृत्यु के छः मास पूर्व एक युग्म पैदा होता था स्रौर वही द्यागे चल कर पित-पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाता था। विवाह, पूजन, प्रेतकार्य स्रादि नहीं थे; स्रतः व्यग्रता भी नहीं थी। पित-पत्नी के स्रिति कोई सम्बन्ध नहीं था। किसी भी प्रकार की सामाजिक स्थित भी नहीं थी। मनुष्य केवल युगल रूप में व्यप्टि ही था। कर्म-युग था, पर कर्म-युग का प्रवर्तन नहीं हुस्रा था।

विकार अत्यत्प थे । जीवन की ग्रावश्यकताएं बहुत सीमित थीं । खेती, सेवा व्यापार के ग्राधार पर ग्राजीविका चलाने की कोई ग्रावश्यकता न थी । उनकी ग्रावश्यकताएं दश प्रकार के कल्पवृक्षों से पूर्ण होती थीं ।

- १. मद्याङ्ग वृक्ष-शारीरिक पौष्टिक पदार्थ,
- २. भृताङ्ग वृक्ष--भाजन,

१ श्रसंख्य वर्षों का एक काल-मान

- ३. तूर्याङ्ग वृक्ष-विविध वाद्य,
- ४. दीपाङ्ग वृक्ष-दीपक का प्रकाश,
- ५. ज्योतिष्क वृक्ष--सूर्य या अग्नि का कार्य,
- ६. चित्राङ्ग वृक्ष--पुष्प,
- э. चित्ररस वृक्ष-विविध भोजन,
- ८. मण्यङ्ग वृक्ष--ग्राभूषण,
- ६. गेहकार वृक्ष-मकान की तरह श्राथय, श्रौर
- १०. ग्रनग्न वृक्ष-वस्त्र की पूर्ति।

इन दश प्रकार के वृक्षों द्वारा ही बुभुक्षा और प्यास की शान्ति, वस्त्र, मकान व पात्र की पूर्ति, प्रकाश व श्रमि के श्रभाव की पूर्ति, मनोरंजन व श्रामोद-प्रमोद के साधनों की उपलब्धि होती थी।

जन-संख्या बहुत कम थी और जीवन-यापन के साधन प्रचुर मात्रा में थे, अतः कलह, वैमनस्य या स्पर्धा नहीं होती थी। किसी के परस्पर स्वार्थ नहीं टकराते थे; अतः कुल, जाति या वर्ग भी नहीं बने। ग्राम या राज्य की तो कोई ग्रावव्य-कता भी न थी। सभी स्वेच्छाचारी या वनवामी थे। कोई जामक या जासिन नहीं था और न कोई भी जोपक या जोपित। दास, प्रेप्य, कर्मचारी व भागीदार भी नहीं होते थे।

श्रमत्याचरण, लूट-खसोट, लड़ना-भगड़ना व मार-काट नहीं थे। श्रव्रह्मचर्य सीमित था। नैसर्गिक श्रानन्द श्रौर शान्ति थी। धर्म श्रौर उसके प्रचारक भी न थे। जीवन सहज धार्मिक होता था। विद्वासघान, प्रतिशोध, पिशुनना या श्राक्षेप श्रादि न थे। हीनता श्रौर उच्चता के भावों का भी श्रभाव था। सफाई करने वाला वर्ग भी नहीं था।

हाथी, घोड़े, बैल, ऊँट म्रादि सभी प्रकार के पशु होते थे, पर मनुष्य उन्हें वाहन के रूप में प्रयुक्त नहीं करता था। गाय, भैस, वकरी म्रादि दुधारू पशु भी होते थे, पर न कभी उनका दूध निकाला जाता था ग्रौर न कभी किसी ने दूध का स्वाद भी चला था। गेहूँ, चावल म्रादि धान्य विना बोथे ही उगते थे, पर उन्हें उपयोग में नहीं लाया जाता था। सिंह, ज्याद्र म्रादि हिंसक प्राणी भी किसी पर हमला नहीं करते थे। किसी प्रकार के गस्त्र भी नहीं थे। जीवन बहुत लम्बे होते थे। म्रासमियक मृत्यु नहीं होती थी। श्वास, ज्वर व महामारी म्रादि छोटी व बड़ी किसी प्रकार की भी व्याधि नहीं होती थी। इस प्रकार चार कोटाकोटि सागर का एकान्त सुपमा नामक प्रथम विभाग समाप्त हुन्ना।

सभ्यता में परिवर्तन

श्रवसर्पिणी कालचक का दूसरा श्रौर लगभग तीसरा विभाग भी कमशः बीत गया । सभी बातें हासोन्मुख होते लगीं। पृथ्वी का स्वभाव, पानी का स्वाद, पदार्थों की यथेच्छ उपलब्धि कमशः कम होती गई। श्रायुष्य भी तीन पत्य के स्थान पर दो पत्य व एक पत्य का हो गया। भोजन की आवश्यकता भी तीसरे व दूसरे दिन होने लगी। शरीर का परिमाण भी घटने लगा। कत्पवृक्षों ने भी आवश्यकताएं पूर्ण करना कुछ कम कर दिया।

तृतीय विभाग लगभग समाप्त हो रहा था। एक पत्य का केवल आठवाँ भाग अविदाय्य था। यौगलिक व्यवस्था डोलने लगी। सरलता, निर्भिमान व निरुद्ध के स्थान पर जीवन में कुटिलना, ग्रहं व छद्य प्रविष्ट होने लगे। कल्पवृक्षों के छारा श्रभीष्मित मिलना अल्प हो गया। भूमि की सहज स्निग्धता और मधुरता में भी और अन्तर श्रा गया। श्रावश्यकताएं वढ़ने लगीं और उसमें संग्रहवृत्ति भी। जब अनिवार्य आवश्यकताएं पूर्ण न हुई, तो वाद-विवाद, लूट-खसोट व छीना-भप्पटी भी बढ़ी। सहज रूप में उगने वाले धान्य का भोजन के रूप में उपयोग होने लगा। क्षमा, शान्ति व मौहार्द आदि सहज गुण बदल गये। अपराधी मनोभावना के बीज अंकुरित होने लगे। असंस्य वर्षों के बाद ऐसी परिस्थित हुई थी।

१ दस कोटाकोटि पत्य का एक सागर होता है।

समष्टि जीवन के ग्रारम्भ के निमित्त

ग्रब्यवस्था व ग्रपराघ न हों, इसके लिए मार्ग खोजे जाने लगे। ग्रपनी-ग्रपनी सुरक्षा के लिए ग्रपने से समर्थ का ग्राश्रय लिया जाने लगा। एक-दूसरे की निकटता बढ़ी ग्रौर उसने सामूहिक जीवन जीने के लिए विवश कर दिया। उस मामूहिक व्यवस्था को 'कुल' के नाम से कहा गया।

मनुष्यों में ग्रहंवृत्ति जागृत होने लगी थी; ग्रतः उस 'कुल' का मुिलया कौन हो, यह प्रश्न भी सामने ग्राया। पद-लिप्सा भड़कने लगी थी। परन्तु उसके लिए किसी प्रकार का विग्रह उचित नहीं समभा जाता था। किसी मध्यम मार्ग की गवेषणा की जा रही थी। एक दिन एक विशेष घटना घटी। एक युगल स्वेच्छ्या वन में भ्रमण कर रहा था। सामने में एक उज्ज्वल व बलिष्ठ हाथी ग्रा रहा था। दोनों की ग्रांखें मिलीं। हाथी के हृदय में युगल के प्रति सहज स्नेह जागृत हुग्रा। उसे अपने गत भव की स्मृति हुई; जिससे उसने जाना, हम दोनों ही पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में विणक् पुत्र थे ग्रीर दोनों में घनिष्ठ मैत्री थी। यह सरल था, ग्रतः यहाँ मनुष्य रूप में उत्पन्त हुग्रा है ग्रीर मैं धूर्त मायाचारी था, ग्रतः इस पशु-योनि में ग्राया हूँ। उसने ग्रपने मित्र को, उसके न चाहने पर भी, ग्रपनी पीठ पर बैठा लिया। ग्रन्य युगलों ने जब इस घटना को देखा तो उन्हें बहुत ग्राश्चर्य हुग्रा। क्योंकि इस ग्रवसर्पण काल में यह युगल ही सर्वप्रथम वाहनारूढ़ हुग्रा था। हाथी बहुत विमल था, ग्रतः उस युगल का नाम भी विमलवाहन कर दिया गया तथा उसे ही प्रथम कुलकर के पद पर ग्रासीन किया गया। इस प्रकार कुलकर की नियुक्ति हो जाने से सभी युगल विमलवाहन के ग्रादेश को मानते ग्रीर वह सबको व्यवस्था देता।

दण्डनीति की स्रावश्यकता

श्रपराधी मनोवृत्ति बढ़ती हुई कुछ रुकी । किन्तु व्यवस्था देने मात्र से ही स्थिति नियन्त्रित न हुई । कुछ दण्ड-नीति की भी श्रावदयकता श्रनुभव की गई । इसमे पूर्व कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं थी । उस स्थिति को निम्न दलोक से श्रभि-व्यक्त किया जा सकता है :

नैव राज्यं, न राजासीत्, न दण्डो, न च दाण्डिकः । घर्मेणैव प्रजाः सर्वा, रक्षन्तिस्म परस्परम्॥

विमलवाहन के समय यह स्थित बदल गई। कल्पवृक्षों ने भ्रभीष्सित प्रदान करना कुछ कम कर दिया; ग्रतः युगलों का उन पर ममत्व होने लगा। एक युगल द्वारा स्रधिकृत कल्पवृक्ष का दूसरा युगल उपयोग करने लगा भ्रौर इस प्रकार वे परस्पर लड़ने लगे। विमलवाहन ने सबको एकत्रित किया भ्रौर ग्रपने ज्ञान वैशिष्ट्य मे भगड़ा टालने की दृष्टि से, कुटुम्बियों में जिस तरह सम्पत्ति बाँटी जाती है, कल्पवृक्षों को परस्पर बाँट दिया।

हाकार नीति

कुछ दिन तक व्यवस्था ठीक चलती रही; पर इसका भी अतिकमण होने लगा। विमलवाहन ने इसके प्रतिकार के लिए दण्ड-व्यवस्था का आरम्भ किया। सर्वप्रथम हाकार नीति का प्रचलन हुआ। अपराधी को इतना ही कहा जाता—'हा! तुमने यह किया?' अपराधी पानी-पानी हो जाता। उस समय इतना कथन ही मृत्यु-दण्ड का काम करता था। कुछ दिनों तक यह व्यवस्था चलती रही। अपराध भी कम होते, व्यवस्था भी बनी रहती। किन्तु आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में वैमनस्य बढ़ने लगा और प्रचलित दण्ड-व्यवस्था भी लोगों के लिए सहज वन गई।

माकार नीति

विमलवाहन के बाद उसका ही पुत्र चक्षुष्मान् दूसरा कुलकर हुग्रा । वह भी श्रपने पिता की तरह ही व्यवस्थाएं देता रहा । कभी श्रपराघ बढ़ते श्रौर कभी कम होते । 'हाकार' दण्ड से सब कुछ ठीक हो जाता । चक्षुष्मान् के बाद जब उसका पुत्र यशस्वी तृतीय कुलकर वना, तब वैमनस्य, प्रतिशोध व अन्य अपराधभी बढ़ते ही गये । यशस्वी ने यह सोचकर कि एक औषि से यदि रोगोपशान्ति न होती हो तो दूसरी औषि का प्रयोग करना चाहिए; 'माकार नीति' का प्रचलन किया । अपराधी से कहा जाता—और कभी ऐसा अपराध मत करना । अल्प अपराधी को 'हाकार' और भारी अपराधी को 'माकार' का दण्ड दिया जाता ।

धिक्कार नीति

यशस्वी ग्रौर चतुर्थ कुलकर ग्रभिचन्द्र के समय तक उक्त दो दण्ड-व्यवस्थाग्रों से ही काम चलता रहा। पाँचवें कुलकर प्रमेन्जित् को भी फिर इसमें परिवर्तन करना पड़ा। ग्रपराधों की गृहता वड़ती जा रही थी। प्रारम्भ में जिसे महान् ग्रपराध कहा जाता, इस समय तक वह तो सामान्य कोटि में ग्रा चुका था। युगल कामार्त्त, लज्जा व मर्यादा- विहीन होने लगे; इसलिए प्रमेनजित् ने हाकार ग्रौर माकार के साथ 'धिक्कार नीति' का भी प्रचलन किया। ग्रपराध- वृद्धि के साथ दण्ड-वृद्धि भी हुई। इस दण्ड-व्यवस्था के ग्रनुसार ग्रपराधी को इतना ग्रौर कहा जाता— तुभे धिक्कार है, जो इस तरह के काम करता है। इस दण्ड-व्यवस्था से पुनः मर्यादाएं स्थापित हुई। युगल भीत रहते ग्रौर ग्रपराध करते हुए सकुचाते। छठे मरदेव ग्रौर मानवे नाभि कुलकर तक यह व्यवस्था चलती रही। नाभि कुलकर की पत्नी का नाम मरदेवा था।

कुलकरों की संख्या

दिगम्बर परम्परा के अनुसार कुलकरों की संख्या चौदह है और प्रथम, पटठ व एकादशम कुलकर के समय कमशः एक-एक नीति का प्रवर्तन हुया। कुछ एक परम्पराएं अन्तिम कुलकर नाभि के पुत्र ऋषभदेव को भी कुलकर मानती हैं। किन्तु वे कुलकर नहीं थे। क्योंकि उस समय कुलकर व्यवस्था से आगे समाज-व्यवस्था व राज्य-व्यवस्था का प्रवर्तन हो चुका था। व्यप्टि समष्टि में परिवर्तित होने लगी थी। उस समय नाना प्रकार के सामाजिक नियमन भी वन चुके थे और कुलकर व्यवस्था में जहाँ कल्पवृक्षों द्वारा आवश्यकताएं पूर्ण होती थीं, वहाँ ऋपभदेव के समय से ऐसा होना समाप्त हो गया था। कमशः असि, मिप, कृषि का विकास हो गया था और उसके आधार पर ग्राम-निर्माण, शासन-प्रणाली, वैवाहिक सम्बन्ध व उग्र, भोग, राजन्य, क्षत्रियों के कार्यों का विभाजन भी हो चुका था। इन विभिन्न अधारों से सहज निष्कर्ष निकलता है कि नाभि अन्तिम कुलकर थे और श्री ऋपभदेव मानवीय सम्यता के आदि सूत्रधार। चौदह कुलकरों का जहाँ उल्लेख मिलता है, वहाँ प्रथम छः सर्वथा नये हैं। इनके नाम भी भिन्न हैं। सातवें से चौदहवें कुलकर तक के नाम दोनों परम्पराग्रों में एक ही हैं। केवल ग्यारहवें कुलकर चन्द्राभ को क्वेताम्बर परम्पराएं नहीं मानती हैं। इस तरह दिगम्बर परम्परा के ग्यारहवें कुलकर को छोड़ कर अन्तिम सात कुलकर, उनकी पित्नयाँ व उनके हाथी आदि वे ही हैं, जिन्हें क्वेताम्बर परम्परा में माना गया है। कुलकरों को 'मनु' भी कहा जाता है।

कर्मयुग का ग्रारम्भ

ग्रन्तिम कुलकर नाभि के समय यौगलिक सभ्यता क्षीण होने लगी। यह समय यौगलिक सभ्यता व मानवीय सभ्यता का सन्धिकाल था। ग्रायु, संहनन, संस्थान व शरीर-परिमाण ग्रादि घटने लगे थे। तृतीय विभाग सुषम-दुःपमा समाप्त होने में चौरासी हजार वर्ष ग्रविघट थे। नाभि कुलकर के घर पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई। माता ने चौदह स्वप्न देखे। उनमें प्रथम स्वप्न वृषभ का था। शिशु के वक्षःस्थल पर वृषभ का लांछन भी था, ग्रतः उनका नाम वृषभनाथ— ऋषभदेव रखा गया। ग्रागे चलकर समाज-व्यवस्था व धर्म-व्यवस्था के ग्रादि प्रवर्तक होने से वे ग्रादिनाथ के नाम से भी विश्रुत हुए। सहजात कन्या का नाम सुमङ्गला रखा गया।

१ झावि पुराण, ३।१५

वंश-उत्पति व उनके नामकरण

जब ऋषभदेव कुछ कम एक वर्ष के हुए, वंश का नामकरण किया गया। इन्द्र स्वयं इस कार्य के लिए प्राया। उसके हाथ में गन्ना था। उस समय ऋषभदेव नाभि राजा की गाद में बैठे थे। इन्द्र के प्रभिन्नाय को जान कर उन्होंने उसे लेने के लिए हाथ वढ़ाया; ग्रतः इक्षु + ग्राकु (भक्षणार्थे) = इक्ष्वाकु वंश के नाम से वह प्रसिद्ध हुग्रा। पहला वंश इक्ष्वाकु वना, ऐमा इस ग्राधार से कहा जा सकता है। इसी तरह एक-एक घटना विशेष को लेकर पृथक्-पृथक् समूहों के पृथक्-पृथक् वंश वनते गये।

ग्रकाल मृत्यु

श्री ऋषभदेव का बाल्य-जीवन बहुत ही ग्रानन्द से बीता। धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक ग्रद्भृत घटना घटी। एक ग्रुगल ग्रुपने पुत्र व पुत्री को एक ताड़ वृक्ष के नीचे बैठा कर स्वयं कदलीवन में कीड़ा के लिए चला गया। दैवयोग से एक वड़ा फल टूटा ग्रीर किसलय के समान कोमल उस पुत्र पर पड़ा। उसकी ग्रकाल ही मृत्यु हो गई। यह पहली श्रकाल मृत्यु थी। यौगलिक माता-पिता ने अपनी उस लाड़नी कन्या का लालन-पालन किया। वह बहुत सुरूपा थी। उसके प्रत्येक ग्रवयव में लावण्य टपकता था। कुछ महीनों वाद उसके माता-पिता का भी देहान्त हो गया। वह श्रकेली रह गई। उसका नाम सुनन्दा था। वह एकाकिनी यूथअब्द हरिणी की तरह इधर-उधर भटकने तगी। कुछ युगलों ने कुलकर श्री नाभि के समक्ष यह मारा उदन्त कहा। श्री नाभि ने सुनन्दा को यह कह कर कि यह ऋषभ की पत्नी होगी, ग्रपने पास रख लिया।

विवाह-परम्परा

यौवन प्रवेश पर ऋषभदेव का सहजात सुमञ्जला और सुनन्दा के साथ पाणि-ग्रहण हुग्रा। ग्रपनी बहिन के ग्रातिरिक्त दूसरी कन्या के साथ भी विवाह-सम्बन्ध हो सकता है, इसका यह पहला प्रयोग था। सुमञ्जला ने चवदह स्वप्त-पूर्वक भरत व बाह्यी को जन्म दिया और सुनन्दा ने वाहुविल व सुन्दरी को। इसके वाद कमशः सुमञ्जला के ग्रहानवें पुत्र और हुए।

राज्य-व्यवस्था का ग्रारम्भ

प्राचीन मर्यादाएं विच्छिन होती जा रही थीं। तीनों ही दण्ड-व्यवस्थाओं को उपेक्षा होने लगी; ग्रतः किसी भी प्रकार का नया विधान ग्रावश्यक हो गया था। कल्पवृक्षों से प्रकृति सिद्ध जो ईप्सित मिलता था, वह ग्रपर्याप्त होने लगा। तृष्णा वढ़ने लगी, ग्रावेश उभरने लगा, ग्रहं जागृत होने लगा ग्रौर छद्म खुलकर सामने ग्राने लगा। शान्ति भंग होने लगी। जिन युगलों ने कभी ग्रपने जीवन में लड़ना, भगड़ना या वैमनस्य नहीं देखा था; उन्हें यह बहुत ही बुरा लगा। वे इन स्थितियों से घवरा गये। एक दिन वे ऋषभदेव के पास पहुँचे ग्रौर सारी स्थित उनसे निवेदित की। ऋषभदेव ने कहा—जो लोग मर्यादाओं का ग्रतिकमण करते हैं, उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। पहले भी ऐसा हुग्रा था ग्रौर उसके प्रतिकार स्वरूप ही तीन प्रकार की दण्ड-व्यवस्थाओं का प्रचलन हुग्रा था। ग्रव ग्रपराध ग्रौर बढ़ गए हैं; ग्रतः उनके शमन व मर्यादाओं की रक्षा के निमित्त ग्रन्य दण्ड-व्यवस्था का भी ग्राविर्माव होना चाहिए। यह सव कुछ तो राजा ही कर सकता है।

युगलों ने पूछा--राजा कौन होता है श्रौर उसके कार्य क्या होते हैं ?

ऋषभदेव ने कहा—राजा के पास चार प्रकार की सेना होती है। उच्च सिंहासन पर बैठा कर सर्वप्रथम उसका अभिषेक किया जाता है। वह अन्याय का परिहार और न्याय का प्रवर्तन अपने बुद्धि-कौशल से करता है। शक्ति के सारे स्रोत उसमें केन्द्रित होते हैं; अतः वहाँ कोई मनमानी नहीं कर सकता।

हमारे में तो ग्राप ही सर्वाधिक बुद्धिशाली व समर्थ हैं, ग्रतः श्राप ही हमारे राजा बनें। ग्रापको हमारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, युगलों ने कहा।

यह माँग ग्राप कुलकर श्री नाभि के समक्ष प्रस्तुत करें। वे ग्रापको राजा देगे; श्री ऋषभदेव ने युगलों से कहा। युगल मिल-जुल कर नाभि के पास पहुँचे। उन्होंने ग्रात्म-निवेदन किया। नाभि ने ऋषभदेव को उनका राजा घोषित किया। युगलों ने उन्हें सहर्ष स्वीकार किया ग्रौर ऋषभदेव के सम्मुख ग्राकर कहने लगे नाभि कुलकर ने ग्रापको ही हमारा राजा बनाया है।

युगलों ने ऋषभदेव का राज्याभिषेक अपूर्व आह्लाद के साथ किया। ऋषभदेव राजा बने ग्राँर शेष जनता प्रजा। उन्होंने अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन आरम्भ किया। राजा बनने के बाद ऋषभनाथ पर व्यवस्था-संचालन का सारा भार आ गया। सारी परम्पराएं जर्जरित हो चुकी थीं। आवास, भूख, शीत, ताप आदि की समस्याएं सताने लगी थीं। अराजकता भी वढ़ रही थी। जनता अतिभद्र थी। वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं जानती थीं। ऋपभदेव के सम्मुख यह एक जटिल पहेली थी, पर उन्होंने अपने जान-चातुर्य से सबका समाधान प्रस्तुत किया। आवास-समस्या के समाधान हेतु उस समय नगर व ग्राम बसाये गये। पहले-पहल अयोध्या का निर्माग हुआ और उसके अनन्तर अन्य नगरों व ग्रामों का। सज्जनों की सुरक्षा और दुर्जनों के परिहार के निमित्त उन्होंने अपने मंत्री-मण्डल का निर्माग किया। चोरी, लूट-खसोट व दूसरे के अधिकारों का अपहरण न हो, इसके लिए आरक्षक वर्ग की स्थापना की। राज्य-शक्ति को कोई चुनौती न दे, इसके लिए, गज, अश्व, रथ और पादातिक, चार प्रकार की सेना एकत्रित की और सेनापित की नियुक्ति भी। गो, बलीवर्द, भैमे, खच्चर, उँट आदि पशुओं को भी उपयोगी समक्ष कर एकत्र किया गया।

खाद्य-समस्या

इस समय तक युगलों का भोजन कल्पवृक्षों के अभाव में कन्द, मूल, फल, पत्र, पुष्प आदि हो गया था। तृण की तरह स्वयं उगने वाले चावल, गेहूँ, चने, मूँग आदि भी उनके भोजन में सिम्मिलित हो चुके थे। वनवास से गृहवास की ओर जब जनता का कम चला, कन्द, मूल, फल का भोजन अपर्याप्त व चावल, चने व गेहूँ का भोजन स्वास्थ्य के लिए अहित-कर अनुभव होने लगा। सहज उत्पन्न अन्त को पकाना भी वे नहीं जानते थे और न पकाने के साधन भी उनके पास थे। अपक्व अन्त-प्रहण से अजीण का रोग सताने लगा। युगल ऋषभदेव के पास अपनी व्यथा लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा—अनाज को अब हाथ में मलकर, उसके छिलके निकाल डालो और फिर खाओ। यह व्याधि दूर हो जायेगी। लोगों ने वैसा ही किया। कुछ दिन बीते किन्तु कड़ा होने से वैसा अनाज भी दुष्पाच्य रहा और वही व्याधि पुनः सताने लगी। ऋषभदेव के पास फिर वही समस्या उपस्थित हुई। उन्होंने समाधान दिया—हाथों से मलकर, पानी में भिगोकर व पत्तों के दोनों में रखकर खाओ। इससे तुम व्याधि से वच सकोगे। लोगों की ऋषभदेव पर पूरी श्रद्धा थी, अतः उन्होंने वैसा ही किया। कुछ दिन उस उपकम से काम चल गया, किन्तु स्थायी समाधान नहीं मिला। फिर ऋषभदेव के सम्मुख ही वे आये और अपनी चिन्ता सुनाने लगे। कुछ चिन्तन के बाद उन्होंने उत्तर दिया—पूर्व विधि से अन्त तैयार कर कुछ देर मुट्ठी में या वगल में इस तरह रखों कि उससे अन्त कुछ गर्म हो जाये। फिर खाओ। सभी ऐसा करने लगे। ऐसा करने पर भी उनका अजीणें नहीं मिटा और वे कमजोर होते गये।

ग्रग्नि ग्रौर पात्र-निर्माण का ग्रारम्भ

कुछ दिन बीते। एक दिन एक नई घटना घटी। वृक्षों के परस्पर टकराने से ग्रग्नि प्रकट होने लगी। उसने भयंकर रूप घारण कर लिया। तृण, काष्ठ व ग्रन्य वस्तुएँ जलने लगीं। ऐसा किसी ने कभी नहीं देखा था। लोगों ने उसे रत्न-राशि समभा ग्रौर उसे लेने के लिए हाथ फैलाये। उनके हाथ जलने लगे। सारे ही भयभीत होकर ग्रपने राजा के पास पहुँचे। ऋषभदेव बोले — ग्रब स्निग्ध काल ग्रा गया है, ग्रतः ग्रग्नि प्रकट हुई है। एकान्त रूक्ष व एकान्त स्मिग्ध समय में ग्रग्नि पैदा नहीं होती। इतने दिन ग्रत्यन्त स्निग्ध समय था, ग्रतः ग्रन्न की पाचन-क्रिया में भी दुविधा होती थी

ग्रौर उससे ग्रजीणं होता था। ग्रब यह समस्या नहीं रहेगी। तुम लोग सब जाग्रो ग्रौर पूर्व विधि से तैयार किये हुए अन्न को उसमें पका कर खाग्रो। उसके ग्रास-पास जो भी घास-फूस व ग्रन्य सामग्री है, उसे हटा दो।

सरलाशय मनुष्य दौड़े और उन्होंने पकाने के लिए अग्नि में अन्न रखा। किन्तु अन्न तो सारा ही उसमें जल कर भस्म हो गया। वेचारे दौड़े-दौड़े फिर वहीं आये और कहने लगे—स्वामिन्! वह तो बिल्कुल भूखा राक्षस है। हमने उसके समीप जितना भी अन्न रखा, कुक्षिभरी की तरह अकेला ही सब कुछ खा गया। हमें तो उसने कुछ भी वापम नहीं किया।

ऋषभदेव ने उत्तर दिया—इस तरह नहीं । पहले तुम पात्र बनाग्रो, फिर उसमें श्रन्न पकाश्रो शौर खाश्रो । जनता ने पूछा—स्वामिन् ! ये पात्र कैसे बनाये जायंगे ?

ऋषभदेव उस समय हाथी पर सवार थे। उन्होंने आई मृत्तिका-पिण्ड मंगवाया। हाथी के सर पर उसे रखा, हाथ से थपथपाया और उसका पात्र बना कर सवको दिखलाया तथा साथ में शिक्षा भी दी कि इस प्रकार तरह-तरह के पात्र बनाओं और उनमें अन्त पका कर खाओ। इस प्रकार पाक-विद्या के साथ-ही-साथ पहला गिल्प कुम्भकार का भी समाज में प्रचलिन हुआ।

ग्रध्ययन व कला-विकास

जीवन की ग्रावश्यकताग्रों के भरने के निमित्त विविध शिल्प व ग्रानि का ग्राविष्कार हुग्रा। ग्राप्याध न वहें; ग्रीर जीवन सुक्षमय हो, इसके लिए राज्य-व्यवस्था का प्रचलन हुग्रा। जीवन ग्रीर ग्राधिक सरस व शिष्ट हो ग्रीर व्यवहार ग्राधिक सुगमता से चल सके, इसके लिए ऋषभदेव ने कला, लिपि व गणित का ज्ञान भी दिया। उन्होंने ग्रापने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत को बहत्तर कलाग्रों का व परमतत्त्व का ज्ञान दिया। बाहुवली को प्राणी-लक्षण ज्ञान, ब्राह्मी को ग्राटारह लिपियों का ज्ञान व सुन्दरी को गणित का ज्ञान प्रदान किया। व्यवहार साधन के लिए मान (माप), उन्मान (तोला, मासा ग्रादि वजन), ग्रवमान (गज, फुट, इंच ग्रादि) व प्रतिमान (छटाँक, सेर, मन ग्रादि) वताये। मणि ग्रादि पिरोने की कला भी सिखाई।

व्यव्टि से समब्टि की म्रोर

विसंवाद—कलह उत्पन्न होने पर न्याय-प्राप्ति के लिए राज्याध्यक्ष के समक्ष जाने का विचार दिया। वस्तुग्रों के कय-विकय के लिए एक प्रकार के व्यवहार की स्थापना की। साम ग्रादि नीति, वाहु ग्रादि ग्रनेक प्रकार की युद्ध-प्रिक्तया, धनुर्वेद, राजा की सेवा करने के प्रकार, चिकित्सा शास्त्र, ग्रर्थ-शास्त्र, रस्सी ग्रादि से बाँधना, गोप्ठादिक का मिलना, ग्राम-नगर ग्रादि का ग्रधिग्रहग, किसी प्रयोजन विशेष से ग्रामवासियों का एकत्रित होना ग्रादि वातें भी ऋषभदेव ने ही सिखाई। यहाँ ग्राकर व्यव्य एक दम टूट गई ग्रीर समिष्ट काफी मात्रा में विकसित हो गई। कुलकर व्यवस्था में व्यष्टि ग्रिधिक थी ग्रीर समिष्ट का ग्रारम्भ था। कुल, जातियाँ व समाज भी पृथक्-पृथक् बन गये। इस प्रणाली से जहाँ मनुष्य का जीवन कुछ सुखमय बना, बढ़ते हुए विकार एके; वहाँ ममत्व, स्वार्थ व उनसे प्रतिस्पर्धा ग्रादि विकार बढ़ने लगे। पहले मनुष्य के समक्ष सारा प्राणी-जगत् ही ग्रपना बन्धु था, सबके प्रति मैत्री भाव थे, वहाँ ममत्व की यह कल्पना बल पकड़ने लगी—यह मेरा पिता है, भाई है, पुत्र है, माता है, पत्नी है। इस प्रकार के कौटुम्बिक ममत्व के ग्रनन्तर लोकेषणा व धनैषणा भी वृद्धिगत हुई।

दण्ड-व्यवस्थाभ्रों का विकास

समाज की धुरी सुस्थिर रखने के लिए साम, दाम, दण्ड व भेद का खुल कर प्रयोग होने लगा। सुख व समृद्धि के स्थायित्व के लिए दण्ड-व्यवस्था का नाना रूपों में विकास होने लगा। ग्रीषिध ग्रीर दण्ड, रोग ग्रीर ग्रपराध के निरोधक होते हैं; यह उस समय की मान्यता बन गई। कड़ी-से-कड़ी दण्ड-नीति के ग्राविमीव की ग्रनुभूति होने लगी; क्योंकि हाकार,

माकार ग्रोर धिक्कार नीतियाँ ग्रमफल व शिथिल हो चुकी थीं। कमशः १. परिभाष, २ मण्डल बन्ध, ३. चारक ग्रौर ४. छविच्छेद ग्रादि दण्ड भी चले।

- १. परिभाप—सीमित समय के लिए नजरबन्द करना। कोश्वपूर्ण शब्दों में श्रपराधी को 'यहाँ से मत जाग्रो' ऐसा श्रादेश देना।
- २. मण्डल बन्ध--नजरबन्द करना । संकेतित क्षेत्र मे बाहर न जाने का ब्रादेश देना ।
- ३. चारक जेल में डालना।
- ४. छविच्छेद—हाथ, पैर ग्रादि काटना।

ये चार दण्ड-नीतियाँ कव चलीं, इसमें थोड़ा-सा मतभेद है। कुछ की कल्पना है कि प्रथम दो नीतियाँ ऋषभनाथ के समय में चलीं और दो भरत के समय। कुछ विद्वानों की मान्यता है ये चारों नीतियाँ भरत के समय चलीं। अभयदेव सूरी के अनुनार भरन के समय में ही इन चारों नीतियों का प्रचलन हुआ। किन्तु ऐसा लगना है, उनके समय में भी यह मतभेद चलता था, अतः उन्होंने स्थानांगे वृत्ति में अपर सिद्धान्त के रूप में यह भी उल्लेख किया है कि चार प्रकारों में में प्रथम दो प्रकार ऋषभनाथ के समय में चले और शेष दो भरत के समय में, ऐसा भी माना जाता है। आवश्यक-निर्युक्तिकार के अभिमतानुसार वन्ध (वेड़ी का प्रयोग) और घात (डण्डे का प्रयोग) ऋषभनाथ के समय प्रारम्भ हो गये थे और मृत्यु-दण्ड का आरम्भ भरत के समय हुआ।

विभिन्न मतवादों के होने हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वह समय वहुत नाजुक हो गया था। उस समय तक प्रचलित धिक्कार नीति अन्य दो नीतियों की तरह प्राचीन और सहज हो गई थीं और सन्तुलन विगड़ रहा था, अपराध बढ़ने लगे थे, अताप्त राजनंत्र का उदय हुआ था और उस स्थिति में किसी भी तरह की दण्ड-नीति का आरम्भ न हुआ हो, यह गले उत्तरता नहीं है। व्यवस्थित उल्लेख न मिलने से अनुमान के आधार पर ही किसी निर्णय पर पहुँचा जा सकता है। अपना अनुमान आवश्यकनिर्युक्तिकार की मान्यता के अधिक समीप पहुँचना है।

दण्ड-व्यवस्थात्रों की कठोरतात्रों से स्थितियाँ नुलभीं ग्रीर ग्रन्य पद्धतियों से जीवन सुचारु रूप से चलने लगा।

विवाह सम्बन्ध में नई परम्परा

यौगिलक परम्परा में भाई-विहन ही पित-पत्नी के रूप में पिरवितित हो जाया करते थे। ऋषभनाथ का सुनन्दा के साथ पागिग्रहण होने से यह परम्परा टूटी। इस नई परम्परा को सुदृढ़ रूप देने के लिए उन्होंने भरत का विवाह बाहुवली की बिहन सुन्दरी के साथ ग्रौर भरत की बिहन ब्राह्मी का विवाह बाहुवली के साथ विधिपूर्वक व ठाट-वाट से किया। इन विवाहों का अनुसरण कर जनता ने भिन्न गोत्र में उत्पन्न कन्या का उमके माता-पिता द्वारा दान होने पर ही ग्रहण करना, यह नई परम्परा चल पड़ी। अ

विधिनोपायत प्रायः प्रावर्तत तथा ततः॥ - श्रीकाललोकप्रकाश, सर्ग ३२ इलोक ४७-४६

१ परिभाषणाउ पढमा, मंडलबंधिम्म होइ बीयातु । चारग छिवछेदानि, भरहस्स चउन्विहा नीई ॥ —स्यानांग वृत्ति, ७।३।४४७

२ आद्यद्यमुषभकाले अन्ये तु भरतकाले इत्यन्ये-स्थानांग वृत्ति, ७।३।५५७

३ गाथा २१७, २१८

४ युग्मिधमंनिषेधाय भरताय ददौ प्रभुः। सोदर्या बाहुबलिनः सुन्दरीं गुणसुन्दरीम्।। भरतस्यचसोदर्या ददौ ब्राह्मीं जगत्त्रभुः। भूपाय बाहुबलिने तदादिजनताध्यथ।। भिन्नगोत्रादिकां कन्यां दत्तां पित्रादिभिर्मुदा।

जैन पुराण-कथा : मनोविज्ञान के आलोक में

श्री वीरेन्द्रकुमार जैन सम्पादक—भारती

पुराण-कथा का मनोवैज्ञानिक उद्गम

मनुष्य कभी अपने वास्तविक रूप से तुष्ट नहीं होता है। उसे अनादिकाल से उच्चतर और सम्पूर्णतर जीवन की खोज रही है। इस खोज ने इन्द्रियगम्य वस्तु-जगत् की सीमा लाँघी है और मनुष्य ने लोकोत्तर और दिव्य सपने भी देखे हैं। सपने ही नहीं देखे, अपने उन सपनों को अपने रक्तांशों में जीवित कर, अपने ही माँस में से उसने प्रकाश की मूर्तियों को जीवन्त भी किया है। जब-जब मनुष्य के स्वष्न के उस 'परम सुन्दर' ने रूप ग्रहण किया, वह अपने सर्वांगीण ऐश्वर्य की अने क लीजाओं को मानबीय मन पर बहुत गहरा अंकित कर गया। उस परम पुरुष या परम नारी का जो स्थूल व्यक्तीकरण होता है, वह अपने-आप में ही समाप्त नहीं है। उस लीला में एक अधिक गहरा और सूक्ष्म सत्य होता है, जो अरूप होता है। चर्म-चक्षुओं की पकड़ में वह नहीं आता, पर बोध के द्वारा वह उस काल के मनुष्यों की अनुभूति में रम जाता है। यह अनुभूति मानवी रक्त में समाविष्ट होकर पीढ़ी-दरपीढ़ी संकमित होती रहती है। विकास के नवनवीन उन्मेषों और सपनों से मनुष्य उस अनुभूति को सधनतर और विपुलतर बनाता जाता है, नाना काव्यों और कला-कृतियों में उसे संजोता है और अन्ततः वही अनुभूति श्रेष्ठतर और उच्चतर मानवों के रूप में आविभूत होकर हमें आगामी देवत्व का आभास दे जाती है। हमारे वैज्ञानिक युग के 'सुपरमैन' की कल्पना के मूल में भी उत्तरोत्तर विकास की यही अजन चेतना काम कर रही है।

मनुष्य के भीतर ग्रपार ऐश्वर्य की सम्भावनाएं दिन और रात हिलोरें ले रही हैं। उन्हें वह एक वास्तविक ग्रौर सीमित घटना के वर्णन के रूप में नहीं ग्राँक सकता, क्योंकि वह देश-काल की वाधा से मुक्त ग्रसीम भूमा का परिणमन है। इसी ने उम ग्रनन्त सौन्दर्य को व्यक्त होने के लिए कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। सर्वकाल ग्रौर सर्वदेश में उमी एक प्राण-पुरुष की सत्ता व्याप्त है। इसी से मनुष्य का मन सब जगह समान रूप से काम करता है ग्रौर यही कारण है कि जहाँ भी ग्रौर जब भी किसी लोकोत्तर, दिव्य सत्ता ने जन्म लिया है, तो उसने सर्वत्र मानवी मन पर ग्रपनी ग्रसाधारणता की प्रायः एक-सी छाप डाली है। इस तरह मनुष्य के स्वप्न मे विगत, ग्रागत ग्रौर ग्रनागत ग्रादर्श पुरुषों की कथाग्रों को एक लाक्षणिक रूप-सा मिल गया है।

कल्प-पुरुष के इसी लाक्षणिक रूप को भिन्न-भिन्न देश-काल के लोगों ने और उनके किव-मनीषियों ने नाना रंगों के प्रकाश-मूत्रों में बाँधा है। स्वप्न-पुरुष ग्रौर स्वप्न-नारी की इस कल्पना-ग्राह्य कथा को ही हम 'पुराण-कथा' कह सकते हैं। निरे वास्तव के तथ्य से ऊपर उठ कर कथा जब भी भाव-कल्पना के दिव्य लोक में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा बन गयी है। ग्रपने मन की सारी उद्दीप्त ग्राशा, कांक्षा और कामना से ग्रीभिषक्त कर मनुष्य की ग्रनेक पीढ़ियाँ उसी कल्प-पुरुष की कथा के नव-नवीन और महत्तर रूपों को दुहराती गयी हैं। मनुष्य की कथा जब भी प्रकट सामान्य के धरातल मे उठ कर सम्भाव्य ग्रमामान्य के स्वप्न-जगत् में चली गयी है, तभी वह पुराण-कथा हो गयी है। इसी से प्रायः ये कथाएं रूपक, प्रतीक ग्रौर दृष्टांत के रूप में ही पायी जाती हैं। वे मात्र वास्तविक घटना की कथा नहीं कहतीं, वे तो विना कहे ही जीवन के कई निगृद सत्यों पर ग्रनेक रंगों का प्रकाश डाल देती हैं।

जन-पुराण में वालाका पुरुष

जैन-पुराणों में भी इस कल्प-पुरुष यानी मनुष्य के परम काम्य आदर्श की कथा को ही लाक्षणिक रूप प्राप्त हुआ है। जैनों के यहाँ इन परम पुरुषों को 'शलाका पुरुपं कहा गया है। उनके स्वरूप, सामर्थ्य, लीला और चरम प्राप्ति की भिन्न-भिन्न कोटियों के अनुसार उनकी पृथक्-पृथक् लाक्षणिक मर्यादाएं कायम कर दी गयी हैं। प्रत्येक उत्सर्पण व अवसर्पण कालचकार्घ में ६३ शलाका पुरुष होते हैं जिनमें २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, ६ वसुदेव और ६ प्रति-वासुदेव होते हैं।

तीर्थंकर

जैन किव-मनीषियों ने अपने आदर्श की चूड़ा पर तीर्थंकर की प्रतिष्टा की है। तीर्थंकर वह व्यक्तिमत्ता होती है, जिसमें सारे लौकिक और अलौकिक ऐक्वर्य एक साथ प्रकाशित होते हैं। दैहिक दृष्टि से वे असामान्य वल, वीर्य, शौरं, विकम-प्रताप और सौन्दर्य का स्वामी माने जाते हैं। उनकी अंग रचना का बड़ा ही विशद और सार्थंक वर्णन शास्त्रों में मिलता है। आदि से अन्त तक बाल-रूप का सलौना और निर्दोप मार्दव उनके मुख पर और काया में विराजता रहता है। आयुष्य के प्रभाव में वे अविक्षत रहते हैं और स्वयं काल भी उनकी देह का घात नहीं कर सकता। इमीमे उन्हें 'चरम शरीरी' कहा गया है। वे लोक के अपराजित आदित्य-पुरुष यानी पूपन होते हैं, जिनमें सारे तत्त्वों के सारभूत तेज, रस और शक्ति समाये रहते हैं। किसी पूर्व जन्म में निखिल चराचर के कल्याण की कामना करने से वे तीर्थंकरनाम कर्म-प्रकृति बाँधते हैं। इसी से जब वे तीर्थंकर होकर पैदा होते हैं, तो लोक में सर्वागीण अभ्युद्य प्रकट होता है। प्राणिमात्र के प्राण एक अव्याहत सुख से व्याप्त हो जाते हैं। तत्कालीन धरती पर वही लोक और परलोक की सारी सिद्धियों का अकाशक, विधाता और नेता होते हैं।

ग्रादि से ग्रन्त तक तीर्थकर की जीवन-कीला वड़ी काव्यमय ग्रौर रोचक होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव-कि की कल्पना का सारभूत मधु ग्रौर तेजम् उस रूपक में साकार हुग्रा है। वह मानवों ग्रौर देवों की महत्त्वाकांक्षा का चरम रूप है। तीर्थकर के गर्भ में ग्राने के छः महीने पहले में पंच ग्राव्यों की वृष्टि होने लगती है। ग्रास-पास के प्रदेशों में निरन्तर रत्त-वर्षा होती है, नन्दन के कल्प-वृक्षों से फूल बरसते हैं, गन्धोदक की वृष्टि होनी है ग्रौर ग्राकाश में दुन्दुिभयों के घोष के साथ देव जय-जयकार करते हैं। पृथ्वी ग्रभने भीतर के समूचे रम में संसार को नव-नवीन सर्जनों में भर देती है। तीर्थकर जिस रात गर्भ में ग्राते हैं, उस रात उनकी माता ऐरावत हाथी, वृष्म, सिंह ग्रादि के चौदह सपने देखती है, जो उम ग्रागामी परम-पुरुष की ग्रनेक विभूतियों के प्रतीक होते हैं। तीर्थकर के जन्म के समय इन्द्र का ग्रासन कम्पायमान होता है, देवलोक ग्रौर मर्त्यलोक में ग्रनेक ग्राव्चर्य घटित होते हैं। सभी स्वर्गों के इन्द्र ग्रपनी देवसभाग्रों-सिहत ग्रन्तरिक्ष को दिव्य संगीत से गुंजित करते हुए, लोक में प्रभु के जन्म का उत्सव मनाने ग्राते हैं। वड़े समारोह में शिग्र भगवान् को मेर पर्वत पर ले जाकर, उन्हें पांडुक शिला पर विराजमान किया जाता है, फिर देवांगनाग्रों द्वारा लाय हुए क्षीर-सागर के जल के एक हजार ग्राठ कलशों मे उनका ग्रभिषेक किया जाता है। कई दिनों तक इन्द्राणियाँ ग्रौर देवियाँ प्रभु की माता की सेवा में नियुक्त रहती हैं। इसके उपरान्त भिन्न-भिन्न तीर्थकरों के प्रकरणों में उनके कुमारकाल ग्रौर राज्यकाल की विशिष्ट कथाएं विणत होती हैं।

दीर्घ समय तक विपुल सुख-भोग के साथ राज्य करते-करते किसी एक दिन ग्रचानक सांसारिक क्षणभंगुरता पर उनकी दृष्टि ग्रटक जाती है। सारा ऐहिक सुख-भोग उनकी दृष्टि में विनाशी ग्रीर हेय जान पड़ता है। देह, प्रासाद ग्रीर संसार के बन्धन उन्हें ग्रसहा हो उठते हैं। सब कुछ त्याग कर वे चल पड़ने को उद्यत हो जाते हैं, तभी लोकान्तिक देव ग्राकर उनकी इस मांगलिक चित्त-वेदना का ग्रभिनन्दन कर, उनके वैराग्य का संकीर्नन करते हैं। जब वे नरसिंह महाभिनिष्कमण के लिए उद्यत होते हैं, उस समय संसार की सारी विभूतियाँ हाहाकार कर उठती हैं कि हाय, उनका एकमेव समर्थ भोक्ता भी उन्हें त्याग कर चले जा रहे है ग्रीर उन्हें बाँध कर पकड़ रखने की शक्ति उनमें नहीं है।

इन्द्र ग्राकर बड़े समारोह से प्रभु का दीक्षा-कल्याणक उत्सव करता है। वे मानव-पुत्र निर्वसन होकर प्रकृति

की विजय-यात्रा पर निकल पड़ते हैं। महाविकट कान्तारों और पर्वत-प्रदेशों में वे दीर्घकाल तक मौन समाधि में लीन होकर रहते हैं। ग्रतायान एक दिन कैवत्य के प्रकाश से उनकी ग्रात्मा ग्रारपार निर्मल हो उठती है। तीनों काल ग्रौर तीनों लोक के सारे परिणमन उनके चेतन में हस्तामलकवत् भलक उठते हैं। तब निर्जन की कन्दरा को त्याग कर लोक-पुरुष ग्रपना पाया हुग्रा प्रकाश निखिल चराचर के प्राणों तक पहुँचाने के लिए लोक में लौट ग्राते हैं। इन्द्र ग्रौर देवगण उनके ग्राम-पाम विशाल समवशरण की रचना करते हैं। तीर्थकर की यह धर्मसभा देश-देशान्तरों में विहार करती है। ग्रागे-ग्रागे धर्मचक चलता है, दिशाएं नव ग्रुगोदय ग्रौर नवीन परिणमन के प्रकाश से भर जाती हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल ग्रौर भाव के श्रतुरूप लोक में ग्रेनेक कल्याणकारी परिवर्तन होते हैं। प्रभु की ग्रजस वाणी से प्राणीमात्र के परम कल्याण का उपदेश निरन्तर वहता रहता है। लोक में उस समय ग्रपूर्व मंगल ग्रौर ग्रानन्द व्याप्त हो जाता है। जीवों के वैर, मात्सर्य, दुःख-विषाद मानो एकवारगी जुप्त ही हो जाते हैं। इस तरह ग्रनेक वर्ष दूर-दूर देशों में विहार करके धर्मचक-प्रवर्तन करते हुए ग्रनायास एक दिन किसी ज्योतिर्मय क्षण में प्रभु का परिनिर्वाण हो जाता है व सदा के लिए वे सिद्ध, बुद्ध ग्रौर मुक्त भवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी भव्य ग्रौर दिव्य है तीर्थकर की जीवन-कथा।

चऋवर्ती

लोक का दूसरा प्रतापी शलाका पुरुष होता है चक्रवर्ती । चक्रवितित के साथ ही उसके महाप्रासाद में उसकी नियोगिती चाइह ऋढियों और सिढियों के देने वाले चौदह रत्न प्रकट होते हैं । इन्हीं रत्नों में मे चक्रवर्ती की सारी शाधिभौतिक ग्रौर देनी त्रिभूनियाँ प्रकट होती हैं । वह पूर्व निदान में ही पट् खंड पृथ्वी के विजेता होने का नियोग लेकर जन्म लेता है । पृथ्वी के नाना खंडों में जहाँ पीड़क ग्रभुरों और शोषक राजाओं के ग्रत्याचारों से लोक-जन पीड़ित होने हैं, उन सब का निर्देलन कर, घरती पर परम मुख, शान्ति, कल्याण और समना का धर्म-शासन स्थापित करने के लिए ही चक्रवर्ती ग्रवतिन होता है । जब चक्री दिग्वजय के लिए जाता है, तो उसका चक्र-रत्न ग्रागे-ग्रागे चलता हुगा उसका पन्थ-सन्धान करता है । यह चक्र एकवारगी ही धर्म और उसकी स्थापक कल्याणी शक्ति का प्रतीक होता है । जब समागरा पृथ्वी के छः खंडों को जीन कर चक्री ग्रपती विजय के शिवर पर गर्वोक्षत खड़ा होता है, तभी वृषभाचल पर्वत पर ग्रपनी विजय का मुद्रालेख ग्रंकित करने जाता है । पर वहाँ जाकर देखता है कि विजय के उस शिलास्तम्भ पर उससे पहले ऐमे ग्रमंख्य चक्री ग्रपनी विजय की हस्तिलिपि ग्राँक गये हैं और उस शिला पर नाम लिखने की जगह नही है । उसी क्षण चक्री का विजयाभिमान चूर्ण हो जाता है । वह ग्रिकंचन भाव से किसी पिछले चक्री का नाम मिटा, ग्रपने हस्ताक्षर कर देता है और समभाव लेकर ग्रपने राज-नगर को लौट जाता है । तब ग्रपनी सारी शक्ति ग्रीर विभूति प्रजा के कल्याण के लिए उत्संग कर देता है और यों ग्रपनत भाव में वह धर्म-शासन का संचालन करना है । इस कथा में वड़े ही लाक्षणिक ढंग से भौतिक सत्ता के ग्रन्तिम विन्दु को, परम कल्याण के छोर में ग्रयित कर दिया गया है । ग्रादि तीर्थकर वृषभदेव के पुत्र भरत ऐसे ही चक्रवर्ती थे, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा ।

इस तरह वासुदेव, प्रतिवासुदेव श्रौर बलदेव के रूप में परमता की कोटियाँ होती हैं श्रौर उनके विविध विवरण उपलब्ध होते हैं।

मानव-सृष्टि का ऐश्वर्य-कोष

इन शलाका पुरुषों के दिग्वजय, देशाटन, समुद्र-यात्रा, साहिसक व्यवसाय और अन्ततः ब्रह्म-साधना की बड़ी ही सार्थक और लाक्षणिक कथाओं से जैन पुराण स्रोत-प्रोत हैं,। वस्तु और घटना मात्र को देखने वाली स्थूल ऐतिहासिक दृष्टि को इन कथाओं में शायद ही कुछ मिल सके। उनके मर्म को समभने के लिए पंडित जवाहरलाल जैसा मानव इति-हास का पारगामी किव द्रष्टा चाहिए। पंडितजी ने अपनी 'Discovery of India' में कहा है "पुराण, दंतकथा और कल्पकथा को वास्तविक घटना के रूप में न देख कर यदि हम उन्हें गहरे सत्थों के वाहक रूपकों के रूप में देखें, तो इनमें अनिदिकालीन मानव-सृष्टि का अनन्त ऐश्वर्य-कोष हमें प्राप्त हो सकेगा।"

जैन धर्म का मर्म : समत्व की साधना

श्री ग्रगरचन्द नाहटा

श्रमण धर्म

जैन धमं का मूल नाम श्रमण धमं है। जैन ग्रागमों में श्रमण को निर्ग्रन्थ ग्रीर श्रावकों को श्रमणोपासक (समणोपासक) कहा गया है। पक्खी सूत्र में ग्रनेक बार पंच महाव्रत ग्रादि को श्रमण धमं (समण धम्म) शब्दों से सम्बोधित किया गया है। वैसे जैन धमं की व्युत्पत्ति 'जिन' के ग्रनुयायी के रूप में होती है ग्रीर जिन का ग्रथं होता है राग-द्वेष को जीतने वाला। उन जिन-प्रणीत तत्त्वों पर श्रद्धा रखने वाला ग्रीर उनको जीवन में स्थान देने वाला व्यक्ति जैनी या जैन धर्मी कहा जाता है। 'जिन' एवं 'ग्रह्त्' ये दोनों शब्द बौद्ध ग्रन्थों में भी बुद्ध के विशेषण रूप में प्रयुक्त मिलते हैं। दार्शनिक युग के जैन सम्प्रदाय में 'जिन' शब्द तीर्थंकरों के लिए रूढ़ होने से, उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म 'जैन' के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जैन ग्रागमों में से ज्ञाता सूत्र में ग्रीर शकस्तव में नमो जिणाणं भ्रदं वाउं जिणवराणं ग्रादि के रूप में तीर्थंकरों के लिए 'जिन' शब्द का प्रयोग मिलता है ग्रीर जैनों के परम मान्य मांगलिक नमस्कार सूत्र में नमो ग्रिरहंताणं ग्रादि पदों द्वारा 'ग्रहंत्' विशेषण का प्रयोग प्राचीन काल से तीर्थंकरों के लिए प्रयुक्त होता ग्राया है, यह सिद्ध ही है; पर तब यह 'जिन' या 'ग्रहंत्' शब्द केवल जैनों में ही प्रचलित न होकर बौद्धों में भी प्रचलित था। फिर भी 'जैन धर्म' यह शब्द पीछे से ही प्रसिद्ध हुग्रा प्रतीत होता है। प्राचीन नाम 'श्रमण धर्म' ही होगा। पीछे के कुछ ग्राचार्यों के नाम के साथ भी 'क्षमा श्रमण' विशेषण संलग्न है, जैसे जिनभद्रगणि क्षमा श्रमण, देविद्याणि क्षमा श्रमण ग्रादि। क्षमा श्रमण में श्रमण शब्द प्रधान है ग्रीर वन्दन के सूत्र में मुनियों व ग्राचार्यों के लिए क्षमा श्रमण सम्बोधन उपलब्ध होता है। कुछ भी हो जैन धर्म का मर्म 'श्रमण' शब्द में ही दिखाई देता है।

समण (श्रमण) शब्द के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न ग्र्यं किये हैं और विभिन्न ग्रन्थों में यह विभिन्न ग्रयों में प्रयुक्त भी हुग्रा है। 'श्रमण' का एक ग्रयं है—समण = उपशमन ग्रयांत् दबाना, शान्त करना। श्रमण का दूसरा ग्रयं होता है—सर्वत्र सम—समान प्रवृत्ति वाला मुनि या साधु। कल्प सूत्र ग्रादि में जगह-जगह पर भगवान् महावीर का सम्बोधन समणं भगवं महावीरे ग्रादि के रूप में मिलता है। वास्तव में उसके मूल में समदृष्टि, समता का उपासक, समत्व का प्रतीक, प्राणीमात्र को ग्रात्मवत्—ग्रपने समान समभने वाला, सब के साथ समानरूप से हित ग्रीर सुख का व्यवहार करने वाला समता या समत्वरूप जीवन-धर्म वाला व्यक्ति का सम्बोधन 'समण' शब्द हो, यह ग्रधिक उपयुक्त लगता है। ऐसा समत्व का उपासक व्यक्ति शान्त होगा ही और कषायों के उपशमन के विना कोई भी व्यक्ति समत्व या समता पा नहीं सकता। ग्रतः दोनों ग्रयं एक ही भाव के दो प्रकार की व्याख्या-रूप हैं। मैंने 'समण' शब्द को जैन धर्म का मूल माना है, उसका प्रधान कारण यही है कि श्रमण भगवान् महावीर के सम्बोधन के रूप में समण शब्द मिलता है एवं उनके निर्दिष्ट धर्म का पालन करने वाले साधुग्रों के लिए भी वही समण निगय विशेषण प्रयुक्त हुग्रा है। साधु सर्व-विरति ग्रीर गृहस्य देश-विरति है, किन्तु दोनों ही श्रमण धर्म के ही उपासक हैं। वे दोनों ही क्षमा ग्रादि दश धर्मों के पालन करने वाले हैं। क्षमा ग्रादि दश धर्मों की संज्ञा समग धरम है। स्थानांग सूत्र व समवायांग सूत्र में दश विहे समणे धर्म पन्तते इस प्रार-रिभक वाक्य के साथ उन दश धर्मों का प्रतिपादन किया गया है। इससे भी समण धरम ही जैन धर्म का मूल नाम व समभाव ही जैन धर्म का मर्म सिद्ध होता है।

समत्व की साधना

श्रमण शब्द का अर्थ समभाव व समता वाला ग्रहण करने का एक दूसरा कारण भी है कि तीर्थंकर जब सर्व सम्बन्ध-परित्याग करके चारित्र-धर्म स्वीकार करते हैं, तब उनका पहला प्रतिज्ञा वाक्य होता है करेमि सामाइयं सब्वं सावज्जं जोगं पच्वक्छामि अर्थात् में सामायिक करता हूँ, सर्व सावद्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। श्रागे के वाक्यों में उसकी व्याख्या रूप में कहा है कि यह प्रत्याख्यान तीन करण व तीन योग से अर्थात् मन, वचन, काया; करने, कराने व अनु-मोदन—इन नव भंगों से करता हूँ। अपनी आत्मा को पाप कार्यों से छुड़ाता हूँ। इसमें मूल प्रतिज्ञा सामायिक करने की और सावद्य योग के प्रत्याख्यान की है। इसमें पहला वाक्य विधेयक और दूसरा निषेधक है। विधि और निषेध, दोनों का सम्बन्ध एक दूसरे के पूरक रूप में बहुत ही घनिष्ठ रहता है। जो अच्छा कार्य करता है, उसे बुरे को छोड़ना होता है; जो बुरे को करता है, उसे प्रच्छे को छोड़ना होता है। सावद्य योग समभाव में वाधक है, क्योंकि सावद्य योग जीव में विपम्पता लाते हैं, उसे प्रशान्त वनाते हैं। अतः 'सामयिक करता हूँ।' इसं विधेयक वाक्य के साथ सावद्य योगों का त्याग आवश्यक हो जाता है। इसलिए इस निषेधात्मक वाक्य का उच्चारण करना आवश्यक है एवं वह पूर्व प्रतिज्ञा का पूरक है। वास्तव में ये दोनों ही शब्द एक ही भाव को व्यक्त करने वाले हैं। प्रथम विधेयक वाक्य 'सामयिक करता हूँ' यही मूल है, विधेय है; दूसरा निषेधक वाक्य उसका पूरक है।

चारित्र

पाँच प्रकार के चारित्र में पहला चारित्र सामायिक चारित्र है। पाँच महाव्रत की प्रतिज्ञाएं तो उसके बाद दूसरे खेदोपस्थापनीय चारित्र ग्रहण करते समय ली जाती हैं, जिसे ब्वेताम्बर सम्प्रदाय में वर्तमान में 'बड़ी दीक्षा' कहते हैं। साधु ग्रौर श्रावक के लिए ग्रर्थात् श्रमण या श्रमणोपासक के लिए जो नित्य ग्रावश्यक कर्तव्य बतलाये हैं, उनमें पहला ग्रावश्यक कर्तव्य सामायिक का है। सामायिक का ग्रथं है—समभाव का लाभ, समत्व की उपासना, समता की साधना। तीर्थकरों का जीवन समत्व का प्रतीक हैं। उनके न कोई शत्र है, न कोई मित्र; न कोई ग्रच्छा है, न कोई बुरा। समभाव राग ग्रौर द्वेप के ग्रभाव का सूचक है। राग ग्रौर द्वेप दोनों विषमता के प्रतीक हैं। कर्म-बन्धन के ये ही दो प्रधान व मूल कारण हैं ग्रौर इनका नाश ही 'मुक्ति' है। देध, राग भाव के कारण ही पैदा होता है, इसलिए राग को प्रधानता देकर तीर्थकरों व केवलज्ञानियों का विशेषण 'वीतराग' दिया गया है ग्रथ्यात् जिनका रागभाव चला गया है। परम समत्व की वृत्ति की साधना ही जिनके जीवन का लक्ष्य प्रतीत होता है, ऐसे वीतरागी राग-इंष के विजेता ही जिन कहलाते हैं। उनके उपासक ही जैन, उनके द्वारा प्रणीत ग्राचार धर्म ही जैन धर्म ग्रौर उनकी तात्त्विक विचारधारा ही जैन दर्शन है।

तीर्थंकर स्वयं पंच महाव्रत ब्रादि व्रत नहीं लेते। उनके व्रतों का समावेश सामायिक सूत्र में ही हो जाता है। वास्तव में पाँच महाव्रत ब्रादि सभी व्रत समभाव की साधना के सोपान हैं। जब समत्व की परिपूर्ण साधना कर तीर्थंकर केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी वाणी का घोष यही होता है कि धर्म का द्वार सबके लिए खुला है। जाति-पांति के भेद-भाव प्रीर उच्च-नीच के भेद-भाव परिहायं हैं। उनका समवसरण समस्त मानवों के लिए ही नहीं, श्रिपतु पशु-पक्षियों के लिए भी खुला रहता है। जो भी श्राये—राजा हो या रंक, पुरुष हो या स्त्री, व्राह्मण हो या श्रूद्र, सबके लिए उनकी वाणी समान रूप से प्रचारित होता है। प्रत्येक जीव में वे सिद्धत्व या परमात्मा का दर्शन करते हैं। उनके सिद्धान्त इतने ऊँचे हैं कि तीर्थंकरत्व का ठेका वे स्वयं नहीं लेते। कोई एक विशिष्ट व्यक्ति ही परमात्मा है, ऐसा वे नहीं मानते। वे कहते हैं सत्तागत स्वभाव या स्वरूप की दृष्टि से सभी जीव सिद्ध के समान हैं। सिद्ध हो जाने पर तीर्थंकर या साधारण केवली में कोई श्रन्तर नहीं रहता। श्रतः भेद व श्रलगाव से जो विषमता का उदय होता है—दर्शन होता है, वह वास्तविक नहीं, श्रारोपित व कित्पत है। सभी जीवों को समान रूप से परमात्मा का पद प्राप्त हो सकता है।

१ ग्रप्पाणं वोसिरामि।

पाँच महावत

तीर्थंकर भगवान् महावीर ने ग्रपने युग में देखा कि व्यक्ति-व्यक्ति में बड़ा भेद हो गया है। ब्राह्मण ग्रीर शुद्र, स्त्री, पुरुष व पशु ग्रादि जीवों में इतनी ऊँच-नीच की भेद-भावना रूढ़ हो गई है कि ब्राह्मण के वस्त्र के स्पर्श-मात्र से शुद्र मारने का पात्र हो जाता है। स्त्रियों को पुरुष निर्जीव की भाँति समक्त व्यवहार करते हैं। दास ग्रीर दासियों को तो मुँह ऊँचा करने का भी ग्राधिकार नहीं है। पशु तो मनुष्य के भक्षण व बिल के लिए ही जन्मे हैं। इस तरह की विषमता को व्याप्त देखकर उन्होंने ग्राहिसा का ग्रपूर्व सन्देश प्रचारित किया। इन विषमताग्रों को नष्ट करने का ग्रमोघ उपाय उन्होंने ग्राहिसा में ही देखा। यद्यपि ग्राहिसा एक निषेधात्मक शब्द है, पर उस समय चारों ग्रोर जो हिसा का ताण्डव नृत्य हो रहा था, उसका निवारण करने के लिए इस निषेधात्मक वाक्य—ग्राहिसा की ही ग्रावश्यकता थी। उसके साथ उसका विधेयक रूप भी उन्होंने रखा था, वह था—सब जीवों के साथ मैत्री-सम्बन्ध। सबको ग्रपने ही समान समक्तने ग्रीर उनसे ग्रच्छा व्यवहार करने का सन्देश ग्राहिसा के ग्रन्तिहत था ही। ग्रनुकम्पा, दया दान ग्रादि ग्राहिसा के ही पर्याय हैं।

सव व्रतों में ग्रहिंसा को पहला स्थान दिया गया है—इसका यही कारण है कि वह समत्व की पहली ग्रौर सीधी सीढ़ी है। भगवान् महावीर ने कहा—कोई जीव दु:खी होना नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। तुम्हारे समान सभी को जीवन प्रिय है, मुख प्रिय है; ग्रर्थात् समस्त जीवों में चैतन्य की एक-सी व्याप्ति है। इस एकता ग्रौर समता को पहचानो, ग्रात्मौपम्य भावना से सबके साथ मैत्री का सम्बन्ध जोड़ो; ग्रात्मीयता वढ़ाग्रो। तुम जिन जीवों को ग्रपना ग्रात्मीय कहते एवं मानते हो, उन्हें मारते नहीं हो, सताते नहीं हो, तो उस ग्रात्मीयता का विस्तार प्राणीमात्र तक व्याप्त कर दो। फिर कोई वध्य ग्रौर दु:ख देने योग्य रहेगा ही नहीं। ग्रहिंसा की साधना करने वाला साधक राग-द्वेष को कर्मों का बीज या मूल जानकर समभाव रखता है। जितने-जितने ग्रंशों में राग व द्वेष की कमी होगी या उनका नाश होगा, उतने-उतने ग्रंशों में समता का विकास व प्रकाश होगा, यह निःसंशय है। ग्रहिंसा के द्वारा हम समस्त प्राणियों में समबुद्धि प्रचारित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि दूसरों को तुच्छ, होन, नीच व घृणा-योग्य समभना हिसा है, क्योंकि इनमें विषमता का भाव व्याप्त है। ग्रहिंसा समता की सीढ़ी है; ग्रतः सबसे पहले समभाव की साधना का ग्रारम्भ ग्रहिंसा से माना है। ग्रुन्य चारों व्रत ग्रहिंसा के ही पूरक रूप हैं या उसकी पुष्टि करने वाले हैं।

दूसरा व्रत है—असत्य का त्याग । मनुष्य असत्य चार कारणों से बोलता है—कोध, भय, लोभ व हास्य । ये चारों राग-देष के ही भेद हैं । इनसे विषमता बढ़ती है, हिंसा होती है ।

तीसरा त्रत—चोरी न करना है। दूसरे को क्षीण बनाकर श्रपने को समृद्ध बनाना, यह विषमता का बढ़ना ही है। गांधीजी ने कहा है—'श्रावश्यकता से श्रधिक संग्रह करना चोरी है। तुम्हें श्रधिक संग्रह का श्रधिकार नहीं हैं, ग्रतः वह सामाजिक श्रपराध है। दूसरे श्रभावग्रस्त रहें, दुःल भोगें श्रौर तुम उनके उपयोग व भोग की वस्तुश्रों पर श्रधिकार कर लो श्रौर संग्रह करते जाग्रो; यह व्यक्ति व समाज दोनों की दृष्टि से श्रपराध है—विषमता बढ़ाने वाला श्रसत्कर्म है।'

चौथा वृत—मैथुन का परित्याग है। जैन भ्रागमों में केवल स्त्री-पुरुष के मैथुन सम्बन्ध को ही परिहार्य नहीं माना गया, पर काम एवं भोग, इन दो शब्दों में पाँचों इन्द्रियों के विषयों का समावेश करके उनका विकारों से भ्रलग रहना ही ब्रह्मचर्य माना गया है। पाँचों इन्द्रियों के विषयों पर लुभा जाना, उनके उपभोग के लिए लालायित हो जाना, भ्रपने समत्व को लो बैठना है, विषमता को बढ़ावा देना है; क्योंकि राग-द्वेष ही विषमता के मूल स्रोत हैं। राग-भाव के विना विषय-भोग की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। भ्रतः समता की साधना के लिए ब्रह्मचर्य ग्रत्यावश्यक है।

परिग्रह तो स्पष्ट-रूप से ही विषमता का सबसे वड़ा प्रतीक है, क्योंकि जैन आगमों में मूर्च्छा को ही परिग्रह की संज्ञा दी है और मूर्च्छा, आसक्ति, तृष्णा, ममत्व ग्रादि को राग की सन्तान माना है। संग्रह-वृत्ति से वाह्य रूप में भी विषमता

१ मित्ति में सव्वभूएसु।

२ समता सर्वभूतेषु।

बढ़ती है। एक के पास साधन-सम्पत्ति का ढेर लगा रहे व बढ़ता रहे श्रीर दूसरे श्रभावग्रस्त रहें, भूखे-प्यासे व नंगे रहें; उनके लिए रहने को मकान न हो, जीवन-यापन दुष्कर हो जाये; यह धनी एवं गरीव की विषमता की खाई तो स्पष्ट ही है। सम्पन्न व्यक्ति को देखकर श्रभावी व्यक्ति के हृदय में विद्रोह व संघर्ष की ज्वाला भभकेगी ही। दूसरी श्रोर सम्पन्न व्यक्ति श्रपने को समृद्ध मानकर श्रहंकारी वनेगा। दूसरों को दीन, हीन व नीच मान लेने से उनके प्रति तुच्छता व घृणादि के भाव उदित होंगे ही। श्रतः दोनों के जीवन विषम बन जायेंगे। कलह, विवाद, विद्रोह, द्वेष, कोध, संघर्ष या युद्ध का मूल ममत्व-रूप परिग्रह ही है।

इस प्रकार पाँचों महाव्रतों का मूल उद्देश्य समता की साधना है—वीतराग-भाव की वृद्धि करना है। वीतराग-भाव को बढ़ाते-बढ़ाते जब साधक पूर्ण समदर्शी पद तक पहुँच जाता है तो उसकी ग्रात्मा ही परमात्मा बन जाती है। यही परम प्रुषार्थ है, जीवन का परम व चरम लक्ष्य है। यही निर्वाण या मोक्ष है।

जैन दर्शन का ग्रमेकान्तिक यथार्थवाद

श्री जे॰ एस॰ झवेरी, बी॰ एस-सी॰

मानव-मस्तिष्क की यह भी एक विशिष्ट प्रकार की वृत्ति रहती है, जबिक वह सोचता है, "किसी भी वस्तु का ग्रस्वित्व क्यों है?''जब हम ग्रस्तित्व सम्बन्धी तथ्य पर एक समस्या के रूप में विचार करते हैं,तो क्या हम किसी पारमार्थिक ग्रथवा ग्रनुभवातीत ग्रतीन्द्रिय (Transcendental) समाधान की खोज करते हैं ग्रथवा व्यावहारिक या ग्रनुभव-गम्य (Empirical) समाधान द्वारा स्वयं विश्व के भीतर ही विश्व की व्याख्या कर सकते हैं ? पाश्चात्य दार्शनिकों की एक परम्परा में ऐन्द्रिय ज्ञान की सामाओं के भीतर रहकर अस्तित्व की इस समस्यापर विचार किया गया है। अरस्तू (Aristotle) से आरम्भ होकर यह विचारधारा एक्विनाज (Acquinas) तथा अन्य चिन्तकों के माध्यम से मध्य युग तक ब्रा पहेंची; डेकार्टस (Decartes), स्पिनोजा (Spinoza) और लीवनिज (Leibniz) द्वारा पुनर्जीवित हुई; काण्ट ने इसमें ग्रामुलचल परिवर्तन किया ग्रौर इस शती में रसेल (Russell) की कृतियों में भी यह विद्यमान है। दूसरी श्रीर श्रनेक भारतीय दार्शनिक पद्धतियों में इस समस्या का समाधान विश्वद्ध निगमनात्मक पद्धति द्वारा ढँढा गया, श्रथीत वह पद्धति जिसमें प्राग्-श्रनुभव तर्क से सत्य क्या होना चाहिए---इसका निगमन होता है। जैन दर्शन ने सम्भवतः एक म्रद्वितीय तत्त्व-मैमांसिक चिन्तन पद्धति का विकास किया है, जो कि उनकी ग्रपनी म्रपूर्व ज्ञान-मीमांसा पर म्राश्रित है, जिसमें मानवी ज्ञान-क्षेत्र के अन्तर्गत अनुभव एवं पारमार्थिक, दोनों प्रकार की अनुभूतियों को स्थान दिया गया है। उनके मत से, सर्वप्रथम, वास्तवता (Reality) स्वसत्तामय (Self-existing) है, स्वसंगत ग्रीर ग्रपने ग्राप में पूर्ण है। स्रपने ग्रस्तित्व के लिए यह किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जैन-दर्शन सब प्रकार के निरपेक्ष-वाद म्रथवा एकान्तवाद से मुक्त है। प्राग्-म्रनुभव तर्क के समर्थन में यह पद्धित म्रनुभवों की सामान्य वौद्धिक व्याख्याम्रों की उपेक्षा नहीं करती। उनके प्रयोगवाद अथवा अनुभववाद के साथ तर्क-संगत दृष्टिकोण घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है।

जैनदर्शन के ज्ञान सम्बन्धी सिद्धान्तों ग्रथवा पूर्ण तत्त्व-मीमांसा की विस्तृत चर्चा करना इस लघु लेख में सम्भव नहीं है। यहाँ केवल संक्षेप में द्रव्य, गुण ग्रौर पर्याय की समस्याग्रों के विषय में जैनदर्शन के ग्रनेकान्तिक यथार्थवाद के प्रयोग का विवेचन किया गया है।

पर्याय

दर्शन तास्त्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में ग्रस्तित्व ग्रथवा सता के ग्रविरत परिवर्तन ने एक समस्या उपस्थित की हुई है। यह न केवल प्राचीनतम समस्याओं में से एक है ग्रिपतु प्रलम्बतम समस्याओं में से भी एक है। सीथे-सादे शब्दों में इसे हम यों कह सकते हैं—'क्या नित्यत्व ही वास्त्रविक है ग्रथवा परिवर्तन ही ग्रथवा दोनों?' ग्रमुभवगम्य जगत का यह एक सामान्य लक्षण है कि एक ही पदार्थ में समय-प्रवाह के साथ-साथ निरन्तर रूप से विभिन्न स्थितियाँ एक के बाद एक उपस्थित होती रहती हैं। यह इसलिए होता है कि परिवर्तित होने वाला 'स्व' अब भी वही पुराना 'स्व' है ग्रौर उसके परिवर्तन से हम ग्रानन्द ग्रथवा दुःख का ग्रमुभव करते हैं। यदि ग्रपने 'स्व' में प्रत्येक उत्तरोत्तर परिवर्तन के साथ हम पूर्ण रूप से नये हो जायें, तो ग्रच्छा या बुरा जो भी परिवर्तन होगा, वह हमारे उल्लास ग्रौर कष्ट का कारण नहीं होगा। इस प्रकार यह तथ्य कि केवल निविशेष ग्रौर नित्य में ही परिवर्तन हो सकता है, सब पर्यायों या परिवर्तनों के विषय में विरोधा-भास उत्पन्न कर देता है।

जो नित्य है, उसी में परिवर्तन हो सकता है—इस विरोधात्मक विचार ने दर्शनशास्त्र के इतिहास को विभिन्न प्रकार से प्रभावित किया है। यूनानी दर्शन के प्रारम्भिक काल में अणुवादी भौतिकशास्त्रियों का यह पथ-प्रदर्शक सिद्धान्त था। बाद में पारमेनाइडस इस चरम मतवाद पर आ गये कि नित्य और एकरूप वास्तवता में परिवर्तन ग्रसम्भव होने के कारण परिवर्तन मात्र ऐन्द्रिय भ्रान्ति है। तत्पश्चात् पुनः एम्पोडोकलस ने प्रत्यक्ष पर्यायत्व की पारमेनाइडस द्वारा की गई आलोचना के साथ संगति बैठाने के लिए आकाश में तत्त्वों अथवा परमाणुओं के पुनर्वर्गीकरण का सिद्धान्त प्रस्तुत किया। प्लेटो ने ग्रधिक विकसित स्तर पर उठ कर सत्ता अथवा ग्रस्तित्व के दो प्रकार बताये—एक तो वास्तविक, जो कि ग्रपरिवर्तनशील, शाश्वत और स्व-निर्विशेष है और दूसरा केवल प्रतीयमान, जोकि परिवर्तनशील और ग्रस्थिर है। फिर भी प्लेटो यह स्पष्ट करने में ग्रसफल रहा कि सत्ता के ये दो प्रकार—नित्य और ग्रनित्य—ग्रन्ततोगत्वा किस प्रकार सम्बद्ध होते हैं।

इसी प्रकार उक्त विरोधाभास को हल करने के लिए इसकी सत्यता से ही इन्कार कर देने के प्रयत्न भी कम नहीं हुए हैं। परिवर्तन को निर्मूल व भ्रान्ति-रूप में प्रतिपादित करना जहाँ इस प्रकार के प्रयत्नों की एक चरम सीमा प्रतीत होती है, वहां सतत् परिवर्तन में नित्य निर्विशेष अथवा अन्तवंत्तीं एकत्व को स्वीकार करने से इन्कार करना दूसरी चरम सीमा प्रतीत होती है। अथम वर्ग के लोग जहाँ एक ओर प्रत्यक्ष अनुभूति की एकदम उपेक्षा करके अपनी मान्यता का स्राधार प्राग्-अनुभव तर्क को बनाते हैं, वहाँ दूसरी ओर दूसरा वर्ग केवल सतत परिवर्तन को ही वास्तविक मानता हुआ अपने इस सिद्धान्त की पुष्टि में केवल प्रत्यक्ष अनुभूति को ही प्रमाण मानता है। इस दूसरे वर्ग का कहना है कि किसी भी वास्तविक अनुभूति में हमें केवल परिवर्तन और क्षणिकता का ही बोध होता है, हमें कभी भी किसी नितान्त अपरिवर्तन-शील वस्तु की अनुभूति होती ही नहीं है।

स्रनेकान्तवादी जैन दर्शन एकान्त नित्यता अथवा पूर्ण लय को स्वीकार नहीं करता। उसके मत से नित्यत्व भ्रीर श्रम्तित्वत्व, दोनों ही गुण एक ही द्रव्य में सहवर्ती होते हैं। जैन दर्शन का यह तर्क है कि अनुभव न तो हमें केवल अपरिवर्तनशील तत्त्व के स्थायित्व का बोध कराता है और न हमें स्थायित्वहीन परिवर्तन का ही कभी बोध कराता है। हमारी वास्तिविक अनुभृति तो निविशेषत्व और अस्थायित्व दोनों ही रूपों को सम्मुख ला देती है। इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव उपर्युक्त एकान्तवादी धारणाओं की जरा भी पुष्टि नहीं करता। इन धारणाओं का भावात्मक अप्रामाण्य तो स्वयं उनकी अपनी अन्तवर्वर्ती असंगति में विद्यमान है। प्रत्येक परिवर्तन किसी-न-किसी वस्तु में अथवा किसी-न-किसी वस्तु का परिवर्तन होगा; जहाँ यह आधारभूत निविशेष नहीं है, वहाँ परिवर्तन के लिए कुछ भी विद्यमान नहीं है। इसलिए निविशेष अथवा नित्य से पृथक् अपने-आप में 'परिवर्तन' असम्भव है।

जैन दर्शन की विचारधारा इस प्रकार 'ग्रनेकान्तिक यथार्थवाद' है। न तो यह एकान्त शून्यवाद का समर्थन करता है भ्रौर न एकान्त शाश्वतवाद का; उसकी व्याख्या के अनुसार तो एक ही वास्तवता या सत्ता के विभिन्न पहलुओं के रूप में ये दोनों चरम सीमाएं वास्तविक हैं।

जैन दर्शन का मूल सिद्धान्त है 'परिणामी-नित्यत्ववाद।' जहाँ एकान्तवादी समान आकाश-काल में एक ही वास्तवता में नित्यत्व और अनित्यत्व, दोनों की प्रतीति आत्म-विरोधी समभते हैं, वहाँ अनेकान्तवादी जैन दर्शन कहता है कि किसी को भी इस सत्य को स्वीकार करने से घवराना नहीं चाहिए, क्योंकि पदार्थ का सहज धर्म ही ऐसा है और हमारे सामान्य अनुभव से भी इसी तथ्य की पृष्टि होती है।

इस प्रकार जैन दृष्टिकोण के ग्रनुसार पर्याय या परिवर्तन ग्रसन् नहीं, ग्रपितु एक निर्विशेष में ही ग्रनुक्रमण है ग्रौर इस प्रक्रिया में निर्विशेष उतना ही ग्रनिवार्य है, जितना कि ग्रनुक्रमण । साथ ही परिवर्तन उतना ही वास्तविक है, जितना कि स्थायित्व । पर्याय तो वस्तुनः घटनाग्रों का ग्रनुक्रमण है जिसको जोड़ने वाला ग्राधार एक ही निर्विशेष है।

१ प्रयम निरपेक्षवादी अथवा एकान्तवादी मतवाद में वेदान्तियों और ईलीटिक्सों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जबकि दूसरे मतवाद में बौद्धों और हेराक्लीटस के शिष्यों का योगदान रहा है।

किसी वस्तु के जीवनकाल का निर्माण करने वाली सतत प्रवाहकील उत्तरोत्तर ग्रथवा ग्रनुकमिक अवस्थाएं ही हैं और वे ही वस्तु की रचना को अभिव्यक्त करती हैं। किसी वस्तु की रचना को समक्षना उसकी अवस्थाओं के अनुक्रमण की कुजी प्राप्त कर लेना है और यह हृदयंगत कर लेना है कि किस नियम के आधार पर प्रत्येक अवस्था अपनी उत्तरवर्ती अवस्था को स्थान देती है।

तत्त्व में अनुक्रमण के इस समाहार को परिवर्तन के रूप में हृदयंगम कर लेने पर, वह (परिवर्तन) न तो विरोधाभास रहता है और न ही पर्याय ऐसा रह जाता है, जो कि बुद्धिगम्य न हो। पर्याय किसी भी एक पूर्ण तत्त्व का निर्माण करने वाले अनेकत्व के अस्तित्व का केवलमात्र तर्क-संगत परिणाम है।

गुण

परिवर्तनों की श्रृंखला में निरन्तर जो निर्विशेष व्याप्त रहता है, वह द्रव्य भी हो सकता है, गुण भी। इसमें हमारे सम्मुख द्रव्य और गुण तथा उनके पारस्परिक सम्वन्धों की समस्या उपस्थित होती है। जिसे हम 'एक वस्तु' कहते हैं, उसमें एकत्व विद्यमान होने पर भी अनेक गुण वताये जाते हैं। उदाहरणार्थ — एक भौतिक पिण्ड ही लीजिये, एक ही समय में वह श्वेत है, चमकदार है, कठोर हे और गोल है, अथवा एक साथ वह हरा, कोमल और स्निग्ध है। समस्या यह है कि एक ही वस्तु के जो अनेक गुण वताये जाते हैं, वह एक साथ उन्हें कैमे धारण किये रहता है। इस सम्बन्ध में हमें अनेक प्रकार के सिद्धान्त उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ पर हम यहाँ संक्षेप में विचार करेंगे।

(क) एक स्पष्ट सिद्धान्त है, जिसमें पदार्थ को उसके गुणों से पूर्ण रूप से स्रिभन्त कर दिया जाता है अथवा जैसा कि सामान्य रूप से किया जाता है, पदार्थ को उन कुछ गुणों (गुण-समूह) से अभिन्न कर दिया जाता है, जिन्हें विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण अथवा अधिक स्थायी माना जाता है। उस अवस्था में इस मूल गुणसमूह को ही पदार्थ के रूप में ग्रहण किया जाता है और कहा जाता है कि उसमें कुछ कम स्थायी 'गौण' गुण भी हैं।

इस सिद्धान्त के विषय में जैन दर्शन का कहना है कि उमे इस सिद्धान्त को प्रयोगवादी विज्ञान की एक कामचलाऊ परिकल्पना के रूप में स्वीकार करने में कोई ग्रापित नहीं है; परन्तु जहाँ तक द्रव्य ग्राँर गुणों के पारस्परिक
सम्बन्धों की तत्त्व-मैमांसिक समस्याग्रों के समाधान का प्रश्न है, इस मिद्धान्त में स्पष्टतः गम्भीर ग्रापित की बाते है।
सर्वप्रथम यह सिद्धान्त केवल भौतिक पदार्थों पर ही लागू होता है ग्रीर केवल उन्हों की ग्रवस्थाग्रों या स्थितियों की
व्याख्या कर सकता है। दूसरा, मूल गुणों का सम्बन्ध भी ठीक उसी प्रकार विगत कर दिया जाता है, जिस प्रकार गौण
गुणों का ग्रीर इस समस्या के समाधान रूप में जो पृथकत्व प्रस्तुत किया जाता है, वह ठीक वहीं ले जाता है जहाँ हम
पहले में ही थे। वस्तु में ग्राकार, संहति, घनत्व ठीक उसी प्रकार हैं जिस प्रकार उसमें भार, स्वाद ग्रीर रंग हैं। इसके
साथ ही यह सिद्धान्त बुद्धिसंगत रूप में इस प्रश्न का उत्तर देने में ग्रसमर्थ रहता है कि मूल गुण किस प्रकार गौण गुण
धारण करते हैं। यूल गुणों को स्वतन्त्र द्रव्य के रूप में बताने का ग्रीर गौण गुणों को केवल स्वानुभूतिमूलक बताकर उपेक्षा
कर देने का प्रयत्न किसी सन्तोपजनक परिणाम की ग्रीर नहीं ले जाता। मूल गुण भी ग्रीनवार्य रूप में किसी ग्रीर ग्रिधक
चरम तत्त्व के गुण के रूप में ही हो सकते हैं। इसके ग्रीतिस्क्त केवल ग्रनुभूति के द्वारा हमें मूल गुणों की स्वतन्त्र उपलब्धि
भी नहीं होती; हम कभी भी विस्तार ग्रादि मूल गुणों को उक्त गौण गुणों मे पृथक्—स्वतन्त्र रूप में ग्रनुभव नहीं करते।

१ लक्खणं पज्जवाणं तु उभग्रो ग्रस्सिया भवे ।

[—]उत्तराध्ययन सूत्र, २८।६

२ सामान्य-रूप से पदार्थ के वे गाणितिक गुण मूल गुण माने जाते हैं, जिनका विज्ञान की यांत्रिक भौतिकी में मौलिक महत्त्व है। विस्तार, स्राकार, संहति स्रादि मूल गुणों में से कुछ हैं, जबिक स्वाद, गंध, रंग स्रादि गौण गुण है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि स्वाद, गंब स्नादि गौण गुण हमारी संवेदनशीलता में होने वाले स्वानुभूतिमूलक (Subjective) परिवर्तन हैं, जो हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले मूल गुणों के प्रभाव के कारण होते हैं।

- (ख) कभी-कभी उपर्युक्त दृष्टिकोण के विकल्प में एक दूसरी विचारधारा रखी जाती है। इस विचारधारा के अनुसार द्रव्य एक अज्ञात 'आश्रय' के रूप में है और गुण इसमें से अव्यक्त प्रकार से 'प्रवाहित' होते हैं। इसलिए, इस विचारधारा का प्रतिपादन है कि द्रव्य के सम्बन्ध में हम कुछ भी नहीं जानते हैं, अर्थात् हम यह नहीं जान सकते कि 'पदार्थ' वस्तुतः क्या है; हम तो केवल उसकी उपाधियों या गणों अथवा उसकी अभिव्यक्तियों को जानते हैं। अब, इस प्रकार के आश्रय और उससे 'प्रवाहित' गुणों का जो सम्बन्ध किल्पत किया गया है, वह बुद्धिगम्य नहीं है। क्योंकि गुणों से पूर्णतः रहित द्रव्य या आश्रय हो ही नहीं सकता। जो द्रव्य सर्वथा ही गुण-शून्य है, वह तो केवल अवास्तविक विविक्त विचारणा है, द्रव्य के एक ऐसे पहलू को छोड़ कर हम इस धारणा पर पहुँचते हैं, जो कि वास्तविक अनुभव में द्रव्य से अविच्छेद्य प्रतीत होती है और इसलिए यह विचारणा सम्भवतः विधिसम्मत नहीं है। उसे अवैध कहने का तात्पर्य यही है कि हम पदार्थ की मौलिक वास्तवता के दृष्टिकोण से उसे प्रस्तुत करते हैं।
- (ग) यही आपित न्याय-वैशेषिक के 'समवाय सिद्धान्त' पर भी लागू होती है। इस सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य अपने गुणों से नितान्त भिन्न है। यह कहा जाता है कि गुण और द्रव्य 'समवाय सम्बन्ध' से जुड़ते हैं और स्वयं समवाय भी द्रव्य और गुण की तरह भावात्मक वास्तविकता है। इससे आगे उक्त विचारधारा का कहना है—जब कि गुण अपने अस्तित्व के लिए द्रव्य पर निर्भर करता है, द्रव्य अपने-आप अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। साथ ही यह सम्बन्ध अविलोमी है, अर्थात् यद्यपि द्रव्य में गुण हो सकता है, गुण में द्रव्य नहीं होता। इस प्रकार न्याय-वैशेषिक दर्शन यद्यपि द्रव्य को गुण के आश्रय के रूप में तो स्वीकार करते हैं, परन्तु वे गुणों को द्रव्य की सहज प्रकृति के रूप में स्वीकार करने में हिचिकचाते हैं।

इसके प्रत्युत्तर में जैनों का कहना है कि यदि गुण मपने द्रव्य से एकान्ततः भिन्न है, तो यह कहना अवैध होगा कि यह गुण 'द्रव्य का' है। यदि दो वस्तुएं एक-दूसरे से एकान्ततः भिन्न हैं, तो उनमें घर्म ग्रीर धर्मी का सम्बन्ध नहीं हो सकता। देशके ग्रीतिरिक्त समवाय को भी दो वस्तु के बीच की कड़ी नहीं समभा जा सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार से उसकी अनुभूति नहीं होती। पुनः यह प्रश्न खड़ा होता है कि यह 'समवाय' द्रव्य 'में' किस सम्बन्ध से रहता है ? यदि समवाय की सत्ता वहाँ एक ग्रन्य समवाय द्वारा है, तो स्पष्ट रूप से वहाँ ग्रनवस्था दोष की उत्पत्ति हो जाती है।

दूसरी बात यह है कि हम यह कल्पना नहीं कर पाते कि किस प्रकार से पहले तो कोई भी सुनिश्चित गुण या लक्षण धारण किये बिना ही द्रव्य 'अस्तित्व' रखता है और फिर बाद में समवाय की सहायता से कैसे गुण प्राप्त करता है अथवा अपनी सत्ता के विशेष पर्यायों को धारण करता है। किसी निश्चित रूप में 'हुए' बिना न तो कोई कुछ हो सकता है अथवा न विद्यमान रह सकता है और यह किसी निश्चित रूप में होना ही ठीक वही है जिसे हम द्रव्य का 'गुण' कहते हैं; इसलिए हम वस्तु के 'अस्तित्व' को उसके 'निश्चित रूप में होने' से पृथक् नहीं कर सकते। अर्थात् न तो हम 'निश्चित रूप में होने' को ऐसी वस्तु समभ सकते हैं, जो कि अकस्मात् 'अस्तित्व' पर आ पड़ी हो अथवा उससे उत्पन्न हुई हो, और न हम 'अस्तित्व' को कोई ऐसी वस्तु मान सकते हैं जो कि 'निश्चित रूप में होने' से सर्वथा पृथक् होकर या उसके बिना रह सकती हो।

जैनों की मुख्य स्रापित 'एकान्तिकता' के विरुद्ध है। गुण न तो द्रव्य से एकान्ततः भिन्न हो सकते हैं सौर न द्रव्य के साथ एकान्ततः तद्रूप हो सकते हैं। गुण ही स्वयं द्रव्य का स्वरूप वने बिना सौर स्रस्तित्व बने बिना उससे द्रव्य का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जैन-दर्शन यह स्वीकार करता है कि गुण सदा बदलते रहते हैं, परन्तु वह निश्चय के साथ कहता है कि गुणों में परिवर्तन का होना द्रव्य के स्वरूप का विनाश नहीं है। कोई भी सत्तावान् द्रव्य परिवर्तन के द्वारा ही स्रपने स्वरूप को बनाये रखता है। गुण भी स्रपने सदा परिवर्तनशील पर्यायों के द्वारा ही स्रपनी निर्विशेषता बद्रिये रखते हैं।

१ हेमचन्द्राचार्य, स्याद्वाद मंजरी।

२ सहभावी भर्मो गुणः।

[—]श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १।४०

इसलिए द्रव्य ग्रौर इसके गुणों के बीच सही सम्बन्ध है—भिन्नाभिन्नता का। ग्रभिन्नता का तत्त्व उसके नित्यत्व की ग्रनुभूति की व्याख्या करता है, जबकि भिन्नता का तत्त्व उसके ग्रनित्यत्व की ग्रनुभूति की।

द्रव्य

परिभाषा ग्रौर प्रकार

जैन दर्शन में वास्तवता या सत् की परिभाषा है—जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य-युक्त होता है। अर्थात् जो उत्पत्ति और विनाश-रूप (ग्रनन्त) परिवर्तनों द्वारा सतत् शाश्वत ग्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ है। साथ ही दूसरी परिभाषा है—जो गुणों का ग्राक्षय है। अर्थात् जो ग्रनन्त गुणों का ग्राखण्ड पिण्ड है।

द्रव्य एक चरम वास्तवता (Ultimate reality) है, अतः उसकी व्याख्या इस प्रकार की जाती है—जो गुण और पर्यायों का आश्रय है। अर्थात् जो गुण और पर्याय, दोनों को धारण करता है।

विदव की सभी वस्तुग्रों को निम्न पाँच चरम द्रव्यों में विभाजित किया जा सकता है --

१. धर्मास्तिकाय, २. ग्रधर्मास्तिकाय, ३. ग्राकाशास्तिकाय, ४. पुद्गलास्तिकाय ग्रौर ५. जीवास्तिकाय ।

इन सबको 'ग्रस्तिकाय' कहा जाता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक केवल एक प्रदेशात्मक या एक बिन्दु परिमाण वाला नहीं है, ग्रपितु भ्रनेक प्रदेशात्मक एक अखण्ड द्रव्य है। ^४ इन द्रव्यों के गुण-पर्यायों का संक्षिप्त विवेचन यहाँ किया गया है।

धर्मास्तिकाय ग्रौर ग्रधर्मास्तिकाय

जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्त्व-मैमांसिक पद्धित में धर्मास्तिकाय और अधर्मा-स्तिकाय का मौलिक तत्त्वों के रूप में निरूपण उपलब्ध नहीं होता। विज्ञान में एक ईथर नामक तत्त्व का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, जो गित के प्रसार में माध्यम-रूप से सहायक बनता है। धर्मास्तिकाय-अधर्मास्तिकाय को तुलनात्मक शब्दा-विल में धन ईथर और ऋण ईथर भी कहा जा सकता है।

जैन दर्शन अपनी इस मान्यता के पक्ष में यह तर्क उपस्थित करता है कि किसी भी गति के लिए 'माध्यम' का अस्तित्व होना ही चाहिए। वह माध्यम भी ऐसा होना चाहिए जो—

१. सर्वलोक व्यापी हो, २. स्वयं ग्रगतिशील हो, और ३. ग्रन्य गतिशील पदार्थों की गति में सहायक हो।

धर्मास्तिकाय इन तीनों शर्तों की पूर्ति करता है। अतः कहा गया है—धर्मास्तिकाय की सहायता सूक्ष्मतम स्पन्दन में भी अनिवार्य है। यह तो स्पष्ट है ही कि गति और स्थिति, दोनों एक-दूसरे की सापेक्ष अवस्थाएं हैं और इसलिए

- १ उत्पादव्ययधौव्ययुक्तं सत्।
- —तत्त्वार्थ सूत्र, ५।२६
- २ गुणाणामासम्रोदब्वं।
- --- उत्तराध्ययन सूत्र, २८।६
- ३ गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ।
- —जैन सिद्धान्त दीपिका, १।३
- ४ घर्माऽघर्माकाशपुद्गलजीवास्तिकाया द्रव्याणि।
  - --वही, १।१
- ५ काल को भी द्रव्यों की सूची में छठ द्रव्य के रूप में रखा जाता है, पर वह ग्रस्तिकाय नहीं है। द्रष्टव्य, वही, १।२
- ६ भगवती सूत्र, १३।४।४८१

ग्रधर्मास्तिकाय का ग्रस्तित्व भी स्वतः सिद्ध हो जाता है। इन दोनों में से प्रत्येक द्रव्य-

द्रव्यतः-एक, ग्रखण्ड, समरूप ग्रौर ग्ररूपी (वर्णादि रहित) है, तथापि ग्रसंस्य प्रदेशात्मक है।

क्षेत्रतः—सर्वव्यापी है, किन्तु लोक से वाहर—श्रलोक में नहीं है। वस्तुतः तो यह लोक की सान्तता का प्रमुख कारण है।

कालतः —शाश्वत है, अनादि-अनन्त है, वयोंकि पुद्गल और जीव, दोनों द्रव्यों के अस्तित्व एवं गति-स्थिति भ्रनादि-अनन्त हैं।

भावतः - चंतन्यरहित है एवं इन्द्रियग्राह्य नहीं है।

भ्राकाशास्त्रिकाय

जैन दर्शन म्राकाशास्तिकाय (Space) को एक वस्तु-निष्ठ वास्तवता (Objective reality) के रूप में मानता है। यह ग्रन्य सभी द्रव्यों को ग्राश्रय देने वाला है, ग्रनन्त-ग्रसीम है, ग्रनन्त प्रदेशात्मक है। इसके ग्रातिरिक्त ग्रन्य द्रव्य सान्त-ससीम हैं, ग्रतः समस्त ग्राकाश में व्याप्त नहीं होते। ग्राकाश का वह भाग, जो ग्रन्य द्रव्यों द्वारा ग्रवगाहित होता है, 'लोक' ग्रथवा 'लोकाकाश' कहलाता है। हम इसको क्रियाशील विश्व भी कह सकते हैं। यह सान्त है ग्रीर इसके चारों ग्रोर सभी दिशाश्रों में ग्रलोक-ग्राकाश है, जो निष्क्रिय एवं ग्रनन्त-ग्रसीम है। सभी द्रव्य लोक में होते हैं , जबिक ग्रलोक केवल ग्राकाशमय ही होता है। वस्तुतः तो ग्राकाश एक ही द्रव्य है, किन्तु धर्म-ग्रधमं द्रव्यों की सान्तता के कारण षड् द्रव्यमय लोकाकाश भी सान्त हो जाता है।

पुद्गलास्तिकाय

जो प्रसिद्ध रूप में जड़ या मैटर (Matter) कहा जाता है, उसे जैन दर्शन 'पुद्गल' कहता है। 'पुद्गल' जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है और पुत् + गल से बना है। इसका तात्पर्य है: जो द्रव्य संयुक्त (Fusion) श्रौर विभक्त (Fission) होने में समर्थ है, वह पुद्गल है। पुद्गल के अतिरिक्त और कोई भी द्रव्य इस किया को करने में समर्थ नहीं है; अतः यह पुद्गल द्रव्य का ही लक्षण है।

पुद्गल द्रव्य भौतिक है, स्रतः उसके गुण स्रौर पर्याय इन्द्रिय-गम्य हो सकते हैं। किन्तु इसका स्रर्थ यह नहीं कि भौतिक पदार्थों का ग्रस्तित्व ही ज्ञाता पर स्राधारित है। उनका स्रस्तित्व तो वस्तु-सापेक्ष (Objective) है ही, केवल उनकी स्रनुभूति इन्द्रियों पर स्राधारित होती है।

वर्ण और स्राकार, इन दो गुणों के संयोग से रूप अथवा दृश्यता की उत्पत्ति होती है। जैन दर्शन के स्रनुसार जिस पदार्थ में दृश्यता होती है, उसमें अनिवार्यतया गन्ध, रस (स्वाद) और स्पर्श के गुण भी होने ही चाहिए। दूसरे शब्दों में जिसमें एक इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्म गुण हैं, उसमें अन्य तीनों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म गुण होते हैं।

पुद्गल द्रव्य ही एकमात्र ऐसा द्रव्य है, जो इन्द्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ग्रन्य द्रव्यों से पुद्गल ग्रौर भी कई दृष्टिकोणों से भिन्न है। उदाहरणस्वरूप एक ग्रात्मा (जीव), ग्राकाश, धर्म ग्रौर ग्रधर्म—ये चारों द्रव्य ग्रविभाज्य हैं ग्रौर ग्रखण्ड हैं, जविक परमाणु³ को छोड़कर शेष पुद्गलों को विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार, केवल पुद्गल

--श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १।८

२ ग्राकाशमयोऽलोकः।

---वही, १।१०

३ श्रविभाज्य परमाणुः।

---वही, १।१४

१ षड्द्रव्यात्मको लोकः।

द्रव्य ही परस्पर संयुक्त होने योग्य होते हैं। प्रकाश और ग्रंधकार, छाया और प्रतिबिम्ब तथा शब्द ग्रादि भी पौद्गलिक ही हैं, यह प्रतिपादन वर्तमान वैज्ञानिक युग से ढाई हजार वर्ष पूर्व ही जैन दार्शनिक कर चुके थे। भौतिक पदार्थ और ऊर्जा की दिरूपता, जो न्यूटन के वैज्ञानिक सिद्धान्तों में मिलती है और जिसका निषेध ग्राधुनिक वैज्ञानिक करते हैं, जैन दर्शन के ग्रनुसार केवल पर्यायों की दिरूपता है, द्रव्यतः तो ऊर्जा और भौतिक पदार्थ दोनों ही पुद्गल हैं।

परमाणु पुद्गल की चरम इकाई है, जो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग से विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु का ग्रादि, मध्य ग्रीर ग्रन्त वह स्वयं ही है। परमाणुग्रों के मिलने से स्कन्ध बनते हैं। स्कन्धों के टूटने से छोटे स्कन्ध ग्रथवा परमाणु बनते हैं। दो, तीन, चार से लेकर ग्रनन्त परमाणुग्रों के भी स्कन्ध होते हैं। सूक्ष्मतम चाक्षुप पदार्थ भी ग्रनन्त परमाणुग्रों से बना हुग्रा होता है। परमाणु की गति, कम्पन, वेग ग्रादि सम्बन्धी विस्तृत विवेचन जैन दर्शन में उपलब्ध होता है ग्रीर ग्राधुनिक विज्ञान के कुछ एक नवीनतम सिद्धान्तों के साथ ग्रद्भुत साम्य रखता है।

जीवास्तिकाय

जीव 'ग्रात्मा' है, जिसकी वास्तवता स्वतः सिद्ध है। जीव को दो ग्रवस्थाएं है— १. मुक्त-ग्रवस्था, २. बद्ध-ग्रवस्था। दोनों ग्रवस्थाओं में जीव का ग्रस्तित्व 'वास्तविक' होता है। 'मुक्ति' का ग्रर्थ 'सम्पूर्ण विनाश' नहीं है ग्रौर 'बद्धता' भी केवल प्रपंचमात्र नहीं है।

मुक्त-अवस्था की कल्पना के आधार में 'मिलन-अवस्था' की कल्पना है। जीव की यह मिलनता का कारण है—जीव और पुद्गल का अनादिकालीन सम्बन्ध। जीव अपने स्वरूप में शुद्ध और पूर्ण है, किन्तु पुद्गल के साथ बद्ध होने के कारण विकृत हो जाता है। जैन दर्शन के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के पुद्गल, जिसे कर्म-पुद्गल कहते हैं, जीव की यौगिक स्पन्दन कियाओं द्वारा आकृष्ट होकर, जीव के प्रदेशों में घुल-मिल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लोह के साथ अग्नि तथा दूध के साथ पानी! बन्ध, सत्ता, उदय, उदीरणा आदि कर्मों की अनेक अवस्थाएं होती हैं। जीव की विकार-भावना जितनी तीव्र होती है, कर्मों का बन्धन-काल उतना ही अधिक दीर्घ और विपाक भी उतना ही अधिक तीव्र होता है। कुछ समय पश्चात् बॅथे हुए कर्म-पुद्गल अपना फल देते हैं और बाद में पृथक् हो जाते हैं।

कर्मों के फल भी दो प्रकार के होते हैं—शुभ और अशुभ । शुभ फल देने वाले कर्म पुद्गल पुण्य और अशुभ फल देने वाले पाप कहलाते हैं । अच्छा स्वास्थ्य, उच्च कुल, धन-वैभव आदि सांसारिक सुखों का अनुभव पुण्य के निमित्त से होता है, जब कि बुरा स्वास्थ्य, नीच कुल, गरीबी आदि दुःखों का अनुभव पाप के निमित्त से होता है । पुण्य और पाप, दोनों ही पौद्गलिक हैं और जीव से भिन्न हैं । अतः मुक्त दशा में दोनों से ही मुक्ति हो जाती है ।

जहाँ वैदिक दर्शन 'ब्रह्म' श्रीर जीव को एक-दूसरे से नितान्त श्रीभन्न मानता है श्रीर केवल ब्रह्म को ही वास्तिवक, नित्य श्रीर श्रनन्त मानता है, वहाँ बौद्ध दर्शन श्रात्मा के श्रस्तित्व को क्षणिक मानता हुश्रा 'शून्य में विलय' को 'मोक्ष' या 'निर्वाण' की संज्ञा देता है। जैन दर्शन श्रनेकान्तवादी है। वह न तो वैदिकों के इस एकान्तवाद को स्वीकार करता है कि समग्र जगत् के प्रपंच श्रीर श्रनेकताश्रों के पीछे वास्तवता तो केवल एकमात्र ब्रह्म ही है तथा न ही बौद्धों के इस एकान्तवाद को भी मान्यता देता है कि सब कुछ क्षिणिक ही है। जैन दर्शन के श्रनुसार जीव, जन्म-मृत्यु रूप श्रनन्त परिवर्तनों में से गुजरने के वाद भी नष्ट नहीं होता। जीव श्रुभाशुभ कर्मों को बाँधता रहता है श्रीर उसके फलस्वरूप सुख-दुःख भोगता रहता है तथा श्रन्ततः चरम मुक्त-श्रवस्था को भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें वह श्रपने शुद्ध स्वरूप में श्रवस्थित हो जाता है।

jain Philosophy and Modern Science, Muni Shri Nagrajji, Chapter III.

१ विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य,

उपसंहार

जैन तत्त्व-मीमांसा का संक्षिप्त ग्रवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि यह दर्शन-प्रणाली सब प्रकार के एकान्तवाद से मुक्त है और इसलिए बौद्ध या वैदिक दर्शन जैसे एकान्तवादी दर्शनों से बिल्कुल भिन्न है। हमने यह भी देखा कि जैन दर्शन न तो ग्रादर्शवादी (Idealist) है ग्रौर न सन्देहवादी (Sceptic) ही। वह वास्तव-वादी या यथार्थवादी (Realist) है, किन्तु ग्रनीश्वरवादी (Atheist) नहीं। वह ईश्वर का ग्रस्तित्व स्वीकार करता है, किन्तु सर्वव्यापी तत्त्व के रूप में नहीं, जैसे सर्वश्वरवादी (Pantheist) करते हैं ग्रथवा जगत्-कर्त्ता के रूप में नहीं, जैसे ईश्वरवादी (Theist) करते हैं। जैन दर्शन मध्ययुगीन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) या वर्तमान युगीन कार्ल-मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के साथ कहाँ तक साम्य रखता है, इसका निष्कर्ष निकालना स्वयं पाठक पर छोड़ते हुए, इस लघु लेख को समाप्त करता हूँ।

आदर्शवाद और वास्तविकतावाद

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय', बी० एस-सी० (ब्रॉनर्स)

वास्तविकता (Reality) का क्या स्वरूप है?—इस प्रश्न ने न केवल पश्चिम के ग्रिपितु पूर्व के भी, न केवल दर्शन-जगत् के ग्रिपितु विज्ञान-जगत् के तत्त्व-मीमांसकों को प्राचीनकाल से लेकर ग्राज तक व्यथित किया है। यहाँ तक कि कुछ एक दार्शनिकों ने सन्देहवाद (Scepticism) स्थापित करके यह प्रतिपादित किया कि कोई भी नहीं जान सकता 'विश्व क्या है'। पश्चिम में भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने भौर भिन्न-भिन्न वैज्ञानिकों ने भिन्न-भिन्न रूप में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। पूर्व में भी ग्रनेक दर्शन-प्रणालियाँ इस प्रश्न का समाधान विविध रूप में प्रस्तुत करनी हैं। इस संक्षिप्त लेख में जैन-दर्शन ग्रौर पाश्चात्य विचार-धाराग्रों का एक तुलनात्मक ग्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

पिंचम की दो धाराएँ

पिश्चम में वास्तिविकता के स्वरूप का प्रतिपादन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के द्वारा मुख्यतया दो रूप में हुआ है:— १. स्रादर्शवाद (Idealism)—इस विचारधारा के अनुसार हमारे ज्ञान में आने वाला विश्व 'वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता' (objective reality) है। अस्तिविकता' (objective reality) है। अस्तिविकता' (subjective reality) है। अस्तिविकता कहता है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता का अस्तित्व होने पर भी हमारा (मनुष्य का) ज्ञान केवल ज्ञाता-सापेक्ष वास्तिविकता तक सीमित है। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में डॉ० अलवर्ट आईन्स्टीन, सर ए० एस० एडिंग्टन, सर जेम्स जीन्स, हर्मन वाइल, अर्नस्ट माख, पोईनकारे आदि हैं और दार्शनिकों में प्लुतो (Plato),

१ सन्देहवाद (Scepticism) प्राचीन यूनानी दार्शनिक पीरो (Pyrrho) जिसकी मृत्यु ई० पू० २७० में हुई थी, से लेकर आधुनिक पाइचात्य दार्शनिक ह्युम (Hume) तक नाना रूपों में प्रचलित हुआ है। इसके परचात् भी आंशिक रूप में तो हबंद स्पेन्सर (Herbert Spencer) जैसे विज्ञानिविद् दार्शनिकों में भी यह दिखाई पड़ता है। जैसे स्पेन्सर ने लिखा है: "वैज्ञानिक का शोध-प्रयत्न उसे सभी दिशाओं में एक ऐसे स्थान पर ले जाता है, जहां से आगे कोई मार्ग नहीं निकलता। इस बात का अनुभव उसे स्वयं भी अधिक-से-अधिक होता है कि कभी नहीं सुलभने वाली पहेली उसके सामने उपस्थित हो ही जाती है। "वैज्ञानिक किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक अच्छी तरह यह जानता है कि किसी भी पदार्थ के मूल स्वरूप का ज्ञान होना अशक्य है।"— (देखें फर्स्ट प्रिसिपत्स, पू० ४६)

२ ग्रादर्शवाद (Idealism) शब्द तत्त्व-मीमांसा (Metaphysics) श्रीर नीतिशास्त्र (Ethics) में भिन्त-भिन्न श्रथों में प्रयुक्त होता है। तत्त्व-मीमांसा में सामान्यतया श्रादर्शवाद का श्रथं होता है—वह विचारधारा, जो प्रत्यय (Idea) श्रयवा श्रात्मा को वास्तविकता का मूल मानती है। इस श्रथं में ही श्रादर्शवाद शब्द प्रस्तुत लेख में प्रयुक्त हुश्रा है। नीतिशास्त्र में प्रयुक्त 'नैतिक श्रादर्शों की साधना' से सम्बन्धित 'ग्रादर्शवाद' से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

३ किसी भी पदार्थ का श्रस्तित्व यिव ज्ञाता की श्रपेक्षा बिना--- ग्रपने-श्राप में स्वतन्त्रतया---होता है, तो वह 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' (objective reality) है। दूसरी भोर जिस पदार्थ का ग्रपने-श्राप में स्वतन्त्रतया कोई वास्तविक ग्रस्तित्व नहीं है, किन्तु केवल ज्ञाता के मस्तिष्क में उसका ग्रस्तित्व होता है, तो वह ज्ञाता सापेक्ष वास्तविकता (subjective reality) है।

लाइबनीज, लोक, बरकले, ह्य म, काण्ट हेगल ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

२. वास्तिविकतावाद (Realism) — इसके अनुसार विश्व वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता है। विश्व-स्थित पदार्थ ज्ञाता की अपेक्षा बिना भी वास्तिविक अस्तित्व रखते हैं। इस अभिप्राय को स्वीकार करने वाले वैज्ञानिकों में न्यूटन, बोहर (Bohr), हाईसनबर्ग, व्हीट्टाकर, राईशनबाख, सी० इ० एम० जोड, सर ओलिवर लोज और भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक हैं तथा दार्शनिकों में डेमोिकटस और अणुवादी यूनानी दार्शनिक, अरस्तु, ईसाई पाण्डित्यवादी (Scholastic) दार्शनिक, रेने डेकार्टम, बर्ट्णेड रमेल, हेनरी मार्गेनौ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

दार्शनिकों का ग्रादर्शवाद

श्रादर्शवादी दार्शिनकों ने भिन्न-भिन्न रूप से श्रादर्शवाद का प्रतिपादन किया है। इनके सूक्ष्म वैसदृश्यों का विश्लेषण दर्शन से सम्बन्धित ग्रन्थों में प्रचुर मात्रा में मिलता है श्रौर ग्रपने-श्राप में एक स्वतन्त्र श्रौर श्रितिवस्तृत विषय है। यहाँ पर तो केवल स्थूल रूप में ही इनके श्रभिप्राय को ग्रहण करके प्रतिपादन किया जा सकता है। श्रादर्शवादियों के श्रभिप्राय को स्पष्टतया समक्षने के लिए यूनान के प्राचीन दार्शिनक प्लतो (Plato) के 'गुफा के कैदी' का प्रसिद्ध रूपक सहायक हो सकता है। प्लतो ने श्रपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में एक गुफा का वर्णन किया है, जिनमें रहे हुए कैदियों में से एक कैदी मुक्त हो जाता है। वह भीतर के कैदियों को वस्तुस्थिति समक्षाने के लिए श्राता है। उसके श्रौर एक कैदी के वीच जो संवाद हुश्रा, उसको वह स्वयं सुना रहा है — मैंने कहा — देखो! यह है भूगर्भ के भीतर की गुफा। इस गुफा का हार प्रकाश की श्रोर खुला हुश्रा है, जिसमें से सारी गुफा में प्रकाश श्रा रहा है। यहाँ गुफा में मनुष्य रह रहे हैं। ये लोग यहाँ पर वाल्यकाल से ही हैं। इनके पैर जंजीर से इस प्रकार बाँच हुए हैं कि ये चल-फिर नहीं सकते श्रीर केवल श्रागे ही देख सकते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन भी जंजीर से इस प्रकार बाँच दी गई है कि ये श्रपनी गर्दन को पीछे की श्रोर हिला नहीं सकते। इनके पीछे श्रीर ऊपर की तरफ, कुछ दूरी पर श्रान्न जल रही है। इन कैदियों श्रीर श्रान्न के बीच एक थोड़ा-सा ऊँचा मार्ग है श्रीर यदि श्राप देखेंगे तो श्रापको एक ऊँची-सी दीवार उस मार्ग पर दिखाई देगी। यह दीवार वैसी ही लगती है जैमा कि नाटक में पर्दा होता है, जिस पर छाया द्वारा नृत्य श्रादि दिखाया जाता है।

वह बोला--हाँ, मैं देख रहा हूँ।

मैं — ग्रौर क्या श्राप देख रहे हैं कि बहुत लोग उस दीवार के पास से कुछ सामान लिए हुए गुजर रहे हैं · · · · इन सबकी छाया उस दीवार पर पड़ रही है ? · · · · ·

वह—ग्रापने मुभे बहुत ही विचित्र दृश्य दिखाया है—वे ग्रति विचित्र कैदी हैं।

मैं—श्रपने जैसे ही हैं। वे केवल उनकी छाया श्रथवा दूसरों की छाया ही देख सकते हैं, जो ग्रग्नि के प्रकाश द्वारा उस दीवार पर पड़ रही है ?

वह—हाँ। जविक वे अपनी गरदन को घुमा ही नहीं सकते, तब छाया के अतिरिक्त वे बेचारे और क्या देख सकेंगे ?

मैं—ग्रौर जो वस्तुएं वे उठाकर ले जा रहे हैं, उनकी भी वे केवल छाया देख सकते हैं ?

वह---हाँ।

मैं---उनके लिए उन त्राकृतियों की छाया ही वास्तविक है; इसके स्रतिरिक्त स्रीर कोई 'सत्य' नहीं है।

प्लुतो ने इस रूपक में सामान्य मनुष्यों को उन कैदियों के सदृश माना है। मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, वह वास्तिवक ज्ञान नहीं है। दूसरे शब्दों में विश्व केवल ज्ञाता-सापेक्ष है—हमारे मस्तिष्क के ग्रतिरिक्त उसका ग्रौर कहीं ग्रस्तित्व नहीं है। वस्तु-सापेक्ष तत्त्व का ज्ञान वही कर सकता है, जो मुक्त कैदी की तरह हो। किन्तु जो लोग गुफा में बढ़ हैं, उनके लिए यह सम्भव नहीं है। हम (मनुष्य) भी कैदी ही हैं; ग्रतः हमारा विश्व केवल ज्ञाता-सापेक्ष है।

१ रिपब्लिक, पुस्तक ७।

प्लुतो के परचात् स्रनेक पारचात्य दार्शनिकों ने स्रादर्शवाद का स्रपने-स्रपने ढंग से निरूपण किया है। जैसे कि लाइवनीज (Leibniz) ने स्रात्मिक-इकाइयों (monads) के स्रितिरक्त भौतिक-जगत् की वास्तु-सापेक्ष वास्तिवकता को स्रस्वीकार किया है। लोक (Locke) ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष स्रस्तित्व को स्वीकार तो किया है, किन्तु मनुष्य के द्वारा उसका ज्ञान होना स्रशक्य माना है। दार्शनिक ज्योर्ज वरकले (George Berkeley) (ई० १६८५-१७५३) द्वारा भी इसमें सदृश्यता रखने वाला चिन्तन स्राया।

बरकले ने कहा, "ग्राकाश का समग्र नक्षत-मण्डल ग्रौर पृथ्वी की समग्र सामग्री ग्रथवा एक शब्द में कहें तो वे सभी वस्तुएं, जो इस विश्व का विशाल रूप बनाती हैं, जाता (ग्रात्मा) की ग्रपेक्षा बिना ग्रसत् हैं। "जहाँ तक मेरे द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता ग्रथवा मेरे मस्तिष्क में ग्रथवा ग्रन्य कोई प्राणी के मस्तिष्क में इनका ग्रस्तित्व नहीं होता, वहाँ तक इनका कोई ग्रस्तित्व नहीं है ग्रथवा तो कोई शाश्वत ग्रात्मा के मस्तिष्क में विद्यमान हैं।" इस प्रकार, वरकले भी विश्व को केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही मानते हैं। यद्यपि उन्होंने शाश्वत ग्रात्मा के मस्तिष्क में विद्यमान विश्व के रूप में वस्तु-सापेक्ष विश्व का ग्रस्तित्व स्वीकार किया है, फिर भी वह विश्व हमारी पहुँच से वाहर है। वरकले के वाद ह्युम (Hume) के दर्शन ने सन्देहवाद (Scepticism) को जन्म दिया, जिससे विश्व के साथ ग्रात्मा की वास्तिवकता भी सन्दिग्ध हो गई। जर्मन दार्शनिक काण्ट (Kant) के दर्शन में वास्तिवकता को पुनरुजीवित किया गया। परन्तु ग्रादर्शवाद का प्रतिपादन तो उसने भी किया। ग्रनुभव-प्राक् ज्ञान (a priori knowledge) को विशेष स्थान देकर काण्ट ने ग्रादर्शवाद की ही पुष्टि की है। यद्यपि वरकले ग्रीर ह्युम ने तो वास्तिवकतावाद से बिल्कुल ही सम्बन्ध तोड़ दिया था, काण्ट ने 'स्व-मापेक्ष वस्तुत्व' (thing-in-itself) को स्वीकार कर वास्तिवकतावाद से बिल्कुल ही सम्बन्ध रखा है। काण्ट के ग्रनुसार हमारे ज्ञान में ग्राने वाला समग्र विश्व ग्राभास के ग्रतिरिक्त ग्रीर कुछ नहीं है; जो पारमार्थिक वास्तिवकता (transcendental reality) है, वह इससे सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार विभिन्न दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित ग्रादर्शवादी दार्शनिक विश्व के वस्तुगत ग्रस्तित्व को ग्रस्तीकार करते हैं।

वैज्ञानिकों का म्रादर्शवाद

प्राचीन दार्शनिक ग्रादर्शवाद का प्रतिविम्व ग्राधुनिक ग्रादर्शवादी वैज्ञानिकों के विचारों में हमें देखने को मिलता है। ग्रादर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के ग्रनुसार विज्ञान—विशेषतः भौतिक-विज्ञान—की गवेषणा का विश्व 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' है। प्रत्येक पदार्थ जिसको कि हम इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं, वस्तुतः तो गुणों का समुदाय मात्र है ग्रीर ये गुण हमारे मस्तिष्क में ही ग्रस्तित्व रखते हैं ग्रर्थात् हमारी कल्पना से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इसलिए, जड़ पदार्थ ग्रीर शक्ति, ग्रणु ग्रीर ग्राकाशगंगा ग्रादि रूप समग्र विश्व वस्तुतः कोई ग्रस्तित्व नहीं रखता; केवल हमारी चेतना शिक्त के द्वारा रिचत काल्पनिक प्रासाद के ग्रतिरिक्त इसका कोई ग्रस्तित्व नहीं है। ग्रीपेक्षिकता के सिद्धान्त के ग्राविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता के श्राविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्वर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्ठ विष्वर्ता ज्ञाविष्ण प्राचिष्कर वास्तिविष्कर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्कर विष्वर्ता ज्ञाविष्कर्ता ज्ञाविष्ठर ज्ञाविष्ठ विष्ठ व

सुप्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स ने इस विचारधारा का निरूपण श्रपनी पुस्तक 'दी मिस्टीयर्स युनियर्स'

१ देखें, दी मिस्टीयर्स युनिवसं, ले० सर जेम्स जीन्स, पू० १२६।

२ सर जेम्स जीन्स ने बरकले की इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि "किसी भी वस्तु-सापेक्ष पदार्थ का ग्रस्तित्व मेरे मस्तिष्क में हो ग्रथवा ग्रन्य किसी प्राणी के मस्तिष्क में ग्रथवा न भी हो, यह कोई खास बात नहीं है। क्योंकि कोई 'शाश्वत ग्रात्मा' के मस्तिष्क में होने के कारण वे वस्तु-सापेक्ष हो ही जाते हैं।"

[—]वी मिस्टीयर्स युनिवर्स, पृ० १२७ ।

३ दी नेचर श्रॉफ मेटाफिजिक्स, पु० १४।

४ देखें, दी युनिवर्स एण्ड डा॰ माईन्स्टीन, पू॰ २२।

में किया है। जीन्स ने वस्तु-सापेक्ष वास्तिवकता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया है। किन्तु उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि मनुष्य का ज्ञान (जिसमें विज्ञान भी समाहित है) इस वास्तिवकता पर पहुँचने में असमर्थ है। अतः हमारे ज्ञान में ग्राने वाला विश्व तो केवल ज्ञाता-सापेक्ष ही है। विज्ञान और गणित द्वारा विश्व का प्रतिपादन जिन संज्ञाओं के द्वारा होता है, वे केवल हमारे मस्तिष्क की उपज हैं। इन संज्ञाओं के द्वारा विश्व का वास्तिवक तत्त्व कदापि नहीं जाना जा सकता। ये संज्ञाएं विश्व की प्रक्रियाओं का ही, जो ज्ञाता-सापेक्ष है, प्रतिपादन हैं।

पदार्थत्व (Substantiality) भी ग्रपने-ग्राप में कुछ नहीं है; केवल हमारी इन्द्रियों पर पड़ने वाले पदार्थों का प्रभाव है। किसी भौतिक पदार्थ की सामान्य रूप से ठोस कणों के समुदाय के रूप में कल्पना की जाती है। विज्ञान इसको तरंगों के साथ ग्रौर गणित के सूत्रों (Formulae) के साथ जोड़ता है। जीन्स का ग्रभिमत है कि ठोस कणों से बने हुए पत्थर ग्रादि पदार्थों का पदार्थत्व जितना वास्तविक है उतना ही वास्तविक तरंगमय ग्रथवा गाणितिक सूत्र द्वारा प्रति-पादित पदार्थ का है। किन्तु इस पदार्थत्व का सम्बन्ध भी केवल हमारे विचारों से ही है।

स्वयं जीन्स ने प्रपने विचारों को ज्यक्त करते हुए लिखा है, "विश्व की सबसे अधिक उपयुक्त कल्पना यही है कि विश्व शुद्ध विचारों से बना है। "इसका ताल्पयं यह भी हो सकता है कि हम वास्तविकतावाद को तिलांजिल दे रहे हैं ग्रीर उसके स्थान में ग्रादर्शवाद को ग्रारूढ़ कर रहे हैं। फिर भी, मैं समफता हूँ, ऐसा कहना स्थित का अपक्व श्रवलोकन होगा। क्योंकि, यदि यह बात सही है कि पदार्थों का वास्तविक तत्त्व हमारे लिए अज्ञेय है तो वास्तविकतावाद ग्रीर ग्रादर्शवाद के वीच की भेदरेखा को स्पष्ट रूप से परखना भी किन हो जाता है। "वस्तु-सापेक्ष वास्तविकतात्रों का ग्रस्तित्व ग्रवश्य है, क्योंकि कुछ पदार्थ ग्रापकी चेतना को और मेरी चेतना को समान रूप से स्पर्श करते हैं। किन्तु, उन पदार्थों को 'वास्तविक' ग्रयवा 'ग्रादर्श' कहना तो हमारे ग्रधिकार की बात नहीं है। मैं समफता हूँ कि इनको हम 'गाणितिक' की संज्ञा दे सकते हैं "ऐसी संज्ञा यह नहीं बताती कि वस्तु का मूल तत्त्व क्या है, वह तो केवल इतना ही सूचित करती है कि पदार्थ किम प्रकार कार्य करते हैं।"

ग्रादर्शवादी विचारधारा के पोषक वैज्ञानिकों में सर० ए० एस० एडिंग्टन मुख्य रूप से हैं। एडिंग्टन ने वैज्ञानिक दर्शन को 'सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद' (Selective Subjectivism) के रूप में माना है, जो कि बरकले के ज्ञाता सापेक्षवाद से काफी भिन्न है। एडिंग्टन के अनुसार विश्व न तो ज्ञाता-सापेक्ष है और न केवल वस्तु-सापेक्ष; ग्रौर न ज्ञाता-सापेक्ष व वस्तु-सापेक्ष पदार्थों ग्रौर गुणों का सरल सम्मिश्रण है। परन्तु, विज्ञान द्वारा विश्व का जो ज्ञान हमें होता है, वह ग्रिधिकतर प्रेक्षणों पर ग्राधारित होने के कारण, ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता पर ग्रीधक प्रकाश डालता है। शुद्ध वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता 'ग्रात्मा' है, जब कि भातिक विश्व 'ज्ञाता-सापेक्ष' है। ग्रतः वस्तु-सापेक्ष विश्व सम्बन्धी ज्ञान भौतिक विज्ञान नहीं करा सकता। भौतिक विज्ञान के नियम ज्ञाता-सापेक्ष विश्व के नियम हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा है, 'भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियम ग्रौर ग्रचर (संख्याएं) पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष हैं, क्योंकि वे ज्ञाता की इन्द्रियों ग्रौर बुद्धि रूप साधनों का इन साधनों—इन्द्रियों ग्रौर बुद्धि—द्वारा होने वाले ज्ञान पर जो प्रभाव पड़ता है, उसको व्यक्त करते हैं।''

विज्ञान-जगत् के एक प्रमुख विचारक पोइनकारे (Poincare) ने यह ग्रशक्य माना है कि ज्ञाता (ग्राह्मा) के विना कोई वास्तविकता का ग्रस्तित्व हो सकता है। पोइनकारे के शब्दों में, ''किसी भी वास्तविकता का ग्रस्तित्व, जिस ग्रात्मा (ज्ञाता) के द्वारा उसका ग्रनुमान किया जाता है, वह देखी जाती है ग्रथवा ग्रनुभूत होती है, उस ग्रात्मा के विना स्वतन्त्र रूप से होना ग्रशक्य है। इतना ग्रधिक बहिःस्थित विश्व यदि ग्रस्तित्वमान हो, तो भी वह सदा के लिए हमारी पहुँच से वाहर रहेगा। जिसको हम 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' मानते हैं, सही ग्रथं में तो वह वही है, जो बहुत सारे चिन्तन-शील प्राणियों के लिए समान रूप में है ग्रौर संभवतः सभी प्राणियों के लिए समान रूप में हो।''³

१ दी मिस्टीर्यस युनिवर्स, पू० १२४, १२७।

२ दी किलोसोफी भ्रॉफ फिजिकल साइन्स, पू॰ १०४।

३ दी वेल्यु श्रॉफ साइन्स, सर ए० एस० एडिंग्टन द्वारा न्यू पायवेज इन साइन्स, पू० १ पर छद्धत।

दार्शनिक वास्तविकतावाद

'विश्व का ग्रस्तित्व वास्तिविक है ग्रौर पदार्थों की वास्तिविकता स्व-ग्राधारित है।' यह वास्तिविकतावाद है। इसके भी ग्रनेक रूप बने हैं। इनके भिन्न-भिन्न मतों का सूक्ष्म विश्लेषण न करके केवल स्थूल दृष्टि से इनकी मान्यता का प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है। ग्रादर्शवाद में वास्तिविकता का ग्राधार ज्ञाता है, जबिक वास्तिविकतावाद में पदार्थ या वस्तु है। हम किसी एक भौतिक पदार्थ को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं। रंग, स्पर्श ग्रादि गुणों के द्वारा पदार्थ का ज्ञान हम करते हैं। ग्रब, ग्रादर्शवाद कहता है कि ज्ञाता के इन रंग ग्रादि गुणों के ग्रहण से ही वस्तु ग्रस्तित्व में ग्राता है, ग्रतः वह ज्ञाता-सापेक्ष है। जबिक वास्तिविकतावाद के ग्रनुसार हम केवल रंग ग्रादि गुणों का ग्रहण ही नहीं करते। इसके ग्रतिरिक्त हम 'कोई पदार्थ' के रूप में वस्तु को जानते हैं। ग्रतः पदार्थ स्वयं में वास्तिविक है ग्रथीत् हमारे द्वारा ग्रहण होने पर ही ग्रस्तित्व में नहीं ग्राता है; ग्रपने-ग्राप में —ज्ञाता की ग्रपेक्षा बिना भी—इसका वास्तिविक ग्रस्तित्व है।

पाश्चात्य दार्शनिकों में प्राचीन यूनानी दार्शनिक परमेनिडस (Parmenides) ने पदार्थ के शाश्वत ब्रस्तित्व को स्वीकार कर इस विचारघारा को मान्य रखा है। डेमोिकटस (Democritus) ने 'ग्रणु' के रूप में वास्तविकता को स्वीकार किया है। यद्यपि डेमोिकटस ने स्पर्श, रस, वर्ण ग्रादि ग्रणु के गुणों को वस्तु सापेक्ष वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, फिर भी ग्रणु, जोकि सभी पदार्थों की इकाइयों के रूप में हैं, वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व रखते हैं, ऐसा माना है।

ग्ररस्तु (Aristotle) ने प्लुतो के 'विचारों के सिद्धान्तों' (Theory of Ideas) का खण्डन किया ग्रौर उसके स्थान में 'पदार्थ' (Substance) ग्रौर 'ग्रस्तित्व' (Essence) के सिद्धान्त के रूप में वास्तविकतावाद का समर्थन किया। ग्ररस्तु के दर्शन से प्रभावित होने वाला ईसाई धर्म के ग्रधिकारियों का दर्शन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) वास्तविकतावाद का प्रबल पोषक है। पाण्डित्यवादियों ने (जिसमें ईसाई धर्म के सेंट थोमस ग्रादि प्रसिद्ध पादिरयों का समावेश होता है), "विश्व में ग्रनेक पदार्थ हैं ग्रौर ये ग्रपना-ग्रपना वास्तविक रखते हैं", इस रूप में विश्व की वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता स्वीकार की है। ग्राधुनिक पाश्चात्य दर्शन के ग्रादि दार्शनिक रेने डेकार्टस (Rene Descartes) ने स्पष्ट रूप से वास्तविकतावाद को स्वीकार किया है। डेकार्टस के ग्रस्तित्ववाद (Ontology) में वास्तविक ग्रस्तित्व के विषय में चिन्तन किया गया है। इंश्वर के ग्रतिरिक्त दो प्रकार के पदार्थों का वास्तविक (वस्तु-सापेक्ष) ग्रस्तित्व डेकार्टस ने बताया है। एक तो भौतिक पदार्थ ग्रथवा जड़ (matter) ग्रौर दूसरा मानसिक पदार्थ ग्रथवा मन; इस प्रकार के विभागीकरण को तात्त्विक वास्तविकतावाद (Metaphysical realism) कहा गया है। व

स्राधुनिक दार्शनिक बर्टेण्ड रसेल (Bertrand Russell) ने वैज्ञानिक स्रौर गाणितिक तथ्यों के स्राधार पर एक नया दर्शन दिया है। उन्होंने अपने दर्शन में गणित स्रौर तर्क को प्रधानता दी है और गणित को प्रधानता देने का कारण यही है कि गणित के द्वारा वस्तु-सापेश्व वास्तविकता का प्रतिपादन किया जा सकता है। इन्द्रियों की सहायता से होने वाले पदार्थों के ज्ञान स्रथवा अनुभूति (Perception) के विषय में वे लिखते हैं: "अनुभूति कुछ संशों में तो अनुभूत पदार्थ का प्रभाव ही है स्रौर इसलिए अनुभूति स्रौर अनुभूत पदार्थ में सादृश्य होना ही चाहिए, अन्यथा वह अनुभूति पदार्थ का ज्ञान नहीं करा सकती। """ इस प्रकार पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष वास्तविक स्रस्तित्व हुए विना हमारी अनुभूति पर उसका प्रभाव नहीं हो सकता तथा अनुभूति स्रौर स्रनुभूत पदार्थ की सदृशता भी तभी हो सकती है, जब अनुभूत

१ देखें, कोस्मोलोजी, ले॰ जेम्स ए॰ मेकविलियम्स, पुष्ठ ४८-५७, ७६

२ दी नेचर श्रांफ मेटाफिजनस, पु०११

३ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, ले० हाईसनबर्ग, पृ० ७५

४ देखें, दी स्टोरी श्रॉफ फिलोसोफी, पू॰ ३५६

४ हिस्टी ब्राफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पु॰ **८६**१

पदार्थं का स्वतन्त्र वास्तविक ग्रस्तित्व हो।

प्रो० हेन्री मार्गेनौ प्राधुनिक विज्ञान के माने हुए विद्वान् हैं और वैज्ञानिक दर्शन के विषय में ग्रपना स्वतन्त्र ग्रौर मौलिक दृष्टिकोण रखते हैं। प्रो० मार्गेनौ ने 'ग्राधुनिक भौतिक-विज्ञान के दर्शन' सम्वन्धी 'भौतिक वास्तविकता का स्वरूप' नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें ज्ञान-मीमांसा और वैज्ञानिक पद्धतियों के ग्राधार पर 'वास्तविकता' पर प्रकाश डाला है। वास्तविकता की ज्ञाता-सापेक्षता को ग्रस्वीकार करते हुए वे लिखते हैं: "हम चाहते हैं कि वास्तविकता हमारे छिद्धने ऐन्द्रिय-ज्ञान से ग्रधिक शाश्वत हो: वृक्ष तभी वास्तविकता पदार्थ-सदृश होनी चाहिए, विचार-सदृश नहीं। "कोई भी व्यक्ति तर्क-सम्मत दृष्टि से ऐसा नहीं कह सकता कि सरल से सरल प्रकार के पदार्थ के भी सभी गुण वहिर्जन्य हैं ग्रर्थान् केवल इन्द्रियों की ग्रनुभूति के द्वारा उसमें ग्रारोपित होते हैं।" इन उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का केवल ज्ञाता-सापेक्ष होना, मार्गेनौ स्वीकार नहीं करते। मार्गेनौ की विचारधारा के ग्रनुसार पदार्थों का वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व पूर्ण रूप से इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं होता; फिर भी कुछ एक साधनों के द्वारा ऐन्द्रिय ग्रनुभूति ग्रौर वास्तविक पदार्थों के बीच सम्वन्ध हो सकता है। किन्तु ये साधन केवल काल्पनिक या ग्रादर्श नहीं हैं। ऐसे साधनों को उन्होंने 'कन्स्ट्रक्ट्स' (Constructs) कि कहा है। वे मानते हैं कि इनके द्वारा ग्रादर्शवाद ग्रौर वास्तविकतावाद के बीच का मार्ग निकलता है। है

वैज्ञानिकों का वास्तविकतावाद

वास्तविकतावादी वैज्ञानिकों का यह ग्रभिमत है कि जितने भी पदार्थों का ज्ञान हम करते हैं, वे सभी स्वतन्त्र रूप से ग्रमा-ग्रपना वास्तविक ग्रस्तित्व रखते हैं। ज्ञाना की ग्रपेआ विना भी उनका ग्रस्तित्व बना रहता है। फोन वाइजसेइकर (von Weizsaker) के शब्दों में "प्रकृति मनुष्य से पूर्वतर है।" यद्यपि वास्तविकतावाद का निरूपण कुछ सूक्ष्म भेद के साथ किया गया है ग्रौर जिससे वास्तविकतावाद के सरल वास्तविकतावाद (Simple or Naive Realism), विवेचनात्मक वास्तविकतावाद (Critical Realism), भौतिकवाद (Materialism), विधानवाद (Positivism) ग्रादि ग्रनेक प्रकार होते हैं; फिर भी सभी मुख्य रूप से विश्व को वस्तु-सापेक्ष वास्तिवकता के रूप में स्वीकार करते हैं।

ग्राधुनिक युग के प्रमुख वैज्ञानिक वरनर हाईसनवर्ग (Heisenberg) वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता के निरूपण को ही विज्ञान का लक्ष्य मानते हैं। उदाहरणार्थ क्वांतम सिद्धान्त (Quantum Theory) में 'सम्भावना फलन' (Probability Function), जो कि ग्राणिविक कणों के स्थान ग्रौर वेग सम्बन्धी एक गाणिविक संज्ञा है, के विषय में उन्होंने लिखा है, ''इसमें ज्ञाता-सापेक्ष ग्रौर वस्तु-सापेक्ष तत्त्व जुड़े हुए हैं। 'सम्भावना फलन' में वे कथन भी हैं, जो कि पूर्णता वस्तु-सापेक्ष हैं ग्रौर वे कथन भी हैं, जो कि हमारे ज्ञान के विषय में होने के कारण ज्ञाता-सापेक्ष हैं। किन्तु ग्रुद्ध रूप में, सम्भावना फलन में ज्ञाता-सापेक्ष तत्त्व, वस्तु-सापेक्ष तत्त्वां की ग्रपेक्षा में नगण्य होते हैं। '' विज्ञान की यह मान्यता गुरू में रही हैं कि ज्ञाता-निरपेक्ष दृष्टि से विश्व का निरूपण करने में हम कहाँ तक समर्थ हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा है', "विज्ञान की यह मान्यता गुरू में रही हैं कि ज्ञाता-निरपेक्ष दृष्टि से विश्व का निरूपण करना है। वस्तुत: यह ग्रधिकांग्रतया शक्य हुग्रा

१ दी नेचर श्रॉफ फिज्जिकल रीयालिटी, पृ०४

२ वही, पु०५,६

३ यह पारिभाषिक शब्द है, अतः इसका शब्दशः हिन्दो-अनुवाद नहीं दिया गया है।

४ देखें, दी नेचर ग्रांफ फिजिकल रीयालिटी, पु०७१

प्र फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पु० ७६, १२५, १२६

६ वही, पृ० ५३

७ वही, पृ० ५४, ५५

है। हम जानते हैं कि लन्दन शहर का ग्रस्तित्व है, चाहे हम उसे देखें या नहीं । उसकी (विज्ञान की) सफलता ने विश्व के वस्तु-सापेक्ष विवेचन के लक्ष्य तक हमें पहुँचाया है। 'वस्तु-सापेक्षता' किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्रथम कसौटी बन चुकी है।" लोक, बरकले, ह्युम ग्रादि ग्रादर्शवादी दार्शनिकों की विचारधारा का खण्डन करते हुए हाईसनवर्ग लिखते हैं, "हमारी ग्रनुभूतियाँ केवल वर्ण ग्रौर शब्दों की गठरियाँ नहीं हैं; जिस पदार्थ का हम ज्ञान करते हैं, वह 'कोई वस्तु' के रूप में पहले ही ग्रनुभव में ग्रा जाता है; यहाँ 'वस्तु' शब्द पर विशेष घ्यान देना चाहिए। ग्रतः यदि हम वास्तविकता का पारमार्थिक तत्त्व 'वस्तुग्रों' को न मानकर, ग्रनुभूतियों को मानते हैं तो हम निःसंदिग्ध रूप से गलती करते हैं।"

वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को प्राथमिकता देने वाले वैज्ञानिकों में ब्रिटिश वैज्ञानिक सर एडमण्ड ह्वीट्टाकर (Whittaker) का नाम उल्लेखनीय है। वास्तविकता की परिभाषा करते हुए वे लिखते हैं, "जो सभी ज्ञाताओं द्वारा समान रूप से जाना जाये, वह 'वास्तविकता' है।" इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविकता का स्वरूप ज्ञाता-सापेक्ष न होकर वस्तु-सापेक्ष है। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ह्वीट्टाकर ने स्वयं किया है, "यद्यपि उक्त परिभाषा से वास्तविकता का ज्ञान, इन्द्रियों द्वारा विषय-ग्रहण और व्यक्तिगत मन द्वारा बुद्धिपूर्वक चिन्तन पर ग्राधारित हो जाता है, फिर भी वास्तविकता स्वयं में किसी भी व्यक्ति के मन (ज्ञाता) से स्वतन्त्र है ग्रौर व्यक्तियों (ज्ञाता) के जन्म ग्रौर मृत्यु का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।" ह्वीट्टाकर का यह स्पष्ट ग्रभिमत है कि वैज्ञानिक नियमों को गाणितिक रूप देने से सम्पूर्णतः वस्तु-सापेक्ष दृष्टि से वास्तविकता का विवेचन किया जा सकता है।

हंस राइशनबाख़ (Hans Reichenbach) बीसवीं सदी के माने हुए गणितज्ञ और दार्शनिक थे। राइशनवाख़ ने वैज्ञानिक दर्शन की चर्चा करते हुए लिखा है कि वैज्ञानिक दर्शन का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण ध्येय है—समस्त दार्शनिक ज्ञान की कसौटी के रूप में 'वस्तु-सापेक्ष सत्य' की स्थापना करना। १ राइशनवाख़ ने गाणितिक आधारों पर 'आकाश और काल' सम्बन्धी नवीन वैज्ञानिक धारणाओं का मौलिक प्रतिपादन करके विश्व के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को सिद्ध किया है। १

ग्राधुनिक वैज्ञानिकों में सी० ई० एम० जोड (C. E. M. Joad) का नाम सुप्रसिद्ध है। जोड ने 'दर्शन का मार्गदर्शन' (Guide to Philosophy) नामक ग्रंपनी पुस्तक में वास्तिविकता के स्वरूप-विषयक ज्ञाता-सापेक्ष ग्रादर्शनवाद, वास्तिविकतावाद, विधानवाद, ग्राधुनिक ग्रादर्शवाद ग्रादि नाना वादों की चर्चा की है। वास्तिविकतावाद का निरूपण करते हुए वे लिखते हैं, "यह स्पष्ट है कि जब कभी मैं किसी भी प्रकार की ग्रनुभूति करता हूँ—चाहे मैं स्वप्न देखता हूँ या चिन्तन करता हूँ, चाहे मुभे भ्रम ग्रंपवा ग्राभास होता है ग्रंपवा मैं केवल ग्रनुभव ही करता हूँ, तब कोई-न-कोई वस्तु स्वप्न में दिखाई देती है, चिन्तन में ग्राती है, भ्रम या ग्राभास के रूप में ग्राती है ग्रंपवा उसका केवल ग्रनुभव ही होता है; ग्रौर मेरे मस्तिष्क का उस पदार्थ के साथ कोई-न-कोई रूप में सम्बन्ध होता है।" इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि बाह्य पदार्थ का ग्रंपना ग्रस्तित्व ज्ञाता के मस्तिक से (ग्रंपवा विचार से) भिन्न है। ग्रंतः निप्कर्ष यही निकलता है कि "सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में यह लाक्षणिक समानता है कि ज्ञाता से भिन्न तत्त्व का ज्ञान उनमें होता है। मानसिक कार्य का ग्रंथ यही होता है कि मन से भिन्न 'कोई पदार्थ' का ज्ञान उसमें होता है। ग्रंतः यह कहा जा सकता है कि 'कोई ग्रन्य पदार्थ' जिसका ज्ञान होता है, वह ज्ञाता के ज्ञान के कारण किसी भी प्रकार से प्रभावित

१ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पू० ७७

२ फ्रॉम युक्लिड टू एडिंग्टन, पृ० २

३ वही, पु० ३, ४

४ देखें, वही, पूट ४

५ दी फिलोसोफी ग्रॉफ स्पेस एण्ड टाइम, इण्ट्रोडक्शन, पृ० १६

६ इसके विवेचन के लिए देखें, वही, पू० २८६ से २८८

७ गाइड टू फिलोसोफी, पू॰ ६६

नहीं होता है। (वास्तविक) अनुभूति के आधार पर इसी तथ्य को दूसरे शब्दों में कहा जाये तो पदार्थ वस्तुतः वही है, जो यदि ज्ञाता द्वारा ग्रहण न भी होता हो, तो भी उसी रूप में रहता है।" इस प्रकार, पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व है; इन्द्रियों या मन द्वारा उसके ग्रहण (perceiving) होने से हमारा (ज्ञाता का) उसके साथ सम्बन्ध होता है, किन्तु इस किया से उस पदार्थ के ग्रस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

भौतिकवादी सोवियत वैज्ञानिक स्रादर्शवाद के कड़े विरोधी हैं। इसका कारण केवल यही नहीं है कि वे स्रात्मा के स्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते; किन्तु वे मानते हैं कि सभी पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष स्रस्तित्व को स्वीकार किये बिना विज्ञान बहुत सारी समस्यास्रों को सुलभाने में स्रसमर्थ बन जाता है। 'विश्व स्रौर परमाणु' के लेखक वैज्ञानिक व० मेजन्तसेव ने लिखा है: ''भौतिकवाद के दुश्मन स्रादर्शवादी पदार्थ के वस्तुगत (मनुष्य को छोड़कर) स्रस्तित्व को स्रस्वी-कार कर पदार्थ की सक्षयता के विधान को भी स्रस्वीकार करते हैं। ये स्रपनी हठधर्मी से इस महान् विधान को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं।

"साथ ही वे 'शून्य' से पदार्थ की उत्पत्ति और 'शून्य' में ही उसके रूपान्तर की सम्भावना के अनर्थक ख्याल को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं।" मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद का ग्राधार लेकर सोवियत वैज्ञानिकों ने पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व को प्रमाणित किया है। उदाहरणार्थ 'प्रकाश' के विषय में न्यूटन (Newton) से लेकर ग्रव तक विविध प्रकार के सिद्धान्त वैज्ञानिक जगत् में श्राये हैं। प्रकाश 'तरंगरूप' है या 'कणों के समुदाय' के रूप में है, इस समस्या ने वैज्ञा-निकों को काफी व्यथित किया है। कुछ एक प्रक्रियाएं प्रकाश को स्पष्ट रूप से तरंगमय बताती हैं, तो दूसरी भ्रोर कुछ एक प्रित्रयाएं उसको कण-समुदाय के रूप में स्थापित करती हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रित्रयाएं पदार्थ-कणों को भी तरंगमय बताती हैं। इस प्रकार पदार्थ एवं प्रकाश तरंगमय भी हैं श्रीर कणरूप भी। ब्रतः द्रव्य, ब्रर्थात् पदार्थ ग्रीर प्रकाश में तरंगों एवं कणों, दोनों के गुण साथ होते हैं; पर पूर्णरूप में न तो वह तरंगें हैं, न कण ग्रौर न दोनों का मिश्रण ही । प्रकाश ग्रौर पदार्थ के बीच में किस प्रकार का सम्बन्ध है, इसका स्पष्टीकरण ग्रव तक विज्ञान नहीं कर पाया है, फिर भी प्रकाश ग्रौर पदार्थ का वस्तु-सापेक्ष निरूपण करने में वह सफल रहा है, ऐसा सोवियत वैज्ञानिकों का मानना है। ³ जे० वी० स्तालिन ने इसके सम्बन्ध में लिखा है, "ग्रादर्शवाद के विपरीत, जो विश्व ग्रीर उसके नियमों को जानने की सम्भावना को म्रस्वीकार करता है, जो हमारे ज्ञान की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता, वास्तविक सत्य को नहीं मानता श्रौर यह मानता है कि संसार स्वयं-सीमित वस्तुओं से, जिन्हें विज्ञान कभी नहीं जान सकता, भरा है, मार्क्शवादी दार्शनिक भौतिक-वाद का मत है कि विदेव भ्रौर उसके नियम पूर्णतः ज्ञातव्य हैं, प्रयोग तथा व्यावहारिकता द्वारा परीक्षित, प्रकृति के नियमों का हमारा ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान है, ग्रौर उसमें वास्तविक सत्य की प्रामाणिकता है तथा संसार में ऐसी वस्तुएं नहीं हैं, जा श्रज्ञातव्य हों; उसमें केवल वे वस्तुएं हैं जो ग्रब ज्ञात न भी हों, किन्तु जो विज्ञान की चेष्टाग्रों एवं व्यावहारिकता से प्रकट ग्रौर जात हो जायेंगी।"^४ स्तालिन के इस कथन में स्पष्टतः भ्रादर्शवाद का खण्डन कर वास्तविकतावाद की स्थापना की गई है।

जैन दर्शन की तत्त्व-मीमांसा

जैन दर्शन वास्तविकतावादी है, किन्तु साथ में अनेकान्तवादी भी। लोक (विश्व) की व्याख्या करते हुए जैन दर्शन में कहा गया है, "जिसमें छः प्रकार के द्रव्य हैं, वह लोक है" इन छः द्रव्यों के नाम इस प्रकार हैं—

१ गाइड टू फिलोसोकी, पृ० ७४

२ विश्व भौर परमाणु (हिन्दी-भ्रनुवाद), पू० १४२

३ देखें, स० इ० वाविलोव द्वारा लिखित 'नेत्र और सूयं' (हिन्दी-ग्रनुवाद), पृ० ५८-६१

४ सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, (संक्षिप्त पाठ्यक्रम) पृ० १७८, (नेत्र ग्रौर सूर्य, पृ० ६२ से उद्धृत)

५ षड्-द्रव्यात्मको लोकः।

⁻⁻⁻श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-८

१. धर्मास्तिकाय : गति-सहायक द्रव्य
 २. ग्रधर्मास्तिकाय : स्थिति-सहायक द्रव्य
 ३. ग्राकाशास्तिकाय : ग्राश्रय देने वाला द्रव्य

४. काल : समय

५. पुद्गलास्तिकाय : मूर्त जड़ पदार्थ (Matter) ६. जीवास्तिकाय : चैतन्यशील भ्रात्मा (Soul)

इन छः द्रव्यों की सह-ग्रवस्थित 'लोक' है। इस प्रकार की द्रव्य-मीमांसा जैन दर्शन की ग्रपनी विशेषता है। इन छः द्रव्यों में से 'काल' को छोड़कर शेष पाँच द्रव्य ग्रस्तिकाय कहे गये हैं। 'ग्रस्तिकाय' का तात्पर्य है कि ये द्रव्य सप्रदेशी — सावयवी हैं। 'काल' द्रव्य के प्रदेश नहीं होते। ग्रतः उसे ग्रस्तिकाय नहीं कहा गया है। इस कारण से कहीं-कही लोक की चर्चा करते हुए लोक को 'पंचास्तिकायरूप' बताया गया है। संक्षिप्त में जिसको हम 'विश्व' (Universe) की संज्ञा देते हैं, वह 'लोक' है।

'द्रज्य' की परिभाषा करते हुए बताया गया है कि "गुण और पर्यायों के आश्रय को द्रज्य कहते हैं।" अर्थान् द्रज्य वह है, जिसमें गुण और पर्याय (अवस्थाएं) होती हैं: प्रत्येक द्रज्य में दो प्रकार के धर्म रहते हैं—एक तो सहभावी धर्म (गुण) जो द्रज्य में नित्य रूप से रहता है, दूसरा कमभावी धर्म (पर्याय) जो परिवर्तनशील होता है। गुण भी दो प्रकार के हैं—सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण वे हैं, जो सभी द्रज्यों में निश्चित रूप से होते हैं। जैमें असितत्व, वस्तृत्व, द्रज्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व और अगुरुलघुत्व। ये छः गुण सामान्य गुण हैं, अतः प्रत्येक द्रज्य में ये गुण होते ही हैं। असितत्व गुण उसे कहते हैं, जिस गुण के कारण द्रज्य का कभी विनाश न हो अर्थात् द्रज्य सदा विद्यमान रहता है—कभी नष्ट नहीं होता। वस्तृत्व गुण का अर्थ होता है द्रज्य का सदा किसी-न-किसी प्रकार की अर्थिकया करते रहना। प्रत्येक द्रज्य अन्य पदार्थों के साथ अनेक प्रकार के सम्बन्धों से जुड़ता है और अन्य पदार्थों के द्रारा प्रभावित भी होता रहना है। किन्तु इन किया-प्रतिक्रियाओं में भी द्रज्य 'वस्तृत्व' गुण के कारण अपनेपन को नहीं छोड़ता। 'द्रज्यत्व' गुण यह है जिसके कारण द्रज्य गुण और पर्यायों को धारण करता है। प्रतिक्षण प्रत्येक द्रज्य की अवस्था वदलती रहनी है। इन अवस्थाओं के परिवर्तन से द्रज्य में 'उत्पत्ति और विनाश' का कम चलता रहता है। 'प्रमेयत्व' गुण के कारण द्रज्य जान द्रारा जाना जा सकता है। जो प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) का विषय बन सकता है, वह 'प्रमेय' है। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रज्य का देशों का माप होता है। प्रत्येक द्रज्य का विस्तार (extension) उसके प्रदेशवान् होने के कारण होता है।

१ धम्मो स्रधम्मो स्नागासं, कालो पुग्गल-जन्तवो। एस लोगोत्ति पन्नतो, जिणेहि वरदंसिहि॥

⁻⁻⁻ उत्तराध्ययन सूत्र, २८-७

२ 'प्रदेश' शब्द का अर्थ है--द्रव्य का 'निरंश ग्रवयव'। निरंशः प्रदेशः।।

⁻⁻श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-२३

३ 'किमियं भन्ते ! लोएत्ति पवुच्चइ ?'
'गोयमा ! पंचित्यकाया, एस णं एवितए लोएत्ति पवुच्चइ तंजहा—
धम्मित्यकाए, ग्रहम्मित्यकाए जाव पोग्गलित्यकाए।'

⁻⁻⁻भगवती सूत्र, १३-४-४८१

४ गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम् ।

[—]श्री जैन सिद्धान्त दीपिका, १-३

प्रशाहोऽस्तित्ववस्तुत्वद्रव्यत्वप्रमेयत्वप्रदेशत्वाऽगुरुलघृत्वादि ।

यगुरुलघुत्व गुण के कारण द्रव्य में अनन्त धर्म एकीभूत होकर रहते हैं ─िबिखर कर अलग-अलग नहीं हो जाते। इसी गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य के 'स्वरूप' की अविचलता होती है।

प्रत्येक द्रव्य (स्रस्तिकाय) एक वस्तु-सापेक्ष वास्तिविकता है। इनमें से पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य, विश्व के सिकय और महत्त्वपूर्ण द्रव्य हैं और पिश्चमी दर्शनों में तथा विज्ञान में इनकी ही चर्चा विशेष होने के कारण यहाँ पर संक्षिप्त में इनका स्वरूप-चिन्तन किया गया है।

पुद्गल ग्रौर जीव

'पुद्गल' शब्द जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है। जो वर्ण, स्पर्श, गन्ध और रस—इन गुणों से युक्त है, वह पुद्गल है। पुद्गल का आधुनिक पर्यायवाची शब्द जड़ (matter) अथवा भौतिक पदार्थ (Physical Substance) हो सकता है। किन्तु, ऊर्जा (energy), जो कि वस्तुतः जड़ का ही एक रूप है, पुद्गल के अन्तर्गत आ जाती है। पुद्गल के सूक्ष्मतम अविभाज्य अंश को परमाणु कहा जाता है। विश्व (लोकाकाश) में परमाणुओं की संख्या अनन्त है और प्रत्येक परमाणु स्वतन्त्र इकाई है। जब ये परमाणु परस्पर जुड़ते हैं, तब स्कन्ध का निर्माण होता है। स्कन्ध में दो से लेकर अनन्त परमाणु हो सकते हैं। लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु अवगाहित करता है, उतने भाग को 'प्रदेश' कहा जाता है। किन्तु, पुद्गल की स्वाभाविक अवगाहन-संकोच शक्ति के कारण लोकाकाश के एक प्रदेश में 'अनन्त-प्रदेशी' (अनन्त परमाणुओं से बना हुआ) स्कन्ध भी ठहर सकता है। समग्र लोकाकाश में (जो कि असंख्यात प्रदेशात्मक है) अनन्त 'अनन्त-प्रदेशी' स्कन्ध विद्यमान हैं। इस प्रकार द्रव्य-संख्या की दृष्टि से पुद्गल द्रव्य अनन्त हैं, क्षेत्र की दृष्टि से स्वतन्त्र परमाणु एक प्रदेश का अवगाहन करता है और स्वतन्त्र स्कन्ध एक से लेकर असंख्यात प्रदेशों का अवगाहन करता है तथा समग्र पुद्गल द्रव्य समस्त लोक में व्याप्त है; काल की दृष्टि से अनादि और अनन्त है; स्वरूप की दृष्टि से वर्ण, स्पर्श आदि गुणों से युक्त, चैतन्य-रहित और पूर्त है।

छः द्रव्यों में केवल जीव द्रव्य ही चैतन्य युक्त माना गया है। 'जीव' शब्द 'ग्रात्मा' (Soul) का पर्यायवाची है। चैतन्य (Consciousness) इसका मुख्य लक्षण है। द्रव्य की दृष्टि से जीव की संख्या ग्रमन्त है ग्रौर प्रत्येक जीव ग्रथवा ग्रात्मा स्वतन्त्र इकाई है। क्षेत्र की दृष्टि मे एक स्वतन्त्र जीव कम-से-कम लोक के ग्रसंख्यात भाग प्रमाण किन्तु ग्रसंख्यात-प्रदेशात्मक ग्राकाश का ग्रवगाहन करता है ग्रौर ग्रधिक-से-ग्रधिक समग्र 'लोकाकाश' का ग्रवगाहन भी कर सकता है। सभी जीव द्रव्यों की ग्रपेक्षा से समस्त लोक में जीव द्रव्य व्याप्त है। काल की दृष्टि से प्रत्येक जीव ग्रनादि ग्रौर ग्रनन्त है। स्वरूप की दृष्टि से जीव ग्रमूर्त, वर्ण ग्रादि गुणों से रहिन ग्रौर चैतन्य-युक्त है। ज्ञान चैतन्य की ही प्रवृत्ति होने से जीव का गुण है।

जीव श्रौर विशेष प्रकार के पुद्गल-स्कन्ध जिनको 'कमं कहा जाता है, परस्पर में सम्बन्धित होते हैं। जीव की विविध प्रवृत्तियों श्रौर कियाश्रों के कारण कर्म-पुद्गलों का जीव के साथ सम्बन्ध होता है श्रौर उन कियाश्रों के अनुसार कर्म-पुद्गल विविध रूप में जीव को प्रभावित करते हैं। विश्व में जितने भी प्राणी (जीव) हैं वे सभी जहाँ तक कर्म-पुद्गलों से युक्त होते हैं, सुख, दु:ख, जन्म, मृत्यु श्रादि परिणामों को भोगते रहते हैं श्रौर कर्म-पुद्गलों से जो मुक्त हो जाते हैं, वे इन सभी परिणामों से भी मुक्त हो जाते हैं श्रौर 'परमात्मा' श्रथवा 'सिद्ध' की संज्ञा को प्राप्त करते हैं।

समीक्षा

श्रादर्शवाद श्रौर जैन दर्शन

उक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि अनेकानेक दार्शनिकों ने और वैज्ञानिकों ने इस जिटल पहेली को हल करने का प्रयत्न किया है। पश्चिम में 'विश्व के स्वरूप' का प्रतिपादन मुख्यतया आदर्शवाद और वास्तविकतावाद के रूप में हुआ है। आदर्शवादी वैज्ञानिक और दार्शनिक विश्व की वस्तु-निष्ठ वास्तविकता को अस्वीकार कर प्रत्यय (Idea), विचार (Thought), अनुभूति (Perception), ईश्वर (God), आत्मा (Soul), चैतन्य (Consciousness) स्रादि तत्त्वों में विश्व की वास्तविकता का प्रतिपादन करते हैं। जहाँ केवल ईश्वर (स्रथवा ब्रह्मा) नामक तत्त्व को सत् (वास्तविक) माना गया है और शेष विश्व को ग्रसत् (मिथ्या) प्रतिपादित किया गया है, वहाँ सर्वेश्वरवाद (Pantheism) के रूप में ग्रादर्शवाद प्रकट हुन्ना है। भारतीय वेदान्त दर्शन की विचारधारा—'ब्रह्म सत्, जगत् मिथ्या'—भी इस रूप में ग्रादर्शवाद को ही स्वीकार करती है। इस प्रकार के ग्रादर्शवाद में केवल एक तत्त्व (ईश्वर) वास्तविक ग्रस्तित्व रखता है ग्रीर शेष विश्व केवल काल्पनिक माना जाता है ग्रथवा उसी एक तत्त्व का ही रूप माना जाता है।

श्रादर्शवाद की दूसरी धारा श्रनुभूति में श्राने वाले विश्व को 'ज्ञाता-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में मानती है। इस विचारधारा के श्रनुसार—वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का श्रस्तित्व तो है; किन्तु वह पारमार्थिक है। मनुष्य का ज्ञान श्रौर एन्द्रिय श्रनुभूति इस वास्तविक तत्त्व को ग्रहण नहीं कर सकती। जो कुछ भी मनुष्य श्रपनी इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण करता है, वह सभी ग्राभास रूप है—श्रवास्तविक है।

ग्रादर्शवाद का एक रूप ग्रनुभववाद (Empiricism) है। इसके ग्रनुसार जब हम किसी भी पदार्थ का चिन्तन करते हैं ग्रथवा उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करते हैं, तब वह पदार्थ ग्रस्तित्व में ग्राता है; मूलतः पदार्थों का कोई वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व नहीं है। यह वाद 'ग्रनुभूति' को विश्व की वास्तविकता का मूल तत्त्व मानता है।

ग्रादर्शवादी वैज्ञानिकों की विचारधारा के ग्रनुसार 'भौतिक पदार्थ' (Matter) का स्वतन्त्र वस्तु-मापेक्ष ग्रस्तित्व नहीं है, किन्तु केवल ग्रारमा (Soul) ही स्वतन्त्र 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' है। भौतिक विज्ञान का क्षेत्र केवल ज्ञाना-सापेक्ष वस्तग्रों तक सीमिन रह जाता है। वस्त-सापेक्ष विश्व का ज्ञान इसके क्षेत्र में सन्निहित नहीं हो सकता।

इसके ग्रितिरक्त ग्रादर्शवाद के ग्रनेक रूप दर्शन-जगत में प्रचिलत हुए हैं। जैन दर्शन के साथ ग्रादर्शवाद की विचारधारा का सादृश्य भी है,वैसदृश्य भी। जैन-दर्शन ग्रात्मवादी दर्शन है। ग्रात्मा को जैन दर्शन में स्वतन्त्र द्रव्य—'वस्तृ-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में माना गया है। ग्रात्मा चैतन्य-युक्त तत्त्व है ग्रीर ज्ञान उसका सहज गुण है। ग्रात्मा जब ग्रपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है तब सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेती है। ऐसी ग्रवस्था में ग्रात्मा स्थयं परमात्मा ग्रथवा ईश्वर वन जाती है। इस ग्रथं में तो जैन दर्शन ईश्वरवादी भी है।

ग्रात्मवादी ग्रथवा ईश्वरवादी होने पर भी जैन दर्शन की विचारधारा को हम 'ग्रादर्शवादी' नहीं कह मकते । तन्व-मीमांसा के दृष्टिकोण से देखा जाय तो जैन दर्शन स्पष्ट रूप से वास्तविकतावादी ग्रथवा यथार्थवादी ही है । जैन दर्शन ग्रात्मा के ग्रातिरिक्त भी विश्व का वास्तविक ग्रस्तित्व स्वीकार करता है । जैन दर्शन के ग्रस्तिकायवाद में पंच ग्रस्तिकाय ग्रस्तित्व की ग्रपेक्षा से सर्वथा स्वतन्त्र ग्रौर 'वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता' के रूप में माने गये हैं । इनमें भी ग्रात्मा (जीवास्ति-काय) ग्रौर पुद्गलास्तिकाय संख्या की दृष्टि से केवल एक ही द्रव्य नहीं, ग्रपितु ग्रनेक हैं । प्रत्येक ग्रात्मा ग्रौर पुद्गल का प्रत्येक परमाणु ग्रपना-ग्रपना वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व रखता है । धर्मास्तिकाय, ग्रधर्मास्तिकाय ग्रौर ग्राकाशास्तिकाय, इन तीनों का भी ग्रपना-ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व है । जिस प्रकार से वास्तविकता ग्रथवा सन् की परिभाषा जैन दर्शन ने की है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक सत् (तत्त्व) ज्ञाता-निरपेक्ष है ।

ग्रव हम ग्रादर्शवाद की नाना विचारधाराओं की पृथक्-पृथक् रूप में जैन दर्शन के साथ समीक्षा करें। 'सर्वेश्वर-वाद', जो केवल 'ईश्वर' को ही एकमात्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है, स्पष्ट रूप से जैन दर्शन को मान्य नहीं है। यद्यपि जैन दर्शन ईश्वर के वस्तु-सापेक्ष वास्तविक ग्रस्तित्व को ग्रस्वीकार नहीं करता, फिर भी समग्र विश्व को तद्र रूप नहीं मानता। जैन दर्शन के दार्शनिक ग्रन्थों में सर्वेश्वरवाद का विस्तृत तार्किक चर्चाग्रों के द्वारा खण्डन किया गया है। इसके ग्रतिरिक्त मर्वेश्वरवाद का प्रतिपादन तर्क ग्रौर ग्रनुभव के ग्राघार पर भी यथार्थ नहीं लगता। वस्तु-मापेक्ष पदार्थों की बहुविधना ग्रौर वास्तविकता सामान्य ग्रनुभव में भी सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में मर्वेश्वरवाद की मान्यता सहज ही ग्रप्रमाणित हो जाती है। ईश्वरवादी ग्रन्थ दर्शनों ने भी सर्वेश्वरवाद का खण्डन किया है। इसमें भी पाश्चात्य-दर्शन पाण्डित्यवाद (Scholasticism) द्वारा किया गया सर्वेश्वरवाद का खण्डन उल्लेखनीय है।

१ देखें, कास्मोलॉजी, पृ० ५१-५३

प्लुतो, काण्ट ग्रौर जैन दर्शन

ब्रादर्शवाद की दूसरी विचारधारा, जिसमें वास्तविकता को व्यावहारिक न मान कर पारमार्थिक माना गया है, मुख्यतः प्लुतो ग्रौर काण्ट जैसे दार्शनिकों की देन है। प्लुतो ने 'प्रत्ययों के सिद्धान्त' (Theory of Ideas) में जो प्रतिपादन किया है,उसका संक्षिप्त में यही तात्पर्य है कि वास्तविक पदार्थ पारमार्थिक है, ग्रपनी ग्रनुभूति में ग्राने वाले पदार्थ म्राभास रूप हैं । उदाहरणार्थ—'बिल्ली' का म्रर्थ है, वह एक निश्चित बिल्ली, जो कि वस्तुतः ईश्वर द्वारा सर्जित है, वही 'बिल्ली' वास्तविक है। इसके ग्रतिरिक्त जितनी भी बिल्लियाँ हम देखते हैं, वे सभी ग्रवास्तविक ग्रीर ग्रपूर्ण हैं ---ग्रर्थात मनुष्य जो कुछ भी जानता है, वह केवल ग्रवास्तविक वस्तुत्रों के विषय में जानता है। जैन दर्शन का वस्तुत्रों की वास्त-विकता के विषय में जो दृष्टिकोण है, वह तो स्पष्ट हो ही चुका है। जैन दर्शन छः द्रव्यों में से केवल पूद्गल द्रव्य को एन्द्रिय अनुभूति का विषय मानता है। पुद्गल-द्रव्य के अतिरिक्त शेष पाँच द्रव्य अमूर्त हैं, ऐन्द्रिय अनुभूति के विषय नहीं बन सकते । पुद्गल-द्रव्य में भी परमाणु और कुछ एक सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध अतीन्द्रिय ज्ञान के विषय हैं । इस अर्थ में हम यह कह सकते हैं कि विश्व के ग्रधिकांश वास्तविक तत्त्वों का ज्ञान हम इन्द्रियों द्वारा नहीं कर सकते। किन्तु इसका ग्रर्थ यह नहीं हो जाता कि हम इन्द्रियों द्वारा जिन पदार्थों को जानते हैं, वे सभी ग्रवास्तविक हैं ग्रथवा केवल ग्राभास रूप हैं। अन्य दार्शनिकों ने भी प्लुतो के सिद्धान्त का खण्डन किया है। इसका एक उदाहरण हमें रसेल के विचारों में मिलता है। प्लूतो के सिद्धान्त का खण्डन करते हुए वे लिखते हैं---"यदि श्राभास वस्तुतः दिखाई पड़ता है,तो वह श्रवस्तु नहीं है । श्रतः वास्तविकता का ही अंग है। "यदि आभास वस्तुतः दिखाई नहीं पड़ता तो हम क्यों इसके लिए सिर खपाएं ? परन्तु कदाचित् कोई कहेगा, 'ग्राभास वस्तुतः नहीं दीखता, किन्तु ग्राभास रूप से दिखाई पड़ता है।' तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसको हम पूछ सकते हैं, 'क्या वह वस्तुतः श्राभास रूप से दिखाई पड़ता है अथवा केवल भ्राभास रूप से स्राभास रूप दिखाई पड़ता है ?' इस प्रकार चलते-चलते कहीं-न-कहीं तो उसे यह कहना पड़ेगा कि वह वस्तुतः दिखाई पड़ता है, चाहे वह ग्राभास रूप से दिखाई पड़ता हो । इसलिए वह स्वतः ही वास्तविकता का ग्रंग बन जाता है । इस बात को तो स्वयं प्लूतो भी ग्रस्वीकार नहीं करता कि बहुत सारे बिछौने दिखाई पड़ते हैं, पर केवल 'एक बिछौना' वास्तविक है, जो कि ईश्वर द्वारा निर्मित है। परन्तु उसने इस बात के परिणामों के विषय में तो सोचा ही नहीं होगा कि इसका तात्पर्य तो यही हो जाता है कि स्राभास भी बहुत सारे हैं; अतः यह वहुलता भी वास्तविकता का ही ग्रंग हो जाती है। विश्व के कुछ एक तत्त्वों को दूसरों से अधिक वास्तविक मानकर, किया जाने वाला विश्व-विभाजन का प्रयत्न सदा ही असफल रहेगा।" रसेल द्वारा किया गया प्लुतो के प्रत्ययवाद का यह खण्डन वस्तुत: तकं पर ग्राधारित है ग्रौर सहज रूप से ही 'वास्तविकता के स्वरूप' के विषय में एक नई दुष्टि देता है।

काण्ट के आदर्शवाद में यह बताया गया कि वास्तिविक तत्त्वों अथवा पदार्थों का अस्तित्व तो है, किन्तु हम जो कुछ भी इन्द्रियों के द्वारा जानते हैं,वह'वास्तिविक'नहीं है। काण्ट का अभिप्राय है कि जब हम इन्द्रिय द्वारा किसी भी पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तब हमारी ग्रहण-किया के हस्तक्षेप के कारण अनुभूत पदार्थ वह नहीं होता जो मूलतः अस्तित्व में था। अतः अनुभूति में जो पदार्थ आया, वह तो केवल प्रपंच (Phenomenon) अथवा आभास (Appearance) ही है; जो वास्तिवक पदार्थ था (जिसको काण्ट ने अपने-आप में-वस्तु (Thing-in-iteself) कहा है, उसकी अनुभूति हम इन्द्रियों के द्वारा कभी नहीं कर सकते; उसका अस्तित्व तो केवल अनुमान द्वारा माना जा सकता है; क्योंकि ज्योंही हम उसे इन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं, त्यों ही वह मूल स्वरूप में नहीं रह पाता।

इस दृष्टि से देखा जाये तो काण्ट ने बाह्य विश्व अथवा भौतिक पदार्थों की वास्तविकता का निषेध नहीं किया

१ दी हिस्टू ग्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० १४३

२ वही, पु० १४०-१४१

३ क्रिटिक श्रॉफ प्योर रीजन, पू० ३७ तथा देखें, दी स्टोरी ग्रॉफ फिलोसोफी, पू० २०६

है। 'ग्रपने-ग्राप में-वस्तु' का स्वीकार कर काण्ट का सिद्धान्त यद्यपि वास्तविकतावाद के निकट श्रा जाता है, फिर भी उसमें ग्रादर्शवाद की ही प्रधानता रही है। यद्यपि इस ग्रादर्शवाद में ज्ञाता के ग्रातिरिक्त विश्व के ग्रस्तित्व का निषेध नहीं किया गया है, फिर भी ज्ञाता की प्रधानता को अञ्चण्ण रखा गया है। इसलिए ऐन्द्रिय अनुभूति द्वारा ज्ञान पदार्थ प्रपंच ग्रथवा ग्राभास माना गया है।

म्रब, जैन दर्शन के दृष्टिकोण के साथ काण्ट के सिद्धान्त की तुलना की जाय, तो यहाँ तक तो दोनों सिद्धान्तों में साम्य है कि ग्रन्य पदार्थ ज्ञाता से भिन्न स्वतन्त्र ग्रस्तित्व रखते हैं। जैन दर्शन ने पुद्गलास्तिकाय को स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष द्रव्य माना है। काण्ट ने 'ग्रपने-ग्राप में-वस्तुयों' का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व माना है। जैन दर्शन के ग्रनुसार प्रत्येक पौद्-गलिक पदार्थ में — चाहे वह परमाणु के रूप में हो, चाहे परमाणुओं से बने स्कन्ध के रूप में हो — स्पर्श, रस, गन्ध ग्रौर वर्ण नामक गुण रहते हैं। वस्तु की अपेक्षा अथवा वस्तु-निष्ठ होने के कारण ये गुण ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र हैं। जब ज्ञाता किसी भी पुद्गल को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता है, तब ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण यदि वह वस्तु को मूल स्वरूप में न भी जाने, तो भी इससे वस्तु का स्वरूप नहीं बदल जाता । उदाहरणार्थ—यह माना गया है कि प्रत्येक चक्षुग्राह्य पदार्थ ग्रनन्त परमाणुत्रों का स्कन्ध होता है। उसमें सभी वर्ण विद्यमान होते हैं। किन्तु जब हम उस पदार्थ को देखते हैं, तब यह म्रावश्यक नहीं होता कि उसमें रहे हुए सभी वर्ण हमें दिखाई दें। जैसे भ्रमर में पाँचों ही वर्ण होते हैं, फिर भी हमें वह काला ही दिखाई देता है। यह ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा भ्रमर के मभी वर्णों का ज्ञान सम्भव हो सकता है। जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दाविल में इस तथ्य को कहें तो निश्चय नय की दृष्टि में तो भ्रमर पाँच वर्णों से युक्त है, किन्तु व्यवहार नय की दृष्टि से भ्रमर काला है। काण्ट के सिद्धान्त का प्रपंच (Phenomenon) व्यवहार नय की दृष्टि से वस्तु-स्वरूप है, 'ग्रपने-ग्राप में वस्तु' (Thing-in-iteself) के रूप में पदार्थ का स्वरूप निश्चय नय की दृष्टि से है, ऐसा कहा जा सकता है। फिर भी काण्ट ग्रौर जैन दर्शन के 'वस्तु' ग्रौर 'ज्ञाता' के स्वरूप के विषय में तो मूलभूत मतभेद रह ही जाता है । जहाँ काण्ट की मान्यता के ब्रनुसार पदार्थ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कभी नहीं हो सकता, वहाँ जैन दशैंन इसको ग्रसम्भव नहीं मानता है। काण्ट के अनुसार ज्ञाता द्वारा ही म्रनुभूत वस्तु को रूप दिया जाता है; जबिक वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन ज्ञाता के हस्तक्षेप के द्वारा होता है, ऐसा जैन दर्शन नहीं मानता। काण्ट के दर्शन में ज्ञेय पदार्थ और ज्ञात पदार्थ में सर्वथा भेद माना गया है तथा ज्ञाता की प्रत्यय शक्ति को सर्वोपरि बताया गया है, वहाँ जैन दर्शन ज्ञात अथवा अनुभूत पदार्थ और ज्ञेय में भेद नहीं मानता; हमें जो भिन्नता दिखाई देती है, वह हमारे ऐन्द्रिय ज्ञान की सीमितता के कारण है, न कि वस्तु-निष्ठ गुणों के परिवर्तन के कारण। इसके प्रतिरिक्त ज्ञेय और ज्ञाता का ग्रपना-ग्रपना स्वतन्त्र ग्रस्तित्व ग्रौर महत्त्व माना गया है तथा ज्ञाता के हस्तक्षेप (विषय-प्रहण) से ज्ञेय पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता, यह जैन दर्शन का स्पष्ट मन्तव्य है।

श्रनुभववाद श्रौर जैन दर्शन

श्रादर्शवाद का तीसरा रूप है — अनुभववाद (Empiricism)। लोक, बरकले, ह्युम, विलियम जेम्स आदि दार्शितक इस विचारधारा के प्रमुख प्रचारक हुए हैं। जैसे कि बरकले की विचारधारा के प्रतिपादन में कहा जा चुका है, अनुभववाद ने श्रात्मा अथवा जाता के अतिरिक्त अन्य पदार्थों की वास्तविकता को अस्वीकार किया गया है। अनुभववादी मानते हैं कि कोई भी पदार्थ जब तक हम उसको इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं करते, तब तक अस्तित्वहीन ही रहता है। इसका अर्थ यह होता है कि जो पदार्थ हमारे अनुभव के विषय बनते हैं, उनके अतिरिक्त सभी पदार्थ अवास्तविक हैं। सामान्य ज्ञान और पारम्परिक विज्ञान इस विचारधारा को कभी मान्य नहीं रख सकता। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व में बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं, जो किसी भी व्यक्ति की ऐन्द्रिय अनुभूति का विषय नहीं बनते। जैसे वर्ट्रेण्ड रसेल ने उदाहरण दिया है कि "रात्रि के समय में जब घोर अन्धकार होता है और मैं नींद लेता हूँ, तब मेरे शयनगृह में विद्यमान सारे उपकरण किसी

१ हिस्ट्री झाँफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पृ० ६८२

जैन दर्शन की ज्ञान-मीमांसा (epistemology) के अनुसार ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, जो 'केवलज्ञानी'' के द्वारा न जाना जा सके। बरकले के अनुसार भी शाश्वत आत्मा के मस्तिष्क में जो पदार्थ अस्तित्व रखते हैं, वे चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा अनुभूत न हों, तो भी अस्तित्वमान हो जाते हैं। इस अर्थ में देखा जाये तो विश्वस्थित सभी पदार्थ वास्तिवक अस्तित्व रखते हैं। किन्तु फिर भी बरकले और जैन दर्शन की विचारधारा में मौलिक अन्तर रह जाता है। बरकले जहाँ शाश्वत आत्मा द्वारा अनुभूत होने के कारण ही बाह्य विश्व को अस्तित्वमान स्वीकार करता है, वहाँ जैन दर्शन विश्व के सभी ब्रब्यों के अस्तित्व को वस्तु-सापेक्ष मानता है, ज्ञाता-सापेक्ष नहीं। बरकले का अभिमत है — ज्ञाना पदार्थों को जानता है अथवा उनका अनुभव करता है; इसलिए वे वास्तिवक बनते हैं। जैन दर्शन प्रतिपादन करता है— ब्रब्यों का अस्तित्व वास्तिवक है, इसलिए वे ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं अथवा अनुभूत होते हैं।

वैज्ञानिकों का स्रादर्शवाद श्रीर जैन दर्शन

विज्ञान के सहज दार्शनिक स्वभाव के विषय में यह कहा जाता है कि विज्ञान का एक सुनिहिचत दर्शन है। इसमें यही तात्पर्य है कि विज्ञान मनुष्य के ज्ञान की धारा होने के कारण 'दर्शन' से ग्रछूता नहीं रह सकता। किन्तु, वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक धाराएं विज्ञान का दर्शन है, ऐसा नहीं माना जा सकता। जैसे मार्गेनौ के अब्दों में—वास्तिवकता के विषय में वैज्ञानिकों का भिन्न-भिन्न मत होना ग्राश्चर्यजनक नहीं है। ' इस ग्रभिप्राय के ग्राधार पर मार्गेनौ ने वैज्ञानिकों को भिन्न-भिन्न दार्शनिक प्रकारों में विभक्त किया है, जिनमें प्लान्क (Plank) ग्रौर ग्राईन्स्टीन को विवेचनात्मक वास्तविकतावादी (Critical realists), एडिंग्टनग्रौर वाईलको सीमित ग्रादर्शवादी (Moderate Idealists)

- १ देखें, हिस्ट्री थ्रॉफ वेस्टर्न फिलोसोफी, पूर ६८२
- २ वही, पृ०४८१
- ३ वही, पृ० ४५१
- ४ 'केवलज्ञान' ग्रात्मा का सहज गुण माना गया है, जो कर्मावरण के दूर होने पर प्रकट हो जाता है। 'केवलज्ञान' का ग्रथ है—समस्त द्रव्य ग्रीर पर्यायों का साक्षात्कार। इस ज्ञान में ग्रात्मा को किसी बाह्य साधन की ग्रपेक्षा नहीं रहती है।
- ५ दि नेचर भ्रॉफ फिजिकल रीयालिटी, पू० १२

तथा बोहर श्रौर हाईसनवर्गं को विधानवादी श्रथवा प्रत्यक्षवादी (Positivists) बताये हैं। मार्गेनौ तो यहाँ तक मानते हैं कि नितान्त श्रात्मवादी (Solipsist) भी कुछेक सीमाश्रों में सफल वैज्ञानिक बन सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वैज्ञानिक दर्शन श्रौर वैज्ञानिकों का दर्शन एक ही नहीं है। एडिंग्टन ने विज्ञान के दर्शन का जिस रूप में प्रतिपादन किया है, उसे हम एडिंग्टन का दर्शन कह सकते हैं,परन्तु विज्ञान का दर्शन नहीं कह सकते। इसी प्रकार अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक विचारधाराएं, उन वैज्ञानिकों के दर्शन हैं,न कि 'विज्ञान का दर्शन'।

द्यादर्शवादी वैज्ञानिकों में मुस्यतः एडिंग्टन, वाईल, सर जेम्स जीन्स जैसे वैज्ञानिक हैं। एडिंग्टन ने यह तो स्वीकार किया है कि वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता का अस्तित्व है, किन्तु भौतिक विज्ञान के द्वारा हम विश्व का जो ज्ञान करते हैं, वह ज्ञाता-सापेक्ष है। एडिंग्टन की विचारधारा में ज्ञाता अथवा चैतन्य को प्रधानता दी गई है। विज्ञान (विशेषतः भौतिक विज्ञान) विश्व के विषय में निरपेक्ष सत्य को अथवा वस्तु-सापेक्ष वास्तविकता को न जानना चाहता है और न जान सकता है। वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा हम जो ज्ञान करते हैं, वह पूर्णतः ज्ञाता-सापेक्ष है। इसका कारण यही है कि विज्ञान चैतन्य और वाह्य विश्व की संयुक्त अनुभूति से सम्बन्धित है। इसका तात्पर्य यही हुग्ना कि भौतिक-विश्व के पदार्थों का अस्तित्व चैतन्य की ज्ञान पद्धति के द्वारा ही व्यक्त होता है और विज्ञान का सम्बन्ध इसके साथ होने के कारण विज्ञान के द्वारा निर्मित नियम अथवा सिद्धान्त ज्ञाता-सापेक्ष ही हैं।

एडिंग्टन ने अपनी विचारधारा में वास्तविकतावादियों का स्पष्ट विरोध किया है। वास्तविकतावादियों का अभिमत है कि भौतिक पदार्थ का अस्तित्व वस्तु-सापेक्ष है और उसमें रहे हुए स्पर्श, रस आदि गुण भी वस्तु-सापेक्ष हैं। एडिंग्टन कहते हैं कि भौतिक पदार्थों में वास्तविक गुण (रस आदि) होते हैं, यह समभ से परे की बात हो जानी है। उदाहरण के लिए वे 'सेब' को लेते हैं और कहते है कि 'सेब का अस्तित्व ज्ञाता के मस्तिष्क के वाहर स्वतन्त्र है, इस बात का मैं विरोध नहीं करता; और न मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि 'रस' का वास्तविक अस्तित्व है। मेरा विरोध तो इस बात से है कि दार्शनिक लोग वास्तविक सेब के भीतर ही वास्तविक रस की कल्पना करते है। दूमरे स्थान में वास्तविकतावादी विचारधारा को उद्धृत करके वे कहते हैं कि इस प्रकार की विचारधारा वीसवीं सदी के दर्शन का आधार कैसे वन सकती है, यह मेरी समभ में नहीं आता। र

जैन दर्शन के साथ एडिंग्टन के सीमित ज्ञाता-सापेक्षवाद की तुलना करने में विस्तृत विवेचन की अपेक्षा रहती है। यहाँ केवल एक-दो पहलुओं को लेकर ही हमें सन्तोष करना पड़ेगा। जैन दर्शन यह तो स्वीकार करता ही है कि एन्द्रिय ज्ञान (जिसमें भौतिक विज्ञान भी समाहित है) अप्रत्यक्ष है और इसलिए ज्ञाना (आत्मा) और जेय (पदार्थ) का सीधा सम्बन्ध इसमें नहीं वन पाता। इसमें सदा इन्द्रियों और बाह्य पौद्गलिक साधनों की अपेक्षा रहती है और इस प्रकार इसमें होने वाला ज्ञान भी इनसे प्रभावित होता रहता है। किन्तु जहाँ तक पदार्थ के वस्तु-स्वरूप का या वास्तविक स्वरूप का सम्बन्ध है, जैन दर्शन वास्तविकतावादी है। वह निश्चयपूर्वक यह मानता है कि प्रत्येक भौतिक पदार्थ आत्मा की तरह ही स्वतन्त्र अस्तित्व वाला है। प्रत्येक परमाणु में एक वर्ण, एक गन्ध, एक रस और दो स्पर्श होते हैं। ये गुण परमाणु के वस्नु-सापेक्ष गुण हैं और ज्ञाता की अपेक्षा विना ये सदा परमाणु में रहते है। इस प्रकार 'सेव'जिन परमाणुओं का बना है,उनमें से प्रत्येक परमाणु में कोई-न-कोई 'रस' तो होता ही है। इन सब परमाणुओं के समूहरूप 'सेव' का रस भी वास्तविक अस्तित्व रखता

१ दो नेचर ब्रॉफ फिजिक्ल रीयालिटी, पृ० १२

नितान्त स्रात्मवाद (solipsism) में सामान्यतया 'स्व' (ग्रात्मा) के ग्रतिरिक्त समस्त विश्व की वास्तविकता का निषेध किया गया है। ज्ञाता-सापेक्ष ग्रादर्शवाद का एकान्तिक रूप 'नितान्त ग्रात्मवाद' है।

२ देखें, दी फिलोसोफी भ्रांफ फिजिकल साइन्स, पू० १८४, १८६.

३ देखें, वही, पु० १८४

४ दी न्यू पाय वेज इन साइन्स, पु० २८१

५ दी फिलोसोफी श्रॉफ फिजिकल साइन्स, पू॰ २११, २१२

है। इससे ग्रागे जैन दर्शन यह भी मानता है कि ग्रतीन्द्रिय ज्ञानकी सहायता से 'सेब' के इस वस्तु-सापेक्ष रस का ज्ञान मनुष्य कर सकता है। हाँ, ऐन्द्रिय ज्ञान की सहायता से हम इसको जानने में ग्रसमर्थ हो सकते हैं ग्रौर इन्द्रिय ग्रादि बाह्य साधनों के हस्तक्षेप के कारण हमारी ग्रनुभूति में ग्रानेवाला 'रस' वस्तु-सापेक्ष रस से भिन्न भी हो सकता है। परन्तु इसका ग्रर्थ यह नहीं होता कि वस्तु-सापेक्ष रस का कोई ग्रस्तित्व ही नहीं है।

जैन दर्शन अनेकान्तवादी है—वह आत्मा का स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व स्वीकार करता है और पुद्गल का भी। एक पुद्गल नाना आत्माओं (ज्ञाताओं) की अनुभूति का—ज्ञान का विषय बन सकता है; नाना पुद्गल एक आत्मा की अनुभूति के—ज्ञान के विषय बन सकते हैं। एडिंग्टन केवल आत्मा के अस्तित्व को वस्तु-सापेक्ष मानते हैं; पर एक ही पदार्थ का नाना ज्ञाताओं के द्वारा अनुभव, किस प्रकार होता है, यह उनके समभ में नहीं आता। किन्तु जब प्रत्यक्ष रूप में हमें यह अनुभव होता है कि एक ही पदार्थ अनेक ज्ञाताओं के ज्ञान का विषय बन सकता है, तो फिर पदार्थ के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व के विषय में कोई विरोध ही नहीं रह जाता।

वाईल, सर जेम्स जीन्स ग्रादि वैज्ञानिकों ने ग्रपने-ग्रपने विचारों के ग्राधार पर ग्रादर्शवाद की पुष्टि का प्रयत्न किया है । जैन दर्शन की दृष्टि में तो यह एकान्तवाद किसी भी रूप में सत्य नहीं हो सकता कि केवल ग्रात्मा ही एकमात्र स्वतन्त्र वास्तविकता है, शेष विश्व केवल इसी का ही सर्जन ग्रौर कल्पना रूप है ।

वैज्ञानिकों का वास्तविकतावाद ग्रौर जैन दर्शन

जैन दर्शन वास्तिविकतावादी है। ग्रतः वास्त विकतावादी वैज्ञानिकों के साथ इसकी विचारधारा सहज रूप से सामंजस्य रखती है। भौतिकवाद को छोड़कर दूसरी विचारधाराएं, जो ग्रात्मा ग्रौर भौतिक पदार्थ—दोनों के स्वतन्त्र वस्तु-सापेक्ष ग्रस्तित्व को स्वीकार करती हैं, जैन दर्शन की विचारधारा के बहुत निकट हैं। उदाहरणस्वरूप, मार्गेनौ की विचारधारा के अनुसार वे सभी भौतिक पदार्थ वास्तिवक हैं, जो हमारी सामान्य ग्रनुभूति में ग्राते हैं, क्योंकि वे सभी प्रमाणित कन्स्ट्रक्ट्स (Valid Constructs) हैं। इसके ग्रतिरिक्त मार्गेनौ ग्राकाश को भी वास्तिवक मानते हैं। इतना ही नहीं, इससे ग्रागे वे ग्रभौतिक वास्तिवकताग्रों की भी चर्चा करते हैं ग्रौर यही धारणा बनाते हैं कि ऐसे तत्त्वों का भी वास्तिवक ग्रस्तित्व होता है। इस प्रकार हाईसनबर्ग, रसेल, बोहर ग्रादि के विचारों में जैन दर्शन के वास्तिवकवाद के साथ बहुत सद्श तत्त्व उपलब्ध होते हैं।

भौतिकवाद 'वास्तविकतावाद' का एक रूप है, जो एकान्तिक विचारधारा के रूप में केवल भौतिक पदार्थ का ही वास्तिविक ग्रस्तित्व मानता है। सोवियत भौतिक वैज्ञानिक इस बाद के प्रबल पोषक हैं। वे ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को स्वीकार नहीं करते जैन दर्शन यद्यपि भौतिक पदार्थ (पुद्गल) के ग्रस्तित्व को वास्तिविक मानता है, फिर भी ग्रात्मा के ग्रस्तित्व का निषेष नहीं करता। इस प्रकार, जैन दर्शन का वास्तिविकतावाद ग्रनेकान्तिक है, जबिक भौतिकवाद एकान्तिक है। 'ग्रात्मा' का ग्रस्तित्व ज्ञान-मैगांसिक पद्धितयों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो सकता है ग्रौर ग्रादर्शवादी वैज्ञानिकों का यही निरूपण है। जैन दर्शन में भी ग्रात्मा के ग्रस्तित्व को तर्क के ग्राधार पर सिद्ध किया गया है। इस दृष्टि से भौतिकवाद के एकान्तिक दिष्टिकोण का सण्डन हो जाता है।

उपसंहार

जैन दर्शन का अनेकान्तिक वास्तिविकतावाद तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में वास्तिविकता के स्वरूप के विषय में एक अनोखा सिद्धान्त उपस्थित करता है। आत्मा और पुद्गल, दोनों तत्त्वों के स्वरूप-विश्लेषण द्वारा जैन दर्शन आदर्शवादियों को एवं भौतिकवादियों को एक चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त षड्-द्रव्य-मीमांसा, द्रव्य-गुण-पर्याय, आदि तात्त्विक सिद्धान्त जैन दर्शन की वे मौलिक देन हैं, जो आज के युग में भी तत्त्व-मीमांसा के क्षेत्र में अप्रतिम और अनुपम हैं।

१ नेचर ब्रॉफ फिजिकल रीयालिटी, पु० ४५६

कर्म बन्ध निबन्धन भूता क्रिया

श्री मोहनलाल बांठिया, बी० कॉम०

जैन दर्शन कर्मवादी है। ग्रात्मवाद ग्रीर कर्मवाद जैन दर्शन के मूल सिद्धान्त हैं। उसका कथन है कि ग्रात्मा है, तथा वह ग्रनादिकाल से कर्म-पुद्गलों (Karmic matter) के बन्धन में लिप्त है। ग्रनेक जीवात्माग्रों ने ग्रनन्त ग्रतीत में इस कर्म-बन्धन से सर्वथा छुटकारा पाया है तथा ग्रनेक ग्रनन्त ग्रनागत काल में पायेंगी। ग्रवशेष ग्रात्माएं कर्म-पुद्गलों मे देश (ग्रांशिक) छुटकारा पाती रहती हैं ग्रीर ग्रपने नाना विध कार्यों ग्रीर भावनाग्रों से नवीन कर्म-पुद्गलों से लिप्त होती रहती हैं। ग्रात्मा के साथ कर्म का बन्धन कैसे होता है, इसका जैन दर्शन में विशद ग्रीर वैज्ञानिक विश्लेषण है। कर्मवाद का ऐसा वास्तविक ग्रीर बृहद् विवेचन ग्रन्य किसी दर्शन में नहीं है।

जीवात्मा के विभिन्न कार्यों और भावनाओं के द्वारा नाना प्रकार से कर्मों का आत्म-प्रदेशों के साथ बन्धन होता रहता है। इन कार्यों और भावनाओं के द्वारा जो विभिन्न प्रकार से कर्म-बन्धन होता है, उसे जैन दर्शन की पारिभाषिक शब्दावली में 'किया लगना' कहते हैं। किया शब्द का पारिभाषिक अर्थ है—कर्म का बन्धन होना। कर्म बन्ध निबन्धनभूता सा किया—जिससे आत्मा के साथ कर्म का बन्धन हो, वह कियाएं भी है।

जैन श्रागमों में किया की विविधता का बड़ा रोचक श्रौर तात्त्विक वर्णन है। मनुष्य के जीव के विभिन्न कार्यों का मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता से विवेचन करके बतलाया गया है—िकस कार्य से किस प्रकार की श्रौर कैसी—हलकी, भारी, गाढ़ी किया लगती है। मनुष्य के एक ही कार्य से कार्य की विभिन्न श्रपेक्षाश्रों—दशाश्रों के निमित्त से विभिन्न प्रकार की किया लग सकती है। एक ही समय में कार्य की गतिविधियों से श्रिधिक प्रकार की कियाएं भी लग सकती हैं।

ग्रप्रत्याख्यानी क्रिया

हिंसात्मक कार्यों के करने का, हिंसात्मक अधिकरणों (शस्त्रों) के ग्रहण-उपयोग करने का जब तक जीवात्मा त्याग नहीं करता, तब तक इन कार्यों और अधिकरणों की अपेक्षा उसके किया लगती रहती है, चाहे वह हिंसात्मक कार्य करे या न करे, हिंसात्मक शस्त्रों का ग्रहण-उपयोग करे या न करे। उस किया का नाम अप्रत्याख्यानी किया है। यह किया शारीरिक या मानसिक हिंसक कार्यों से नहीं लगती है, न अधिकरणों (शस्त्रों) के उपयोग से लगती है, बिल्क इन कार्यों के करने और शस्त्रों के ग्रहणोपयोग करने की अन्तर्मन की असंयतता से लगती है; इस असंयतता की भावना से अवचेतन मन का स्पन्दन (ग्राडोलन) होता है और इस स्पन्दन से कर्म-रज आत्मा से चिपकती है।

श्रप्रत्याख्यानी किया एक मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। श्राधुनिक विज्ञान की भाषा में इसका सम्बन्ध श्रवचेतन मन (Subconscious mind) से है। जीवात्मा हिंसा नहीं करने का तथा हिंसात्मक श्रधिकरणों के संग्रह-उपयोग नहीं करने का जब तक निश्चय—त्याग—प्रतिज्ञा नहीं करता, तब तक उसके ग्रवचेतन मन में एक भावना रूप लौ जलती रहती है। किसी काम को करना या न करना, यह चेतन मन का कार्य है। जब चेतन मन किसी काम के करने का विचार भी न कर रहा हो, ग्रवचेतन मन में उस काम के करने की ग्रसंयतता की भावना सदा विद्यमान रहती है। इस ग्राकांक्षा की लौ से ग्रप्रत्याख्यानी किया लगती रहती है। यह लौ ग्रत्यागमयी जीवात्मा के ग्रवचेतन मन में सदा एक मात्रा में ग्रौर निरन्तर जलती रहती है। यह लौ सभी ग्रत्यागमय जीवात्मा के एक समान होती है। ग्रतः ग्रप्रत्याख्यानी किया सर्व ग्रत्यागमय जीवां के समान रूप से लगती है।

सर्वं जीवात्मात्रों की समानता (Equality) का ग्रप्रत्याख्यानी किया जैन दर्शन में एक ज्वलन्त उदाहरण है।

सर्व जीव समान हैं, यह जैन दर्शन का बुलन्द नारा है। कोई ऊँच, काई नीच, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है। ग्रात्मा ग्रात्मा समान है। ग्रग्नत्याख्यानी किया सर्व ग्रत्यागमय संसारी जीवों के समान रूप से लगती है। चाहे सेठ हो या चोर हो, धनी हो या गरीव हो, कृपण हो या दानी हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो—समाज के किसी पद (Status) का हो, उसके ग्रप्नत्याख्यानी किया एक समान लगती है। जीव के छोटे-बड़े देह का इस ग्रप्नत्याख्यानी किया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाथी जैमे बृहद् शरीरी, कुन्थु-चीटी-किटभक्षु जैसे क्षुद्र देहीं जीवों के भी ग्रप्नत्याख्यानी किया सम्मान ही लगती है। मनुष्य, पश्च, कीटाणु, फल, फूल, पत्र, किसलय ग्रादि सर्व ग्रत्यागमय जीवों के यह किया समान भाव से लगती है। जैन दर्शन में मनुष्यात्मा, पश्चात्मा, किटाण्वात्मा या ग्रन्य जीवात्मा, ग्रात्म तत्त्व की ग्रपेक्षा समान मानी गयी है। इस समानता को ग्रप्नत्याख्यानीं किया की समानना समर्थन देती है।

कायिकी ग्रादि क्रिया-पञ्चक

जैन दार्शनिकों का कथन है कि हर हिंसक (सावद्य) कार्य से कर्म का बन्धन होता है; ग्रतः उन्होंने हर हिंसक कार्य को सूक्ष्मता से विश्लेषणपूर्वक देखा और उसको समभा। उन्होंने ग्रपने निरीक्षण से पाया कि हिंसक कार्य की पाँच ग्रवस्थाएं होती हैं।

- १. काया से हिंसा के लिए उद्यत होना—हिंसा के लिए काया का भंचालन करना,
- २. हिंसा के लिए शस्त्र का निर्माण, ग्रहण-उपयोग करना,
- ३. हिंसा के परिणाम (भावना) का होना,
- ४. जीव को दु:ख--कष्ट पहुँचाना,
- ५. जीव का प्राण-हनन करना।

जब कोई मनुष्य किसी जीव के वध करने का विचार करता है तो वह शरीर से इस काम को करने के लिए उद्यत होता है, ग्रस्त्र-शस्त्रादि वध के उपकरणों को सम्भालता है, निरीक्षण करता है, ग्रावश्यकतानुसार धार तीक्ष्ण करता है या सफाई ग्रादि करता है; मन को हिंसा के विचारों से ग्रोत-प्रोत करता है। इस सम्पूर्ण कार्य को जैन दर्शन में पाँच विभागों में बाँटा गया है ग्रौर तदनुसार हिंसक कार्य के लिए पाँच प्रकार की किया बतलाई गई है ग्रौर इन पाँचों कियाग्रों का एक दल (Group) 'पञ्चक' कहा गया है। प्रत्येक हिंसा कार्य के लिए जीव को इस पञ्चक की तीन या चार या पाँचों कियाएं, हिंसा की ग्रवस्था के ग्रनुसार लगती हैं। वे पाँच कियाएं इस प्रकार हैं—१. कायिकी, २. ग्राधिकरिणकी, ३. प्राहेषिकी, ४. पारितापनिकी, ४. प्राणातिपातिकी।

ये पाँच कियाएं निश्चित श्रृंखला में बतलाई गई हैं। यदि तीन कियाएं लगती हैं तो प्रथम तीन लगती हैं; यदि चार लगती हैं, तो प्रथम चार लगती हैं। कोई तीन या कोई चार नहीं लगतीं। निश्चित कम के अनुसार ही लगती हैं। कम-से-कम तीन कियाएं अवश्य लगती हैं।

कायिकी—हिंसा के लिए राग-द्वेष युक्त काया के उद्यम के लिए जो क्रिया लगे, वह कायिकी क्रिया है।

प्राधिकरणिकी—हिंसा के उपकरणों के व्यवहार से जो क्रिया लगे, वह ग्राधिकारणिकी क्रिया कहलाती है।

प्राद्वेषिकी—हिंसा के परिणाम (भाव) होने से राग-द्वेष की वृद्धि के कारण जो क्रिया लगती है, वह प्राद्वेषिकी

क्रिया है।

पारितापनिकी—अन्य जीव को दुःख, कष्ट पहुँचाने से जो किया लगे, वह पारितापनिकी किया है। प्राणातिपातिकी—अन्य जीव के प्राण-हनन करने से जो किया लगे, वह प्राणातिपातिकी किया है। यदि कोई किसी जीव की हिंसा करने की व्यवस्था करता है, तब तक प्रथम तीन कियाएं लगती हैं; व्यवस्था

१ भगवती सूत्र, १।६।३०१

२ बही, शदाई

उपरान्त जीव को जब दु:ख — कष्ट पहुँचाता है, तब प्रथम चार कियाएं लगती हैं और जब उस जीव को मार डालता है, तब पाँचों कियाएं लगती हैं।

कब कितनी कियाएं लगती हैं, इसको जैन-म्रागमों में म्रनेक हृदयग्राही उदाहरणों से समभाया गया है। उनमें मे तीन उदाहरण वध के द्वारा व्यवहृत तीन प्रकार के ग्रस्त्रों—जाल, ग्रग्नि ग्रौर तीर-धनुष को लेकर हैं।

- (क) वहेलिया, शिकारी, शिकार संकल्पी, मृगादि पशु मारने को, वध करने को उद्यम मनुष्य, चाहे उसको किसी नाम से पुकारें कच्छ में, द्रह में, नदी के किनारे पर, गहन वन में,गहन वन के एक प्रान्त में,पर्वत के एक प्रान्त में, सामान्य वन में, किसी भी स्थान में जाकर—पशु-प्राणियों को देखकर उनको मारने के विचार से गड्ढा खोदे, जाल रचे तो ग्रवस्थाविशेष की ग्रपेक्षा उसे दो, तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
- १. वह पुरुष जब तक गड्ढा खोदता है, जाल रचता है, लेकिन पशु को बाँधता नहीं है, मारता नहीं है, नब तक उमे प्रथम तीन कियाएं लगती हैं।
- २. जब तक पशु को पकड़ने को उद्यत है और उसको बाँध लेता है, लेकिन जान से मारता नहीं है, तब तक प्रथम चार कियाएं लगती हैं।
- ३. जब उक्त शिकार के लिए उद्यत और बधक पुरुष पशु के प्राण-हनन करता है, तब उसे पाँचों क्रियाएं होती हैं ग्रीर वह पाँचों क्रियाओं से स्पष्ट है।
- (ख) उपरोक्त बहेलिया स्रादि नामांकित मनुष्य उपरोक्त या स्रन्य किसी स्थान में जाकर सूखी घास एकत्रित करके, उसमें स्राग लगा कर मृगादि पशुस्रों को मारता है, तो उस मनुष्य के तीन, चार या पाँच कियाएं स्रवस्थाविशेष मे लगती हैं।
  - १. घास एकत्रित करने तक की प्रथम तीन कियाएं।
  - २. तद्परान्त अग्नि जलाने तक की चार कियाएं।
  - ३. स्रागी लगाने के बाद जलना स्रारम्भ होने से पाँच कियाएं लगने लगती हैं।
- (ग) उपरोक्त मृगादि शिकार को उद्यत पुरुष तीर-धनुष में सज्जित हो उपरोक्त या अन्य किमी स्थान में जाकर मृगादि पशुओं को मारने के लिए बाण छोड़ता है, तो उस पुरुष को अवस्थाविशेष में तीन, चार या पाँच कियाएं लगती हैं।
  - १. बाण धनुष से छोड़ने पर धनुष से निकल कर मृगादि पशुत्रों को बींधता नहीं, तब तक तीन कियाएं।
  - २. वाण जब मे पशुग्रों को बींधता है, किन्तु उनके प्राण-हनन नहीं होते, तब तक चार कियाएं।
  - ३. निक्षिप्त तीर पशु को बेंधकर उसके प्राण विनष्ट कर देता है, तब पाँच कियाएं लगती हैं। व

भारतीय दण्ड-विधान के स्रनुसार यदि कोई मनुष्य अन्य किसी मनुष्य को गुरुतर रूप से आहत करे स्रौर वह स्राहत व्यक्ति एक मास के अन्दर मर जाये तो आघातक व्यक्ति को हत्या का दायी माना जाता है। जैन मनीपियों का इसमें मतभेद है। वे कहते हैं कि मरने वाला आहत होने के बाद छः मास के अन्दर मर जाये तो आघातक को पाँचों कियाएं लगती हैं, वह हत्या का अपराधी है; लेकिन यदि आहत व्यक्ति छः मास के बाद मरे तो आघातक प्राणातिपात का दोपी नहीं है और उसको चार कियाएं ही लगती हैं। र

ग्रारम्भिकी ग्रादि ऋिया-पञ्चक

श्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी, माया प्रत्यया, अप्रत्याख्यानी और मिथ्या दर्शन प्रत्यय—इन पाँच कियाओं का भी एक दल (Group) है। ये जीव के सामान्य जीवन से सम्बन्धित हैं। प्रत्येक जीव के चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, दानव

१ भगवती सूत्र, १।८।२६४, २६६, २६८

२ वही, १।८।२७० का शेषांश

हो, पक्षी हो, प्राणी हो, भूत हो या सत्त्व हो—जीवन की दिन-प्रतिदिन की घटनाग्रों से, कार्य-कलापों से इन कियाग्रों का सम्बन्ध है। जीवन की सामान्य-से-सामान्य, विशेष-से-विशेष सभी घटनाग्रों से इनका सम्बन्ध है। ये कियाएं जीव की प्रतिक्षण की भावनाग्रों,ग्रवस्थाग्रों,घटनाग्रों से लगती हैं। ये कियाएं किसी विशिष्ट स्थिर-प्रृंखला (fixed order) में नहीं हैं। जीव की ग्रवस्था, घटना की परिस्थित के ग्रनुसार कभी एक, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, कभी पाँच ग्रौर किसी जीव विशिष्ट को बिल्कुल नहीं लगती हैं। स्थिर-प्रृंखला नहीं होते हुए भी विष्युंखला (disorder) नहीं है। परस्पर में एक कड़ी हैं। जहाँ ग्रारम्भिकी लगती है, वहाँ माया प्रत्यया निश्चय लगती है। बाकी तीन लग भी सकती हैं, नहीं भी लग सकती हैं। जहाँ पारिग्राहिकी लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है, बाकी दोनों की भजना (optional) है। जहाँ माया प्रत्यया लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है। जहाँ माया प्रत्यया लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है। जहाँ माया प्रत्यया लगती है, वहाँ ग्रारम्भिकी, पारिग्राहिकी ग्रौर माया प्रत्यया निश्चय लगती है।

इस पंचक की अपेक्षा सब मनुष्य समान किया वाले नहीं होते, किन्तु हिंसक-अहिंसक, संयमी-असंयमी, सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि की अपेक्षा-भेद होते हैं। सम्यग्दृष्टि, अहिंसक, वीतराग (राग-द्वेष से सर्वथा रहित) संयमी मनुष्य को इस पंचक की कोई किया नहीं लगती है।

जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि अप्रमादी है, किन्तु सराग (मोह सिहत) संयमी है, उसको केवल माया प्रत्यया किया लगती है। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि, सराग (मोह सिहत) संयमी, लेकिन अहिंसकवृत्ति में यदा-कदा प्रमादी है, उसे आरिम्भकी और माया प्रत्यया यह दो कियाएं लगती हैं। जो मनुष्य सम्यग्दृष्टि है, पर आंशिक संयत, आंशिक-असंयत (संयता-संयत) है, उसके प्रथम तीन कियाएं अवश्य लगती हैं। जो मनुष्य मिथ्यादृष्टि है या सम्यग्मिथ्यादृष्टि है उसको पाँचों कियाएं लगती हैं।

इस क्रिया पंचक के ग्रगणित उदाहरण हो सकते हैं। इस लेख में मनुष्य के व्यापारिक जीवन सम्बन्धी तीन उदाहरण भगवती सूत्र से उद्धत किये जाते हैं—

१. किसी व्यापारी का माल गोदाम से चोर चोरी कर के ले गये और और व्यापारी ने उसके लिए थाने में फरियाद की, स्वयं भी खोज करने लगे; खोज जारी रखने के समय उस व्यापारी के या तो प्रथम चार कियाएं तीव्रता से लगें और यदि व्यापारी मिथ्यादृष्टि हो, तो पांचों लगें।

यदि संयोग से चोरी हुन्ना माल वापस मिल जाये, तो कियाएं ह्रस्वता से लगती हैं।

यदि संयोगवश चोरी हुम्रा माल सर्व प्रयत्न के बावजूद न मिले श्रीर व्यापारी स्राशारहित होकर-खोज खबर बंद कर दे, तो कियास्रों का लगना बन्द नहीं होता, किन्तु उनमें ह्रस्वता स्रा जाती है 1^3

- २. विकेता व्यापारी केता व्यापारी को माल भविष्य में देने के (foreword delivary) हिसाब से बेचता है स्रौर बयाने (advance) के रूप में लेता है तो—
- (क) माल जब तक विकेता के स्थान से केता के जिम्मे न चला जाये, तब तक—१. विकेता को चार या पाँच कियाएं लगती हैं ग्रौर २. केता को भी चार या पाँच कियाएं लगती हैं, पर विकेता की ग्रपेक्षा हस्व।
- (ख) विकेता व्यापारी केता को यथासमय माल डिलीवरी दे दें,तब—१. केता को चार या पांच कियाएं लगती हैं ग्रौर २. विकेता को भी चार या पांच कियाएं लगती हैं, पर केता की ग्रपेक्षा हस्व। यहां किया लगना ग्रापेक्षिक है ग्रौर माल की ग्रपेक्षा से है। ४
  - ३. विकेता व्यापारी ने माल उघार बेचा और माल यथासमय डिलीवरी दे दिया, पर माल का मोल (घन)

१ प्रज्ञापना सूत्र, २२।१२

२ भगवती सूत्र, १।२।६४-६५

३ वही, प्रा६ाप्र

४ बही, १।६।१

न मिले तब तक १. विकेता व्यापारी को (धन न मिलने पर भी) धन की अपेक्षा किया लगती है, किन्तु हस्व भाव से। २. केता जब तक मोल नहीं देता है, तब तक केता को मोटी किया लगती है।

केता व्यापारी ने माल खरीद कर, माल डिलीवरी लेकर यथा समय माल मोल विकेता को दे दिया, किन्तु फिर भी केता को मोल के धन की ग्रपेक्षा किया लगती है। पर ह्रस्व भाव से। विकेता को धन की प्राप्ति के बाद धन की ग्रपेक्षा मोटी किया लगती है।

भाषाः एक तात्त्विक विवेचन

मुनिश्री सुमेरमलजो (लाडनूँ)

अपनी भावना को प्रकट करने का स्पष्ट साधन है—भाषा। भाषा वह फसल है, जो एकमात्र ब्रात्मा रूपी क्षेत्र में ही पैदा होती है। जैसी आत्मा होगी, वैसी ही भाषा की फसल नैयार होगी। भाषा का इतिहास उतना ही प्राचीन है, जितना कि जीव-विज्ञान का। जैन ब्रागम तो जीव की भाँति भाषा को भी ब्रनादिकालीन मानता है। इनके प्रकार में ब्रन्तर ब्रवश्य पड़ा है ब्रौर पड़ता रहेगा। भाषा ब्राखिर अपने-अपने युग के निर्धारित संकेत ही तो है, जो समयान्तर से तथा क्षेत्रान्तर से बदलते रहते हैं। फिर भी भाषा के उन संकेतात्मक शब्दों का अर्थ अपने-अपने समय में निर्णयात्मक रहता है। यदि ऐसा न हो, तो भात्रों की ब्रभिव्यक्ति भाषा के द्वारा हो ही नहीं सकती ब्रौर ब्रागमों में कहा है भाषा निर्णयात्मक बोध कराने वाली है।

यह एक स्नात्मा की विशेष प्रिक्तिया का फल है। स्नात्मा जब बोलने की स्नोर प्रवृत्त होती है, तब कहीं भाषा की उत्पत्ति होती है। भाषा सजीव है या निर्जीव ? रूपी है या स्ररूपी ? उसके फैलाव की क्या प्रिक्रिया है ? स्नादि स्रनेक विषयों का विशद विवेचन स्नागमों में मिलता है।

भाषा का स्वरूप

प्रश्न-भगवन् ! भाषा स्नात्मा है ? या स्नात्मा से पृथक् कोई दूसरा तत्त्व है ?

उत्तर-गौतम! भाषा स्रात्मा नहीं है, स्रात्मा से स्रन्य पदार्थ है।

प्रवन-भगवन् ! भाषा रूपी पदार्थं है, या ग्ररूपी पदार्थं ?

उत्तर—गौतम! भाषा रूपी पदार्थ है, ग्ररूपी नहीं है। भाषा हमें सुनाई देती है। यदि ग्ररूपी होती तो सुनाई कैसे देती ? ग्रावाज रूपी पदार्थ की ही होती है।

प्रश्न-भगवन् ! भाषा सचित्त है या ग्रचित्त तथा सजीव है ग्रथवा निर्जीव ?

उत्तर—गौतम ! भाषा म्रचित्त है, निर्जीव है । भाषा म्रात्मा से पृथक् पुद्गल वर्गणा मात्र है ।

प्रश्न-भगवन् ! भाषा जीवों के होती है, अथवा अजीवों के ?

उत्तर—गौतम ? भाषा जीवों के होती है, अजीवों के नहीं होती। यद्यपि भाषा स्वयं अजीव है, किन्तु भाषा के रूप में उसकी संकलना जीवों के पुरुषार्थ से ही होती है। जीवों के पुरुषार्थ से पहले भाषा नाम का कोई तत्त्व नहीं था। केवल तद्योग पुद्गल के रूप में समूचे लोक में बिखरे रहते हैं। ज्यों ही जीवों का पुरुषार्थ हुआ, वे पुद्गल भाषा के रूप में संगठित हो जाते हैं। शब्द तो अजीव के भी होता है। दो स्थूल पुद्गल स्कन्ध, जब एक दूसरे से टकराते हैं, तब शब्द होता है। किन्तु भाषा नहीं, भाषा केवल वह ही कही जाती है, जो तालू, ओष्ठ आदि आठ स्थानों में से किसी भी स्थान से निकली हुई हो और भाषा पर्याप्ति के द्वारा गृहीत भाषा वर्गणा के पुद्गल हों। ये स्थान तथा भाषा पर्याप्ति जीव के ही होनी है, अजीव के नहीं।

प्रश्न-भगवन् ! बोलने से पहले भाषा कही जाती है, अथवा बोलते हुए को भाषा कही जाती है ? या फिर

१ गोयमा ! मण्णामीति झोहारिणी भाषा—झभिधान राजेन्द्र कोश

बोलने के वाद में भाषा कही जाती है।

उत्तर—गौतम ! बोलने से पूर्व भाषा नहीं कही जाती । बोलने के बाद में भी वह भाषा नहीं कहलाती । केवल बोलते समय में ही भाषा कहलाती है । उत्पन्न होने से पहले तो वे केवल असंगृहीत पुद्गल मात्र हैं । जब तक भाषा के योग्य पुद्गल एक स्थान पर व्यवस्थित रूप से भाषा पर्याप्ति के द्वारा संगृहीत नहीं हो जाते, तब तक वे केवल पुद्गल ही कहलाते हैं । इससे अधिक उन पुद्गलों को हम कुछ कहें तो द्रव्य भाषा कह सकते हैं । किन्तु फलितार्थ में वे पुद्गल ही हैं । उन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता ।

बोलने के बाद भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते । जिन पुद्गलों को भाषा पर्याप्ति द्वारा ग्रहण करके ग्रात्मा विसर्जन कर देती है, वे पुद्गल कुछ समय पर्यन्त उसी भाषा के रूप में वायुमंडल में मँडराते रहते हैं । फिर भी हम उन्हें भाषा नहीं कह सकते । भाषा तो केवल वर्तमान में ही है । जिस समय में व्यक्ति बोलता है, उसी समय में उसे भाषा कहा जाता है, यह नैश्चियक कथन है । व्यवहार में बोलने के बाद कुछ समय तक हमें जो सुनाई देता है, उसे हम भाषा ही कहेंगे।

भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण शरीर योग से होता है तथा विसर्जन वचन योग से होता है। पाँच शरीर में से केवल तीन शरीर से ही ग्रहण होता है। ग्रहण करने में भाषा पर्याप्ति की ग्रनिवार्यता मानी गई है, ग्रौर पर्याप्तियाँ, ग्रौदारिक, वैकयिक तथा ग्राहारक शरीर में ही सिक्रय बनती हैं। कार्मण तथा तेजस् शरीर में पर्याप्तियाँ नहीं होतीं, ग्रनः तीन शरीर से ही भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किये जाते हैं।

ग्रहण करने की प्रक्रिया

भाषा पर्याप्ति के द्वारा स्रात्मा भाषा वर्गणा के पुद्गल ग्रहण करती है । भाषा वर्गणा के उन्हीं पुद्गलों को भाषा पर्याप्ति ग्रहण करती है, जो वर्तमान में स्थिर है । स्रस्थिर पुद्गलों का ग्रहण नहीं होता ।³

पुद्गलों के स्वरूप का निर्णंय द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव से किया जाता है। द्रव्य से जिन पुद्गल स्कन्धों को ग्रहण किया जाता है। वे एक प्रदेशीय यावत् संख्य तथा ग्रसंख्य प्रदेशीय पुद्गल स्कन्ध नहीं होते, वे तो ग्रनन्त प्रदेशीय पुद्गल स्कन्ध ही होते हैं। दो-तीन प्रदेशीय स्कन्ध तो क्या, ग्रसंख्य प्रदेशीय स्कन्ध को भी ग्रात्मा ग्रहण नहीं कर सकती। ग्रात्मा के काम ग्राने वाले केवल ग्रनन्त प्रदेशीय स्कन्ध ही हैं। ^४

क्षेत्र से एक प्रदेश में रहने वाले, दो प्रदेश में रहने वाले तथा संख्यात प्रदेश में रहने वाले भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रात्मा ग्रहण नहीं करती। ग्रात्मा से गृहीत होने वाले पुद्गल ग्रसंख्य प्रदेशाकाश में रहने वाले होते हैं।^४

काल से एक समय की स्थिति वाले, दो समय की स्थिति वाले यावत् श्रसंख्य समय की स्थिति वाले पुद्गलों को भाषा के रूप में श्रात्मा ग्रहण करती है। भाषा के पुद्गल कुछ एक समय के स्थिति वाले होते हैं, एक समय के बाद वे

१ भगवती सूत्र, शतक १३

२ स्रभिधान राजेन्द्र कोश

३ गोयमा ! ठियाइं गिण्हति णो ब्रह्वियाइं गिण्हति।

⁻⁻⁻प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

४ म्रणंतपदेसियाइं गेण्हति, नो म्रसंखिज्जपदेसियाइं गिण्हइ।

[—]प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

५ ग्रसंखेजजपएसोगाढाई गेण्हति ।

⁻⁻⁻वही, पद ११

६ गोयमा ! एगसमय ठितीयाई पि गेण्हति, दुसमय ठितीयाई पि गेण्हति जाव श्रसंखेज्ज समय ठितियाई पि गेण्हित ।

भाषा के रूप में काम नहीं ग्राते। एक समय की स्थिति वाले पुद्गल भाषा की ग्रादि परिणित में काम ग्राते हैं। कुछ पुद्ग् गल ऐसे हैं, जो ग्रसंस्य समय तक भाषा के रूप में ग्रपरिवर्तनीय स्वरूप में रह जाते हैं।

भाव से ग्रात्मा वर्णवान्, गन्धवान्, रसवान् तथा स्पर्शवान् पुद्गलों को ग्रहण करता है।

वर्ण में ग्रहण द्रव्य की अपेक्षा से एक वर्ण वाले यावत् पाँचों वर्ण वाले पुद्गलों को तथा सर्व ग्रहण की अपेक्षा नियमतः पाँचों वर्ण वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण करता है। इसी प्रकार गन्ध और रस को जानना चाहिए।

स्पर्श में ग्रहण द्रव्य की अपेक्षा से भी एक स्पर्श वाले पुद्गलों को आत्मा ग्रहण नहीं करता। गृहीत होने वाले पुद्गलों में कम-से-कम दो स्पर्श तथा अधिक-से-अधिक चार स्पर्श पाते हैं। उनके नाम हैं—शीतस्पर्श, उण्णस्पर्श, स्निग्ध-स्पर्श तथा रूक्षस्पर्श। पाँच, छः यावन् आठ स्पर्श वाले पुद्गलों का भाषा के रूप में ग्रहण नहीं होता। भाषा वर्गणा के पुद्गल-समूह नियमतः चतुस्पर्शी हैं। री

गृहीत होने वाले पुद्गल स्नात्मा से स्पृष्ट होते हैं, स्रस्पृष्ट नहीं। स्रस्पृष्ट पुद्गलों को स्नात्मा ग्रहण नहीं कर सकता। स्पृष्ट पुद्गल भी स्नात्म-प्रदेश के स्नाकाश में स्रवस्थित हो, तभी उन्हें स्नात्मा ग्रहण कर सकता है। जिन स्नाकाश प्रदेशों में स्नात्म-प्रदेश स्रवस्थित हैं, उन्हीं स्नाकाश प्रदेशों में पुद्गल स्रवस्थित हो तो स्नात्मा उन्हें ग्रहण करता है। एक क्षेत्रावग्राही हाने पर भी वे स्नान्तरवर्ती (व्यवधानरहित) क्षेत्रावग्राही होने चाहिए। परम्परवर्ती (व्यवधान सहित) क्षेत्रावग्राही पुद्गल स्नात्मा के ग्रहण का विषय नहीं बन सकते।

अनन्तरवर्ती पुद्गल सूक्ष्म भी होते हैं, तथा बादर भी होते हैं। यहाँ सूक्ष्म का अर्थपरिमाण में कम प्रदेशों वाला स्कन्थ करना चाहिए। कम परिमाण वाले पुद्गलों को भी आत्मा ग्रहण करता है और तीव प्रयत्न के द्वारा अधिक प्रमाण वाले पुद्गलों को भी एक साथ ग्रहण कर लेता है। चतुःस्पर्शी होने के कारण वे चर्म-चक्षुओं से तो दीखते नहीं। जो पुद्गल-समूह अनन्त प्रदेशीय होते हुए भी कम मात्रा में हैं, उन्हें सूक्ष्म कहा गया है और जो अधिक मात्रा में हैं, उन्हें बादर कहा गया है। दोनों को आत्मा ग्रहण करता है। दोनों प्रकार के पुद्गल स्कन्धों का ऊर्ध्वं, मध्य तथा नीचे से ग्रहण होता है; ग्रतः नियमतः छहों दिशाओं से भाषा वर्गणा के पुद्गल-स्कन्धों का ग्रहण किया जाता है।

छहों दिशाओं से पुद्गल स्कन्धों का ग्रहण ग्रादि में भी होता है, मध्य में भी होता है ग्रीर ग्रन्त में भी होता है। ग्रन्तर मुहूर्त पर्यन्त भाषा के पुद्गल ग्रहण किये जा सकते हैं। उस ग्रन्तर मुहूर्त के ग्रादि में भाषा वर्गणा के पुद्गलों का ग्रहण होता है तथा मध्य ग्रीर ग्रन्त में भी उसी प्रकार ग्रहण होता रहता है।

गृहीत होने वाले पुद्गल अपने निर्घारित विषय के ही होते हैं, अन्य विषय के नहीं। जैसे सत्य बोलने वाला ब्यक्ति जब बोलने के लिए पुद्गल ग्रहण करता है, तो सत्य विषयक पुद्गल ही गृहीत होंगे, असत्य के नहीं। इसी प्रकार मृदु और कर्कश, स्त्रीलिंग, पुंल्लिंग, नपुंसक लिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन आदि अनेक विषय हैं। जिस विषय में तथा जिस रूप में व्यक्ति बोलना चाहता है, तदनुरूप ही पुद्गल गृहीत होते हैं। वे भी अनुक्रम से, व्यक्तिकम से नहीं।

भाषा वर्गणा का ग्रहण निरन्तर भी होता है ग्रौर सान्तर भी । व्यवधान पड़ता है तो कम-से-कम एक समय का ग्रौर ग्रिधिक-मे-ग्रिधिक ग्रसंख्य समय का । यहाँ जो एक समय का व्यवधान लिया गया है, वह बोलते समय का सम-भेता चाहिये । जैसे—पहले समय में भाषा के पुद्गल ग्रहण किये, दूसरे समय में उनका विसर्जन किया । नये पुद्गलों का ग्रहण दूसरे समय न कर तीसरे समय में यदि करता है, तो एक समय का व्यवधान पड़ जाता है ग्रौर निरन्तर ग्रहण करते समय दूसरे क्षण में भी पुद्गल लेते रहते हैं । जिस समय में विसर्जन होता है, उस समय में भी ग्रहण होता रहता है। उ

१ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

२ वही, पद ११ 🥻

३ वही, पद ११

विसर्जन प्रक्रिया

भाषा के पुद्गल गृहीत होते हैं। भाषा के रूप में उनका परिणमन होता है, फिर उनका विसर्जन होता है। वस्तुतः विसर्जन के समय में ही भाषा है और तो उसकी प्रारम्भिक परिणितयाँ हैं। जब उसका विसर्जन होता है, तभी वह जनो-पयोगिनी बनती है। यहण की भाँति विसर्जन निरन्तर नहीं होता, सान्तर ही होता है। एक पुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन के बाद दूसरे पुद्गल-स्कन्ध के विसर्जन में व्यवधान केवल ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का है। जो पुद्गल वर्तमान क्षण में गृहीत होते हैं, उनका विसर्जन उसी क्षण में नहीं होता, उत्तरवर्ती क्षण में होता है। यह विसर्जन प्रारंभ होने के बाद समय की अपेक्षा से निरन्तर होता है, पुद्गलों की अपेक्षा से सान्तर होता है। पुद्गलों का ग्रहण और विसर्जन पहले और अन्तिम समय को छोड़ कर बीच के सभी क्षणों में साथ-साथ होता है। पहले समय में केवल पुद्गलों का ग्रहण होता है, क्योंकि विसर्जन तो ग्रहण किए बिना हो नहीं सकता और अन्तिम में केवल विसर्जन ही होता है। बोलने की इच्छा बन्द होते ही, पुद्गलों का ग्रहण बन्द हो जाता है। उस समय में केवल गृहीत पुद्गलों का विसर्जन ही होता है। समय की अपेक्षा से निरन्तर विसर्जन होते हुए भी उन गृहीत पुद्गलों की अपेक्षा से व्यवधान सिहत विसर्जन होता है। विसर्जन का कम गृहीत पुद्गलों को ग्रहण किया है तो उसका विसर्जन भी सत्य भाषा के रूप्न में होगा। यदि सत्य भाषा के पुद्गलों को ग्रहण किया है तो उसका विसर्जन होगा। पुद्गल स्कन्ध की मात्रा भी गृहीत पुद्गलों के ग्रनुरूप ही रहेगी।

विसर्जित होने वाले पुद्गल भिन्न होकर विसर्जित होते हैं, श्रौर श्रभिन्न भी। भाषा वर्गणा के कुछ पुद्गल ऐसे हतेो हैं जो भेद (टुकड़े) होकर बाहर निकलते हैं श्रौर कुछ पुद्गल ऐसे भी होते हैं, जो वाहर निकलने के श्रन्तिम क्षण तक भेद प्राप्त नहीं होते। बाहर निकल जाने के बाद ही उनका भेद होता है। ^{2}

विस्तार की प्रक्रिया

वचन योग के द्वारा भाषा ज्यों ही बाहर निकलती है, उसी क्षण उसका फैलाव प्रारम्भ हो जाता है। सव पुद्गलों का विस्तार एक-सा नहीं होता है। जो पुद्गल वक्ता के तीव्र प्रयत्न द्वारा भेद प्राप्त होकर निकलते हैं, उनका विस्तार लोकान्त तक होता है और जो वक्ता के मन्द प्रयत्न के कारण भेद विना पाये ही निकल जाते हैं, वे ग्रसंख्य प्रदेशात्मक क्षेत्र दूर जाकर भेद प्राप्त होते हैं ग्रीर संख्यात योजन दूर जाकर विध्वंस हो जाते हैं। वे लोकान्त तक नहीं पहुँच सकते।

भाषा वर्गणा के पुद्गलों को समूचे लोक में फैलाव करने में चार समय लगते हैं। उनके विस्तार की भी एक प्रिक्रया है ग्रीर वह केवलीसमुद्घात के पहले चार समय की प्रिक्रया के अनुरूप ही प्रिक्रया है। पहले समय में भाषा के पुद्गलों का चतुर्दशरज्ज्वात्मक एक दण्ड बनता है, जो ऊर्घ्य ग्रीर ग्रधो दिशा में लोकान्त का स्पर्श करता है। दूसरे समय में वे पुद्गल कपाट के ग्राकार के हो जाते हैं। कपाट के द्वारा वे पुद्गल पूर्व, पिरचम या उत्तर, दक्षिण वक्ता के सम्मुख तथा पीठवर्ती दो दिशाग्रों में लोकान्त का स्पर्श कर लेते हैं। तीसरे समय में वे पुद्गल मथनी के ग्राकार के वन जाते है। इससे ग्रविष्ट दो दिशाग्रों के लोकान्त का स्पर्श कर लेते हैं। चौथे समय में वे लोकव्यापी वन जाते हैं। चार दिशाग्रों के ग्रालावा लोकान्त के कोण ग्रादि में भी फैल जाते है। इस प्रकार चार समय में भाषा वर्गणा के पुद्गल समूचे लोक में फैल

१ निसर्गसमय वर्तिन्येव भाषा।

^{—-} ग्रभिधान राजेन्द्र कोडा

२ प्रज्ञापना सूत्र, पद ११

३ वही, पद ११

जाते हैं।

कुछ ग्राचार्यों का मत है, तीन समय में ही ये पुद्गल लोक व्यापी बन जाते हैं। पहले समय में छहों दिशाग्रों में ग्रनुश्रेगिगत लोकान्त तक पुद्गल फैल जाते हैं, दूसरे समय में मन्थान करके विदिशाश्रों में फैल जाते हैं तथा तीसरे समय में बचे-खुचे ग्रान्तरों को पूर देते हैं, ऐसा वे मानते है। ^२

कुछ ग्राचार्य पाँच समय की मान्यता भी रखते हैं। वे कहते हैं—वक्ता किसी विदिशा में बैठा है। वहाँ से एक समय तो उन पुद्गलों को विदिशा से दिशा में ग्राने में लग जाता है, दूसरे समय में लोक के मध्य में प्रवेश करता है। शेष तीन समय में विस्तार की प्रक्रिया ऊपर बताई गई प्रक्रिया के समान ही समक लेनी चाहिए।

तीन प्ररूपणा में हमें तीन-चार तथा पाँच समय का उल्लेख मिलता है। समय की गणना अतीन्द्रिय-ज्ञानियों के द्वारा ही गम्य है। चर्म चक्षुओं के लिए तो यह केवल कल्पना का विषय रह जाता है। जहाँ एक पलक फेरने में असंख्य समय बीत जाते हैं, वहाँ तीन-चार तथा पाँच समय का माप हो ही कैंसे सकता है? आज जो वैज्ञानिकों ने शब्द की गति का अंकन किया है, वह स्थूल है। जैन दृष्टिकोण से भाषा के पुद्गल सेकिण्ड के असंख्यातवें हिस्से जितने समय में समूचे लोक में फैल जाते हैं।

१ केवली समुद्घातक्रमेण चर्ताभः समयैः सर्वोऽपि लोको भाषा-द्रव्यैरापूर्यंत इति। दण्ड प्रथमे समये कपाटमथ चोत्तर तथा समये, मन्यानमथ तृतीये लोकव्यापी चतुर्थे च।

⁻⁻⁻ ग्रमिघान राजेन्द्र कोश

२ पढम समयेञ्चिय जस्रो मुक्काइं जंति छदिसि ताइं। दितिय समयम्मितेञ्चिय, छदण्डा होति घम्मंथा।। मंथं तरीह तइए, समए पुन्नेहि पुरिस्रो लोगो।

⁻⁻ अभिधान राजेन्द्र कोश

३ दिसि विट्ठ यस्स पढ़मोऽतिगमे ते चेत्र सेसया तिन्ति । विदिसि द्वियस्स समया पंचातिगमिन जं दोणि ॥

⁻⁻⁻ग्रभियान राजेन्द्र कोश

वर्तमान युग में तेरापंथ का महत्त्व

डा० राधाविनोद पाल

तेरापंथ के महत्त्व को समभने के लिए इस तथ्य को समभना आवश्यक है कि वर्तमान विश्व की स्थिति विवेक पर आधारित 'श्रद्धा-युग' अथवा वास्तविक श्रद्धा पर आधारित 'विवेक-युग' की पुनःस्थापना शीघ्र मे शीघ्र चाहती है।

समस्याएं समय-समय पर उत्पन्न होती रहती हैं और विभिन्न समयों में उनको अपने विशिष्ट पहनुओं के कारण विशेष महत्त्व मिल जाता है। मानव-समाज के सम्मुख उपस्थित एक युग के कितपय बड़े प्रक्तों का घटनाओं के परिवर्तन के कारण आज हमारे युग में अपेक्षाकृत अल्प महत्त्व रह गया है। जबिक कुछ प्रक्तों ने हाल के वर्षों में नया और कहीं अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। किन्तु विज्ञान ने मानव-जाति के हाथों में वर्तमान युग में जो विनाशकारी अस्त्र सांप दिये हैं, उनके कारण उत्पन्न समस्या से अधिक गम्भीर समस्या और कोई नहीं है। विनाश की इन सम्भावनाओं को देखते हुए, अहिंसा का सिद्धान्त जिस पर तेरापंथ-सम्प्रदाय के पूज्य संस्थापक द्वारा अधिक वल दिया गया था, एक ऐसा सिद्धान्त माना जा सकता है, जो सभी सदाशयी व्यक्तियों को शीध्र ही आकर्षित कर सकता है।

इस सत्य को कदाचित् ही अस्वीकार किया जा सकता है कि इस युग में मानव समाज की रक्षा उसी दिशा में हो सकती है जबकि आधुनिक मानव समुदाय विचार और व्यवहार में अहिंसा के सिद्धान्त का सच्चाई से अनुसरण करना आरम्भ कर दे।

वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक प्रणालियों में संशोधन की ग्रत्यन्त ग्रावश्यकता है और इसके लिए कुछ वास्त-विक ग्रान्तरिक रचना करनी होगी, जिससे श्रेट्ठ सामाजिक जीवन ग्रस्तित्व में ग्रा सके ग्रौर जो वर्तमान दुनिया को एक इकाई मान कर उसकी ग्रावश्यकताग्रों की पूर्ति कर सके। यह मंगोधन केवल समभौते का रूप न होकर वर्तमान स्थिति से उत्पन्न समस्याग्रों का वास्तविक समाधान होना चाहिए। किन्तु मनुष्य की शोध-शक्ति ग्राज सर्वत्र ही भूल-भुलैया में भटक रही है। इसका कारण यही है कि हम ग्रपनी सीमित दृष्टियों को ही ग्रन्तिम मान वैठे हैं। हम केवल ग्रपने दृष्टिकोण की मर्यादाग्रों को ही ग्रस्वीकार करने का प्रयत्न नहीं करते, ग्रपितु हम ग्रपने जान की ग्रपर्यप्त भावना ग्रौर क्षुधा पर भी पर्दा डालने ग्रौर उसे छिपाने का प्रयत्न करते हैं। उसके फलस्वरूप जो ग्रसहिष्णुना उत्पन्न होती है, वह शान्ति के लिए ग्रावश्यक पारस्परिक सहमति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा सिद्ध हो रही है। ग्राज की दुनिया इतनी ग्रय-हिष्णु हो गई है कि निष्पक्ष ग्रालोचना को भी सहन नहीं कर सकती। कोई भी ऐमा देश राज्य ग्रथवा नेना नहीं है जो ग्रपने दोषों की चर्चा सुनने को तैयार हो। यही कारण है कि तेरायंथ के मिद्धान्तों में महिष्णुना पर इतना वल दिया गया है।

निस्सन्देह आज मनुष्य को अपने नैतिक और भावनात्मक साधनों से ऊपर उठ कर मंगठित होने को कहा जा रहा है। हम जिस सम्यता के विकास की जिस कसौटी को खोज रहे हैं और मनुष्य बाह्य प्रकृति की उत्तरोत्तर विस्तृत और प्रभावशाली विजयों में जिसे पाने में असफल रहा है, वह इस वात में निहित है कि हम शवित के रूपान्तर पर अधिकाधिक जोर दें और उसका कार्य-क्षेत्र वाहरी क्षेत्र से हटाकर ऐसे क्षेत्र में ले जाएं, जहाँ चुनौतियों का सफल समाधान वाहरी बाधाओं अथवा बाहरी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के रूप में नहीं होता, अपितु आन्तरिक आत्म-निर्माण और आत्म-निर्णय के रूप में होता है।

इस समय जबिक विश्व में सर्वत्र हर कोई मानव-शक्ति के ग्रत्यधिक विस्तार पर स्तंभित है, तव मानव-ज्ञान

की सीमितता के विषय में हमारा ग्रज्ञान समस्त दुनिया के समक्ष एक महान् खतरा उपस्थित करता है ग्रौर विघटनकारी रोग सिद्ध हो रहा है। कम-से-कम हम भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी तो इस खतरे से ग्रपने को बचा सकते हैं।

हम अपने ज्ञान की सीमितता को जो अस्वीकार करते हैं, उसका कारण कुछ ग्रंश तक तो हमारे 'अज्ञान का अज्ञान' है, किन्तु अपने सत्य के लिए सम्पूर्णता के हमारे दावे हमारे 'अज्ञान का अज्ञान' नहीं होते । अवश्य हम कभी-कभी सत्य के अपने ज्ञान के आंशिक और मन-गठित स्वरूप पर पर्दा डालने के सचेतन अथवा अर्थ चेतन प्रयास के रूप में ऐसा दावा करते हैं।

सत्य और असत्य के बीच की सरल भेद-रेखा इस भयंकर और करुणाजनक भ्रम का सुविधाजनक अस्त्र है कि 'हमारे सत्य' जो कुछ भी विरुद्ध है, वह असत्य है और उस असत्य का नाश करने के लिए हमें हर प्रकार के दमनकारी साधन का उपयोग करना चाहिए। यह भेद-रेखा इस बात को स्वीकार नहीं करती कि शुद्धतम सत्य में भी कुछ-न-कुछ भूल हो सकती है और जो अधिक-से-अधिक प्रकट असत्य है। मानव बुद्धि की इस मर्यादा को समभ कर ही तेरापंथ के पूज्य संस्थापक आचायंश्री भिक्षु ने सहिष्णता पर इतना बल दिया है और उसे उच्च सांस्कृतिक सद्गुण माना है।

हम पिछली अर्घ शताब्दी में जिस इतिहास में रहते आये हैं और मानवता के सामने जो नये-नये आतंक भौर अकालीन भय उपस्थित हो रहे हैं, उनका स्मरण करके ही हम तेरापंथ का महत्त्व पूर्णतया समभ सकते हैं। हमको यह स्मरण रखना होगा कि धर्म अन्य अनेक बातों के साथ एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जिसके द्वारा मनुष्य प्रथमतः आत्मिशक्षा प्राप्त करता है और अपने व्यक्तित्व में वांछनीय परिवर्तन करता है और दूसरे ऐसी चेतना का विकास करता है कि उसके और विश्व के मध्य उचित सम्बन्ध स्थापित हो सके, जिसका कि वह एक अंग है। हम आज ऐसे युग में हैं, जब विश्व-समुदाय को अपने समस्त विचारों में एकता ही शिक्तशाली भावना का विकास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारे मानसिक ढाँचे में भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। इस युग में जब विज्ञान ने सारे विश्व के सिर पर संहार के नये भीषण अस्त्र लटका दिये हैं और मानव के विवेक और बुद्धि अधिक-से-अधिक भ्रष्ट हो गए हैं, हमारे त्राण का यही सरलतम मार्ग हो सकता है। क्या हम इस सत्य की उपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे जीवित रहने की न्यूनतम शर्त यह है कि हम अपने वर्तमान मानसिक गठन में तुरन्त परिवर्तन करें?

इस समय दुनिया में हमारे सामने कठिनाई यह है कि यन्त्र विद्या की श्रद्भुत प्रगति ने एक नई ही दुनिया खड़ी कर दी है श्रीर हमारे भवन भावुक मन को उसके साथ श्राकिस्मक रूप में संगति बिठानी पड़ रही है। यहीं तेरापंथ समुदाय के संस्थापक स्वामी भिक्खनजी जैसे धर्म गुरु श्राहिसा, सिहण्णुता ग्रीर सत्य की श्रपनी शिक्षाओं ग्रीर सिद्धान्तों को लेकर हमारे मध्य श्राते हैं। जिनके द्वारा मनुष्य का मन नई परिस्थितियों के साथ संगति बिठा सकता है।

यदि मनुष्य दूसरों पर सूर्यं का प्रकाश डालना चाहे तो उसे सबसे पहले स्वयं उस प्रकाश में आलोकित होना चाहिए। विचारों ने केवल विचारों के रूप में दुनिया को नहीं जीता है। प्रत्युत उन विचारों की शक्ति ने ही विजय प्राप्त की है। विचारों के बौद्धिक तत्त्व मनुष्यों के मन को उतना प्रभावित नहीं करते जितना उनकी जाज्वल्यमान शक्ति करती है, जो इतिहास के अमुक काल में उनके द्वारा प्रसारित होती है। उनसे ऐसी तीव्र गन्ध प्रसारित होती है कि मंद-से-मंद घाण शक्ति पर भी वह विजय प्राप्त कर सकती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को केवल अपने शब्दों द्वारा प्रभावित नहीं कर सकता प्रत्युत अपने जीवन द्वारा प्रभावित कर सकता है। ऐसे महापुरुष होते हैं जो अपने नेत्रों से ही शक्ति और प्रेम का वातावरण फैला सकते हैं और उनके संकेतों में और उनकी आत्मा की सौम्यता के मूक सम्पर्क में अपूर्व शान्ति मिलती है।

बुद्ध ने इसी प्रकार जीवन का आलोक फैलाया था। वसन्त की भीनी वार्यु की भाँति मन्द-मन्द वह उस समय की दुनिया के तंद्रिल प्राचीन भवन की दीवारों और बन्द खिड़िक्यों में प्रविष्ट हुआ। उसने उन स्त्री और पुरुषों को नया प्रकाश दिया जिनको शोक, निर्बलता और एकान्त ने वर्षों से क्षीण कर दिया था और जो सूखकर मूक प्राणियों के समान हो गये थे।

इसी प्रकार जैन धर्म के संस्थापकों ने जीवन ज्योति फैलाई ग्रौर तेरापंथ के संस्थापक ग्राचार्यश्री भिक्खनजी

ने बड़ी जीवन ज्योति विकीणं की ग्रौर उनके पश्चात् ग्राने वाले ग्राचार्यों ने भी उसी प्रकार जीवन ज्योति का प्रसार किया। मुक्ते तेरापंथ के वर्तमान ग्राचार्य पूज्य श्री तुलसी महाराज के सम्पर्क में ग्राने का श्रवसर मिला है श्रीर मुक्ते कहना चाहिए कि उनका हम पर जो भी प्रभाव है उसका कारण उनके शब्दों में नहीं प्रत्युत उनके श्रपने जीवन में है।

हम सबको आचार्यों के विचारों और शिक्षाओं —तेरापंथ की शिक्षाओं और सिद्धान्तों से प्रेम करना चाहिए। हम सबको आचार्यश्री तुलसी के विचारों और शिक्षाओं से भी प्रेम करना चाहिए। यही नहीं हमको उनकी इच्छा और शिक्षाओं के आगे भिक्त पूर्वक नतमस्तक होना चाहिए। हमारी आत्मा स्वयं समर्पण के लिए उत्सुक होनी चाहिए। उनकी शिक्षाओं को स्वीकारकरने और उन पर चलने की प्रेरणा हमारे अन्तरतम में से उद्भावित होनी चाहिए।

श्राचार्यश्री भिक्षु और उनका विचार-पक्ष

मुनिश्री मोहनलालजी 'शार्द् ल'

तेरापंथ के प्रवर्तक ग्राचार्य भिक्षु ने विचार-पक्ष के विषय में बहुत गहन, सूक्ष्म एवं व्यापक चिन्तन किया है। क्योंकि मूल मान्यताग्रों की भूमिका पर ही कोई संगठन उच्च तथा नया जीवन देने वाला साबित हो सकता है। ग्राचार्य भिक्षु ने ग्रागम-मंथन ग्रौर ग्रपनी तर्क प्रवण प्रतिभा के बल पर वे सत्य प्राप्त किये, जो जीवन-विकास के अप्रतिम ग्राधार हो सकते थे। सत्य क्या है ग्रौर उसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? इस विषय पर उन्होंने खूब खुले मस्तिष्क से विचार किया, फिर भी ग्रपनी तर्कणा की कसौटी पर कसे हुए को भी ग्रपनी समभ का सत्य माना। उस पर ग्रपरिवर्तनीयता की छाप नहीं लगाई।

'कल्याण केवल उस मार्ग पर चलने से ही हो सकता है, जिस पर मैं चल रहा हूँ', ऐसा आग्रह और अविवेक भरा कथन उन्होंने कहीं नहीं किया। प्रत्युत विचार स्वातन्त्र्य के पथ को विशाल बनाते हुए कहा—"मैं जो कर रहा हूँ, वह उत्तरवर्ती आचार्यों को सही लगे तो करें और सही न लगे तो छोड़ दें। इस प्रकार उन्होंने विकास और स्थायित्व के प्रमुल को अपने संगठन में सुरक्षित कर लिया था।

सत्य की परख और उसकी प्राप्ति का मूल यही है कि हठवादिता न हो। अभिनिवेशपूर्वक यह मानना कि सत्य केवल वही है जो मैं मानता हूँ, सत्य के नहीं प्रत्युत असत्य के निकट होना है। सत्य केवल वही नहीं है, जो हमें दिखाई देता है। सम्भव है, वह बात भी सत्य हो, जो दूसरों के मुख से आ रही हो। सत्य मार्ग पर आये हुए व्यक्ति की पहचान यही है कि वह दुराग्रही नहीं होता। वह इस बात को नहीं मानता कि मेरा मार्ग ही सही है और सबके गलत। आचार्य भिक्ष इसी कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने सत्य को बहुत विशाल और व्यापक माना। उन्होंने चिन्तन के द्वार को सदा खुला रखा, फिर भी अपने मंथन से प्राप्त तत्त्व को उन्होंने तर्कपूर्ण तरीके से प्ररूपित किया। धर्म, दया, दान आदि विषयों को उन्होंने गहराईपूर्वक तात्त्विक ढंग से विवेचित किया।

धर्म

धर्म ग्रात्म-विकास का साधन है। मौलिक रूप से उसका सीधा सम्बन्ध ग्राध्यात्मिकता से लिया जाता है, किन्तु उसकी व्यापकता हर पहलू पर ग्रपनी छाप लगाती है। जीवन के हर व्यवहार में उसे साधा जाना चाहिए। उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए। वह किसी जाति-विशेष या वर्ग-विशेष का ही नहीं है। उसके गरीव, 'धनिक, ऊँच-नीच, कालेगोरे, सभी ग्रधिकारी हैं। धर्म के दृष्टिकोण से उच्चता ग्रीर नीचता की ग्राधार भूमिका भी ग्राचरण-व्यवहार ही हैं; न कि कुल, जाति या धन। किन्तु धर्म शब्द जितना प्रिय ग्रीर ग्रास्था को समेटे हुए है, उतना ही जन-साधारण के लिए भ्रान्तिमूलक भी है। उसके स्वरूप के विषय में बहुत कुछ मिथ्या धारणाएं मिलती हैं। लोगों ने उसे वहुत विकृत रूप में प्रस्थात किया है। यही कारण है कि धर्म के नाम पर भयंकर रक्तपात होते रहे हैं ग्रीर मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु होता रहा है। 'धर्म खतरे में हैं' के नारे के बल पर मानव-समुदाय में बहुत-बहुत वैमनस्य एवं वैर को बढ़ावा दिया गया है।

धर्म का कार्य शान्ति प्रदान करना है। शान्ति जहाँ भंग होती हो, वहाँ वह टिक नहीं सकता, जैसे धूप में छाया नहीं टिक सकती। धर्म के विषय में गलत मान्यताग्रों के कारण बहुत बखेड़े होते रहे हैं ग्रौर विविध मतमतान्तरों का जाल विछता रहा है।

याचार्य भिक्षु ने धर्म की मूल ग्रात्मा 'त्याग' को माना है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि धर्म भोगवृत्ति में नहीं, त्याग-वृत्ति में है। त्याग के बल पर व्यक्ति संयत, शुद्ध एवं ग्रात्मोन्मुख बनता है। ग्रसंयतता से शोषण श्रौर संघर्ष निकलता है। ग्रसंयम दूसरों के ग्रधिकारों को छीनने का प्रतीक है। समुद्र ग्रनेक नदी, नालों ग्रौर निर्भरों का जल खींचकर उन्हें ग्रस्तित्व विहीन बना देता है। यह ग्रसंयतता ग्रौर परिग्रह का परिणाम है। ग्रपरिग्रह वत को निभाने वाला ग्रपने पास कुछ मंचय करने की बात नहीं सोचेगा। ग्रतः वह दुर्व्यवस्था-जन्य दुविधा का जनक न होगा।

भोग ग्रौर त्याग में यही भेद-रेखा है। भोग व्यक्ति को विलासिता की ग्रोर ले जाता है ग्रौर विलासिता संग्रह की ग्रोर ले जाती है। संग्रह निष्ठुरता को पैदा करता है। निष्ठुरता ग्रथांत् हृदय-काठिन्य शोपण ग्रौर मंघषों की कहानी प्रारम्भ करता है ग्रौर तब शान्ति लड़खड़ा जाती है। यह सब ग्रनिष्ट परम्परा भोगवाद से प्रवाहित होती है। इसीलिए भारतीय दार्शनिकों ने ग्रनासिक्त ग्रौर ग्रसंग्रह को महत्त्व दिया। वैदिक ऋषियों ने कहा—तैत त्यवतेन भुञ्जीयथा— त्यागपूर्वक भोग करो। भारतीय संस्कृति की मूल प्रेरणा है कि भोग के ग्रागे त्याग को रखो, ग्रनासिक्त को रखो। ग्राचार्य भिक्षु ने इसी तथ्य को जनता के समक्ष दृढ़ता के साथ रखा था।

ग्राचार्य भिक्ष ने धर्म को धन-निरपेक्ष माना । उन्होंने कहा—धर्म तो ग्रात्म-परिष्कृति है, उसका धन से कोई लगाव नहीं। धन से यदि 'धर्मानुष्ठान होने लगे तो धनिक ही सबसे ग्रधिक धार्मिक होंगे। गरीब तो उसका ग्रंश भी न पा सकेंगे। धन से धर्म की निष्पत्ति मानने मे धर्म-प्राप्ति के लिए भी लोग द्रव्य-संचय चाहेंगे ग्रौर परिणाम यह होगा कि उसमें से ग्रधर्म निकल ग्रायेगा।

ऐहिक श्रौर भौतिक श्रम्युदय धन से होता है; इस दृष्टि से वह समाज के लिए श्रिनवार्य है। समाज का परस्पर विनिमय भी धन के माध्यम से होता है। इससे समाज की एक व्यवस्था बनी रहती है श्रौर सामाजिक जीवन सुविधा में चलता रहता है। यहाँ तब उसकी श्रादेयता मानी जा सकती है, किन्तु वह धर्म के विषय में कुछ भी उपकारक नहीं हो सकता। धर्म तो भौतिक जीवन से परे है। वहाँ मनुष्य का दृष्टिकोण श्रौर कियापद्धति ही विशेष होते हैं। धन की यहाँ कोई प्रेरणा नहीं रहती।

समाज-धर्म ग्रौर ग्रात्म-धर्म

श्राचार्य भिक्षु ने धर्म का विश्लेषण करते हुए यह भी प्ररूपणा की कि श्रात्म-धर्म और समाज-धर्म दोनों पृथक्-पृथक् सत्ता वाले हैं। दोनों का सम्मिश्रण नहीं होना चाहिए। हर सामाजिक कृत्य धर्म नहीं हो सकते। सामाजिक कृत्य में प्रवृत्ति का प्राचुर्य रहता है और उसमें बल, दबाव, नीति, स्वार्थ, मोह और द्वेष श्रादि भी सम्मिनित रहते हैं। अतः लोकिक धर्म विशुद्ध श्रात्म-धर्म के समक्ष नहीं ठहर सकता। सामाजिक कृत्य श्रपने समाज श्रीर राष्ट्र के लिए हिनकर होते हुए भी दूसरे समाज या देश के लिए श्राकामक या श्रिय हो सकते हैं; किन्तु श्रात्म-धर्म किसी के भी विरुद्ध नहीं हो सकता; श्रतः हर कर्तव्य को धर्म नहीं माना जाता। धर्म श्रवश्य कर्तव्य है, पर कर्तव्यमात्र धर्म नहीं है। मैनिक के लिए युद्ध करना कर्तव्य हो सकता है, पर धर्माङ्ग नहीं हो सकता। उसमे दूसरों के प्राणों का श्रपहरण होता है, जो कि श्रनधिकार प्रयत्न है। श्रपनी या श्रपने देश की सुरक्षा के लिए श्रन्य देश को श्रमुरक्षित कर देना धर्मसम्मन कार्य नहीं है।

ग्रसल में तो सामाजिक दृष्टिकोण धर्म-अधर्म की गहरी गृत्थी को लेकर नहीं चलता। सामाजिक दर्शन के ग्रनुसार नो उपयोगी ग्रौर निरुपयोगी का ही ग्रधिक महत्त्व है। कोई कार्य यदि सामाजिक उत्थान या सामाजिक सुरक्षा के लिए उपयोगी होता है तो समाज-दर्शन उसे विहित मानेगा, भले ही उससे कितनी ही विकट हिंसा को प्रश्रय मिलता हो ग्रौर कितना ही वड़ा श्रधर्म क्यों न होता हो, उसकी मर्यादा के श्रनुसार उसकी श्रपनी सुरक्षा करना ग्रौर श्रपना ढाँचा बनाये रखना ही प्रमुख लक्ष्य है, न कि धर्म-ग्रधर्म। सामाजिक विचारधारा की अपनी सीधी-सी कसौटी तो यह है कि समाज के लिए जो वस्तु आवश्यक है और उपयोगी है, वह अच्छी है तथा जो उसके लिए अनावश्यक व अनुपयोगी है, वह बुरी है। अतः सामाजिक दृष्टिकोण के अनुसार वही धर्म है, जो उसके विकास के लिए किया जाये, भले ही वह कार्य परम अधर्ममय और हिंसामय हो। अतः सामाजिक कृत्यों को कभी आत्म-धर्म का रूप नहीं दिया जा सकता। उसे लौकिक व्यवहार, लोक-धर्म, समाज-व्यवस्था, सांसारिक कर्तव्य, गृह-धर्म आदि के रूप में ही देखना होगा।

समाज शास्त्र के अनुसार तो विकट परिस्थितियों में की गई हिंसा क्षम्य है। वह सामाजिक धर्म है। आध्या-त्मिक दृष्टिकोण से वह विवशता की बात होगी, अनिवार्यता होगी, किन्तु वह धर्म की श्रेणी में अवकाश नहीं पा सकेगी; रहेगी अनिवार्य हिंसा ही, अधर्म ही।

सामाजिक व्यक्ति को बहुत-से कर्तव्य निभाने होते हैं। सामाजिक जीवन में वे कर्तव्य न किये जायें तो समाज व्यवस्था में या परस्पर के सम्बन्धों में कटुता आ जाये अथवा अव्यवस्था उत्पन्न हो पाये। ग्रतः सामाजिक व्यक्ति के लिए वे सब कृत्य आवश्यक होते हैं, जो समाज के उन्नयन में सहायक होते हैं। यह उसकी अनिवार्यता है, पर उसे धर्म मानना अज्ञान का परिणाम है।

सेती करना, उसकी सुरक्षा के लिए टिड्डियों को मारना, किसी रूग्ण की शारीरिक परिचर्या करना, किसी स्रमहाय को सहायता देना स्रादि स्रावश्यक सामाजिक कार्य हो सकते हैं। सामाजिक जीवन के लिए ये अनिवार्य हो सकते हैं, किन्तु अनिवार्य होने से कोई वस्तु धर्म नहीं हो सकती। गृह-धर्म के लिए भोग अनिवार्य है, तो क्या वह आत्म-धर्म बन जायेगा? अतः सामाजिक कृत्य आत्म-धर्म की कल्पना में निरुपयोगी और त्याज्य ही माने जायेंगे। यहाँ तो आत्म-विकासमूलक प्रवृत्तियों का ही ग्रहण हो सकता है। सबके प्रति प्रेम भावना या समत्व की दृष्टि रहे; अपनी किसी प्रवृत्ति से दूसरे को संकट में न डाला जाये; किसी का मन में अहित-चिन्तन न हो; अपनी प्रवृत्ति से कोई आत्म-जागरण की दिशा में बढ़े; यही अभीष्ट और धर्म है।

श्राचार्य भिक्षु के श्रभिमतानुसार अज्ञानी को ज्ञानी, मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी और असंयमी को संयमी बनाना ही धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के श्रतिरिक्त धर्म का कोई मार्ग नहीं है। अतः इस चतुरंग धर्म की वृद्धि करना ही धर्म है। इसका विकास करना ही बड़ा उपकार है और वास्तविक धर्म है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के सिवा जो सहयोग, सेवा आदि किये जाते हैं, वे कार्य उनके स्वार्थमूलक पारस्परिक सम्बन्ध के सूत्र होते हैं। अतः वहाँ आत्म-धर्म को खोजना जलती आग में शैरयान्वेषण के समान है।

ग्राचार्य भिक्षु ने धर्म का उद्गम स्थल ग्रात्म-जागृति को माना है। मन में परिवर्तन ग्राये ग्रीर ग्रात्मा उसे ग्रहण करे, तभी धर्म की साधना हो सकती है। बल प्रयोग के माध्यम से धर्म की ग्राराधना नहीं की जा सकती। एक हिंसक को बलपूर्व के हिंसक बनाना भी पाप ही है, धर्म नहीं। बल-प्रयोग से किसी को भोग से निवृत्त करना भी ग्राधार्मिक ग्रीर पापमय कृत्य होगा। क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मानस जागता नहीं, उल्टा भयभीत होता है।

स्राचार्य भिक्षु ने स्पष्ट घोषणा की कि यदि वल-प्रयोग से धर्माराधना होती, तो श्रनन्तबली तीर्थंकर स्रीर सर्व-सत्ताधीश चक्रवर्ती अवश्य ही अपने स्रादेश से समस्त हिंसा को बन्द करवा देते, किन्तु मूल तथ्य यह है कि धर्म की उप-लब्धि बलात्कार में नहीं, वह तो हृदय-परिवर्तन में है। इस प्रकार उन्होंने साध्य-साधन की पवित्रता पर पूरा बल दिया था। स्रशुद्ध साधन से पाप को मिटाना भी पाप माना स्रौर उसे हेय घोषित किया।

कुछ लोगों की मान्यता है कि जीवों को बचाना धर्म है, पर वास्तविक सत्य यह है कि धर्म का सम्बन्ध जीवों के बचने या मरने से नहीं, संयम ग्रौर समता से है। पर-पीड़क वन कर व्यक्ति का ग्रपने-ग्रापका जीवन भी पापमय वन जाता है तो दूसरों को उत्ताप पहुँचा कर दूसरों की रक्षा करना धर्म-संगत कैसे हो सकता है? जो जीवन दूसरों के लिए शस्त्र के समान है, उस जीवन की वांछा ग्रज्ञानी लोग करते हैं। ज्ञानी तो जीवन-मरण में समता रखते हैं। समता ही धर्म है।

जीवों को बचाने का विचार बहुत विशाल है। उसमें से श्रावेश श्रीर बलात्कार भी निकल सकते हैं। बचाने के

श्राग्रह में हिंसा को भी प्रश्रय मिल सकता है। इसीलिए 'बचाग्रो' की ग्रपेक्षा 'मत मारो' का सिद्धान्त उपयुक्त है। ग्राचार्य भिक्षु ने ग्रपनी किया-कलापों द्वारा 'मत मारो' पर ही बल दिया था। उन्होंने 'बचाग्रो' को इस रूप में ग्रहण किया कि पाप में ग्रपनी ग्रीर हिंसक की ग्रात्मा बचाग्रो। वस्तुतः तो हिंसक की ग्रात्मा को ही मोड़ना है, उसे ग्रहिंसक बनाना है। हिंसकों की हिंस्र मनोवृत्ति बदले विना जीवों की रक्षा ग्रीर बचाव कोई ग्रथं नहीं रखता। एक हिंसक से किसी उपाय के द्वारा जीवों को बचा भी लिया जायेगा, तो भी उसकी क्या सुरक्षा हो सकेगी, जब कि ग्रनेक हिंसक उपस्थित हैं। इस प्रकार ग्राचार्य भिक्षु ने समस्या के उपरीतन को न पकड़कर मूल को ग्रहण किया था।

श्राचार्य भिक्षु ने घर्म के सम्बन्ध में ग्रपने मौलिक एवं व्यापक विचार व्यक्त किये थे। लोगों में जो कर्तव्य श्रौर घर्म को मिलाने की भ्रमणा थी, उसे मिटाने का प्रयास किया था। उन्होंने घर्म का श्रंकुश सब कियाश्रों पर माना, पर हर किया को धर्म नहीं माना। राजनीति श्रौर समाज-नीति से भी उन्होंने धर्म को पृथक् माना। क्योंकि ये नीतियाँ मामाजिक श्रौर परिवर्तनशील होती हैं, जब कि धर्म का स्वरूप सब समयों श्रौर सब क्षेत्रों में एक समान होता है।

दया

दया शब्द ग्रत्यधिक प्रचलित है श्रीर वह धर्मांग के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारतीय संस्कृति में इस किया को ग्रतिशय ग्रास्था से देखा जाता है, पर जैसी हर शब्द की सीमा कालान्तर में बहुत विस्तीर्ण हो जाया करती है, उसी प्रकार दया की परिधि भी बहुत व्यापक वन चुकी है। जैमे —दूध शब्द में गौ, मैंस, ग्राक, थोर ग्रादि ग्रनेक वस्तुग्रों के दूध समाविष्ट हैं, उसी प्रकार दया शब्द में भी ग्रनेक विध दयाश्रों का ग्रन्तिनवेशन है।

ग्राचार्य भिक्षु ने यहाँ विश्लेषण चाहा । उन्होंने कहा—जैसे दूध शब्द से दूध मात्र का निर्देशन होने पर भी दूध का उपयोग करने वाला और उसे व्यवहार में लाने वाला पार्थक्य करता है कि कौन-सा दूध कहाँ काम में लिया जाये । शारीरिक पौष्टिकता और स्वास्थ्य के लिए वह उसी दूध का उपयोग करता है, जो तदनुकूल परिणित कर सके । हर वस्तु अपने विशेष स्थान पर ही उगयुक्त हो सकती है, सब जगह नहीं । पुष्टता एवं बलवर्धन का ग्रभिलापुक व्यक्ति ग्राक के दूध का पान करे तो उलटा परिणाम होगा । इसी प्रकार ग्राध्यात्मिक ग्रीर सामाजिक दया भी ग्रपने पृथक्-पृथक् स्थानों पर कार्यकारी हैं । उनका सम्मिश्रण करने से विपर्यास हो जाता है ।

स्राचार्य भिक्षु ने दया के स्वरूप पर गहरा मन्थन किया है स्रोर कहा कि दया-दया सब पुकारते हैं। पर रहस्य की बात यह है कि उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानकर जो उसका पालन करेंगे, वे ही मुक्ति के निकट होंगे। जो बिना इसका स्वरूप पहचान किये दया पालन करने वाले दया के नाम पर हिंसा को प्रश्रय दे डालते हैं, वे लाभ के बदले हानि के भागीदार बन जाते हैं।

श्राचार्य भिक्षु ने दया का विवेचन करते हुए कहा—सूक्ष्म और स्यूल सब जीवों के प्रति समभाव रखना ही दया है। किसी के प्रति मोह श्रीर किसी के प्रति विदेष पैदा न होने देना श्रात्माभिमुख किया है श्रीर यही दया का सुन्दर स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि दया बाहर से सम्बद्ध न होकर व्यक्ति की श्रपनी ही श्रान्तरिक मनोवृत्ति और प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। एक को उबारना और एक को डुबोना दया की परिधि से एकदम बाहर है। निर्वल और श्रसहाय की सुरक्षा के लिए किसी सबल पर प्रहार करना दया का कार्य नहीं है। यह ता राग-द्वेष का नर्नन है। बल-प्रयोग कभी दया का जनक नहीं हो सकता।

श्राचार्य भिक्षु की दया पूरी गहराई में उतरी। उन्होंने कहा—वह कभी दया नहीं मानी जा सकती, जिसमें तिनक भी हिंसा का मेल हो। बहुतों के लिए स्वल्पों की हिंसा भी हिंसा ही है। वह बहुतों की सुरक्षा के लिए की गई है, इस दृष्टि से उसे ग्रहिंसा नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार बड़ों के लिए छोटी हिंसा भी ग्रहिंसा की कोटि में प्रवेश नहीं पा सकती। मनुष्य की सुविधा के लिए जो इतर जीवों का हनन किया जाता है, उसे ग्रहिंसा समर्थन नहीं दे सकती। इस प्रकार के समर्थन से तो लघु जीवों के संहार को बहुत बड़ा प्रश्रय मिल जाता है।

मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। यह मनुष्य का अपना ही दर्शन है। अन्यथा तो अपने-अपने क्षेत्र में सब जीव श्रेष्ठ हैं।

कोई हीन या लघु नहीं । कोई मृत्यु के लिए तैयार नहीं। कोई कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, फिर भी उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान किसी को मान्य नहीं हो सकता। समर्थ प्राणी जो ऐसा करते हैं, वे अपनी सबलता के आधार पर ही करते हैं, उन्हें इसका काई अधिकार नहीं होता; वे अनिधकार चेष्टा करते हैं।

म्रनिवार्य हिंसा

स्रनेक लोगों स्रौर मतमतान्तरों की मान्यता है कि जीवन के लिए हिंसा स्रनिवार्य है। संसार में जो जीव रहते हैं, उन्हें खान-पान, रहवास स्रादि जीवन के स्रनिवार्य कार्यों के निमित्त हिंसा का सहारा लेना ही पड़ता है। जीवोजीवस्य जीवनम् यह उक्ति इसी तथ्य को प्रगट करती है। जीवों की इतनी विवशता है कि हिंसा के बिना उनका जीवन ही नहीं टिक सकता। इतनी स्रनिवार्यता में जो हिंसा की जाती है, वह स्रहिंसा की कक्षा में है, स्राचार्य भिक्षु ने इस सिद्धान्त का डट कर विरोध किया। उन्होंने कहा—हिंसा कितनी ही स्रनिवार्य क्यों न हो, उसे स्रहिंसा नहीं माना जा सकता। विवेकशील व्यक्ति की यह कितनी बड़ी कमजोरी की बात है कि वह स्रादर्श तक नहीं पहुँच पाता, तो स्रादर्श को ही खिसका कर नीचे ले स्राना चाहता है; पर वस्तुतः यह कार्य उसका समुचित नहीं है। हिंसा के सहारे की गई सेवा, सहानुभूति, सह-योग स्रादि सभी हिंसामय ही माने जायेंगे, क्योंकि उसके मूल में राग-द्वेष की भावना काम कर रही होती है। हिंसा हर स्रवस्था में हिंसा ही रहेगी। हिंसा किसी भी पवित्र कार्य के लिए की जाये, पर उसमें धर्म नहीं हो सकता। सूई की नोक में कोई मोटे रस्से को पिरोना चाहे तो वह नहीं पिरोया जा सकता। वैसे ही हिंसा के किसी कार्य में धर्म नहीं पिरोया जा सकता।

एक विचारधारा है कि बहुत प्राणियों के जीवन-हेतु जो थोड़े प्राणियों की हिंसा की जाती है उसमें पाप तो लगता है, पर बहुत स्वल्प लगता है। क्योंकि उनसे कई गुगों प्राणियों की रक्षा उस थोड़ी-सी हिंसा से हो जाती है। राष्ट्र या समाज की सुरक्षा के लिए कुछ व्यक्तियों को मौत के घाट उतार देना ग्रहित का नहीं, प्रत्युत हित का साधन है। इसी तरह वे ऐसा भी मानते हैं कि योग्य ग्रौर समर्थ जीवों के लिए क्षुद्र जन्तुग्रों का घात भी कोई ग्रनिष्ट नहीं, उसमें दयाभाव की प्रधानता है। विशिष्ट जीवों को वचाने के लिए उठाया गया यह कदम ग्रमुचित नहीं।

ग्राचार्य भिक्षु ने इस विचारधारा पर सूक्ष्म विश्लेषण किया ग्रार पाया कि हिंसा ग्रीर ग्रहिंसा, दोनों एक जगह नहीं हो सकतीं। एक किया से उभय की उत्पत्ति किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है। उन्होंने कहा—ग्रन्य कुछ वस्तुग्रों में तो सम्मिश्रण हो सकता है, पर दया ग्रीर हिंसा में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। जैसे पूर्व ग्रीर पश्चिम के मार्ग परस्पर मेल नहीं खा सकते, उसी प्रकार जहाँ थोड़ी-सी भी हिंसा का सम्मिश्रण है, वहाँ दया नहीं हो सकती।

श्राचार्य भिक्षु ने दया के सम्बन्य में एक अन्य विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा—दया दो प्रकार की होती है—एक आध्यात्मक और दूसरी सांसारिक। अध्यात्म क्षेत्र की दया मर्यादित होती है, उसमें किसी भी प्रकार से हिंसा प्रवेश नहीं पा सकती। आध्यात्मिक दया की सीमा वहाँ तक है, जहाँ तक उसे तिनक भी हिंसा-भाव का समर्थन न करना पड़े। पर सामाजिक दया धीरे-धीरे अपना विस्तार पा लेती है और खाद्य, न्याय तथा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हिंसा को प्रोत्साहन देने लगती है। समाज-शास्त्र अनेक दण्ड विधानों को मान्य करता है। राष्ट्र-सुरक्षा के लिए की गई हिंसा के लिए वैध करार देता है। अपने आकान्ता को मारने में किसी प्रकार का दोष नहीं देखता, पर आध्यात्मिक दया इन सब कृत्यों से किसी भी अवस्था में सहमत नहीं है। उसके मन में प्राण-अपहरण तो दूर, किमी का अहित-चिन्तन मात्र हिंसा है। प्रवंचना करना भी हिंसा है।

श्राचार्यं भिक्षु ने अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट कहा है कि सांसारिक दया केवल समाज व्यवहार की दृष्टि से ही उपयोगी मानी जा सकती है, ग्राध्यात्मिक चिन्तन की अपेक्षा से नहीं; उसमें कोई आत्म-विश्वास का या समता-भाव का संवर्धन या पुष्टीकरण नहीं विल्क आत्म-भाव का हास और वैषम्य का उद्दीपन है। सामाजिक दया में अभेद की प्रतिष्ठा न होकर, भेद की ही होती है। सामाजिक दया के माध्यम से जहाँ अनेक प्राणियों का कष्ट-निवारण होता है या उनके प्राणों की रक्षा होती है, वहाँ उमकी जानें भी चली जाती हैं। अतः यह अध्यात्म पथ के अनुसार महत्व-

पूर्णं नहीं रह जाती।

दान

याचार्य भिश्रु ने दान के सम्बन्ध में भी विशेष विश्लेषण प्रस्तुत किया। जन-साधारण में जो दान की प्रधा प्रचलित है, वे उससे सहमत न हुए। वहाँ उन्हें यश:-कामना और यहं का पोषण तथा उसके अन्तर्-गिमत शोषण नजर ब्राया। प्रचलित दान प्रथा समाज में समता नहीं, वैषम्य पैदा करती है और याचक व्यक्ति में हीन भावना उत्पन्न करती है। तथा प्रकार के दान से व्यक्ति की शोषण करने की प्रकृति को प्रश्रय मिलता है, क्योंकि समाज में दाता को सन्मान मिलता है। लोग उसे हर ग्रायोजन में मिन्नतें कर करके ले जाते हैं और ऊँचे मंच पर बैठाते हैं। धर्मशाला, विद्यालय और चिकित्सालय की पट्टी पर भी उनका ही सबसे पहले नाम होता है, जो बड़ी रकम देते हैं। इस प्रकार समाज के ग्रधिकांश भाग का ग्रादर उनको प्राप्त हो जाता है ग्रौर उनके ग्रहं की वृत्ति को प्रोत्साहन मिल जाता है। वे शोषण के ग्रन्य नये मार्ग खोजते हैं तथा ग्रधिक कमा कर और ग्रधिक नाम कमाना चाहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी शोषण की परम्परा कभी समाप्त नहीं होती।

दान विषयक मन्थन करते हुए ग्राचार्य भिक्ष ने कहा कि दान दो प्रकार के होते हैं—धार्मिक दान ग्रीर लौकिक दान । धार्मिक दृष्टि से दान का ग्रधिकारी संयमी ही हो सकता है, कोई ग्रन्य नहीं । संयमी, जो कि ग्रहिंसा, सत्य, ग्रपरिग्रह ग्रादि की साधना में लगा हुग्रा है जो ग्रक्तिंचन ग्रीर निर्ग्रन्थ है, जो ग्रपने जीवन के लिए भी हिंसा को ग्रादेय नहीं मानता; ऐसे संयत पुरुष ही दान लेने के ग्रधिकारी हैं । वे सिर्फ संयम-साधना के लिए ग्रत्यन्त ग्रनिवार्य वस्तु को ही ग्रहण करते हैं, उनका संग्रह नहीं करते । यहाँ पर दाता को सम्यक् साधना में समीचीन सहयोग देने के कारण शुद्ध दान का फल प्राप्त होता है । ग्रतः धार्मिक दान ही सुपात्र दान है ग्रौर वही ग्राचरणीय है । लौकिक दान से यद्यपि समाज के ग्रवल, ग्रसहायों को सहायता प्राप्त होती है, उनकी दैहिक ग्रावश्यकताग्रों की भी पूर्ति होती है, फिर भी वह शोपण पर ग्राधारित है ग्रौर ग्रागे के लिए भी शोषण ही उत्पन्न करता है, ग्रतः वर्तमान समाज तथाप्रकार के दान को ग्राशंका की दृष्टि से देखता है । वह शोषण-मुक्ति चाहता है, दान नहीं । तथाप्रकार के दान से वैषम्य को वहुत बढ़ावा मिलता है । माँगने वालों की ग्रकर्मण्यता ग्रौर हीनवृत्ति इतनी बढ़ जाती है कि वे ग्रपने को ग्रपांग तक बना लेते हैं ग्रौर ग्रत्यन्त कारुणिक दृश्य उत्पन्न करके वे पैसा लेना चाहते हैं, पर कार्य करना नहीं चाहते ।

म्राचार्यं भिक्षु ने ग्रपने स्पष्टीकरण में यह भी बताया है कि ग्रसंयत व्यक्ति का खाना, पीना, भोजन करना म्रादि सावद्य क्रियाएं धार्मिक नहीं हैं; वैसे ही उस समाज के ग्रंगभूत एक याचक की सावद्य प्रवृत्तियाँ भी धर्ममय नहीं हैं; उमे ग्राधिक या ग्रन्य प्रकार का सहयोग देना धर्म नहीं, किन्तु एक सामाजिक कर्तव्य की पूर्ति मात्र है। वह ग्रात्म-विकास का कार्य तो हो ही कैसे सकता है ? उनका स्पष्ट मत था कि पात्र दान के ग्रातिरिक्त दान का समर्थन ग्रध्यात्म दृष्टि से नहीं किया जा सकता।

तेरापंथ में अवधान-विद्या

मुनिश्री मांगीलालजी 'मुकुल'

भारत सदा से ही अध्यात्म-विद्या में अग्रणी रहा है। आज इस अन्वेषण-प्रधान युग में जहाँ बड़े-बड़े वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों के विश्लेषण में अपने को लगाये हुए हैं, वहाँ भारत के अध्यात्मवादी मुनियों ने आत्म-तत्त्व के अनु-सन्धान में अपना समग्र जीवन लगा कर उसका विश्लेषण किया और उसके साथ ही प्राप्त आत्म-ज्ञान के आधार पर उन्होंने भौतिक पदार्थों का भी गम्भीरता से विवेचन किया, जो कि आज भी वैज्ञानिकों के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री तथा मार्ग-दर्शन प्रस्तुत करता है। जैन अध्यात्म-वेत्ताओं ने इन विषय पर अपेक्षाकृत और भी अधिक सूक्ष्मता से विचार किया है। लाक-रचना सम्बन्धी तथा परमाणु सम्बन्धी उनका तत्त्वज्ञान प्रयोगवादी वैज्ञानिकों के लिए आधुनिक प्रगति के बाद भी मननीय है।

वैज्ञानिकों ने जहाँ भौतिक सुख सुविधाओं का निर्माण कर दुनिया के लिए जीवनोपयोगी वस्तुओं की सुलभता की है, वहाँ अणुवम, उद्जनबम आदि विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण कर न केवल मानव मात्र के जीवन को ही, अपितु प्राणीमात्र के जीवन को ही एक बहुत बड़े खतरे में डाल दिया है। यदि वैज्ञानिकों ने इन भौतिक तत्त्वों के साथ-साथ आत्मतत्त्व का भी अन्वेषण किया होता, तो बहुत सम्भव है कि यह खतरा उपस्थित न हो पाता। चन्द्रलोक व मंगललोक की यात्रा में सफल होने का स्वप्न देखने वाला वैज्ञानिक यदि आत्म-लोक की और उन्मुख होता, तो कितना महत्त्वपूर्ण होता ? अणु में खिपी शक्तियों के आविष्करण के साथ ही यदि आत्मा में खिपी अनन्त शक्तियों के आविष्करण में भी दत्तिचत्त होता, तो सम्भवतः उसने बहुत अधिक उन्नत और शान्त जीवन का प्रशस्त कर लिया होता।

वैज्ञानिकों ने जिस दिशा को एक प्रकार से अ़ळूता छोड़ दिया है, उसी दिशा की ओर भारत के मनीषियों ने बहुत पहले से ही घ्यान दिया है। उसमें विकास करते हुए उन्होंने आ़त्म-शक्ति के अ़तेक पहलुओं को विकसित किया है। अ़व-घान विद्या भी उन्हीं में से एक है। समय-समय पर भारत में अ़तेक व्यक्तियों ने इस विद्या के द्वारा स्मृति-शक्ति में एक चामत्कारिक विशेषता उपलब्ध की है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या बहुत बड़ी तो नहीं, फिर भी काफी है। वर्तमान में भी इस विद्या में निपुण अ़तेक व्यक्ति हैं।

श्रवधान का तात्पर्य

श्रव उपसर्ग पूर्वंक था घारणे धातु के साथ अनद् प्रत्यय ग्राने पर ग्रवधान शब्द बना है। इसका ग्रथं होता है— ग्रच्छी तरह से धारण करना। प्रतिदिन बहुत-से पदार्थ देखे जाते हैं, बहुत-सी बातें सुनी जाती हैं; फिर भी स्मृति पर उनमें से कुछ तो बिल्कुल ही नहीं टिकतीं तथा कुछ ग्रांशिक रूप से ही टिक पाती हैं। जो टिकती हैं, उनमें एक ग्रवधि के बाद कई बातें भुला दी जाती हैं। बहुधा विद्यार्थी वर्ग की भी यह शिकायत सुनने में ग्राती हैं कि बहुत कुछ रटने पर भी पाठ याद नहीं होता। ग्राज याद करते हैं ग्रीर कल भूल जाते हैं। इसका उपचार क्या किया जाये? यह समस्या केवल विद्यार्थियों के ही समक्ष नहीं है, ग्रपितु सभी व्यक्तियों के सामने ग्राती है। बहुधा मनुष्य ग्रपनी ग्रावश्यक बातों को भी याद नहीं रख पाता। इस स्मृति-भ्रंशता का मूलभूत कारण यह है कि मनुष्य स्मर्तव्य के प्रति ग्रवधान नहीं करता। यदि याद रखने के लिए ग्रवधानपूर्वक देखा व सुना जाये, तो कोई कारण ही नहीं कि वे याद नहीं रह सकें।

उदाहरण के तौर पर सुनने को ही लिया जाये ग्रीर पता लगाया जाये कि जितना सुना जाता है, वह याद क्यों

नहीं रहता ? कुछ विवेचक अनुसन्धान के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्वर लहिरयों का कानों में प्रविष्ट होना मात्र ही सुनना नहीं है, उसमें मस्तिष्क का सिकय सहयोग भी जरूरी है। इस सहयोग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बोलने से सोचने की गित तीन्न होती है। एक मिनट में बोलने की गित एक सौ पच्चीस शब्द होती है, जबिक सोचना उससे चौगुनी गित से होता है। तात्पर्य यह है सौ शब्द सुनने के समय में चार सौ शब्द सोचने योग्य समय वच जाता है। असावधान श्रोता इस समय में और कुछ सोचने लग जाता है और वक्ता में बिछुड़ जाता है। फिर बीच-बीच में बक्ता की श्रोर ध्यान जाने पर भी बात का कम नहीं जुड़ पाता। वह ऊब जाता है। इससे सुनना किन्न और अन्य किसी विषय पर सोचना सुगम हो जाता है। आधी बात सुनने का अर्थ है—समय का अपन्यय। उपर्युक्त निष्कर्ष में यह स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि यदि मनुष्य एकाग्र व सावधान होकर सुनने लग जाये तो नैरन्तिरक अभ्याम के द्वारा वह हर बात को सुगमतापूर्वक चिरकाल तक स्मित पर अंकित रखने में समर्थ हो सकता है।

पौराणिक युग में जब लिखने की परिपाटी नहीं थी, तब इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा ही ऋषिजन लाखों पद्य कण्ठस्थ रखने में समर्थ होते थे। वे अपने शिष्य-प्रशिष्यों को भी इन्हीं प्रयोगों द्वारा ग्रन्थ कण्ठस्थ करा दिया करते थे। यह परम्परा भारत में हजारों वर्षों तक चलती रही है। पर अब ज्यों-ज्यों मुद्रण-युग प्रगति कर रहा है, त्यों-त्यों मानव यह सोचने लगा है कि जिसे लिख कर या प्रकाशित कर अपने लिए व अपनी भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया जा सकता है व आवश्यकता पड़ने पर उसका भली-भाँति उपयोग भी किया जा सकता है, तब स्मृति पर इतना अनिधकृत दबाव क्यों डाला जाये। सम्भव है, इस भावना ने ही मानव-मिस्तष्क को इतना कमजोर बना डाला कि यही सुनने को मिलता है कि स्मरण्यवित कमजोर हो गई है, कुछ भी याद नहीं रहता। अभी सुना कि अभी भूल गए। पर यह कैसी विडम्बना है कि जिनके पूर्वज सम्पूर्ण आगम-शास्त्र कण्ठस्थ रखते थे, उनकी सन्तान को अपने आवश्यक दैनिक कार्यों की स्मृति के लिए भी डायरी का अवलम्बन लेना होता है और उसके अभाव में अपने-आपको खोया-खोया-सा अनुभव करते हैं। प्राचीन शिक्षा-परम्परा यह थी कि लोग सूत्र से वृत्ति की और तथा फिर भाष्य और टीका की ओर बढ़ते थे। उत्तरोत्तर ज्ञान की विशदता के लिए पक्ष-विपक्ष के तकों का मूल ग्रन्थों के द्वारा अध्ययन करना महत्त्वपूर्ण समक्षते थे, पर ग्राज की स्थिति ठीक इसके विपरीत है। ग्राज के छात्र किसी भी वस्तु-विस्तार को जानने को उतने उत्सुक मालूम नहीं देते। मूल-ग्रन्थों के ग्रध्ययन की भी उन्हें प्रधिक परवाह नहीं है। वे काम चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त समक्षते हैं। इसलिए तो बहुधा नोट बुकों, गाइडों या गैस पेपरों आदि पर निर्भर रहते हैं। छात्र यदि अवधान-विद्या में किच लेने लगे, तो अवश्य ही उन्हें स्मृति विषयक विशेष सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है।

स्रवधान-प्रणाली का विद्या के रूप में यद्यपि कुछ ही व्यक्ति प्रयोग कर सकते हैं, परन्तु साधारण रूप से तो इसका प्रयोग सर्वसाधारण के लिए भी हो सकता है। स्रवधान का स्र्यं होता है—परिचित या अपरिचित किसी भी बात या वस्तु को मनोयोगपूर्वक स्रपने मस्तिष्क में धारण कर रखना। जब कोई शब्द या वस्तु बहु परिचित होती है तो वह सहज ही याद रह जाती है। पर स्रल्प-परिचित या अपरिचित को याद रखना कि होता है। उसे याद रखने के लिए साधारणतया व्यक्ति स्रपनी नोट बुक में उसका नाम लिख लेता है। पर इतने पर भी एक मूलभूत कमी यह रह सकती है कि उस नोट बुक के याद रखने का क्या साधन है ? किसी व्यक्ति को बाजार में स्रपनी दैनिक स्रावव्यकता की कोई वस्तु खरीदनी है। उसका नाम उसको याद है। स्रथवा कोई स्रपरिचित वस्तु खरीदनी हुई, तो वह उसका नाम स्रपनी नोट बुक में लिख लेता है। परन्तु जब वह बाजार में में गुजरा, तब उसे न तो दैनिक स्रावश्यकता की वस्तु खरीदने का स्मरण हुस्रा स्रोर न उस नोट की हुई वस्तु के खरीदने का। घर स्राने पर पत्नी ने उलाहना देते हुए स्रागे के लिए सावधान किया स्रोर कहा—स्रव स्रपने रूपाल के गांठ देकर ही जाना ताकि जब-जब रूपाल पर हाथ लगेगा, तब-तब याद स्राता रहेगा कि बाजार से कुछ खरीदना है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दो तरह से बात याद रखी जाती है। एक तो खरीदना है, दूसरे में 'क्या खरीदना है, इसे नोट बुक में लिख कर।

जन-साधारण में प्रचलित इसी साधारण प्रक्रिया का एक विकसित तथा सुनियमित रूप ग्रवधान-विद्या में प्रयुक्त

किया जाता है। अपने मस्तिष्क को नोट बुक के पन्नों की तरह अनेक काल्पनिक भागों में विभक्त करना, प्रत्येक भाग के प्रतीक स्थापित करना और फिर स्मरणीय वस्तु का उन प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजित करना होता है। स्मरणीय वस्तुओं के प्रति तीव अभिरुचि तथा मस्तिष्क प्रकोष्ठों के प्रतीकों के साथ सम्बन्ध योजन करने वाली प्रवल कल्पना-शक्ति इस विद्या में प्रमुख रूप से सहायक सामग्री का काम देती है।

ग्रवधान की प्रक्रिया के मुख्य चार ग्रंग माने जाते है:

- **१. ग्रहण**--जिस इन्द्रिय का विषय हो, उसके द्वारा उस वस्तु को एकाग्रता से ग्रहण करना।
- २. धारण-मस्तिष्क-प्रकोष्ठों के साथ सम्बन्ध-योजन द्वारा गृहीत बात को धारण कर सुरक्षित रखना।
- ३. स्मरण— श्रावश्यकता होने पर घारण की हुई वात को दोहराना।
- ४. प्रत्यभिज्ञा-स्गृति में ली हुई वस्तु को पृथक्-पृथक् पहचानना ।

श्रवधान-विद्या श्रौर जैन-परम्परा

जैन ग्रन्थों में स्मरण-शक्ति विषयक उल्लेखों में ईसा पूर्व में हुए नन्दराज के महामंत्री शकडाल की पृत्रियों की समृति-विलक्षणता का उल्लेख मिलता है। किन्तु उन्होंने अधीत अवधान किया हो, ऐसा नहीं लगता। वह तो उनकी एक स्वाभाविक विद्याप्टता थी। इस शक्ति को व्यवस्थित रूप में विकतित करने तथा अवधान विद्या के रूप में प्रयुक्त करने का सिलिसला कमशः विकसित हुआ लगता है। इस परम्परा में जैन मृति उपाध्याय श्री यशोविजयजी का नाम-विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने इसका प्रयोग व्यवस्थित विधि से किया। उनका समय लगभग विकम की सोलहवी शताब्दी थी। वे सहस्रावधानी थे। कहा जाता है कि वे मनोयोग पूर्वक १००० गणित एवं स्मृति प्रधान प्रश्तों को सुन कर घंटों तक याद एख सकते थे। वाराणसी में विद्युत्त समाज के समक्ष जब उन्होंने अवधान प्रस्तुत किये, तब आत्म-शक्ति के इस विलक्षण विकास पर सभी चिकत रह गये थे। उनके वाद शीमद् रायचन्द्र का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वे एक महान् तत्त्वजानी तथा अव्यात्मवेत्ता सद्गृहस्थ थे। महात्मा गांधी उनके जीवन से बहुत प्रभावित थे। अहिंसा विषयक उनके अनेक प्रश्तों का समाधान श्रीमद रायचन्द्र ही किया करने थे। गांधीजी उन्हें गुरु-तुल्य माना करते थे। उन्होंने गणित के जित्न परन एवं स्मरण शक्ति के अद्भृत प्रयोगों द्वारा अनेकों वार लोगों को चमन्द्रत किया था। वर्तमान में भी अनेक जैन मृति तथा मद्गृहस्थ इस विद्या के पारंगत विद्वान हैं।

तेरापंथ में प्रथम स्ववधान-प्रयोग

नेरापंथ संघ में सर्वप्रथम बतावधान का प्रयोग मनिश्री धनराजजी (सरसा) ने किया। वे मंस्कृत, राजस्थानी तथा गुजरानी श्रादि भाषाश्रों के किव, तत्वज एवं व्याख्यानी हैं। विक्रम संवत् २००३ में भारत के प्रमुख नगर वम्बई में उन्होंने मैकड़ों की उपस्थित में गणित एवं स्मृति प्रधान १०१ जटिल प्रवनों को लगभग मात घण्टे वाद दोहराया। उसका केवल वहाँ की जनता पर ही नहीं, श्रिपतु अन्यत्र भी व्यापक अमर हुआ। मुनिश्री धनराजजी ने मौराष्ट्र, पंजाव, राजस्थान में अनेकों वार इस विद्या के प्रयोग किये हैं व उससे जनता में स्मृति-विलक्षणता के प्रति एक महज अनुराग बढ़ा है।

स्रवधान-विद्या का राष्ट्रव्यापी प्रभाव

ग्रवधान-विद्या के प्रभाव को भारत की करोड़ों जनता तक फैलाने का श्रेय है—मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' को। वे संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी तथा गुजराती ग्रादि भाषाग्रों के विद्वान्, लेखक तथा संस्कृत के ग्राशु किव हैं। ग्रणुव्रतग्रान्दोलन के प्रवार-प्रमार में भी उनका वेजोड़ श्रम रहा है। दिल्ली, जयपुर, वस्वई व लखनऊ उनके विशेष कार्यक्षेत्र रहे
हैं। उन्होंने भी इसका पहला प्रयोग वस्वई नगर में किया। ग्रन्य नगरों के ग्रातिरिक्त उन्होंने दिल्ली में भी तीन बार
ग्रवधान किये। यहाँ से ग्रवधानों की प्रसिद्धि ग्रौर गरिमा मुविस्तृत बनी। तीनों वार के ग्रवधानों ने क्रमशः ग्रधिक-सेग्रियिक वैचारिक क्षेत्रों वो प्रभावित किया ग्रौर भारत की राजधानी में एक प्रकार की हलचल-सी पैदा कर दी। ग्राध्या-

त्मिक विद्या का यह प्रयोग अनेक लोगों के लिए सर्वथा नया था । जो शिक्षित वर्ग अवधानों को एक तिकड़म मानता था, उनकी वास्तविकता को देख कर विस्मय विमुख्य रह गया ।

मृतिश्री नगराजजी के तत्त्वावधान में ता॰ ४ मई, १६४७ को दिल्ली के सुप्रसिद्ध स्थान टाउन हॉल में उन्होंने अवधान प्रस्तुत किये थे। इससे पूर्व दिल्ली में कोई अवधान-प्रयोग मुनने में नही आया था। जनना में उत्साह और कौतूहल दोनों विद्यमान थे। प्रस्तुत आयोजन में वाणिज्यमंत्री श्री मुरारजी देसाई, रेलमंत्री श्री जगजीवनराम, मर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री बी० पी० सिन्हा, उद्योगमंत्री श्री नित्यानन्द कानूनगो आदि तथा अन्य अनेक साहित्यकार प्रदन-कर्ता के रूप में उपस्थित थे। इस आयोजन की सफल समाप्ति का जनना पर अपूर्व असर पड़ा। इसके अनन्तर अनेक शिक्षा-केन्द्रों तथा दूसरे स्थानों से उनको निमन्त्रण मिले।

स्रवधान का दूसरा स्रायोजन कान्स्टीट्यूशन क्लव में रखा गया। प्रस्तुत समारोह में गृहमंत्री पंडित गोविन्द वल्लभ पंत, राजिंध पुरुषोत्तमदास टण्डन, लोकसभा के स्रध्यक्ष श्री स्रनन्तरायनम् स्रायंगर, श्रममंत्री श्री गुलजारीलाल नन्दा, खाद्यमंत्री श्री स्रजितप्रसाद जैन, इस्पानमंत्री सरदार स्वर्णमिह, श्री महावीर त्यागी, सुप्रसिद्ध किव श्री वालकृष्ण शर्मा 'नवीन' स्रादि के स्रतिरिक्त स्रनेक साहित्यकार, पत्रकार स्रौर नगर के गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे। इस स्रवधान-प्रयोग का राजकीय वर्ग पर बहुत सुन्दर स्रसर रहा। बहुत सारे लोगों ने इसे दैवी चमत्कार ही माना। मुनिश्री नगराजजी द्वारा इसका स्पष्टीकरण करने पर भी पं० गोविन्द वल्लभ पन्त यह मानने को तैयार न हुए कि यह कोई दैवी-चमत्कार नहीं है।

ता० २५ अक्तूबर, १६५७ को तीयरा अवधान-प्रयोग, राष्ट्रपति भवन में रखा गया, जिसमें केन्द्रीय मंत्री, उपसंत्री, मंसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीण, प्लानिंग कमीशन के सदस्य व प्रमुख साहित्यकार श्रामन्त्रित थे। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में यह समारोह हुग्रा था। प्रस्तृत समारोह में राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रमाद, उपराष्ट्रपति डा० राधाकुष्णन्, प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू, दिल्ली विश्वविद्यालय के तात्कालीन उपकुलपति डा० वी० के० ग्रार० वी० राव ग्रादि प्रश्नकर्ता के रूप में तथा अन्य मन्त्री, संसद सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार एवं सम्भ्रान्त नागरिक ग्रवधान-प्रयोग देखने के लिए उपस्थित हुए थे।

स्रवधान का स्रारम्भ करते हुए डा० राजेन्द्रप्रसाद ने न,३,४,२,४,६,६,१,७,४,३,०,६,६,१,०,४,के रूप में स्रवारह स्रंक कहे थे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने फंच भाषा का 'पक्खितरमे एपद मुहिय' वाक्य कहा था भीर उपराष्ट्रपित डा० राधाकृष्णन् ने तेलगू भाषा का एक वाक्य स्रीर संस्कृत का एक ब्लोक वोला था। मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'प्रथम' स्रपिती समाधि लगाकर बैठ गये स्रीर एक के बाद एक-एक स्रवधान मुनने लगे तथा सवा घण्टा के बाद उन्हें विधिवत दोहरा दिया।

मंस्कृत में आशु किवता के लिए प्रधानमंत्री ने 'रूस का कृतिम चाँद' विषय दिया था। वस्तुतः ही यह कार्यक्रम वहुत रोचक व आकर्षक रहा था। इस अवसर पर भाषण करते हुए राष्ट्रपति डा॰ राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—हम लोगों को आज का यह दृश्य देखकर वड़ी प्रसन्नता हुई है। आपकी इस विद्या से हम प्रभावित भी हुए हैं और वहुत चिकत भी। भारतवर्ष की पुरानी विद्या, जिसे हम लोग भूलते जा रहे हैं, उसको आपने जीवित रखने का यह मुन्दर प्रयास किया है, इसके लिए आप वधाई के पात्र हैं।

ग्राभार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा—मैं सबकी ग्रोर से मुनिश्री नगराजजी, मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी तथा उनके साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ग्रपना समय देकर, कष्ट उठा कर हमें ऐसा चामत्कारिक प्रयोग दिखाया। हम ग्रापके ग्राभारी हैं।

ग्रवधान विद्या में नया उन्मेष

प्रथम नवोन्मेष मुनिश्री राजकरणजी ने किया जो कि गणित एवं ग्रवधान-विद्या के पूर्ण श्रिधिकारी हैं। उन्होंने सं० २०१५ की ग्रीष्म ऋतु में उदयपुर डिवीजन के श्रन्तर्गत धारीण गाँव नें बाहर से समागत सैंकड़ों ग्रेजुएट छात्रों, विकालों एवं सम्भ्रान्त नागरिकों के बीच ५०१ श्रवधान करके नया रिकार्ड स्थापित किया। उन्होंने ये श्रवधान ग्रपने प्रन्युत्पन्त बुद्धि की स्वतन्त्र स्फुरणा के याधार पर ही किये थे। पुस्तक एवं व्यक्ति ग्रादि के मार्गदर्शन विना ऐसा कर पाना महज नहीं हो पाता। उन्होंने गणित विषयक अनेकों नये 'गुर' निकाले तथा ग्रनेकों नये प्रयोग किये। पूर्व ग्रवधानकार मुनियों ने २५ खानों मे ग्रधिक का यन्त्र नहीं भरा था, पर उन्होंने ग्रधिक खानों वाले यन्त्रों के गुर निकाले तथा ४६, ६४, १२५ खानों वाले यन्त्र ही नहीं,ग्रपितु ऊपर में ६४१ खानों के यंत्र को ग्रस्खिलत भर कर ग्रवधान-विद्या में एक नई कड़ी जोड़ दी। सबसे ग्रधिक ग्राब्चर्य तो तब हुगा, जब मुनिश्री ने ५०१ ग्रवधानों को लगभग ग्राठ घण्टे बाद कमशः तथा व्युनकम से पूछे जाने पर भी बतला दिया। ग्राप ग्रच्छे तत्वज, चिन्तक, जैन गास्त्रों के विद्वान् एवं चर्चावादी माने जाते हैं।

सहस्रावधान

श्रर्थ-सहस्रावधान के लगभग एक सप्ताह पश्चात् दूसरा नवोन्मेष एक हजार श्रवधान का हुआ। इसका श्रेय मुनिश्री चम्पालालजी (सरदारशहर) को है, जोकि हिन्दी के श्राशुक्ति एवं संस्कृत के श्रच्छे विद्वान् हैं। उन्होंने बीकानेर डिवीजन के श्रन्तर्गत तारानगर में सुवह से शाम नक बिना कुछ खाये लगभग तेरह घण्टे तक एक स्थान पर ही बैठे रह कर मैंकड़ों की उपस्थिति में १००१ श्रवधान कर लोगों को चिक्त कर दिया। इसके बाद श्रव वे श्रवधान विद्या में एक श्रीर नया उन्मेष करने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि सौ मनुष्य श्रपने-श्रपने विषय चृन कर उन्हें दें श्रीर वे उसी समय श्राशुक्तिवता के रूप में उन सभी विषयों पर कविना के श्रथम दो चरण पहले बोल दें श्रीर श्रन्तिम दो चरण कुछ समय पत्रचात् कमशः बोलते चले जाएं। उनकी यह साधना विकामोनमुख है श्रीर श्राशा है कि वे शीघ्र ही उसमें निष्णात होंगे।

मुनिश्री श्रीचन्दजी 'कमल' ने केवल साधुश्रों की उपस्थिति में ही डेढ़ हजार (१५०१) स्रवधान करके स्रपनी कु शाग्र बुद्धि का परिचय दिया। मुनिश्रो श्रीचन्दजी संस्कृत, राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती भाषा एवं गणित के स्रच्छे विद्वान हैं। यतः कलकत्ता, कानपुर ग्रादि अनेक नगरों में श्राचार्यथी के सान्निध्य में वे इम विद्या के सफल प्रयोग कर चुके हैं।

मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' के ग्रवधान-प्रयोग भी काफी चामत्कारिक व प्रभावोत्पादक रहे हैं। इन्होंने पहला प्रयोग विद्वानों की नगरी वाराणसी में किया था। वाराणसी में इन शताब्दियों में यह पहला प्रयोग था। विद्वानों की सभा में उन्होंने कठिन-मे-कठिन संस्कृत श्लोक व विदेशी भाषाग्रों के वाक्य स्मृति में रखकर तथा गणित के दुरूह में भी दुरूह प्रश्नों का तत्काल समाधान प्रस्तुत कर जनता को चमत्कृत कर दिया। पटना के राजभवन में भी उनके मफल प्रयोग हुए। कलकत्ता महानगरी में दस हजार की जनता के बीच ग्रवधान प्रस्तुत कर उन्होंने ग्रपनी स्मृति-विक्षलणता का विशेष परिचय दिया। उन्नीम वर्ष की वय में मुनिश्री महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय' बम्बई विश्वविद्यालय से बी० एस-सी० प्रथम श्रेणी से उन्नीण करके दीक्षित हुए हैं ग्रौर केवल ग्राठ मास के ग्रत्यकाल पश्चात् ही ग्रवधान-प्रयोग करने में मफल हुए हैं। वे संस्कृत, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, श्रग्रेजी, जर्मनी ग्रादि माषाग्रों के भी ग्रच्छे ज्ञाता हैं।

साध्वी समाज में भी अवधान-विद्या पनपने लगी है। अनेकों साध्वियाँ इसका अभ्यास कर रही हैं। इनमें प्रथम प्रयोग साध्वी श्री किस्तूरांजी ने दक्षिण भारत में किया। वे संस्कृत, हिन्दी आदि की अच्छी विदुषी साध्वी हैं।

श्रादि घटना

श्राज में करीब वीस साल पहले श्राचार्यश्री का ध्यान श्रवधान-विद्या की श्रोर श्राकृष्ट हुश्रा था। उस समय गुजरात के एक श्रावक श्री धीरजलाल टोकरसी शाह ने श्राचार्यश्री के सम्मुख कुछ श्रवधान प्रस्तुत किये थे। तभी में श्राचार्यश्री की इच्छा थी कि संघ के साधु इस कला में निष्णात हों। लेकिन तत्काल तो ऐसा कुछ नहीं हो सका, पर लगभग छः वर्ष बाद जबिक मुनिश्री धनराजजी (सरसा) ने बम्बई में चातुर्मास किया, तो वहाँ श्री शाह के पास उन्होंने यह श्रम्यास किया। इस प्रकार श्राचार्यश्री की वह मनःकामना पूर्ण हुई। उसके बाद तो श्रवधान-विद्या का तेरापंथ में विकास होता ही गया। सार्ध सहस्रावधान के बाद तो श्राचार्यश्री को इसकी संख्या-वृद्धि पर एक प्रकार में रोक ही लगा देनी पड़ी। श्रन्यथा दो हजार श्रवधान करने की कामना तथा बित रखने वाले भी साधु हैं।

परिशिष्ट धवल समारोह समिति

(पदाधिकारी व सदस्य)

पदाधिकारी

पदााधकार	.1	
?. શ	री यु० एन० ढेवर, <mark>भूतपूर्व ग्रध्यक्ष ग्र० भा</mark> ० कांग्रेस कमेटी	ग्रध्यक्ष
হ. ভ	ा० सम्पूर्णानन्द, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री उत्तरप्रदेश	उपाध्यक्ष
₹. ఓ	गी वाई० वी० चह्वा <mark>ण, मु~~स~~्यमन्त्री महाराप्ट्र</mark>	"
8. %	गी मोहनलाल सुलाड़िया <mark>, म</mark> ुख्यमन <mark>त्री रा</mark> जस्थान	,,
યુ શ	गी वी० डी० जन्ती, मुख्यमन्त्री <mark>मैसूर</mark>	,,
૬. ઇ	गी श्रीमन्नारायण, स दस्य योजना श्रायोग	संयोजक
'૭. શ	री जवरमल भण्डारी, ग्रध्यक्ष श्री जैन व्वेताम्बर तेरापंथी महासभा	मह-संयोजक
≂. ೪	री सुगनचन्द ग्रांचलिया, भूतपूर्व ग्रध्यक्ष ग्र० भा० ग्रण्वत समिति	77
ê ==	गला गिरधारीलाल जैन, ऋष्यक्ष जै० व्वे० तेरापंथी सभा दिल्ली	कोषाध्यश
सदस्य		
90 8	री बी० पी० सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय	
११. ग्र	ाचार्य जे० वी कृपलाणी, भू० पू० ग्रध्यक्ष प्रजा समाजवादी पा र्टी	
ર્ ગ. શ	गी ब्रटलिवहारी वाजपेयी, मन्त्री श्रखिल भारतीय जनमंघ	
१३. ह	र्गा जयमुखलाल हाथी, विद्युत् उपमन्त्री भारत सरकार	
१४. म	हाराजा श्री करणीसिंहजी, ससद सदस्य	
१५. से	ाठ गोविन्ददास, संसद सदस्य, मन्त्री भारतीय सगम	
१६. <i>घ</i>	गी सादिक ग्रत्वी, महामन्त्री ग्र ्भा ० काग्रेस कमेटी	
99. 5	ग्री चपलाकान्त भट्टाचार्य, संसद सदस्य, ग्रध्यक्ष ग्र ० भा० समाचार पत्र सम्प प्दक सम्मेलन	
9=. %	गी फादर जे० एस० विलियम्स, श्राचीविराप इण्डिय <mark>न नेशनल चर्च बम्बई</mark>	
98. 8	री गोपीनाथ 'ग्रमन', ग्रध्यक्ष जनसम्पर्क समिति दिल्ली <mark>प्रशासन</mark>	
੨੦. ਵ	To युद्धवीरसिंह, ग्रध्यक्ष ग्रौद्योगिक सलाहकार मण्डल दिल्ली प्र <mark>शासन</mark>	
२१. इ	र० विब्वेब्वरप्रमाद, श्रध्यक्ष इतिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय	
२२. ड	ा० हरिवशराय 'वच्चन', एम० ए०, डी० लिट्	
२३. ड	o सतकौड़ी मुकर्जी, निद्रेशक नवनालन्दा महाविहार	
२४. ड	ा० हीरालाल जैन, ग्र <u>घ्यक्ष भाषा विभाग ज्ञव्वलपु</u> र विय्वविद्यालय	
२५. इ	ে नथमल टाटिया, निर्देशक वैशाली प्राकृत विद्यापीठ	
२६. श्रं	ी के० एस० धरणेन्द्रैय्या, निर्देशक सांस्कृतिक व साहित्यिक संस्थान मैसुर राज्य	
२७ क्ष	ी एत० ग्रो० जोशी, मुख्य सचिव दिल्ली प्रशासन	

२५.	डा० रामसुभगसिह, मन्त्री कांग्रेस संसदीय दल
	श्री ग्राई० डी० जालान, स्वायत शामन मन्त्री वंगाल
₹0.	चौधरी कुम्भाराम ग्रार्य, संसद सदस्य, उपाध्यक्ष ग्र० भा० पंचायत संघ
	श्री रामनिवास मिर्घा, ग्रघ्यक्ष राजस्थान विधान सभा
₹₹.	श्री चन्दनमल बैद, भूतपूर्व वित्त उपमन्त्री राजस्थान
३३.	श्री यशपाल जैन, सम्पादक जीवन साहित्य
३४.	श्री रिषभदास रांका, सम्पादक जैन जगत्
३५.	श्री चिरंजीलाल वड़जाते
₹€.	म्राशुकविरत्न पण्डित रघुनन्दन शर्मा, म्रायुर्वेदाचार्य
₹૭.	सेठ श्री पद्मपत मिहानिया
३८.	साहू श्री शान्तिप्रसाद जैन
₹8.	श्री लालचन्द सेठी
80.	समाजभूषण श्री छोगमल चोपड़ा, भूतपूर्व ऋघ्यक्ष श्री जै० स्वे० ते० महासभा
४१.	श्री नेमचन्द गर्धैया ,, ,, ,, ,, ,,
	श्री मदनचन्द गोठी ,, ,, ,, ,, ,, ,,
¥ 3.	श्री प्रभूदयाल डावड़ीवाल भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री जै० इवे० ते० महासभा
	श्री पन्नालाल सरावगी ,, ,, ,, ,, ,, ,,
	श्री डालिमचन्द मेठिया बार एट ला ,, ,, ,, ,, ,, ,,
	श्री मोहनलाल वांठिया, प्रधान ट्रस्टी श्री जै० व्वे० ते० महासभा
	श्री सन्तोषचन्द बरिड़या, भूतपूर्व मन्त्री वीकानेर स्टेट
	श्री श्रीचन्द रामपुरिया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जै० श्वे० ते० महासभा
	डा० जेठमल भंसाली, मन्त्री श्री जै० व्वे० ते० महासभा
	श्री हणुतमल सुराणा, संस्थापक श्रादर्श साहित्य संघ
	श्री पारम जैन, अध्यक्ष अखिल भारतीय अणुवत समिति
	श्री रामचन्द्र जैन, संस्थापक भारतो लोजिकल रिसर्च इन्स्टीट्यूट श्रीगंगानगर
	श्री जयचन्दलाल दपतरी, भूतपूर्व मन्त्री ग्र० भा० ग्रणुद्धत समिति
	श्री मोहनलाल कठौतिया, मन्त्री ग्रण्वत समिति दिल्ली
	श्री कुन्दनमल सेठिया
	सेट सुमेरमल दूगड़
	श्री गुभकरण दमाणी
	श्री तेजमाल चोपड़ा
	श्री लेमकरण भृतोड़िया, भूतपूर्व मन्त्री श्री जै० क्वे० ते० महासभा
	श्री जसवन्तमल सेठिया, ट्रस्टी श्री जै० व्वे० ते० महासभा
	श्री जयचन्दलाल कोठारी
	श्री धनराज सेठिया
	थी केवलचन्द नाहटा, उपमन्त्री थी जै० स्वे० ते० महासभा
	श्री नथमल कठौतिया, उपमन्त्री श्री जै० श्वे० ते० महासभा
૬ ૪્.	श्री नेमचन्द नगिनचन्द जवेरी, ग्रध्यक्ष श्री जै० स्वे० ते० सभा वम्बई

- ६६. श्री जेठालाल भवेरी
- ६७. श्री रमणीकचन्द जवेरी
- ६ = . श्री कन्हैयालाल दूगड़, संयोजक विहार प्रदेशीय ग्रण्त्रत समिति
- ६६. श्री चुनी भाई मेहता, भुतपूर्व दिवान वाव स्टेट
- ७०. श्री सोहनराज कोठारी, एडवोकेट
- श्री हीरालाल कोठारी
- ७२. प्रो० भैरूलाल धाकड
- ७३. श्री मंगतराय जैन, उपाध्यक्ष ग्रणवृत समिति दिल्ली
- ७४. श्री केमरीमल सुराणा
- अ) सुमेरमल आंचलिया
- **७६.** श्री नुनीयामल जैन
- ७३ श्री मुलतानसिंह जैन
- ७= श्री सागरमल वंगाणी
- श्री हनुमानमल बँगाणी
- ५०. श्री रामलाल गोलछा
- श्री चम्पालाल बैद
- =२. श्री केमरीचन्द बोथरा
- =3. श्री धर्मचन्द मेठिया
- ५४. श्री फतेहचन्द चोपड़ा, श्रवकाश प्राप्त श्रायकर श्रधिकारी
- < प्र. श्री चन्दनमल बँगाणी
- भी केवलराज सिघी, प्रोप्राइटर मारवाइ टेण्ट फैक्ट्री
- प्रश काड़ीमल मेहता
- इद. श्री मोतीलाल राँका
- द्र**ः श्री भॅवरलाल कर्णावट**
- ६०. श्री छगनलाल शास्त्री
- ६१. श्री सोहनलाल बाफगा, उपमंत्री अण्वत समिति दिल्ली
- ६२. श्री लादूलाल ग्राच्छा, एम० कॉम
- ६३. श्री बच्छराज संचेती, सम्पादक जैन भारती
- ६४. श्री खेमचन्द मेठिया
- ६५. श्री कल्याणमल वरिङ्या, संयोजक पारमार्थिक शिक्षण संस्था
- ६६. श्री पन्नालाल बांठिया, मंत्री ग्रण्वत समिति जयपुर
- ६७. श्री गुभकरण दूगड़
- ६=. श्री शोभाचन्द मुराणा
- ६६. श्री रिछपाल जैन
- १००. श्री ए० वी० श्राचार्य, मत्री कन्नड् संघ पुना

सम्पादक-मण्डल : परिचय

श्री जयप्रकाश नारायण

जीवन के पूर्वार्ध में सर्वोच्च श्रेणी के राजनियक, वर्तमान में सर्वोदयी विचारक, जननेता श्रौर विज्वशान्ति के स्नन्देंशीय स्यातिलब्ध समर्थक।

श्री नरहरि विष्णु गाडगिल

पंजाव के राज्यपाल, मराठी के महान् साहित्यकार, भूतपूर्व केन्द्रीय निर्माण मंत्री ।

श्री के० एम० मुंशी

उत्तरप्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल, भू० पू० केन्द्रीय खाद्य-मत्री, भारतीय विद्याभवन के संस्थापक।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय

गांधीवादी साहित्य के महान् लेखक, तात्कालिक अजमेर राज्य के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वित्तमंत्री।

श्री मुकुटबिहारी वर्मा

हिन्दुस्तान दैनिक के प्रधान सम्पादक, ग्र० भा० समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य।

मुनिश्री नगराजजी

त्रणुवत-भावना के महान् प्रेरक, शोध प्रधान श्रौर नुलनात्मक साहिन्य के यशस्वी लेखक, नेरापंथ के कर्मण्य श्रौर विचारक मुनि ।

श्री मैथिलीशरण गुप्त

साकेन, भारत-भारती ब्रादि के रचयिता,राष्ट्रकवि, संसद सदस्य।

श्री एन० के० सिद्धान्त

मुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, ग्रन्थ के सम्पादन काल में ही निधन प्राप्त।

श्री जैनेन्द्रकुमार

हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार, सूक्ष्म विचारक, माहित्य ग्रकादमी की हिन्दी समिति के सदस्य।

श्री जबरमल भण्डारी

एडवोकेट, श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा के ग्रध्यक्ष, ग्रादर्श ग्रणुवती ।

श्री ग्रक्षयकुमार जैन

नवभारत टाइम्स के प्रधान सम्पादक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन दिल्ली के प्रधानमंत्री, ग्र० भा० समाचार पत्र सम्पा-दक सम्मेलन की कार्यकारिणी के सदस्य।

श्री मोहनलाल कठौतिया

मैनेजिंग डायरेक्टर मैचवेल इलंक्ट्रिकल्म (इण्डिया) लि०, अध्यक्ष फैन मेकर एसोसियेशन, मंत्री ग्रणग्रन ममिनि दिल्ली ।

अकारादि-अनुक्रम

ग्रक्षयकुमार जैन	प्र० य० २२७	क्रीनिनारायण मिश्र	স্ত স্থত १३४
शगरचन्द नाह्टा	च० ग्र० १६१	कुमारस्वामीजी	नु० ग्र० ११६
ग्रनन्त मिश्र	प्र० ग्रुट १८४	कृष्णचन्द्राचार्य	স্০ স্থত ইইত
ग्रमरनाथ विद्यालकार	प्रवास्त्र १६६	कृष्णदन	স্ত স্থত ২৫০
ग्रतगूराय शास्त्री	प्रव यव १५४	कृष्णानन्द 	নৃৎয়ত ২০
ग्रलीजहीर	স্ত্সত १३३	के० एस० धरणेन्द्रैय्या	प्रवास्त करण
ग्रानन्द विद्यालंकार	प्रवेश अवस्थ		च० ग्र० ६६
इन्द्रचन्द्र शास्त्री	च० ग्र० १००	केदारनाथ चटर्जी	प्रवास्त्र है 🤋
उ० न० देवर	प्रव्यव ११	केशवचन्द्र गुप्त	च०ग्र० ६३
उदयचन्द्र जैन	च० य० १०३	कैलाशनाथ काटज <u>ू</u>	য়০ য়০ ৩২
उदयशंकर भट्ट	प्र० ४० १४ =	कैलागप्रकाश	স০ অ০ १४२
उमाशंकर पाडेय 'उमेश'	স্০ স্০ ২২০	को० ग्र० सुद्रह्मण्य ग्रय्यर	प्रव्यव ४२
उमिला वार्ष्णेय	नृ० ग्र० ७६	गिर्धारीताल	प्रवाद्याः प्रवाद्य
ए० के० मजूमदार	नृ० अ० १०	गिल्लूमल बजाज	স০ ৠ০ २०५
एन० एम ० भु नभुनवाला	স্তস্থত ২০?	गुरुप्रसाद कपूर	স্তস্ত ২३৬
एन० लक्ष्मीनारायण शास्त्री	प्र० ग्र० ७५	गुरुमुख निहालमिह	স০ স০ १५३
एन० वी० वैद्य	प्रवास्त्र १०४	गुलजारीलाल नन्दा	স্০স্০ ৬০
एन० ग्रो० जोशी	प्र० २००६	गुलावचन्दजी	प्र० ग्र० २२३
ए० वी० स्राचार्य	प्र० श्रु० २३२	गुलाबराय	नृ० ग्र० १६
स्रोमप्रकाश द्रोण	प्र० ३० ६१	गोपालचन्द्र नियोगी	प्रव्यव ५६
कनकप्रभाजी	স্০ স্থ০ ২২৯	गोपालप्रसाद व्याम	স০ স্থ০ ২३३
कन्हैयालालजी	च० ग्र० ६३	गोपीनाथ 'ग्रमन'	प्रव्यव ६३
कन्हैयालाल दूगड़	স্৹স্তৃ ২২	गोविन्ददाम	प्र० ग्र० २५
कन्हैयालाल शर्मा	नृ० ग्र० ३४	चन्दनमलजी	प्र० ग्र० ११६
कन्हैयालाल महल	तृ० ग्र० ४०	चन्द्रगुप्त विद्यालंकार	नृ० ग्र० 🔫 ६
कन्हैयालाल मेठिया	प्र०४० ६३	चपलाकान्त भट्टाचार्य	ৰু৹য়া৹ =
करणसिंहजी	प्रवेश १८३	चम्पालानजी	प्र० ग्र० ६=
कानमलजी	प्र० ग्र० ११६	चम्पालालजी (सरदारगहर)	प्र० ग्र० १६५
कान्तिसागरजी	নু৹ য়া০ 🔍	चिरजीलाल बङ्जाने	प्र० ग्र० २३६
कामताप्रसाद उँन	प्र० ग्र० १५१	चैनसुखदास न्यायतीर्थ	नृ०्ग्रय० ३३
	च० ग्र० ५१	जगजीवनराम	प्र० ग्र० ७१

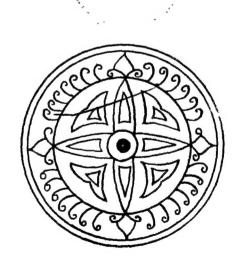
		TOTAL T- 12	n = = 0 0 0
जवरमल भण्डारी	प्र०ग्र० २३४	नथमलजी	प्र० म्र० १३ प्र० म्र० ४६
	च० ग्र० १२=		•
जयप्रकाश नारायण	प्र० ग्र० ६		خ ٠
जयश्रीजी	प्र० ग्र० २३८		च० ग्र ० ३२
जयसिंह मुणोत	प्र० ग्र० २४=	नरहरि विष्णु गाडगिल	স্তস্থত হ্ল
जयमुखलाल हाथी	সৃ৹ শৃ৹ = ១	नरेन्द्र विद्यावाचस्पति	नृ० ग्र० २६
जवाहरलाल नेहरू	प्र० ग्र०	नरेन्द्र शर्मा	प्र० ग्र०
जवाहरलाल रोहतगी	प्र० ग्र० १५२	नवरत्नमलजी	प्र० अ० ११७
जुगलकिशोर	प्र०ग्र० १२१	नारदानन्दजी सरस्वती	प्रव्यव ७३
जुगलकिशोर	प्र० ग्र० २६२	नेमचन्द गर्धया	স্থ স্থ ২ ২ ২ ২
जे० एस० भवेरी	च० ग्र० १६५	पंजावराव देशमुख	प्र० ३४० १५३
जे० एस० विलियम्स	স০ য়৽ ৩=	परिपूर्णानन्द वर्मा	प्र० ४० १६०
जैनेन्द्रकुमार	স০ খণ ংই	पी० एस० कुमारस्वामी	স০ ঋ০ १३२
ज्ञानसिंह राडे़वाला	স০ ঋ০ १७६	पुरुषोत्तमदास टण्डन	प्र०ग्न० ६
ज्योतिप्रसाद जैन	प्र० ग्र० २०२	पुष्पराजजी	प्र० अ० ११७
टी० एन० वैकट रमण	प्र०ग्र० ७६		प्र० ग्र० २१३
डब्ल्यु० नोर्मन ब्राउन	प्रव्यव ६०	त्रफुल्लचन्द्र सेन	স০ স০ १४=
डब्ल्यू० फोन पोखाम्मेर	স০ য়ত	प्रतापमिह चौहान	স০ স০ ২৮५
डी० के० कर्वे	प्र० ग्र० ६ =	प्रभाकर माचवे	নৃ৹ স্থাও 😘
ड्ंगर म लजी	प्र० छ० ११=	प्रेमसागर जैन	च०ग्र० ६
तनमुखराय जैन	স্ত স্তত্ত	फतहचन्द शर्मा 'ग्राराधक'	प्र० ग्र० २१६
तुकड़ोज <u>ी</u>	স০ অ০	फरजनकुमार जैन	प्र० ४० २५६
त्रिलोकीसिंह विलोकीसिंह	प्र० ग्र० १४६	फिलिप पार्डिनास	प्र० ग्र० ५५
दरवारीलाल जैन कोठिया	च० ग्र० ११६	वच्छराजजी	प्र० ग्र० ११७
दशरथ स्रोभा	च० ग्र० १०८		प्र० ग्र० २००
दशरथ शर्मा	प्र० अ० २६८	वनारसीदास गुप्ता	प्र० ग्र० १४६
दिनेशनन्दिनी डालमिया	प्र० अ० १२३	वलभद्रप्र मा द	प्र० ग्र० ७४
दीपनारायणसिंह	प्र० ग्र० १४७	बारन फेरी फोन ब्लोमवर्ग	স০ স্থ০ ২ ৩
दुलीचन्दजी	प्र० ४० ११६	वी० एल० ग्रात्रेय	च०ग्र० ५७
3.11.11	प्र० ग्र० २६१	वी० डी० सिंह	नृ० म्र० १००
द्वारिकाप्रसाद	नृ० ग्र० ४८	बुद्धमल्लजी	সৃৎস্থত
धनराजजी	प्र० ग्र० १५५	3******	द्वि० ग्र० १-१३२
धर्मेन्द्रनाथ	प्रवस्थ ५०	भुवनेञ्वरप्रमाद सिन्हा	प्रवास
नगराजजी	प्रवास्त्र १५	मंजुलाजी	স০ সত ২३६
11/1991	प्रवास्थ	मणिलालज <u>ी</u>	प्रविध्यव २३६
	च०ग्र० ७५	मनवाला मंगल	प्रवास्त्र प्रवास
नगेन्द्र	पण्याः तृष्याः १८	मनोहरतालजी मनोहरतालजी	प्रवस्था । प्रवस्थान
नगन्त्र नथमल कठौतिया	पृष्यप्रद <u>्</u> य	4.416 7.41.1441	
ग्यग्य गणात्रा	40 30 KK		तृ० ग्र० ११४

		, ,	
मन्मथनाथ गुप्त	नृ० म्र० ५१	रामकृष्ण 'भारती'	तृ० य० ७६
महेन्द्रकुमारजी 'द्वितीय'	च० ग्र० १७३	रामचन्द्र जैन	नृ० ग्र० १०३
महेन्द्रकुमारजो 'प्रथम'	प्र०ग्र० १६	रामसेवक श्रीवास्तव	प्र० ५०० १७०
	च० ग्र० १५०	रिषभदास रांका	স০ স্ব০ १८०
मांगीलालजी 'मधुकर'	प्र० ग्र० १८३	रूपचन्दजी	प्र० ग्र० १६५
मांगीलालजी 'मुकुल'	च० ग्र० २०८	लल्लनप्रमाद व्याम	नृ० ग्र० ६२
माईदयाल जैन	प्र० ऋ० १८८	लाडांजी	प्र० ४० १६३
मानमलजी (वीदासर)	प्र० ग्र० १६१	लालचन्द सेठी	प्र० य० १५२
	प्र० ग्र० २११	लालवहादुर शास्त्री	স০ স্থ০ 🕏
मानसिंहजी	प्र० अ० १५०	लुई रेनु	प्र० ग्र० ५६
मा० स० गोलवलकर	प्र० ३४० १५३		च०ग्र० ३
मिथीलाल गंगवाल	प्र० अ० १५१	ल्डो रोचेर	च० ग्र० १४६
मीठालालजी	प्र० ग्र० १३०	वसन्तीलालजी	प्र० ग्र० २३६
मुकुटविहारी वर्मा	নৃ৹ স্থ০ 🛭 ४६	वात्थर जुक्षिग	স০ স্ব০ ৩४
मूलचन्द सेठिया	प्र० ऋ० १६२	विजयेन्द्र स्नातक	प्र० ग्र० २५१
	স০ সা০ ২খ্ন	विद्याधर शास्त्री	प्र० ग्र० ११८
मैथिलीशरण गुप्त	স০ স০ '৩	विद्यारन्न तीर्थ श्रीपादाः	प्र० ग्र० ६६
मोतीलाल दास	प्र०ग्न० ३३	विद्यावती मिश्र	স০ স০ १६३
मोहनलाल कठौतिया	স০ স্থ০ ২३ এ	विद्याविभा	স০ স্থা ২৭१
मोहनलाल गौतम	प्र० ग्र० १४६	विनयवर्धनजी	प्र० ग्र० १७५
मोहनलालजी	प्र० ग्र० २३१	विनोद	স০য়ত ६६
मोहनलाल वांठिया	च० ग्र० १८६	विनोबा भावे	प्र० ग्र० ६
मोहनलालजी 'शार्द्ल'	प्र० ग्र ० १ ४३	विमलकुमार जैन	प्र० ग्र० २७५
	च० ग्र० २०२	विमलदाम कोंदिया जैन	च० ग्र० २१
मोहनलाल सुखाड़िया	স০ স্থাৎ १५४	विश्वेब्वरतीर्थं स्वामी	प्र० ग्र० ७५
यतीन्द्रविमल चौधरी	प्र० ऋ० ११६	विञ्वेश्वरप्रसाद	স০ স০ ১ ২
यगपाल	प्र० ग्र० ६५	विष्णु प्रभाकर	प्र० ग्र० १०१
यरापाल जैन	স০ স০ १ ५७	वीरमणिप्रसाद उपाध्याय	च० ग्र० ६=
यशवन्तराव चह्नाण	সৃ৹ সৃ৹	वीरेन्द्रकुमार जैन	च० ग्र० १५८
युद्धवीरसिंह	স০ য়৹ १६४	वी० वी० गिरि	प्र० ग्र० ६१
रघुनन्दन गर्मा	স ০ স ০ १ १५	वुडलैण्ड क्हेलर	प्रव्यव २१
रघुनाथ विनायक धुलेकर	नृ० ग्र० २४	वृन्दावनलाल वर्मा	प्र० ग्र० १५०
रघुवल्लभ तीर्थ स्वामी	प्र० ग्र० ६६	ञान्तिप्रसाद जैन	प्र० ग्र० १४६
रघुवीरसहाय माथुर	प्र० ग्र० २३५	शिवाजी नरहरि भावे	प्र० ग्र० ३०
राकेशकुमारजी	प्र• ग्र॰ २२४	शिवानन्द सरस्वती	নৃ৹য়০ ২০
राजिमतीजी	च० ग्र० १३⊏	शुभकरणजी	प्र० ग्र० ११=
राजेन्द्रप्रसाद	प्र०ग्र० ३		प्र० ग्र० २ २ १
राधाविनोद पाल	च० ग्र० १६६	शुभकरण दसाणी	प्र० ४० २३५

ଟ]

ग्राचार्यश्री तुलसी ग्रभिनन्दन ग्रन्थ

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	** wa . ** =		
शैनेन्द्रनाथ श्रीवास्तव	मृ० २० २८	सुमेरमलजी (लाडनूँ)	च० ग्रंट १६४
शोभालाल गुप्त	নৃ০ স্থ০ ६=	सुरजित लाहिड़ी	नृ० ग्र० ६
सम्पूर्णानन्द	प्र०ग्र० १७	सूर्यनारायण व्यास	प्र० ग्र० २४३
सत्यदेव विद्यालंकार	प्र० ग्र० १११	श्रोचन्दजी 'कमल'	प्र० ग्र० १६६
मत्यदेव गर्मा 'विरूपाक्ष'	तृ०ग्र० ६७		प्र० ग्र० २०७
मत्यव्रत सिद्धान्तालंकार	् च० भ्र० १४२	श्रीप्रका ग	प्र० ग्र० ७०
सर्वपल्लि राधाकृष्णन्	प्र० ग्र० ४	श्रीमन्नारायण	प्र० म० ३१
सादिकग्रली	तृ० ग्रा० ३६	हरिदत्त गर्मा	নৃ০ স্ব০ ৬ १
सावित्रीदेवी वर्मा	नृ० ग्र० ६१	हरिभाऊ उपाघ्याय	तृ० अ० ३८
सियारामशरण	प्र० ग्र० २६२	हरिवंश कोच्छड़	নৃ০ য়০ ধ্ ৩
मुखलालजी	प्रवृञ्च० १३६	हरिवंशराय 'बच्चन'	प्र० अ० १५४
मुगनचन्द ः	प्र० ग्र० १६४	हरिविनायक पाटस्कर	স০ স০ ৩২
मुज्ञानेन्द्र तीर्थ श्रीपादाः	प्र० ग्र० ७३	हरिशंकर शर्मा	नृ० ग्र० १३
मुघा जैन	तृ० ग्र० १२३	हर्बट टिसी	प्र० प्र० = ३
मुधिरंजनदास	न्० ऋ० ११२	हर्षचन्द्रजी	নৃ৹ ৠ৹ 🖙
मुमनश्री जी	प्र० २० २३६	हीरालाल चौपड़ा	স০ স০ ২২১
सुमेरमलजी 'सुदर्शन'	प्र० ग्र० २०५	हेलमुथ डीटमर	সৃ৹ য়৹ খ্ব
सुमेरमलजी 'सुमन'	तृ० ग्र० ६५		

٠	
,	

Mich

"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA
Department of Archaeology
NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.